

Enseñanzas - Conferencias - Clases

THE UNTOLD STORY OF MASTER JESUS (notas)

Por el Dr. Sri K. Parvathi Kumar

Tegucigalpa - Valle de los Ángeles, Honduras
Centro de Formación de Dirigentes Nacionales
del 16 al 18 febrero - 2001

EL GRAN MAESTRO JESÚS

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

Día 16 mañana

Audio 1

Saludos fraternales y mis buenos deseos a los hermanos y hermanas que han sido congregados aquí esta mañana.

Mediante la instrumentación del señor profesor Rufino fui atraído a Honduras para experimentar la dulce presencia que se experimenta a través de todos vosotros. El señor Rufino le ha sido otorgado la inspiración y con esa inspiración que ha tenido ha sido llevado a Rusia y allí tuvo una revelación, la de que existe un grupo de grandes Maestros, de los cuales el gran Maestro Jesús es uno.

Él se sintió profundamente conmovido por esa revelación y con esa inspiración revelada y con el vigor ha estado invocando a una vida de espiritualidad y, desde entonces, está viviendo con esta inspiración y está intentando también compartir esa inspiración suya con los demás seres.

Él aprendió que Jesús el Cristo pertenecía a una gran Fraternidad Blanca cuya morada es en las regiones del Himalaya y que en el lugar más sagrado del planeta llamado Shambala y que esta gran Fraternidad Blanca forma una conexión, un lazo entre la Divinidad y la humanidad y que están dedicados para la elevación de la humanidad durante miles de años. A esa gran fraternidad blanca también se le llama la Jerarquía. Esta Jerarquía es conocida en India desde hace cinco mil años, pero le fue revelada por primera vez al occidente por medio de madame Blavatsky, que inauguró la nueva era, una era en la que los seres humanos han de buscar al Dios Universal.

Ella exteriorizó la verdad de la existencia de la Jerarquía. Ella provenía de una familia real de Rusia, ella entró en contacto con los grandes Maestros y consiguientemente llegó a saber el nacimiento y la evolución o crecimiento de este planeta desde hace 30.000.000 de años. Con la presencia del Maestro le fue revelado a ella el nacimiento del planeta desde su origen, así como las diversas razas de seres humanos que han evolucionado y han nacido en este planeta. Ella también fue iluminada para saber cómo se formaron los universos, lo que llamamos la cosmogénesis, y fue iluminada por completo en lo respectivo a la antropogénesis.

También se le hizo una introducción a la ley de la periodicidad, a la ley de la alternancia, a la ley de la evolución e involución, así que le fue abierta la sabiduría Universal y, como consecuencia, en la última década del siglo XIX ella hizo pública esta sabiduría universal en beneficio de toda la humanidad, levantando así el velo de la ignorancia. Ella llegó a los orígenes de la teología desde la primera infección, por así decirlo, del planeta.

El planeta, como dije, tiene una edad de 30.000.000 años. La primera aparición de seres humanos del planeta la ciencia lo data como hace 18.000.000 de años, así que el planeta tiene 30.000.000 años y la humanidad lleva existiendo en el planeta 18.000.000

años. Así lo entiende la ciencia, lo que más o menos corresponde con la ciencia oculta, de modo que la vida humana existe en este planeta desde hace 18.000.000 años.

Las religiones que conocemos como el cristianismo no tienen más de 2000 años, comparemos 18.000.000 de años con 2000 años, es un periodo tan insignificante en la historia total de la humanidad. Y mucho más joven que el cristianismo es el islam, así que antes de estas religiones existía la ciencia de la teosofía sin religión.

El hombre conocía el modo de vida, como vivir en armonía con la naturaleza, cuáles eran y son las fuerzas en funcionamiento, cuáles eran las fuerzas planetarias, cuáles eran las fuerzas del sistema solar, cómo este sistema está guiado por otros sistemas como la Osa Mayor, las Pléyades, Sirio, Canopus, Orión y semejantes constelaciones similares que hay en el espacio. La sabiduría era conocida en todo el universo entero y esa sabiduría tenía su sede central en Shambala, Shambala es el alma del planeta, el logos del planeta o el señor del planeta. Reside en Shambala, que está ahora cubierta por el desierto del Gobi. Gobi es Gopi, significa el secreto, lo escondido, del mismo modo que el alma del ser humano, que es lo que somos, está escondida por las diferentes capas del cuerpo.

Nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que tenemos un cuerpo: vemos a través de nuestros ojos, oímos a través de los oídos y gustamos a través de la lengua, experimentamos el contacto a través de la piel, el olfato a través de la nariz y comprendemos a través de la mente. A través de la mente, a través de los sentidos y el ser humano experimenta a través del cuerpo, así que es el hombre el que tiene la mente, los sentidos y el cuerpo; el hombre no es la mente, los sentidos ni el cuerpo. Vemos a través de, escuchamos a través de, comprendemos a través del instrumental llamado la mente, los sentidos y el cuerpo. Nosotros somos la inteligencia que experimenta a través del cuerpo, cuando esta inteligencia desaparece del cuerpo, el cuerpo no puede ver, el cuerpo no puede escuchar, el cuerpo no puede comprender. Entonces, en qué consiste o qué es aquello capaz de comprender a través de la mente, los sentidos y el cuerpo, a eso se le llama el hombre o el alma.

El alma está recubierta por la mente, por los sentidos y por el cuerpo, y actúa, hace las cosas a través de la mente, de los sentidos y del cuerpo. Nosotros somos los seres que estamos escondidos en nuestros cuerpos, cuando nosotros desaparecemos del cuerpo, el cuerpo no puede funcionar.

Del mismo modo ocurre con el Señor del Planeta, que debido a su Presencia en el planeta o dentro del planeta, el planeta es capaz de funcionar, el planeta tiene vida y el planeta tiene inteligencia y el planeta produce los reinos animal, mineral, vegetal, etc. El planeta, debido a la Presencia de la Inteligencia, gira en torno a sí y gira en torno al sol. De modo que hay una inteligencia funcionando en el planeta y esta inteligencia se localiza en el desierto del Gobi, escondida, y porque está escondida se la llama Gopi. Los grandes Iniciados son también Gopis, son seres escondidos, no se dan a conocer, no se venden a sí mismos, no se promocionan, solo trabajan para el bien de los seres, de incógnito.

Igual que el alma actúa a través del cuerpo, con su inteligencia y con su fuerza vital, ese Señor del planeta que vive en el Gobi, Él tiene la apariencia de un chiquillo de color

azul, y porque es azul se le llama Shyama, y siempre está, permanece, con la apariencia de un joven de 16 años, siempre tiene esa apariencia, por eso se le llama Shyama Bala.

Shambala, se compone de, Shyama y Bala. El verdadero nombre de este niño azul, de este joven azul, se ha dado en los Vedas como Sanat Kumara. Está, pues, el Señor planetario, el Señor del planeta, que se llama Sanat Kumara, es de color azul como el color del cielo, que es también el color del alma, es el color de la síntesis también y es el color del Amor Universal y es también el color del conocimiento universal, y por que tiene ese color se le llama Shyama Bala, lo que ahora se conoce con el nombre de Shambala. El pueblo en el que vive tiene el nombre de Shambala.

Cada vez que el Señor desciende a la humanidad, desciende proveniente de este pueblo, el pueblo de Shambala. Los Puranas, que son comentarios a los Vedas, hablan de este pueblo de Shambala con todo detalle. E incluso el descenso del Señor, el descenso del Avatar en el futuro será proveniente de ese pueblo, de Shambala. De modo que existe un Señor del Universo y existe también el Señor de nuestro planeta. Al Señor del planeta se le llama Sanat Kumara. En torno a todo rey hay siempre un sabio, hay siempre sabios, el rey está siempre ayudado por el consejo, por la sabiduría de los sabios. Eso es lo que se llama la Jerarquía y de esta Jerarquía el Maestro Jesús es un miembro, es uno. La Jerarquía trabaja o funciona a través del Amor Sabiduría, su trabajo consiste en transmitir el Amor Sabiduría, otro nombre con que se conoce Amor Sabiduría es el Conocimiento Puro. El Conocimiento Puro tiene que ver con la formación de toda la serie de Universos.

Existe el conocimiento del nacimiento, del crecimiento y de la culminación de un Universo tras otro, y el ser humano, él mismo, es réplica de un universo. Todo lo que existe en el Universo está también en el hombre, de modo que una vez el hombre se conoce a sí mismo, ha conocido también el Universo.

Esa es la clave del conocimiento Universal, por eso en la antigua India, como en la antigua Grecia y en la antigua Caldea, la gente aprendía a conocerse a sí misma, "hombre concéte a ti mismo", ese era el mandamiento original. Y al conocerte a ti mismo conocerás también el Universo. Los 12 signos del zodiaco existen en nosotros, todos los principios planetarios existen en nosotros, Dios mismo existe en nosotros en forma de nosotros mismos, la vida del Universo está en nosotros como vida, la Inteligencia Universal existe en nosotros como inteligencia individual, la Mente Cósmica existe en nosotros como nuestra mente.

La Voluntad Divina existe en nosotros como nuestra voluntad. Todo lo que existe en el exterior está también dentro de nosotros. Fuera hay materia y hay también materia en nuestro cuerpo. Fuera hay agua y dentro de nosotros también hay agua. Hay fuego en el exterior, pues también hay fuego en el cuerpo humano. Fuera hay aire, pues también hay aire en el cuerpo humano. Hay éter fuera, pues también hay éter en el ser humano. Fuera está la inteligencia que es la causa del crecimiento de la fauna y de la flora del planeta, pues nosotros tenemos en nosotros esa inteligencia.

Cualquier cosa que digamos o que nombremos en el Universo también existe en nosotros, la Osa mayor está dentro de nosotros, las Pléyades están dentro de nosotros, la constelación de Sirio está dentro de nosotros, Canopus está dentro de nosotros. Todo lo

que encontremos dentro de nosotros lo encontraremos también fuera, y no solo eso, sino que cuando auto experimentamos ese principio en nosotros, podemos comunicarnos a través de ese principio con su correspondiente principio superior en el Universo.

Por ejemplo, si sabemos cómo elevarnos, hacer elevar la voluntad en nosotros, seremos capaces de comunicar, podremos comunicarnos con la Osa Mayor. Si podemos auto comprender, tener la experiencia del amor en nosotros, podremos comunicarnos con Sirio. De ese modo, el cosmos puede ser contactado por el hombre individual, porque lo que existe en el Universo está también en el individuo. Semejante conocimiento que impregna todo el Universo es el conocimiento que tiene la Jerarquía.

Todas estas fotografías, todos estos seres que están aquí presentes, son todos seres que tienen este conocimiento universal. Una vez que uno ha comprendido el universo, nuestro entendimiento crecerá más allá de todo límite, y entonces ya no le causaremos o le produciremos ninguna limitación a esa energía que llamamos Dios.

Dios es definido por aquellos que tienen un entendimiento limitado. Si limitamos a Dios solo al ser humano, es decir si lo limitamos a una forma humana, será un entendimiento limitado. Si la energía universal está en todas formas, todas las formas representan al Dios Universal. Uno no puede limitar a una sola forma al Dios que existe en todas las formas. ¿Podemos limitar a caso la luz a una sola habitación cuando sale el Sol? La luz está en todas las formas, en todas las habitaciones, no puede limitarse o constreñirse solo a una sola habitación. Tu limitar a Dios a una sola forma o a un solo nombre se debe a la ignorancia.

Solo la ignorancia intenta limitar las cosas. El conocimiento rompe las limitaciones. A medida que uno va creciendo en conocimiento, las limitaciones se van despejando, van desapareciendo. De modo que la Jerarquía que trabaja para el Rey es la que se encarga de la educación de la humanidad. De modo que está el que gobierna y está también el educador, el que educa. El que gobierna es el que Rige o gobierna, el regente es el que gobierna y la Jerarquía enseña. Cuando las enseñanzas del instructor son bien entendidas y observadas, practicadas, nosotros evolucionamos en sintonía con la ley y en sintonía con el tiempo.

Cuando las enseñanzas del instructor no son practicadas, nosotros caemos en diferentes caminos y no seguimos ya la ley. Y cuando no se sigue o practica la ley, el rey entra dentro para establecer la ley. El rey no interfiere cuando la gente aprende y trabaja en sintonía con la ley. Si en un aula, en una clase, se les está enseñando a los niños cómo vivir, cómo comportarse en la sociedad, entonces los niños viven de acuerdo con la ley de la sociedad y la policía no se mezclará en nuestra vida. ¿Cuándo invitamos a que la policía se meta en nuestra vida? Solo cuando no seguimos la ley, cuando no la respetamos. De modo que la presencia de la policía o del que gobierna o rige es sobre todo para aquellos que no practican, que no observan la ley. La policía no interviene en la vida de aquellos que siguen la ley. Del mismo modo, existe una ley de la vida, la ley de la naturaleza, la ley del tiempo. Siempre y cuando el hombre siga estas leyes evolucionará y se convertirá en una unidad de conocimiento puro.

Los instructores enseñan, ayudan a los estudiantes a aprender ese conocimiento. A los instructores que enseñan la ley Divina se les llama la Jerarquía y viven eternamente.

Nosotros también podemos vivir eternamente si seguimos el sendero del yoga. Existe un sendero óctuplo de yoga que, si uno lo sigue, permitirá darnos cuenta, comprender, experimentar que somos inmortales y que tenemos cuerpos de luz, que tenemos un cuerpo de luz dorada y otro cuerpo de luz de diamante y tenemos también los cuerpos terrenales.

Lo que perdemos son los cuerpos terrenales, pero no el cuerpo de luz, siempre y cuando, cuando estemos todavía en este cuerpo terrenal, seamos capaces de construir el cuerpo de luz. Proviendo de las razas anteriores que nos han precedido a nosotros, ha habido muchos seres humanos que han construido ese cuerpo de luz, siguiendo el sendero del yoga y, por ende, conocen la historia del planeta, la historia de las razas y conocen también la ley del Universo, puesto que ellos se han vuelto inmortales y se han vuelto también universales. Ellos desean que todos nosotros también adquiramos semejante conocimiento y nos hagamos inmortales.

El ser humano es esencialmente Divino, ha de saber, pues, que lo es. Hay una disciplina que nos permite saber que somos Divinos siempre y cuando la observemos. De modo que, para informar de este conocimiento a la gente, de cuando en cuando, los seres de la Jerarquía vienen y se mezclan entre la gente, son los instructores que adoptan un cuerpo de carne y hueso para llevar a cabo la enseñanza y demostrar con su ejemplo la enseñanza en su vida.

Su demostración, su ejemplo, es el mismo ejemplo, la inspiración para la gente, y así la gente se inspira y quieren ser como esos seres. Del mismo modo que los niños mirando a los padres también quieren imitarles, y cuando los niños van a la escuela y regresan a casa quieren imitar al maestro o a la maestra. En los primeros años de la escuela el papel principal que le gusta representar al niño es el hacer de maestro, un niño reúne a un grupo de compañeros y quiere hacer de maestro, así se imita al maestro porque su vida es un ejemplo que nos inspira.

Después, la inspiración que viene de esa inspiración es utilizada por el maestro para darle más y más conocimiento al alumno. Una vez se ha desarrollado el gusto por el discipulado, el hombre está caminando ya por el sendero de la inmortalidad. Así es como vienen de tanto en tanto los grandes seres, para inspirar a grupos de seres humanos e incluso a razas enteras de seres humanos. Y Jesucristo vino hace 2000 años para realizar un trabajo tan noble como ese, como un Instructor del conocimiento puro. (*Inaudible*)

Mostró que el ser humano puede ser un hijo de Dios. Cuando la gente le decía “tú eres un hijo de Dios”, él les decía “vosotros también lo sois”. En verdad todos somos hijos de Dios, algunos lo saben otros no lo saben, por eso aquellos que lo saben vienen para recordarles a los otros su identidad original.

De modo que recordemos que hace 2.000 años Jesús vino para dar el conocimiento, pero la humanidad lleva existiendo desde hace 18.000.000 de años. 18.000.000 y 2.000. Cada 2000 años hay un gran ser que viene para iluminar, cada 2000 años es una era, bueno, para ser precisos, es 2.160 años, de modo que para ser precisos 2.160 años constituyen una era, 12 eras semejantes forman un gran año. 25.920 años forman, un gran año, seguro que ya habéis oído hablar de la era de Piscis, la era Ariana, la era de Acuario. Cada era de estas dura más o menos 2.160 años y eso se debe a que la tierra

cambia la inclinación de su eje en 30° cada 2.160 años. 72 años es el periodo de tiempo durante el cual el eje de la tierra cambia un grado, se inclina un grado, en la dirección contraria a las agujas del reloj.

Entonces para recorrer 30 grados de un signo, son necesarios 2.160 años, este eje cuando entró a Aries proveniente de Tauro, entonces tuvimos la era Ariana, la era aria, "Ariana" quiere decir "de Aries". Eso fue el ciclo de 2.160 años y luego otro nuevo ciclo de 2.160 años que fue la era siguiente la era Pisciana, y ahora estamos en Acuario.

Así, siguiendo con este procedimiento, si completamos un círculo entero, el total será 25.920 años, lo que se llama un gran año, que es un ciclo de tiempo. Entonces a lo largo de cada era se produce el descenso de un gran ser y cuando está por llegar cualquier nueva era, viene siempre una mayor medida de Luz. En torno al año 2000, es decir en torno a los 0° grados de Aries, si tomamos los cinco siglos precedentes podemos ver la llegada de Buda el Señor y la llegada del gran Maestro Pitágoras y por su tiempo, un poco antes de él, Platón y Sócrates y luego Jesucristo.

Así que viene todo un racimo de seres y el conocimiento que tienen es conocimiento Universal. El conocimiento tiene tres capacidades:

- La inteligencia de comprenderlo todo y cada cosa.
- El amor que sintetiza toda la vida y
- La voluntad que puede transformar las cosas.

Todo gran Maestro tiene estas tres cualidades. La voluntad para transformar, el Amor para magnetizar y la Inteligencia para informar y permitirle a la gente comprender.

De modo que ocurre de tiempo en tiempo, que las grandes luces descienden para ayudar a la humanidad, muy grandes luces descienden cada 2.000 años, pero incluso a lo largo de estos 2.000 años, hay también el descenso de grandes luces y también se produce el evento de que hay hombres que se convierten en Maestros.

En ocasiones los Maestros descienden para transmitir el conocimiento, y en otras ocasiones, seres humanos que siguen el conocimiento, se convierten en Maestros y ellos también contribuyen sustancialmente al progreso humano. En India cada siglo nace una docena de Maestros. Cada siglo es testigo de diez o doce seres que se convierten en Maestros, porque el sendero de yoga es seguido, observado en su totalidad. Todo buscador de verdad que ve la limitación de la vida material intenta buscar la Verdad.

Y según sea la sinceridad en esta búsqueda de la verdad, el ser humano crece poco a poco en sabiduría y se convierte a sí mismo, transformándose en un ser de luz. Cada vez que un ser humano llega a la maestría, es una celebración y un júbilo para la humanidad, porque uno más de nuestro grupo se ha unido a la Jerarquía.

En los últimos 100 años muchos de esos hombres, seres humanos, se han convertido en Maestros de los cuales habréis oído hablar. Rama Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Ramana Maharshi, todos estos grandes seres humanos y grandes seres han influenciado al globo, al Planeta, durante estos últimos 100 años.

Es una situación tan reaseguradora cuando un hombre se convierte en Maestro. Eso demuestra la ley de que el ser humano es divino e inmortal y puede poner de manifiesto todo su potencial, más de lo que lo es, siempre y cuando no se condicione a sí mismo. El condicionamiento se realiza mediante la comprensión que uno tenga de cada uno.

Cuando comenzamos a romper nuestros propios condicionamientos, crecemos, si intentamos protegernos cada vez más y más contra el frío, quedamos cada vez más condicionados por el frío; pero si comenzamos a exponer nuestro cuerpo al frío, a acostumbrarnos al frío, no debemos tenerle miedo, porque así ganaremos una mejor resistencia para enfrentarnos al frío. Si huimos de él, él nos asusta. Hay gente que tiene miedo a la lluvia, es mejor que se metan dentro de la lluvia e intenten empaparse por un tiempo. Del mismo modo, cuando hace frío o cuando sentimos frío, es mejor que salgamos al frío o que lo soportemos más que aislarnos de él. Es mejor que nos expongamos también al sol del verano mejor que protegernos constantemente de él, cuanto más nos aislamos de algo más estamos limitados.

La gente se limita a sí misma con sus propios conceptos. La gente tiene conceptos limitados y eso es aislamiento con estos conceptos limitados. ¿Veis al polluelo dentro del huevo? Si el pollito que está dentro del cascarón hace un esfuerzo para romperlo, la gallina ayuda a romper ese cascarón.

Cuando hay una llamada desde dentro para romper el cascarón del huevo, la madre ayuda desde fuera, entonces se rompe el cascarón y una vez roto el cascarón el pollito se encuentra ante lo ilimitado. Pero si el pollito no hace esfuerzo por romperlo, la mamá gallina no romperá el cascarón. ¿Sabéis por qué? si rompe el cascarón antes que el pollito se lo indique, es peligroso para el pollito que está dentro.

Cuando la madre siente los dolores del parto, la madre también intenta hacer que nazca el niño. Si no hubiera dolores del parto, la madre no daría a luz al niño. ¿Por qué? Suponed que damos a luz en el séptimo mes al niño, ¿qué ocurre? Las posibilidades que sobreviva son muy escasas. De modo que hay un tiempo según sea la llamada, ¿quién debe llamar? el niño que está en el vientre de la madre ha de llamar, queriendo decir que quiere salir, entonces la madre da a luz al hijo.

El pollito que está en el cascarón del huevo a llamar y entonces la gallina proporcionará el calor necesario para que se rompa el huevo. De modo que tiene lugar por ambas partes, uno hace la llamada, una llamada en busca de la verdad, y la madre naturaleza responde. La respuesta de la madre naturaleza viene solo cuando se produce el impulso por nuestra parte, si tenemos un sincero deseo por conocer la verdad, la madre naturaleza nos proporciona un instructor, nos enviará un instructor que nos enseñará la sabiduría que nos iluminará. Así es el trabajo de la naturaleza, así que según sea la llamada, así se produce el descenso.

Hay ya muchas personas que sienten que ya han vivido lo suficiente, deseando, buscando cosas exteriores. Se dicen, “hemos comido suficiente, hemos bebido suficiente, hemos disfrutado del sexo lo suficiente”, hay un punto en el que el ser humano se dice ¡basta ya! Hasta que no llega este punto, sigue metido de lleno en las cosas materiales, pero llega un momento en que, a partir del cual, se dice “ya está bien, todo eso no me da gozo ni alegría”.

Cuando uno come el primer mango, está bien, es una gran alegría, pero si nos comemos un décimo mango, ¿sentiremos la misma alegría y gozo que hemos sentido al comernos el primero? Suponed que se nos diera solo mango para desayuno, almuerzo y cena, ¿cuántos días podríamos estar comiendo mangos? Llegaría un punto en que diríamos “basta ya, es suficiente”. De modo que nuestra alegría en relación con cualquier cosa material tiene un límite, es una alegría limitada. Lo que el ser humano busca es una felicidad y una alegría ilimitadas, una continua alegría y felicidad, esa es una de las cualidades de todo ser, el buscar, el querer la felicidad y la alegría.

Y haciendo eso aprende que hay muchas cosas de las que uno se aprovecha y disfruta, a veces en exceso, y que no dan un gozo ni alegría permanente. Esos son los seres que intentan entrar en áreas de la existencia más sutiles. De lo infernal a lo terrenal y de lo terrenal a lo extraterrenal y de lo extraterrenal al espacio. Así uno sigue ascendiendo, buscando la eterna felicidad. En esa búsqueda de la felicidad el ser humano busca las cosas más sutiles y las más sutiles de todas y así aprende en su búsqueda de la verdad.

Lo que existe eternamente se convierte para él en objeto de su interés. De modo que está la búsqueda de lo eterno, de lo inmortal, de lo permanente, de lo que no es temporal. En esa búsqueda el ser humano se encuentra a sí mismo. El sendero de la verdad es el sendero del yoga. Cuando él está buscando el sendero del yoga, están los seres mayores a nosotros que ya han caminado por ese sendero del yoga, ellos salen a nuestro encuentro y nos ayudan, porque conocen el sendero y nos lo muestran y nos inspiran para que nosotros también caminemos por ese sendero.

Tal es el gran trabajo de todo Gran Maestro. Hace 2000 años en nombre de Jesucristo una gran luz vino a vivir en medio de la humanidad para impartir el conocimiento, a lo que, respecto al Oriente Medio, es o llamamos el Occidente, porque, por aquel entonces, tanto Egipto como Grecia estaban disfrutando de un pleno conocimiento. India era un templo del conocimiento completo, la sabiduría fluía de Oriente a Occidente. Hasta la fecha solo se ha podido llegar al origen del conocimiento en dos países como son Grecia y Egipto, pero antes y más allá de Egipto está India en la historia de la evolución humana.

India es la tierra más antigua de todas, es la tierra más antigua que tiene el conocimiento del planeta y que conserva también toda variedad de razas que han pasado por este planeta y han desaparecido. Desde los tiempos antiquísimos, desde los tiempos más remotos, gente de Grecia, de Egipto y de Caldea, de lo que es hoy Irán, Irak e Israel, buscaron, miraron hacia India cuando buscaron sabiduría.

Había intercambios culturales entre el Oriente Medio y el Oriente. Los griegos tenían esa conexión, los Egipcios tenían esa conexión, así como también el Oriente Medio en el que se encuentra Israel. De modo que la Sabiduría tenía que fluir hacia Occidente. 500 años antes de Cristo, Buda nació en India, y 500 años después de Buda nació Jesús en Belén.

El propósito de su encarnación es el de darle la sabiduría de Síntesis a Occidente, el conocimiento puro, el conocimiento puro que nos permite incluirlo todo, la Síntesis que

nos permite amarlo todo, la Síntesis que hará posible que aceptemos los puntos de vista de los demás y quedarse solo en el punto de vista de uno.

La gente que no es capaz de aceptar los puntos de vista de los otros no puede tener la visión. Para darle esa visión a Occidente, nació Jesús, Belén. Él quiso demostrar que la verdad tiene muchas dimensiones y que la verdad lo incluye todo y no excluye a nadie. Hoy conocemos una enseñanza de Cristo que es una versión distorsionada, alterada, porque muchas de sus enseñanzas han sido alteradas.

Todos conocéis una enseñanza de Jesús que dice: “Si nos golpean la mejilla mostremos la otra”, “si nos golpean la mejilla izquierda mostremos la derecha”. Pero eso no es lo que dijo Él. Así es como fue traducido, interpretado, así es como se comprendió. Si alguien nos hace ver una dimensión, recordémosle también otra dimensión, para que las dos dimensiones juntas nos puedan dar la visión. No intentemos escoger una prefiriéndola sobre la otra. Si alguien nos enseña el reverso de una moneda, mostrémosle también el anverso. Para decir esto, se dijo, “si alguien te golpea una mejilla ofrécele la otra”, es una bastante mala traducción del conocimiento que el dio.

Día no significa solamente luz del sol. Día incluye la luz del día y la luz de la noche. El día incluye la parte de luz y la parte de la noche, ambas partes juntas forman el día. El mes incluye fases de la luna, cuarto creciente y cuarto menguante, todas las fases menguantes y crecientes juntas constituyen el mes. Hay días en los que el día es más largo que la noche y otros en que la noche es más larga que el día, pues ambos periodos juntos es lo que se llama el año.

De modo que hay siempre dos aspectos, y cuando se ponen juntos entonces conocemos la verdad. Está el Oriente y está el Occidente, cuando se ponen juntos es la tierra, el globo. Los occidentales no pueden pensar que la tierra es solo Occidente y los orientales no pueden creer que la tierra sea solo Oriente. A menos que pongamos ambas cosas juntas no podemos conocer la verdad, no puede haber luz sin sombra.

¿Puede existir la luz sin la sombra? ¿Por qué le tenemos miedo a la sombra? Porque preferimos en demasía la luz. Pero entendamos que la absoluta Luz incluye a la luz y a la oscuridad. Lo que llamamos oscuridad es lo que todavía no estamos preparados para conocer. Entonces, cuando no queremos conocer, eso es oscuridad para nosotros. La oscuridad no es oscuridad en sí misma, para ella.

Si vemos solo un lado, estamos condicionados. Hemos de ver también el otro lado. Si vemos lo visible aprendamos también a ver lo invisible, lo invisible es la otra cara de lo visible, entonces sí tendremos visión. Si vemos o consideramos el nacimiento, comprendamos que también existe la muerte. Todo lo que nace es una segura profecía de muerte, sin embargo, tanto nacimiento como muerte son complementarios con respecto a la continuidad de la vida.

Así enseñó Jesús, así enseñó a ganar la visión y a no tener un modo de pensamiento unilateral, una manera de pensar parcial. Eso es el conocimiento, el conocimiento acepta todas las dimensiones, el conocimiento incluye a la ignorancia. Esa es la belleza, solo la ignorancia excluye, pero no así el conocimiento,

¿No deberíamos tener ese conocimiento entonces? Hay seres que vienen de cuando en cuando para darnos ese conocimiento. Y así es como vino también Jesús. Jesús nació el 22 de diciembre, no el 25 de diciembre como se celebra. Está la representación del nacimiento del Salvador que se pone en escena en el planeta cada año en la hora de medianoche del 22 de diciembre. Esto es un evento anual. El nacimiento del Salvador ocurre cada año a las 12 de la medianoche del 22 de diciembre y, por eso, Jesús prefirió nacer también ese mismo día.

El 22 de diciembre el sol cambia de curso y va hacia el norte hasta el 22 de junio, en que el sol vuelve a tomar el curso hacia el sur. *(Nota del interprete: Hay algo aquí que no cuadra, no importa ahora explicará las fechas, el Maestro dibuja en la pizarra.)*

Si esta es la tierra, imaginaos que este globo, este círculo grande es la tierra y este otro pequeñito con rayos, el sol. El sol, cuando está a la altura del ecuador ¿En qué días del año? *(Pregunta)* El 21 de marzo y el 22 de septiembre. Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de diciembre el sol se mueve hacia el sur, hacia abajo. Pero, bueno, eso es algo relativo, porque no es el sol el que se mueve hacia abajo, pero desde el punto de vista de los seres que viven en la tierra parece como si el sol fuera hacia el sureste.

Entonces, cuando el sol decimos va hacia abajo, la consciencia está entrando dentro de la materia. Así que en torno al 22 de septiembre es cuando la consciencia comienza a entrar dentro de la materia. Luego, a partir del 22 de diciembre, cuando ha llegado al punto más profundo, vuelve otra vez de nuevo a tomar su curso hacia el norte. Eso significa que el sol se está elevando y saliendo de las regiones infernales, está elevándose a partir de las fuentes infernales y encauza su curso hacia el equinoccio, en marzo, y llega a su punto más alto al llegar el 21 de junio.

De modo que el movimiento del sol en su curso norte y hacia su curso sur, corta el ecuador dos veces. Atraviesa el ecuador dos veces, una es en marzo y la otra en septiembre. Así que, a partir del 22 de diciembre, comienza ya el movimiento ascendente. Eso significa que a partir de ese momento el espíritu se vuelve a elevar una vez más de la materia hacia arriba y llega hasta su cumbre, hasta el pico más alto que es el 21 de marzo, y, a partir de ahí, otra vez vuelve a entrar en la profundidad de la materia.

Por eso al 22 de diciembre se le considera como la elevación del espíritu saliendo de la materia. Su contrapartida, el 21 de junio, es el descenso del espíritu a la materia. De modo que todos los años, el día 21 de junio se produce el descenso del espíritu a la materia, y durante 6 meses sigue descendiendo y, después, durante otros 6 meses es cuando sigue ascendiendo.

Así que cuando se está produciendo el ascenso del espíritu, se le da el nombre de El nacimiento del Salvador. Desde tiempos remotos se realiza el ritual de representación del nacimiento del Salvador el 22 de diciembre. De modo que, en sintonía con la ley, nació Jesús, el 22 de diciembre durante la media noche, a las 12 de la noche, y nació en la más absoluta simplicidad y silencio. Como dije al comienzo mismo de la clase, el trabajo del alma siempre se lleva a cabo en secreto, “escondidamente”, en silencio. Y así nació Jesús, en silencio, en las condiciones más simples, en secreto a las 12 de la noche, porque el trabajo tenía que llevarse a cabo sin demasiada pompa. La verdad y simplicidad son sinónimos, la verdad es siempre simple.

Audio 2

Solo aquellos que pueden apartar la tierra pueden ver el brillo de la verdad. El oro no se encuentra visible, disponible en la superficie de la tierra; uno tiene que descender y tiene que escavar, apartar la tierra para encontrar el oro.

Los grandes Maestros también, aparentemente, parecen ser como cualquier otro ser. Los grandes Maestros tienen también son como los demás seres, dos ojos, una nariz y comen como los demás y parecen tener una apariencia como los demás, pero no son como los demás. Para la gente superficial, un gran Maestro no tiene ningún aspecto especial, porque para todo propósito objetivo aparece tan común y corriente como cualquier otro ser, pero cuando se trata de las acciones se puede ver y apreciar su especialidad, si no, en apariencia, para otras cosas, tiene la apariencia de cualquier otro ser.

Veamos, consideremos el océano, en el océano hay muchos peces, hay peces grandes y pequeños y están esos peces tan grandes como los tiburones y las ballenas, y luego, peces pequeños. Entonces cuando un pez pequeño ve a uno de estos grandes peces pasar, saben que es también un pez como él, pero de tamaño más grande y tiene la misma comida a disposición en el mar que tienen los demás peces y también puede morir si sale de las aguas ¿verdad? ¿No es cierto? Tanto el tiburón, la ballena o el pez pequeñito mueren cuando se les saca del agua, así que es como cualquier otro pez.

Pero ahora consideremos un gran barco en el océano, visto desde dentro de las aguas y si miramos al barco desde dentro del agua, también tiene el aspecto de uno de esos grandes peces, porque hay una parte de él que está sumergida en el agua, una parte está en el agua, pero la mayor parte está fuera del agua. Pero nosotros ¿qué vemos del barco? Vemos solo la parte que está por encima de la superficie del agua y lo llamamos barco y toda la actividad que se lleva a cabo en el barco, ocurre fuera en la superficie del agua, toda la actividad del barco está por encima, en la parte que está fuera del agua, pero para el pez que está dentro del océano es visible solo la parte que está sumergida en el agua y no sabe que el barco se extiende mucho más allá, muchísimo más allá del nivel del agua; así piensa el pez oh! esta flotando en el agua igual que nosotros, pero el barco no está solo dentro del agua, sino que la mayor parte del barco está por encima del agua.

Así ocurre también con el Maestro, que una pequeña parte de él está dentro de la vida humana pero la más grande parte de él está más allá de la vida humana y la gente no puede ver el otro lado, la otra cara del Maestro, porque solo lo ven desde su plano y no pueden ver lo que está más allá de su vida. Se trate del Maestro Jesús o de Maitreya el señor o de Krishna el Señor, ellos también se bañan a diario, ellos también comen a diario y duermen a diario, hablan a diario, cosas comunes con todos nosotros, seres humanos. Pero la mayor parte de ellos, una mayor parte en ellos está por encima de esa actividad común, eso no puede ser reconocido. Puede ser reconocido solo mediante una visión espacial, de modo que Cristo nació, en semejante simplicidad, relativamente desconocido, en un ambiente aparentemente insignificante, pero la belleza de todo esto es que nació en una atmosfera más equilibrada.

¿Sabéis? entre los animales, las vacas son los animales de mayor equilibrio y las ovejas son seres de gran equilibrio, no tiene en ellas agitaciones; los perros sienten agitación, los gatos sienten agitación, hay muchos animales que sienten la agitación, pero hay excepcionalmente unos cuantos animales que no tienen agitación y de entre ellos el principal, el más sobresaliente es la vaca.

Así que, en un establo de vacas, en un establo de ganado, en el que no hay conmoción se le hizo nacer, se le dio nacimiento, Le dio a luz una mujer que era equilibrada y cuyo equilibrio no puede ser definido. María es la corporeización o el ejemplo de la tolerancia, no hay nadie igual a Ella, de modo que la mujer que le dio a luz a Jesús era ya una gran iniciada y el padre de Jesús era ya también un gran iniciado.

Es él a quien conocemos como al Maestro que regula la energía del sol en este planeta, es el gran Maestro del ritualismo en el planeta, No puede haber ritualista alguno más grande que Él, no hay nadie más grande que Él en términos de magia, ese es San José. José es el Maestro de séptimo rayo, al que algunos grupos, hoy, llaman con el nombre de Maestro Rákóczi o el Maestro de Saint Germain.

Es Él, el que tenemos aquí en esta fotografía que señalo. El Maestro que conduce y se encarga de toda la actividad ritualista del planeta, conocía el plan de la llegada de la gran luz llamada Jesús, pero Él se encarnó en carne y hueso mucho antes y así también lo hizo María, María también sabía que había encarnado con el propósito de dar a luz a Jesús. Entonces los dos seres que estaban alrededor de Jesús cuando nació, fueron su madre y su padre, que eran de por sí muy grandes iniciados y ellos dieron a luz al hijo Jesús, en condiciones del mayor equilibrio, sosiego y quietud, así fue el nacimiento de Jesús en un día monumentalmente importante, en el que es posible que se dé el nacimiento del Salvador.

Os voy a ir contando los eventos de la vida de Jesús, pero al mismo tiempo y paralelamente iré dando, mencionado, el trabajo que hizo, en el que grandes seres que estaban atrás iban realizando el trabajo que hacia Jesús, es un trabajo de grupo con un hombre en el estrado, así que os voy a hablar de la vida de Jesús y también de algunas obras, de algunos trabajos que hizo. Las enseñanzas originales que sufrieron alteración y también la belleza de las dimensiones de la verdad que él presentó.

*_**

Día 16 tarde

Saludos fraternales de corazón, mis mejores deseos: Vamos a seguir entendiendo la historia de la vida del gran iniciado Jesucristo, Su nacimiento fue profetizado y el hecho de que María y José encarnaran fue para recibir a Jesús. Había otra pareja que no era tan avanzada como José y María, pero que formaban parte del plan y los Ángeles le informaron a Elisabeth y Zacarías que iban a recibir también una luz y que iban a tener un hijo que prepararía el camino para que el Gran Iniciado caminara el sendero de verdad y sabiduría.

Zacarías, Isabel, María y José estaban relacionados familiarmente, pero si bien José y María sabían cuál era el propósito de su estar juntos, Zacarías e Isabel no lo sabían. Así que un matrimonio dio a luz a Juan y el otro a Jesús. Cuando Jesús nació hubo una estrella que descendió, ese descenso de la estrella es el descenso del alma de Jesús. Jesús era ya un iniciado completo, que había logrado la inmortalidad, Él había trascendido la muerte y había llegado a tener un cuerpo de luz, como ya os dije esta mañana, que todo ser humano tiene la posibilidad de construir un cuerpo de luz dorada y más tarde un cuerpo de luz diamantina.

Nacemos en el cuerpo de carne y hueso y tenemos que volver a nacer de nuevo en el cuerpo de luz, el que nace en el cuerpo de luz dorada, es el que ha trascendido la muerte. Construir el cuerpo de luz es la ciencia del yoga, cuando tenemos un cuerpo de luz seguimos siendo consciente y no nos olvidamos de nuestras encarnaciones anteriores en carne y hueso, por eso en Oriente se considera que el principal objetivo de la vida espiritual es el de conseguir la inmortalidad, el hecho de superar la ilusión de muertes y nacimientos.

Como dije antes somos esencialmente inmortales y divinos y por el excesivo abuso de la cosa material, nos olvidamos de que somos inmortales y divinos y padecemos la ilusión del nacimiento y la muerte. Al sintonizar con la vida del yoga y con la disciplina correspondiente el hombre puede separarse de la vida que le rodea y puede estar libre, aunque este rodeado de seres. Esto es una frase importante, ser libres, aunque estemos rodeados. Puede haber mil cosas a nuestro alrededor, o mil personas a nuestro alrededor, a menos que no nos orientemos a ellas, ellas no nos afectarán, pero los seres humanos no solo se sienten orientados, sino que se sienten apegados a ellas y no solo se sienten apegados, sino que abusan de ellas, así que orientarse hacia el apego, el apego por el abuso y el abuso por el condicionamiento sigue ocurriendo y como consecuencia de ello nos olvidamos de nuestro estado original.

Yo bebo mi taza de café por la tarde y luego vengo a nuestra sala de oración y de camino veo a mis amigos en el comedor y me distraigo allí en el comedor, veo a mis amigos comiendo una cierta preparación y bebiendo café, me invitan a tomar café y aunque ya tomé café en mi casita voy y tomo café otra vez allí y en este proceso la orientación que yo tenía hacia la sala de meditación se distrae, pero si mantenemos nuestra orientación como la sala de meditación, aunque visitemos el comedor, no volvemos a abusar de nuevo de tomar café o de comer algo más, porque estamos orientados hacia la sala de meditación.

En la vida nos apartamos o nos distraemos por cualquier camino, de cualquier manera, cualquier cosa y todo nos interesa, pero la cosa no se queda ahí, va mas allá de ese interés, queremos saber cómo son las cosas, nos acercamos a ellas, poco a poco nos sentimos atraídos por esa cosa y quedamos metidos de lleno en ella, al estar metidos en ella hemos caído, estamos prisioneros.

Esta es la historia común de todo ser humano, que cuando crece, se hace mayor, el hombre mira a la mujer, la mujer mira al hombre y se sienten orientados, pero la cosa no se detiene allí, se sienten mutuamente atraídos y no se detiene allí la cosa, tienen que vivir juntos y luego estar cada vez más cerca el uno del otro y así llevar a cabo una vida mutua y la consiguiente armonía o el consiguiente conflicto, según sus estados de consciencia. Así cada persona encuentra su propio destino en la persona de su compañero o compañera.

Y luego hay todavía una relación aún más... hasta llegar al punto en que la persona siente que es todo un condicionamiento y quiere salir de ello, pero para entonces esta todo tan espesamente construido, entrelazado, que no puede salir de ello, muchos no pueden salir de lo que han construido. La gente construye negocios y después su negocio les condiciona, ¿no los condiciona? Pregunto, Hay gente que construye familias y como no saben cómo vivir libres, aunque estén rodeados, quedan condicionados por la familia.

La gente queda condicionada por muchas cosas en la vida. Condicionados por el alimento, por la comida, muchas veces no tenemos hambre, pero comemos porque es algo muy rico, eso es un claro estado de condicionamiento, bebemos porque las cosas están disponibles, los que fuman o beben alcohol están condicionados, no necesitan estas cosas y sin embargo las beben, o las utilizan y si está a disposición alcohol, lo tienen que beber, de modo que este aspecto de condicionamiento se genera en la persona.

Aunque estemos rodeados, en la familia, en el negocio, o en la sociedad, hay una manera de vivir en libertad. Esta libertad nos llega a través de la responsabilidad, la libertad nunca llega a través de los derechos y los privilegios sino a través de la responsabilidad. Ellos conocen su responsabilidad para con la vida que los rodea y trabajan para esa vida que les rodea. De otro modo quedamos condicionados, ver es una facilidad, escuchar es una facilidad, degustar es una facilidad, pero quedar condicionado por todas esas cosas que existen en la naturaleza. Cuando no sabemos cómo responder a lo que vemos, escuchamos y degustamos eso nos produce condicionamiento, podemos estar con esas cosas y sin embargo no estar condicionados.

Toda la humanidad está hoy condicionada por dos energías, una es la prosperidad material y la otra es el sexo, estas dos cosas el dinero y el sexo han atado al ser humano y lo han convertido en esclavo. Así la humanidad se ha convertido en una esclava del dinero, del sexo y de la comodidad. La mayoría es también esclava de las emociones, luego a un tercer nivel, la humanidad es también esclava de sus propios conceptos, la gente construye sus conceptos y queda prisionera de esos propios conceptos suyos. Ellos son los creadores, sí, cada uno de nosotros nos creamos nuestra vida y por eso tenemos que ser dueños o maestros de nuestra vida.

Se ha perdido el conocimiento de ser dueños o maestros de nuestra vida y como consecuencia nos convertimos en esclavos de ella. Es como construir una casa con cuatro paredes a nuestro alrededor. Suponed que nos quedáramos en este lugar y construyéramos las paredes por los cuatro lados hasta la altura en que podemos alcanzar con la mano. Este es el límite hasta el que uno pueda construir sin ayuda de una escalera, entonces si construimos a nuestro alrededor cuatro paredes, por los cuatro lados hasta la altura que podemos alcanzar con la mano, sin pensar en hacer una puerta para salir al exterior, estaremos construyendo una prisión para nosotros, es difícil salir de una construcción semejante, así que necesitamos tener una salida cuando construimos los cuatro muros a nuestro alrededor, porque si no, lo que hemos construido nos condicionará.

Así que existe la sabiduría del vivir, que nos enseña las técnicas para vivir. Si vivimos observando estas técnicas no quedamos condicionados, e incluso llegaremos a superar el condicionamiento del tiempo atmosférico, el condicionamiento de los cinco elementos y el condicionamiento de la mente, porque nosotros estamos incluso más allá de la mente.

De modo que nosotros somos el ser alrededor del cual está la mente los sentidos y el cuerpo. Cuando nada de lo que nos rodea nos condiciona, llegamos a ese punto de ser libres, aunque estemos rodeados. Semejante seres no están condicionados a volver a tomar cuerpo, a nacer, sino que lo hacen y vuelven a nacer voluntariamente. Esos seres tienen un cuerpo de luz, es esa luz que se vio en aquellos tiempos de aquella estrella que llego al portal de Belén y se prestaba voluntario a encarnarse, aunque no tenía ninguna obligación de encarnar.

Aquellos seres que han llegado a tener ese cuerpo de luz, que han superado el nacimiento y la muerte, su nacimiento no es como el nacimiento de los seres condicionados, a su nacimiento se le llama Inmaculada Concepción. No solo Jesucristo, sino que todo aquel ser que adquiriera un cuerpo de luz y que luego descienda a un cuerpo, a ese proceso se le conoce como Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción que propaga la religión es un dogma de ignorancia. Toda persona es inicialmente un principio solar y su cuerpo está relacionado con el principio lunar, de modo que todo ser es un ser solar-lunar.

Cuando el ser desciende, el aspecto solar de ese ser, se queda con el padre y el aspecto lunar es el que va creciendo en el vientre de la madre. En el séptimo mes del embarazo, el principio solar se une al principio lunar y luego en el vientre, el ser solar, se queda 90 días y representa el séptimo, octavo y noveno meses. De modo que el principio solar permanece en el vientre de la madre solo 90 días. Hasta entonces ha permanecido y permanece en torno alrededor del padre.

De modo que la concepción es un aspecto importante y el séptimo mes durante el embarazo, es otro suceso importante, el ser sol y lunar está ahora preparado y en el caso de un ser común y corriente, durante 90 días, el ser pasa por un terrible condicionamiento en el vientre de la madre, se siente excesivamente condicionado, siente el dolor que eso conlleva y pide ayuda mediante la oración, para encontrar una salida de aquella situación, mientras se está en el vientre se hacen muchas plegarias.

Eso es considerado como un periodo de arrepentimiento y luego a uno le viene a la memoria todo lo que ha hecho durante vidas y vidas y ve lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien, lo correcto y lo incorrecto, reza y se arrepiente y toma una decisión, de que no se comportará de una manera tal, que vuelva a verse de nuevo en el vientre de la madre. Solo entonces conoció el dolor que supone estar en el vientre de la madre y por eso las oraciones, el arrepentimiento y las consiguientes promesas. Así el ser que está en el vientre y encuentra entonces una gran luz y esa luz es la que le ayuda a salir. Cuando esa luz viene en ayuda del niño, la madre siente los dolores de parto. (*Tramo no audible*) ... sino que sigue existiendo, pero fuera, una vez que el cuerpo que sea se ha preparado en el vientre, nace a la luz, sale, el principio solar se impresiona sobre él ¿queda claro eso? En el caso de una persona común, el principio solar se une al principio lunar en el séptimo mes, en el caso de un iniciado, el principio solar, es decir el ser solar, no entra en el vientre de la madre, solo se va preparando en el vientre de la madre, el cuerpo.

Entonces cuando el cuerpo nace a la luz, el principio solar, queda como impreso sobre ese cuerpo, en ese momento, igual que nosotros pudiéramos entrar en un recién construido automóvil. Está ya listo, preparado y nosotros entramos en él, ¿no es acaso eso una gran ventaja?

Imaginaos que entráramos mientras se está construyendo ese vehículo, simplemente imaginémonos que se está construyendo un coche, un bello coche y queremos tener un coche parecido, vamos al que lo manufactura y le decimos quiero un coche igual que este y él nos dice, pues bien, entra por favor. Entonces quedándonos nosotros allí y si todo el proceso de construcción del coche se diera a cabo mientras estáis allí, a vuestro alrededor ¿podríais acaso soportar eso? Eso sería muy doloroso, porque las diversas partes del coche son sometidas a mucho fuego y son moldeadas y son ensambladas y pasan por excesivo calor y por excesivo frío. Así si seguimos estando dentro del coche mientras se está fabricando acabaríamos diciendo, no me gustaría volver a verme en esta situación.

Pero el caso de los seres comunes, esto mismo es lo que ocurre, por eso uno toma la decisión de no volver de nuevo a verse metido en esta situación, pero después cuando nace del útero, cuando nace del vientre, gradualmente se olvida de todas las promesas hechas y de las decisiones tomadas y se comporta según la vieja manera de comportarse y de nuevo se ve en el vientre de la madre. Así que es como la rana en el pozo que nunca sale del pozo. Ese es el nacimiento de los seres mortales, que no es el caso de los iniciados. El iniciado no pasa por el vientre de la madre, sino que se impresiona a sí mismo una vez nace el niño y hasta ese momento el permanece con el padre, en torno a la cabeza del padre e influencia al principio lunar en el vientre de la madre.

De modo que no nacer a través del vientre de la madre, es conocido según la sabiduría antigua, es conocido según los Vedas, es un concepto muy familiar en los Vedas, porque todos los avatares nacen de ese mismo modo, todos los grandes iniciados nacieron de esa manera. Así que su llegada no es a través del vientre materno y a eso es a lo que se llama Inmaculada Concepción, pero para decir que María era virgen y que concibió a un hijo y definirlo como Inmaculada Concepción, es un entendimiento muy ignorante de esa situación. José y María estaban bien casados, vivían una vida de casados y sabían claramente porque se habían casado.

Uno era ya un gran Maestro, José era un gran Maestro como os dije esta mañana, adquirió su maestría 3.000 años antes del nacimiento de Jesús. El ser al que conocemos con el nombre de San Germain o de Racoczi, es conocido en oriente hace 3.000 años, se sabe que adquirió la inmortalidad 3.000 años antes y fue él quien cooperó con el Plan. María también recibió su primera inspiración espiritual 3.000 años antes.

María, José, Jesús, recibieron sus inspiraciones y sus iniciaciones mientras Krishna el Señor estaba presente en el plano físico. Desde entonces José siguió naciendo conscientemente y María también se fue desarrollando a lo largo de 3.000 años. De modo que ellos conocían el Plan y llevaron a cabo su plan conscientemente y el nacimiento de Jesús fue inmaculado, porque El ya era un ser inmaculado, un ser inmortal y que se impresionó o quedó impreso, sobre el cuerpo que nació del vientre de María.

María representa la pureza más pura, su fortaleza está en su pureza, es Virgo, materia virgen, es decir materia pura, capaz de reflejar lo de arriba sobre lo de abajo. Su fuerza es la pureza, la pureza es esplendor en la vida, la pureza produce un impacto magnético, la pureza puede producir la irradiación, la pureza puede transmitir la transmisión de la luz.

María era pura como un cristal, porque para recibir un alma elevada lo más importante es la pureza de la madre, cuanto más pura sea la madre, más elevada es la posibilidad de recibir un alma elevada, el padre tiene que ser un iniciado. Para recibir un alma elevada recordemos siempre que el padre tiene que ser un iniciado y la madre tiene que ser un ejemplo, una encarnación de pureza.

Solo en esta situación se puede dar la posibilidad de que nazca un gran iniciado, el padre ha de estar más allá de todo condicionamiento, de todo pensamiento e incluso del pensamiento de sabiduría, la sabiduría es también una ideación, una creación o una idea, la sabiduría puede expresarse de mil maneras, pero nosotros somos un ser eterno y la sabiduría sale de nosotros.

De modo que nosotros mismos somos la base incluso de esa sabiduría nuestra, el que sabe en qué consiste el ser o la cualidad de ser. Todos nosotros somos seres, ¿pero como existimos? ¿Qué es nuestra existencia?, ¿Cómo existimos mientras dormimos? Y ¿Cómo nos despertamos? ¿Cómo resbalamos y nos vamos quedando dormidos? ¿Cómo experimentamos los sueños?

Solo para aquellos que saben que son el ser, conocen los secretos de esto, a esto se le llama el estado de haber experimentado en uno la verdad, la Seiedad o el hecho de ser. José era una encarnación del ser y era muy profundo en su ser, tan profundo era que la sociedad no podía saber ni ver lo que era. En la profundidad existe la belleza y el mismo nombre de Honduras indica esa profundidad y por eso es un lugar profundo, todo lugar con profundidad puede dar nacimiento de la verdad nuevamente, lugares que hacen un gran ruido y mucho show y una actividad excesivamente superficial, no pueden tener demasiada verdad, la verdad existe en la profundidad.

Dado que José era una representación de la verdad, era profundo, no fue comprendido por la sociedad, quiero decir que no podían comprender sus maneras de ser y hacer. De modo que a través de él que era una representación de la verdad se produjo la impregnación en el triángulo de pureza.

La materia virgen o materia pura es representada simbólicamente como un triángulo, en un triángulo equilátero todos los ángulos son iguales. La naturaleza tiene tres cualidades principales, una es el dinamismo, otra es la inercia y la tercera es el equilibrio, por lo general la gente es excesivamente dinámica o inerte, si un ángulo es excesivo el otro se vuelve deficiente y entonces no hay igualdad entre los tres ángulos del triángulo.

En semejantes casos la materia pierde su virginidad, la materia pierde su transparencia y por eso pierde su efecto magnético y por consiguiente pierde su capacidad de transmitir luz, podéis observar la transparencia de los cristales, que nos permite recibir luz, pero no así la pared, la materia de la pared es más densa que la materia del cristal, así que ser como un cristal es una situación en la que se puede producir la transmisión de la luz. *(Tramo no audible)* La materia sutil o materia transparente es lo que se llama la virgen, así que la Madre Virgen significa que María era muy pura y transparente, un ser en el que las tres cualidades encontraron su ecuanimidad, solo cuando hay semejante ecuanimidad, se puede producir el descenso de la verdad.

Si la consciencia Crística tiene que nacer dentro de nosotros el requerimiento más importante es que tengamos ese tipo de pureza, que tiene que ver con la pureza del pensamiento, pureza de palabra, pureza de la acción, y ecuanimidad entre el hacer y el no hacer, estar en equilibrio en todo momento y no afectarse por energías como la envidia, el enojo, el odio, el orgullo, el prejuicio todas esas energías son como aguas turbulentas. En el agua turbulenta no se puede ver que es lo que hay en el fondo y el agua turbulenta no puede reflejar las estrellas del cielo, pero si el agua está quieta, llena de equilibrio, en las aguas tranquilas, todo el lodo se establece y se queda en el fondo del agua. Las aguas quietas son transparentes y uno puede ver lo que está en el fondo y lo que está arriba se puede reflejar en esa agua, así que se puede ver tanto el cielo como la tierra.

En un lago de aguas tranquilas se pueden ver tanto las estrellas del firmamento como los guijarros del fondo del lago, a eso se llama la materia pura, que puede reflejar la verdad que hay arriba, de modo que el gran iniciado José representaba la verdad, María representaba la materia translúcida y como consecuencia se pudo producir el descenso de esa gran luz que es Jesús.

Estas son las condiciones de laboratorio, para recibir a un gran iniciado, esa es la ciencia relativa al nacimiento de los grandes iniciados, por eso el Maestro Pitágoras siempre insiste en la energía del triángulo equilátero.

Hay una gran ciencia con respecto a los triángulos que fue traída desde la India a Grecia y a Egipto y más tarde a Caldea y luego a Siria y esa es la frontera con la tierra de Israel, de modo que el nacimiento de Jesús es debido a la presencia de unas grandes luces, tales como la de José y Marías y ellos realizaron lo que hicieron conscientemente y también se pudo ver visiblemente el descenso de una gran estrella a Belén.

Cada vez que desciende un gran ser, se encuentra o se ve en el cielo una estrella que desciende, parece como si fuera una estrella, pero es un ser, ¿alguno de vosotros puede que haya oído hablar de un gran iniciado llamado Vivekananda? ¿Del siglo XIX? cuando estaba por nacer el gran maestro Ramakrishna Paramhansa visualizó en el cielo que una

gran estrella descendía solo en la ciudad de Calcuta y comprendió que había nacido un iniciado que iba a diseminar la sabiduría que está dentro de uno.

Para poder ver a la estrella que desciende, se necesita de nuevo de otro iniciado, no todos pueden ver a la estrella que desciende, porque si todos lo supiéramos y pudiéramos hacerlo, nos iríamos al lugar del nacimiento con aviones, trenes, coches, caballos, carros, bueyes y todo lo que nos fuera posible y burros. ¿Acaso si lo supiéramos no lo diríamos, no nos apresuraríamos a ir hasta ese lugar? Solo el gran maestro Ramakrishna pudo ver el nacimiento del Maestro Vivekananda.

Así también cuando la estrella estaba descendiendo en Belén, lo vieron tres Reyes Sabios y se pusieron a seguir aquella estrella, siguieron a la estrella e identificaron el lugar donde había nacido Jesús, con el objeto de bendecirle, porque esos tres, eran Grandes Maestros que quería desearle lo mejor al futuro Dios, estaban todos tras él, realizaron el trabajo desde atrás y toda la gloria era para Jesús.

Veis como en las películas ¿quien recibe toda la gloria? El actor principal, pero el actor principal es guiado desde atrás por todo un equipo de trabajadores, los diálogos que hacen no son los suyos propios, sino que han sido escritos por el que los ha escrito, el que escribe los diálogos ¿verdad?

Hay un actor de la historia, esa historia la toma un guionista que es el que prepara o hace los diálogos interesantes, hay un productor que produce la película, el autor es Dios, el productor es el creador y luego está el director de la película y hay un director de música, un director de los diálogos, el guionista y hay también un hombre o mujer, que hace el maquillaje. Todo este equipo está pues, tras el actor principal, el tiene que recitar los diálogos en sintonía con la historia, porque lo que hay que representar es la historia, el tiene que recitar los diálogos del guionista que los ha escrito y hay un director que le guía para que sepa cómo actuar y si canta una canción durante la película, no es él quien canta, sino que hay un cantante detrás de él.

Para la gente como vosotros o yo que está viendo la película, nos parece que el actor es fantástico y toda la alabanza y buena prensa va al actor, pero detrás de la pantalla hay otros seres más grandes que el actor. Esos actores que están tras Jesús incluyen a los tres Reyes Magos, a los tres Grandes Sabios aparte de a José y a María.

De modo que los tres Grandes Sabios, más José y María constituyen la primera estrella de cinco luces, para bendecir al recién llegado niño, así que le llevan presentes y lo bendicen; se dice que uno de esos tres Grandes Sabios es una encarnación de amor, el otro es una encarnación del poder y el tercero es una encarnación de la sabiduría.

Estos tres Grandes Sabios se nos presentan a nosotros como siendo Maitreya el Señor, que es el Señor del amor, Morya el Señor, el Señor del poder y como Koot Hoomi el Señor, que es el Señor de la sabiduría.

Estos son tres Grandes Sabios, que junto con María y José trabajaron con Jesús y glorificaron a Jesús y glorificaron a Jesús, del mismo modo que el actor es glorificado por todos aquellos que están detrás de él ¿Alguno de vosotros ha visto la película los Diez Mandamientos? No llegamos a conocer a Moisés, pero podemos ver a Moisés en el actor Charlton Heston. ¿Cómo puede ser eso posible?, eso es debido a una gran película, así

del mismo modo están los directores detrás y hay un valeroso hombre joven dispuesto a actuar, se requiere valor, se requiere el sacrificio total, es un papel que requiere el sacrificio total, nadie está preparado, nadie puede estar preparado y requirió un alma de la estatura de Jesús para estar listo para tal acción.

Incluso cuando Él mismo se impresionó, quedó impreso sobre el cuerpo del niño, ya estaba la profecía, que decía que debía pasar por la crucifixión, no hay un ejemplo, una demostración igual en toda la historia humana, solo un ejemplo, por eso los tres Grandes Sabios vinieron del otro lado de los Himalaya, para darle su bendición, para darle su fortaleza, así el evento del nacimiento de Jesús fue un gran acontecimiento.

Ya desde su infancia, Jesús y Juan el Bautista, recibieron la Sabiduría de labios de María; María y José eran miembros de una escuela de magia que existía en Asiria, ellos sabían muchísima sabiduría, sabían magia, conocían la magia, así que ya desde su infancia le enseñaron al niño, cuando el niño cumplió 12 años ya sabía por experiencia en Él, en qué consistía la mente superior y la mente inferior.

Sabía en qué consistía el alma y en que la personalidad, sabía cómo era el trabajo del alma a través de la personalidad. Los primeros 12 años fue formado por los padres y la misma formación se le dio también a Juan Bautista, de modo que 12 años constituyen un ciclo, del mismo modo que 12 meses constituyen un ciclo, 12 años tarda Júpiter en completar una vuelta entera. De modo que los padres trabajaron durante un ciclo Jupiteriano de 12 años y después se le llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén y Él vio el templo y tenía una gran idea del templo, porque el templo de Salomón es una gran manifestación de esplendor y de luz. Él sabía que es lo que representaba el templo de Salomón y como niño cuando fue llevado por primera vez al templo de Jerusalén, el templo que tenía ante sus ojos, no encajaba con la gran idea que Él tenía del templo.

No había demasiada paz en aquel templo, era demasiado ruidoso, había demasiados negocios en torno y alrededor de las primicias del templo y la raíz no enseñaba el tipo de Sabiduría que Jesús hubiera esperado. Incluso ya desde que era niño, comenzó a conversar con la gente del templo, con los sacerdotes del templo y compartía esa Sabiduría e incluso llegó a rebatir y a discutir con algunos de estos rabinos. Como consecuencia atrajo la atención de mucha gente hacia Él, como un niño especial, que no solamente sabía la Sabiduría, sino que además cuestionaba algunas de las actividades del templo, así que atraía a la gente y viendo eso, José y María le retiraron, le apartaron de la multitud, porque el propósito de que sus padres lo llevaran a Jerusalén era diferente.

Según el Plan, los padres tenían que encomendar a su hijo a un *angi* que venía de la India, que venía en la forma de un hombre de negocios, de mercader, fue encomendado a un señor que venía de la India a hacer negocios. Así que al duodécimo año, el niño Jesús, fue llevado por un hindú, que lo llevó a India a formarse, durante 18 años.

Por eso no se conoce la historia de la vida de Jesús durante 18 años, esa parte de la vida de Jesús se considera como la desaparición de Jesús. La desaparición de la objetividad, en la subjetividad. Ese hecho, la desaparición de la objetividad a la subjetividad, es un paso imperial para la preparación.

Todos necesitamos volvernos hacia nuestro interior, para prepararnos bien, para que salgamos de nuevo afuera con una forma mejor, veis como una oruga se repliega en un

capullo, construye un capullo en torno de sí y se prepara allí dentro de ese capullo y cuando la preparación ha sido completa, esa oruga vuelve a salir como mariposa.

No hay comparación entre una oruga y una mariposa y tampoco podemos creernos, que una mariposa, fuera en su estado anterior, una oruga, si una oruga camina sobre nuestra piel nos produce un picor doloroso en el cuerpo y aunque nos la quitemos de encima, ese picor nos durará mucho tiempo.

Así que los seres humanos comunes, normales, pican, producen dolor mediante esa picazón, esa es nuestra especialidad como seres humanos, no dejamos de picar a la gente, pero también nos podemos transformar en mariposa, la mera visión de una mariposa ya nos hace ser felices, la primera cosa es porque vuela.

Audio 3

Y la tercera cosa es que es muy ligera comparada con una oruga, si una mariposa se posa sobre nuestra mano recibimos una alegría instantánea y no la sensación de repulsión si viéramos una oruga. Esta es la alquimia que ha que ocurrir en toda persona si quiere ser un maestro y cuando un maestro se convierte en Gran Maestro.

Toda transformación se realiza mediante una preparación, esa preparación no se lleva a cabo por fuera sino por dentro, entonces la preparación interior es considerada como desaparición. Veis una fruta, al principio está verde, no está madura, la maduración es desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro.

En la naturaleza tenemos muchísimos ejemplos que nos indican que el crecimiento es desde adentro hacia afuera, se necesita ese tipo de crecimiento, es exigido mediante un proceso interior y por ese propósito uno no está demasiado ocupado en lo externo. La excesiva preocupación por el mundo de afuera no le permite a uno trabajar con lo de dentro. Pitágoras llamó a ese trabajo exterior el trabajo horizontal; al trabajo interior, le llamó trabajo vertical. Cuanto más verticales nos volvemos, tanto más podemos influenciar horizontalmente, ser capaces de realizar trabajo a nivel global, mundial, en relación con la verdad. Cada uno tenemos que volvernos tan profundos como el eje de la tierra, de modo que el trabajo interno es importante.

Considerando el trabajo que tenía que hacer Jesús. Jesús fue tomado y llevado para recibir una formación más profunda y por eso se encomendó a un hombre que vino en camello con el propósito aparente de hacer algunos negocios en Jerusalén. José y María sabían cómo reconocer aquel hombre, hay un dicho que dice que un masón reconoce a un masón, que un pitagórico reconoce a otro pitagórico, que el discípulo de un maestro reconoce a otro discípulo de su maestro y que un iniciado reconoce a otro iniciado.

Así que no le resulto para nada difícil a aquel hombre, que venía de India, reconocer a José y María, y tampoco fue difícil para José y María reconocer a aquel hombre. Así aquel niño le fue encomendado, con placer, para un ulterior entrenamiento o formación. Ese fue un acto voluntario de los padres, por eso no les produjo excesiva conmoción, por la aparente pérdida del niño en el templo de Jerusalén, porque ellos sabían que el niño regresaría una vez completada la formación apropiada, así fue como se llevó a Jesús a Oriente.

Esa parte de la historia de la vida de Jesús fue escondida por los seguidores de Jesús, porque eso le daría mucha gloria a Oriente, porque también podía darles gloria a los tres grandes sabios. La historia de los tres reyes magos fue también ligeramente distorsionada, la de que fueron a ver antes al rey Herodes y que le informaron al rey Herodes de que había nacido el rey de reyes y preguntándole al rey Herodes si lo sabía.

Los tres reyes magos no tenían que preguntarle al rey donde había nacido ese niño, porque estos tres grandes sabios son hombres de magia y podían seguir a la estrella por el aire, ellos mismos por el aire, no vinieron a lomo de caballo, ni de camello, ni de asno, para seguir a la estrella de Belén, sino que siguieron a aquella estrella y por el aire, moviéndose, llegaron hasta el lugar y así bendijeron al niño. Y de nuevo fue a ellos a quienes al cabo de 12 años se les entrego de nuevo al niño, esa parte por supuesto está escrita y bien conservada en los manuscritos que están disponibles hasta la fecha en los templos cueva de los Himalaya.

*_**

Día 17 mañana

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a los hermanos y hermanas que están reunidos aquí esta mañana. Hemos estado tratando de entender extensivamente la historia del gran iniciado, El Maestro Jesús.

Jesús fue llevado a la India por medio de un mercader que visitó Jerusalén. En India se le introdujo en los templos principales de enseñanza; durante aquellos días en la India había cuatro lugares principales de enseñanza, a parte de muchos otros más. El primero de ellos fue *Utjedy*, que está en el centro de India. Allí trabajaban reyes iniciados y grandes iniciados. *Utjedy* estaba en el centro de la India y ha sido un centro de cultura. Era un centro de cultura y un centro de profundo conocimiento, en donde trabajaban reyes autorrealizados y Maestros.

Había otro lugar llamado Varanasi, que hoy día es conocido como Venares o Venarés, que hasta hoy día es un lugar de enseñanza a las orillas del río Ganges en donde se cree que los grandes seres de los Himalaya visitan de tanto en tanto. Este lugar, Varanasi, se encuentra en el nordeste de la India, *Utjedy* se encuentra en el centro de la India. Había otro lugar llamado Patliputra en el norte y había otro lugar llamado *Pacha Tila* en el noroeste. Estos eran los centros que durante aquel tiempo eran centros internacionales, había visitas de gente de Grecia, de Constantinopla, desde Jerusalén, de China, desde el lejano Oriente y había intercambio de sabiduría, así como intercambio también de cultura, así como también intercambios comerciales de negocios, había viajes y movimientos frecuentes por mar y por tierra.

Jesús visitó todos estos lugares de enseñanza, aprendió cierta sabiduría y estuvo aprendiendo en estos lugares alrededor de unos siete años. Y estos centros, como digo,

eran internacionales, no solamente nacionales, más tarde se dio cuenta de que la tradición sacerdotal de la India no estaba a la altura de la India, así que ya a esa edad tan temprana comenzó a condenar las malas prácticas.

Era muy poderoso, es decir, tenía mucha fuerza y era muy radiante y era una fuente de problemas para los sacerdotes, así que los sacerdotes también le causaban igualmente problemas a Él. Cuando los conflictos entre Él y los sacerdotes aumentaron, vino una persona de Tíbet y de Nepal y se lo llevó con ella, llevándolo a los Himalaya. Esa persona que fue a recogerle era un lama y fue ese lama el que introdujo de nuevo a Jesús a los templos gruta de los Himalaya. Allí se le enseñó una educación que consiste en ser un ser perfecto. Bajo la amistosa guía de aquel lama, era completo en lo que había aprendido y estaba ya plenamente preparado para la tarea. En total su estancia en India duro 18 años, el 18 es un número ocultamente significativo.

Hay 18 secretos imperceptibles del universo perceptible y esos fueron los secretos que se le enseñaron a Jesús durante los 18 años de estancia en India. Todos esos secretos le fueron enseñados a Jesús debido al acceso que tenía aquel lama a los templos gruta de los Himalaya. El lama que de ese modo se encargó de asistir a Jesús es el ser que tenemos aquí en esta fotografía, el maestro Tibetano, se llama maestro Djwhal Khul.

Y Él introdujo una vez más a los Grandes Maestros que visitaron a Jesús cuando nació, entre ellos decidieron quién iba a ocuparse del trabajo correspondiente a Jesús. Como digo, estaba completamente preparado, los 18 secretos imperceptibles son bastante bien conocidos en India y están representados por los 18 capítulos del “Bhagavad Gita”, por eso el “Bhagavad Gita” es considerado en India como la esencia del “Veda”, es la esencia de los “Vedas”, de los “Upanishads”, del “Yoga” y de la “Metafísica”.

Todo lo que tiene que ver con la sabiduría está bien escrito y especificado en el “Bhagavad Gita”. Esos 18 capítulos se agrupan en 3 grupos de 6 y por eso se enseñan en 3 niveles. El primer nivel es la disciplina de la personalidad, el segundo nivel es el nivel del alma, del alma individual, y el tercer nivel es el nivel del alma universal. A los estudiantes no se les permitía darles los estudios del segundo y tercer nivel, a menos que hubieran completado bien el primer nivel. Y el tercer nivel no se daba tampoco, a menos que el segundo nivel hubiera sido completado.

En el caso del Maestro Jesús, al nivel al que se le introdujo fue en el tercer nivel, para que llevara la vida de un iniciado que fuera un ejemplo para todos los tiempos venideros. Así se le formó, se le entrenó, cuando estaba recibiendo la formación en India. Durante aquel periodo, su primo Juan el Bautista comenzó a compartir la Sabiduría que tenía con toda la gente que le rodeaba. Comenzó a informar a la gente acerca de las distorsiones causadas por los sacerdotes. Es muy común a lo largo de la historia humana que la verdad se cristaliza con el paso del tiempo, se adapta a una rutina muerta y causa mucha vejación cuando la gente que está a cargo de la enseñanza no vive a la altura de ella.

Los sacerdotes son de dos tipos: aquellos que viven la Sabiduría y aquellos que llevan a cabo las clases de sabiduría y los rituales de manera mecánica. Cuando la cosa se vuelve mecánica deja de haber vida en ella, deja de haber espíritu en ella y no genera el correlativo magnetismo e radiación. A menos que el sacerdote sea un ser inspirado,

realiza todo el trabajo sacerdotal a través de la mente, haciéndolo más como un trabajo que como una inspiración viviente.

Cualquier cosa que hagamos en la vida, si nos lo tomamos como un trabajo, lo hacemos con una cierta dosis de desinterés y luego el espíritu no se transmite a través de ese desinterés. Desde el trabajo más pequeño, al trabajo más grande, a menos que haya una total dedicación a lo que uno hace, no recibe la alegría correspondiente que se deriva, y cuando uno no recibe la alegría no puede compartirla con los demás, nadie puede compartir lo que no tiene.

Si yo no tengo humor, no puedo transmitir humor, si no tengo sonrisa, no puedo transmitir sonrisa, si no tengo sabiduría, no puedo transmitir sabiduría; de modo que lo que transmitimos es lo que tenemos y no podemos transmitir lo que no tenemos.

Entre la clase sacerdotal hay también algunos que intentan transmitir lo que no tienen, eso lo encontramos no solo en la clase sacerdotal, sino que en cualquier esfera de la vida encontramos ese tipo de personas. Hay gente a quien no le gusta su trabajo, cualquier trabajo de que se trate, el trabajo viene a ellos y cuando el trabajo viene a ellos hay dos maneras de considerarlo. Una, es decir: bueno he recibido un mal trabajo y no me gusta, pero lo tengo que hacer. Si seguimos así con eso de que no nos guste, no somos felices, no podemos tampoco hacer a nadie feliz y nuestra energía negativa la intentamos esparcir entre los demás también. De modo que, por eso, es mejor tomar el trabajo que nos guste. Pero en muchas ocasiones la vida no nos proporciona un trabajo que nos guste, entonces la Sabiduría nos dice que tenemos que aprender a querer, a amar, el trabajo que se nos da. Eso es sabiduría.

A ninguna persona se le ha dado nunca todo de su agrado, a toda persona siempre le llegan cosas agradables, pero también cosas desagradables. La sabiduría es aprender a que nos gusten aquellas cosas que no nos gustan, tomemos nota de este punto, por favor. Aprender a que nos guste aquello que no nos gusta, eso es discipulado, no cerrar todas las puertas a aquello que no nos gusta, no negligir o dejar de lado aquello que no nos gusta, no insultar aquello que no nos gusta, porque entonces no seremos una persona alegre.

En la vida todo es una dualidad y en ocasiones recibimos lo que nos gusta y otras veces lo que no nos gusta. Emocionarnos en demasía y reír a carcajadas cuando recibimos algo que nos gusta y volvernos como tigres feroces cuando nos dan algo que no nos gusta, es ser muy comunes. Esto ocurre en los seres humanos. El discipulado consiste en superar el efecto de los pares, cuando eso no puede tener lugar, entonces hemos de aprender, hemos de seguir aprendiendo, uno no puede ser feliz mientras viva en los pares, en la dualidad. Por eso el discipulado nos lleva hasta un punto en el que llegamos a aceptar una vida sin elección. No elijamos, no escojamos, la naturaleza nos da lo que necesitamos, aprendamos a vivir con ello. Todas las personas quieren el mejor trabajo, la mejor esposa o esposo, los mejores hijos, los mejores amigos, pero uno no recibe todo eso junto, puede que recibamos una de esas cosas, pero no las otras, eso es un hecho de la vida.

Pero estar alegres y llenos de espíritu hace que se experimente la esencia de la vida. Entonces cuando no nos gusta el trabajo, pero lo hacemos, estamos, vivimos en

dicotomía, no estamos en alineamiento. En nuestro interior no nos gusta, pero lo tenemos que hacer por fuera, vivir así es el infierno. Una de dos, o comenzamos a que nos guste lo que hacemos en el exterior, o nos lo quitamos de encima de una vez, porque no merece la pena vivir una vida de conflicto y difundir ese conflicto por los alrededores.

Esa es la cosa que cuestionaba Jesús a los sacerdotes, esa es la misma pregunta que levantaba Juan Bautista. Los sacerdotes no se comportaban en sintonía con la enseñanza, porque entre los sacerdotes había también algunos que no tenían interés, como ocurre siempre en la vida humana, y en el proceso no hacían su trabajo apropiadamente. Poco a poco el servicio del templo se convertía en un servicio mecánico. Ellos dejaban que entraran al templo o cerca del templo gente que hacía negocios y la clase sacerdotal era tan poderosa que no le gustaba que se la cuestionara. Así que Juan Bautista comenzó a cuestionar la actitud y la conducta de los sacerdotes. Muchas de las prácticas que existen en la sociedad y que los sacerdotes imponen no forman parte de las enseñanzas originales de los iniciados o del iniciado en particular. Ellos promueven esas prácticas debido a su conocimiento parcial de las escrituras, hay muchas cristalizaciones y distorsiones cuando nos referimos a cualquier enseñanza. Si miramos en el libro "Isis sin Velo", podremos ver todas las distorsiones que se han hecho a las enseñanzas originales de muchos iniciados. Ayer os hablé de aquello de mostrar la mejilla cuando nos han golpeado en la primera mejilla y que lo que Jesús enseñó y quería decir era: mostrar la otra dimensión.

Del mismo modo está el "sábado", la biblia, el antiguo testamento, dice que Dios creó los mundos y al séptimo día descansó. Eso es muy simbólico, descansar significa quedarse en lo material, en la materia. Cuando a lo largo de siete días son creados siete planos, desde la luz absoluta hasta la materia densa, entonces, al final, el espíritu se queda en la materia. Una vez construida la creación, la energía de Dios entra en ella y vive en ella, del mismo modo que construimos nuestras casas y entramos a ellas y descansamos. Y descansamos no me refiero al tipo de sueño que podamos experimentar, porque si esa energía durmiera, todo se acabaría. Entonces como Dios duerme, nosotros no trabajamos el séptimo día, entenderlo así es un entendimiento erróneo.

El Dios que está en nosotros está también despierto incluso el séptimo día. El día del sábat o sábado, acaso ¿no respiramos? ¿Dejamos de respirar? ¿Acaso no despertamos? ¿Nos despertamos, nos levantamos el sábado por la mañana o no? Nuestro levantarnos por la mañana significa que Dios mismo se levanta. ¿Quién nos está despertando? y ¿Quién está en nosotros como nuestro despertar? ¿Qué es nuestra consciencia?

La existencia de Dios en nosotros está en forma de nuestra consciencia, la existencia de Dios en nosotros está en nosotros en forma de pulsación. Si lo que los sacerdotes dicen es correcto entonces no deberíamos respirar, no deberíamos ser despertados. Así que Dios está en acción también durante el séptimo día.

Hay muchas cosas que se dicen de forma simbólica, y las cosas simbólicas no se pueden interpretar mediante una interpretación obvia, solo tomando el lenguaje. Así que decir que no tenemos que hacer nada el día de sábado es una distorsión, porque Dios no hace. Pero eso de que Dios duerme y de que no hace, no existe. Durante toda la creación Dios está siempre en estado despierto, está completamente despierto mientras dure la

creación. (*Inaudible*) ... por un instante y que cuando nosotros nos durmiéramos la tierra también se durmiera. Entonces, ¿qué ocurriría? Que nosotros dejaríamos de estar, la tierra dejaría de estar. Los planetas no duermen, los elementos no duermen, suponed que el aire dijera “me voy a poner a dormir”, si el aire durmiera nosotros nos moriríamos. De modo que eso de dormir no existe para nadie, sino solo para los seres humanos. Los animales también descansan, pero no duermen.

Nosotros intentamos definir a Dios según nuestros términos, en vez de superar nuestras propias definiciones y llegar hasta Él. Los elementos no duermen, los planetas tampoco duermen, las plantas no duermen, los animales no duermen, los demás no duermen, nada duerme excepto el ser humano, pero incluso mientras el ser humano duerme dentro de él, Dios está despierto. Porque como nosotros dormimos, decimos que Dios también duerme, porque como nosotros comemos pan, creemos también que Dios come pan, porque como nosotros nos casamos, también creemos que Dios se casa.

Intentamos imponer nuestra conducta humana sobre Dios, determinarlo y definirlo como ser humano, le atribuimos todo tipo de hábitos humanos a Dios. Le vestimos porque nosotros también nos vestimos, intentamos ponerle joyas y ornamentos. ¿Veis?, igual que nosotros seres humanos tenemos una comprensión, un entendimiento de Dios, es decir con una forma antropomórfica de Dios como ser humano, los perros también tienen derecho a tener su propio entendimiento de Dios, pueden construir una estatua de un gran perro y creer que es Dios.

Acerca de esto existe una hermosísima historia: En un pueblecito había dos grupos de seres, uno era un grupo de gatos y el otro era un grupo de perros. Ambos grupos eran grupos espirituales, los perros tenían como Dios una gran estatua de un perro y los gatos tenían como Dios una gran estatua de un gato. Ya conocéis como son los gatos y los perros, que no suelen estar de acuerdo entre sí, los perros persiguen a los gatos y los gatos siempre hacen rabiar a los perros. Así que, así se hacen rabiar mutuamente y están en desacuerdo, pero ambos son espirituales. Porque sus Dioses son diferentes, sus costumbres eran diferentes. Una vez había un fin de semana largo y los perros decidieron tener una convivencia de grupo, así que salieron de la ciudad y de repente los gatos sintieron que no había perros en el pueblo.

Todo el pueblo estaba muy tranquilo. ¿Qué les había ocurrido a aquellos perros? ¿Veis? Cuando uno está acostumbrado a luchar, a pelear contra alguien, uno no se siente muy feliz en su ausencia. Muchas veces extrañamos a nuestros compañeros, esposos o esposas peleones. ¿Veis? Si estamos acostumbrados a la discusión matutina con el café, marido y mujer se reúnen en las horas de la mañana para tomarse un café o algo de beber con la atmósfera tranquila y poco a poco comienzan a hablar y la conversación se convierte en discusión y la discusión se convertirá en pelea y entretanto el café se vuelve frío.

Así que cuando la pareja está acostumbrada a pelearse por la mañana, una vez que no están juntos se echan de menos, porque no hay nadie con quién pelear. Igual que la costumbre del café de la mañana, tenemos una costumbre de pelear, así que los gatos se dijeron: ¿dónde están los perros? así que fueron en búsqueda de los perros. Entonces

descubrieron que en las colinas cercanas los perros estaban llevando a cabo una convivencia de grupo tranquilamente.

Un gato se acercó al lugar y por una rendija de la puerta se puso a mirar a ver qué estaban haciendo allí dentro. Los perros estaban hablando de un dios perro y habían construido un altar en honor del dios perro. Y un sacerdote perro hablaba acerca del dios perro, así que el gato se echó a reír con una carcajada enorme, pero, claro, si se ponía a reír a carcajadas, los perros descubrirían que estaba allí.

Así que, con gran dificultad, conteniendo la carcajada, se marchó de aquel lugar y llegó hasta su grupo y entonces se moría de risa riéndose a carcajadas. Los otros gatos no sabían porque se reía tanto y le decían al gato “anda, dinos por qué te ríes tanto para que nosotros nos podamos reír”. El gato tuvo que contener su carcajada para decirles al grupo de gatos, “pobrecitos esos perros, ellos creen que dios es un perro, no saben que dios es un gato, son muy ignorantes, no saben que dios es un gato” y todos se pusieron a reír. Todos los gatos reían porque los perros creían en un dios perro y no en un dios gato.

Pero el entendimiento humano de esto mismo no es mejor; igual que los gatos creen que dios es un gato y los perros creen que dios es un perro, los seres humanos creen que Dios tiene solamente la forma de hombre y nada más. ¿Cómo podemos decir que somos mejores que los perros y los gatos? Dios tiene la posibilidad de estar en cualquiera y en todas las formas. Ese es el entendimiento universal de Dios, es en verdad Dios el que existe en forma de planeta y de las plantas y es verdaderamente Dios el que existe en forma de perro, gato, seres humanos, etc.

De modo que no puede haber forma alguna sin él, pero él también puede existir sin forma alguna. Puede existir sin forma y puede existir en cualquier forma, Si la energía llamada Dios no existiera, nada pudiera existir. De modo que puede estar en cualquier forma y puede también estar y vivir sin forma. Hay muchos que creen en Dios solo en la forma, hay otros que creen Dios sin forma, pero no como forma. De modo que aquellos que no creen en la forma y aquellos que no creen en la no forma, su conocimiento no es completo. Dios está tanto fuera de un icono como está dentro de un icono. Dios tiene ambas posibilidades, el que sabe esto vive en síntesis. Así que aquello que no aceptamos lo rechazamos. Puesto que somos humanos y dormimos, no es correcto creer que Dios también duerme, si Dios durmiera en vosotros o en mí, ese día desapareceríamos.

Mucha bulla se hace en nombre del Shabat y Jesús condenó eso sin piedad. Él shabat, el sábado y los sacerdotes le cuestionaba: cómo puedes curar el día del sábado. Y les decía “podéis marcharos, perderos, no me importa, no me importáis vosotros, ni me importa el shabat, solo me preocupa la vida de esa persona”. Entonces cuando se manifiestan tales atrocidades o distorsiones de la enseñanza, la luz tiene que volver a venir otra vez, para reestructurar.

De modo que el trabajo preparatorio a esta venida de la luz lo hizo Juan Bautista, que le decía a la gente de vivir una vida de pureza. El bautismo por el agua no consiste en echar unas gotas de agua sobre la cabeza de uno, el agua es simbólica, la principal característica del agua es la purificación, el agua purifica. Por eso es de suponer que utilicemos mucha agua tanto para beber por dentro, como por fuera, lavándonos.

El agua es electricidad en el plano físico y tiene un efecto eléctrico. Nuestra energía se electrifica cuando nos damos una ducha, el agua puede purificar todas y cualquier cosa. Existe un sistema, el de la hidroterapia, que era muy conocido y famoso en los tiempos antiguos, bastaba con vivir solo a base de agua durante un tiempo para que nuestro interior se limpiara por completo. En tiempos recientes Paracelso demostró este sistema muy bien.

Juan Bautista preparaba a la gente en términos de pureza, pureza de la existencia del plano físico, pureza del plano emocional y pureza del plano mental y le decía a la gente “yo os bautizo con agua”, después vendrá el gran ser que os bautizará con fuego. La idea era poner en marcha la alquimia de la mente, para que la mente se transformara y experimentase la energía universal, la existencia universal.

Muchas son las cosas que se alteran en la tradición ¿Sabéis el templo de Jerusalén? Hay un orden para entrar en el templo, primero entraban los Cohens, es decir la clase sacerdotal, que incluye a hombres de Sabiduría, y luego entraban los reyes, después de los reyes entraba la gente de negocios y después de la gente de negocios el resto de las personas era otra categoría de gente y había también una quinta categoría ¿Sabéis quien constituía esa quinta categoría? Las mujeres, esa era la tradición.

Esas tradiciones no fueron establecidas por Moisés, así que Jesús las condenaba, Jesús condenaba muchas de las cosas que ocurrían en el templo y la plataforma para Jesús la estaba preparando Juan Bautista. Jesús, después de regresar de la India, apareció por primera vez en las orillas del río Jordán porque tenía que encontrar a su primo que había estado haciendo el trabajo de preparación. Caminó y entró en el río para ser bautizado por Juan, entró para ir a Juan, solo para encontrarse con él y estar con él, y Juan también sabía que Jesús regresaba y que su trabajo estaría completo solo cuando Jesús regresara.

Juan les decía frecuentemente a la gente, “El gran ser va a llegar y Él va a traer el mensaje de la verdad”. “Él es el Mesías que viene de nuevo con la verdad” y así preparaba a la gente a que se purificara, a que fuera pura. Todavía hoy sigue existiendo la profecía de la venida del Mesías, el Mesías puede ser recibido por aquellos que son puros, el Mesías viene como energía más que como una forma humana. Porque estamos en la era de Acuario y para aquellos que se orienten hacia la pureza, la energía de síntesis será una realidad, ya se ha acercado este sistema en el que vivimos.

De modo que cuando Jesús venía hacia él, Juan le dejó paso, y cuando la paloma se posó en la cabeza de Jesús, representa simbólicamente la verdad que existe en Él, lo celestial que tenía Jesús, eso confirmó a la gente de que sí, que ese era el ser que tenía que llegar. Una paloma representa el amor, su blancura representa la luz y es también un buen ejemplo de paz, de equilibrio. Y es sumamente refrescante cuando uno ve una paloma blanca o una vaca blanca o un caballo blanco o un perro blanco.

Todos estos son sistemas de energía pueden difundir armonía y pueden difundir energía de curación. Normalmente entorno a grandes seres existen animales de estos, es decir esos animales se sienten atraídos hacia esas personas y vienen a vivir con esas personas. Ya conocéis a Pitágoras, a Pitágoras de vez en cuando lo visitaba un cisne blanco. Todas esas son formas de grandes Maestros que escogen vivir en esas formas en

vez de con forma humana. Hay muchos grandes Maestros con la forma de cobras blancas y son divinos, la presencia de una cobra magnetiza un lugar, una región, mucho más efectivamente que cualquier otro ser. Prácticamente la mayoría de los curadores griegos tenían por compañeros a cobras blancas, incluso hasta la fecha, en India, hay grandes seres entre los cuales hay cobras y tanto las cobras como los Santos coexisten.

Yo he visto una cobra blanca en mi vida que vivía en un templo y cada mañana antes del amanecer iba hasta un lago cercano, se bañaba, volvía otra vez al templo y se enroscaba en torno del símbolo de Dios; y cada tarde iba otra vez al lago, se bañaba y volvía al templo. Incluso en estos tiempos, en este mundo moderno, hay cosas de esas a disposición. Mi padre tomó a esa misma cobra en sus manos y comenzó a cantar el nombre del Señor y la cobra bailaba a tono con el cántico del nombre de Dios. Es increíble.

Nosotros no nos atreveríamos a tomarla en nuestra mano, pero cuando la dejaba ella se iba otra vez y se enroscaba en torno a ese símbolo de la piedra, que como símbolo está en el templo. Así se quedó durante tres años en aquel templo y luego se corrió la voz por todas partes y la gente venía para verla y se quedaban boquiabiertos de que hubiera una cobra que no hacía daño y de que hiciera su meditación matutina y vespertina todos los días y si se le daba tomaba un poquitito de leche.

Al cabo de tres años nadie supo dónde desapareció, está escrito en las Escrituras Sagradas, así como también en los libros de la Sra. Blavatsky. Madame Blavatsky ha visto las maravillas de maravillas en este planeta y ella, en sus libros, describe muchas de esas maravillas para que nos quitemos de encima la manera de pensar estrecha y angosta en temas de teología.

Tenemos que ver lo que escribió, lo que dijo Madame Blavatsky. Madame Blavatsky es tan antigua como María, ambas estudiaron en la misma escuela hace 5.000 años y Jesús también estudió en esa misma escuela hace 5.000 años, los tres, María, Blavatsky y Jesús. María fue la primera en recibir la inspiración, después Blavatsky y después Jesús. De modo que 3.000 años antes de que María y Jesús aparecieran en escena, recibieron el primer contacto de la verdad en ellos.

Este contacto de la verdad en ellos los puso más allá de su mente. ¿Veis el cuerpo? tiene consciencia y, más que el cuerpo, los sentidos tienen un poquitito más de consciencia. Los sentidos son más conscientes que el cuerpo físico y la mente es mucho más consciente que los sentidos y que el cuerpo.

Una mente sabia, es decir la mente de un ser humano que es sabio, es mucho más consciente que un hombre con mente. Pero el hombre mismo está más lleno de consciencia que la Sabiduría y mucho más que él, claro, el Señor. La gente que vive en la mente pues están eligiendo vivir en la vida inferior, la mente es un instrumento a través del cual trabajamos, nosotros somos más grandes que nuestra mente. El contacto de la verdad es una experiencia en la que vivimos más allá de nuestra mente y nos aseguramos de que nuestra mente sea un conducto que nos ayuda a entrar en el mundo. Nosotros somos el ser que está más allá de la mente, entramos en la mente para realizar el trabajo. Mas allá de nuestra mente somos mil veces mucho más grandes.

De modo que esa experiencia la tuvieron, ellos tres, 3.000 años antes del nacimiento de Cristo y a partir de entonces estos tres seres siguieron caminando más y más en la verdad y volvieron a hacer grandes obras.

Jesús, pues, vino a la tierra donde tenía que hacer el trabajo, apareció en las orillas del río Jordán y luego se retiró al monte que se llama monte de las tentaciones, en donde vivió durante 40 días sin comer, ni beber. Eso no es ayuno como nosotros lo entendemos, sino que antes de entrar a hacer el trabajo prefirió vivir en profunda comunión con el Dios Universal. Cuando uno está en tal comunión con Dios, no tiene consciencia del cuerpo, y cuando uno no tiene consciencia del cuerpo, no siente hambre, ni siente sed, el cuerpo se mantiene mediante el alimento espiritual.

Incluso cuando estamos fuera de la mente uno pierde la consciencia corporal, eso es lo que le ocurre a la gente cuando duerme. Cuando dormimos estamos fuera de la mente y por ende no sentimos nuestro cuerpo. En el caso de los iniciados, son conscientes de ese estado en que están; en nuestro caso, es como si estuviéramos durmiendo. Cuando estamos en este estado, no somos conscientes del cuerpo y cuando no tenemos consciencia del cuerpo no sentimos hambre ni sed, debido a la profunda comunión con Dios. Si nos olvidamos de comer, a eso es a lo que se llama el verdadero ayuno que no ha de entenderse como el hecho de abstenerse de comer.

Si nos abstenemos de comer y llamamos a eso ayuno, durante 3 días estaremos recordando la comida y nada más y nuestra cara estará indicando un mensaje claro de que no he comido. El desayuno y el almuerzo son cosas que están más en el plano mental que en ninguna otra parte, al llegar la tarde, nuestra cara estará tan arrugada debido a que ese pensamiento de no haber comido prevalece más que el pensamiento de Dios.

¿No es acaso eso una ilusión de tipo espejismo? En vez de estar más con Dios estaremos más con el desayuno o el almuerzo que nos hemos pasado por alto. Y si alguien nos dice “¿por qué estás así tan débil?, con toda rapidez le diremos, “sabes, es que estoy haciendo ayuno”. Cuando uno está verdaderamente con Dios, la cara de uno está iluminada y bella. El día del ayuno la cara de uno ha de estar más radiante, porque uno está lleno con el pensamiento de Dios, pero muchas veces, en muchos casos, el ayuno es una simple farsa, las Escrituras nunca nos prescriben que ayunemos.

Ningún verdadero iniciado habla nunca de ayuno en virtud de estar en comunión con lo Divino. Si uno se olvida de comer, a eso, no lo puede llamar uno abstenerse de comer. Incluso en nuestra vida mundana, muchas veces cuando estamos profundamente interesados en un trabajo en nuestra vida mundana nos olvidamos de comer, así que no se trata de ayunar, sino de asociarnos profundamente con algo que nos hace olvidar el hambre.

Imaginaos ayunar el día del sábado, ningún conocedor puede aceptar cosas de estas. Si queremos hacerlo nosotros, pues claro, está bien, hagámoslo, pero no se lo imponamos a la sociedad, eso es peor todavía. ¿Veis? Los sacerdotes lo imponen a la sociedad y dicen “hoy nadie ha de comer”. Eso es la cumbre de la ignorancia. Si estamos locos y no comemos, ¿por qué imponemos esta locura a la sociedad? ¿Qué les ocurrirá a los niños y a la gente mayor? Si tenemos verdaderamente amor, hemos de tener

consideración por los niños y la gente mayor, a ellos no les resulta tan fácil ayunar, y qué decir de la gente enferma.

Volvemos de nuevo al monte de las tentaciones, en donde Jesús estaba en continua comunión con la energía Universal y en ese proceso se olvidó de su cuerpo. Sin embargo, en situaciones de esas se produce una secreción en el interior del cuerpo que sirve de alimento, cuando uno contempla en Dios se eleva alto en su ser.

Audio 4

En la garganta, en la úvula, se produce una secreción desde arriba de una gota y esa gota puede mantener al cuerpo alimentado durante todo un año. Así ocurre que hoy en día en los Himalaya hay seres que llevan a cabo meditaciones durante años, sin tener que buscar alimento en el mundo exterior, no tienen que buscar comida mientras están en contemplación.

Así que el cuerpo de Jesús estuvo bien mantenido, aunque no comió ni bebió durante 40 días y luego salió de esos 40 días completamente cargado, completamente energizado, completamente ungido, completamente poseído de Dios y quería comenzar el trabajo, incluso llegado a este punto puede haber tentaciones, la tentación existe y forma parte de la representación de la creación.

Dentro de la actividad de la creación uno de los ingredientes principales es la tentación. Así que la tentación salió de su interior y le vino el pensamiento de que era el hombre más poderoso de la tierra, con ese tipo de energía del que estaba cargado podía ser el rey de reyes si quisiera, podía hacer cualquier cosa por su cuenta, podía saltar desde lo alto del templo de Jerusalén y demostrar un milagro, pero no sucumbió a la tentación.

No creáis pues que hay una entidad llamada satanas, no existe semejante entidad, sino que eso que llamamos satanas está dentro de nosotros, formando parte de nosotros, es una energía que forma parte de nuestra energía que de vez en cuando nos tienta, somos tentados por el alimento, somos tentados por las cosas que vemos, somos tentados por el sexo opuesto, somos tentados por el dinero, somos tentados por el poder, son muchas las tentaciones que hay, pero todas salen de nuestro interior.

Así que cuando Jesús estaba tan plenamente cargado de energía Divina, salió de dentro de él una sensación que le decía: porque tienes que ser así, porque no puedes ser de este otro modo, estable como una roca, plenamente preparado para el trabajo y además sabía que no era él, esa es la belleza de Jesús. Él nunca sintió que fuera el quien realizaba el trabajo, sentía que era Dios mismo en forma de él quien realizaba el trabajo. Era Dios mismo quien funcionaba a través de él, y él era simplemente un observador de las obras de Dios, permanecía simplemente como un observador de las obras de Dios, permanecía simplemente como observador, nunca permitió de inmiscuirse directamente él en el trabajo, no tenía egoísmo, su ego no tenía existencia propia, solo existía Dios, solo Dios existe, solo Dios hace.

Ese era el espíritu de Jesús, porque si hay alguien que hace, es solo Dios y Jesús era un ser entregado a Dios por completo. Todo lo que hacía Dios lo hacía él, y él estaba en cooperación con Dios y nunca sería un obstáculo para Él, por eso cuando Jesús curaba y

la gente lo ensalzaba, él siempre decía no soy yo sino el Padre de los cielos, es decir el Dios Universal, Él ha sido quien te curó, Él te ha dado la vista y no yo, Él te ha devuelto la vista y ha querido glorificar a su hijo, así dijo.

Cuando el ciego recibió la visión, el ciego dijo tu eres Dios, pero Jesús le dijo no soy yo sino mi Padre de los cielos, Él te ha devuelto la vista y É también ha querido glorificarme a mi y ver si me volvía soberbio después de haberte devuelto la vista, es muy difícil superar el halago, la alabanza y el consiguiente orgullo o soberbia.

La gente se vuelve orgullosa cuando se la ensalza y el orgullo, la soberbia, produce un obstáculo entre nosotros y la energía Universal, la gente alababa continuamente a Jesús por sus obras Divinas, pero Jesús nunca se atribuía nada para sí mismo, ni lo aceptaba para sí. Jesús transmitía toda esa alabanza a Dios, porque la alabanza le pertenece a Dios y el era sencillo y humilde.

Comenzó a curar y entonces la gente se reunía entorno a él y entonces comenzó a enseñar. Todas sus enseñanzas son enseñanzas de síntesis y las palabras que enseñaba, estaban todas llenas de sabiduría, no son historias comunes, sus parábolas contienen la sabiduría de la astrología, mediante algunas parábolas abrió las claves de la astrología, mediante otras parábolas abrió la clave del sonido y mediante otras parábolas abrió la clave, los ciclos del tiempo.

Hablaba en parábolas, para que los que pudieran entrar en ellas y comprender su sentido interno se beneficiaran, a los demás que buscaban solo el pan y comodidad les daba pan y comodidad, cada vez que un iniciado está trabajando, le da pan a la gente, cuando la gente se lo pide, les da alguna comodidad de tipo personal si se le pide comodidad personal. Da miles de conceptos de sabiduría a aquellos que buscan conceptos de sabiduría, pero se entrega a sí mismo y lo que le buscan y no buscan nada más, a esas personas les da la presencia De Dios.

Hay muchas personas que se congregan en torno a un aura de luz, con variedad de propósitos, algunos lo hacen para sentirse importantes a su alrededor, el Maestro lo permite, porque la persona ya sabrá las consecuencias de sentirse importante. Hay personas que se congregan entorno a un aura de luz, para dar satisfacción a sus aspiraciones, otros vienen a ver al Maestro o están con él para recibir salud, otros se reúnen en torno a él para adquirir sabiduría. Hay otros, pero muy pocos, que están con él para ganar la Presencia que está por dentro.

El Maestro es aquel que permite a todo el mundo recibir lo que quieran de él, por eso Jesús bendecía a la gente y si le pedían salud él se la daba, si querían sabiduría él se la daba, si quería astrología él les narraba parábolas astrológicas, variedad de maneras por lo que se concedía lo que se buscaba.

Así que por una parte confortaba a la gente y cierta parte de la comunidad se quedó elevada a la altura de la sabiduría, otra parte de la comunidad se interesó por caminar largamente el sendero de la verdad, otra parte de la gente se volvió envidiosa, eso ocurre, si alguien se está volviendo importante, otros sienten envidia, no pueden soportarlo. Cuando Jesús se estaba volviendo importante debido a la curación y a la enseñanza, eso no era aceptable para los sacerdotes, porque la gente entonces dejaría de buscar su

ayuda en ellos y al mismo tiempo los sacerdotes tenían miedo de ponerse a argumentar contra él. Así que intentaron trabajar contra él, e intentaban vérselas para hacerse con él.

Jesús no era solamente un instructor de sabiduría, no era solo un Maestro de Sabiduría y no solo era un curador, sino que era también un reformador social. Él demostró muchas dimensiones mal comprendidas de la sociedad, la gente no sabe muchas de las cosas que hace ignorantemente, así que él intentó contrarrestar el mal social, su entendimiento del latrocinio, del robar, tenía un entendimiento más amplio del robo o latrocinio, que nosotros entendemos. Según él, nosotros hacemos que una parte de sociedad humana se vuelva ladrona, denegándole a esa parte de la sociedad sus necesidades. Algunos son ladrones por costumbre, otros son ladrones por necesidad y Jesús quería que nosotros viéramos distinción, ladrones por hábito y otros que roban incluso aunque tengan. Cuando uno tiene costumbre de robar, roba en todas partes y siempre que puede y no roba porqué lo necesiten sino porqué tiene la costumbre.

Esos ladrones, esa manera de robar trae consecuencias, esa actitud de robar se extiende a todos los niveles, no se basa en la necesidad, sino que se basa en una enfermedad de la mente, así que esas personas continúan robando a todos los niveles, ¿No vemos como se llevan a cabo robos a los niveles mas altos y posiciones más altas de gobierno? ¿Porque tienen que robar? No les hace falta cubrir sus necesidades cotidianas, que ya las tienen cubiertas, incluso cuando se jubilan tienen lo suficiente para vivir el resto de su vida. Sin embargo, roban, las personas que gobiernan roban, las personas de negocios roban y en general la gente intenta robar si se le presenta la oportunidad. Este, según el Maestro Djwhal Khul, es el impedimento principal de los seres humanos para progresar, esta es una de las energías mas antiguas, que le está teniendo prisionera a la humanidad, nosotros robamos y nos roban, así que es una continua actividad esto de robar, es una actividad humana que se llama,

Hay otra categoría en esto de robar. Gente que roba una hogaza de pan porque tienen hambre, roban ropa, o roban un par de zapatos, a eso no se le pueda considerar como robo. Si tenemos respeto por otro ser humano, no hemos de denegarle nada a otros seres que no tengan que comer, ni que vestir, ni que calzar, así han sido negligidas ciertas personas. Ese tipo de robo es contrario a la dignidad humana, antes de que una persona así robe para comer, para vestir, o para calzar, ¿por qué no le damos todo eso? ¿por qué hacemos que se vuelva ladrón, porque le constreñimos a vérselas en una situación tan desesperada que le obligue a robar una hogaza de pan?

La humanidad no puede presumir nada de sí misma, mientras siga habiendo otros seres como nosotros, que padezcan hambre, esta es la verdad. La humanidad no puede decir que está entrando en el reino del corazón, mientras haya un hermano que está muriendo de hambre. ¿Cómo puede uno entrar en el reino del corazón, que se llama reino del amor, cuando hay una persona que está muriendo y no le damos de comer? La gente que vive con toda comodidad, siempre y cuando no vean lo mal que lo pasan los que no tiene todo eso, para estas personas, las puertas del templo no se abren.

Solo porque leamos libros de amor y sabiduría, las puertas del templo no se abren por eso, sino todo lo que hayamos hecho por los demás seres y todo aquello que hayamos contribuido para la erradicación de la pobreza y cuanto hayamos hecho para eliminar el

Día 17 tarde

Hemos estado considerando las reformas sociales que intentó hacer el gran Maestro Jesús, él dejaba al descubierto la ignorancia de la sociedad en cuestiones de detectar a los ladrones, los ladrones nacen debido a la sociedad, los ladrones se hacen debido a la sociedad. Esta mañana os hable de ladrones por necesidad y ladrones por costumbre, los ladrones por necesidad surgen o se hacen debido a la falta de entendimiento social.

Una vez ocurrió que una mujer iba corriendo con unas cuantas hogazas de pan bajo el brazo, entonces la gente la perseguía para lapidarla, entonces vino Jesús y le ofreció protección a esa mujer y dijo: “*no puede ser lapidada*” la gente decía que era una ladrona y que había que lapidarla, Jesús le pregunto a la gente el porque se había convertido aquella mujer en ladrón, pero la gente le decía. mejor pregúntela a ella porque ha robado esas hogazas de pan. La mujer dijo: tengo cinco hijos en casa y no le había resultado posible alimentarlos bien, trabajaba como sirvienta en casa de una gente rica y había una fiesta en esa casa de aquel hombre rico y se habían preparado muchas cosas y había sido invitada mucha gente, la gente comió y malgastó muchísimas cosas de comer, ella como tenía hijos con hambre en casa, se había llevado algunas de esas sobras de pan, de aquellas personas a quien había servido la comida.

Entonces el Maestro le pregunto a la gente, vosotros los ricos malgastáis tanta energía de dinero, malgastáis muchas cosas en vuestros lujos y en vuestro confort y no se las dais a aquellos que no tienen, con que solo le hubierais dado una hogaza de pan a esta mujer, hubierais elevado con ello la dignidad de los seres humanos. No tenéis dignidad, aunque creáis que como ricos que sois, tenéis mucha dignidad. Bastaba con que hubierais ofrecido algo de lo que os sobra, porque personas como esta mujer nunca recurrirán a robar y ella además no ha robado nada que tengáis almacenado, sino simplemente algo que había sobrado, eso no es robar, sino llevarse las sobras, los restos. Cómo podéis llamarla ladrona y lapidarla, aprended a elevar la dignidad humana compartiendo con aquellos que no tienen, más que acorralarlos y ponerlos en un rincón en el que no les queda mas remedio que robar para comer, maldición a vuestras riquezas que no pueden ayudar a los demás, seréis maldecidos por vuestras riquezas si no sabéis como utilizarlas bien.

Así demostró la falta de generosidad de los ricos que no tienen una vida profunda, o que tienen una vida muy superficial que generalmente consiste en poner de manifiesto todo lo que tienen. Ponen de manifiesto muy ostentosamente las joyas que tienen ponen de manifiesto sus casas con todo desparpajo, llenan sus casas con demasiadas cosas colectadas de muchos lugares y luego padecen por esas cosas que han coleccionado. No saben cómo vivir simplemente y no conocen una vida de compartir con los demás. Una vida así desde el punto de vista de la verdad es una vida vacía superficial, así que fue muy fiero a la hora de atacar a esos ricos.

Él también fue al templo de Jerusalén y por su propia cuenta expulsó del templo aquellos mercaderes que estaban allí, porque se estaba haciendo negocio en el templo, porque hacer negocios en el templo contamina al templo, el templo está hecho para entrar en comunión con Dios y dentro de sus muros uno no puede tener tiendas para hacer sus negocios, como eran gente poderosa e influyente se les dejaba entrar en las premisas del

templo para hacer negocios. Muchas veces ocurre que los sacerdotes y la gente de negocios van de la mano, trabajan juntos, la gente de negocios apoya a los sacerdotes y los sacerdotes también apoyan a la gente de negocios. Y también se hace negocio en nombre De Dios. La demostración de Jesucristo es un claro mensaje de que aquel que habla, lleva la palabra de Dios con él y la predica, no puede abusar de hacer negocios. El negocio es para sacar provecho personal y la verdad es para el sacrificio de uno.

Así que son cosas contrarias entre sí y a menos que uno no aprenda y sepa, como hacer negocios con valor espiritual se quedan en la parte del valor del negocio más que en la parte espiritual, la tentación por el dinero es muy elevada y como consecuencia una persona se siente inclinada más por el dinero que por los valores espirituales. Los negocios y la espiritualidad no pueden ir de la mano, porque tienen distintos objetivos y si van de la mano, el ser espiritual, se convierte en una persona de negocios.

Por eso muchas actividades espirituales se convierten en una actividad de negocios encubierta o escondida. Cómo en los negocios que se promueven a sí i mismos, se venden, se comercializan a sí mismos y luego obtienen dinero en nombre de la actividad espiritual, cosa que es contraria al valor espiritual. Si vivimos en el valor espiritual, trabajamos para el valor espiritual y si llega el dinero, nos aseguraremos de su distribución.

Cuando uno demuestra tener valor espiritual puede que con toda probabilidad el dinero le afluya, entonces uno a de ser el distribuidor de ese dinero para aquellos que no lo tienen, para que así hayamos contribuido a una apropiada distribución de la riqueza, si bien en un nivel muy pequeño, pero será un buen ejemplo. Si nos quedamos en el valor espiritual nuestras necesidades personales son muy sencillas y limitadas y siempre haremos de todo para distribuir el dinero extra que nos llega.

No llenaremos nuestros bolsillos ni construiremos imperios para engrandecer nuestro nombre, han sido muchas personas que han seguido el sendero de la espiritualidad, que han caído en el espejismo de construir un gran imperio en torno de sí. La gente de verdadera sabiduría nunca creyó en eso, en vez de construir enormes edificios para si mismos distribuyeron el dinero para todos aquellos que no tienen educación, ropa o salud. Alimento, ropa, educación y salud, esas son las cuatro necesidades.

De modo que el dinero ha de fluir en las áreas en las que le falte a la gente cosas, primero tenemos que ver si la gente tiene suficiente de comer, después si tiene suficiente de vestir, después de si tienen buena salud y después si tienen educación. Esas son las áreas a las que tiene que ir el dinero. Si somos personas de buena voluntad, los negocios pueden hacer muchísimo en ese sentido, si los negocios se comprometen para el bienestar social, el bien social tiene lugar de manera mucho mas rápida, porque la gente de negocios tiene la inteligencia de manifestar dinero en áreas donde hay necesidad.

De modo que es un gran acto de buena voluntad si una persona dedicada a los negocios hace algo así, pero si en lugar de eso, trae los negocios a lugares como el santo templo, lo que está haciendo esta persona es ser agresiva, no tiene limite para su deseo y ambición. Si hay plazas de mercado donde puede vender por qué debería vender en un templo, hay lugares marcados en la sociedad para hacer negocios.

Así que vendemos ahí y también vendemos en el templo, veis alguien vende en nuestra casa, entran en nuestra casa a través de las televisiones y nos influyen cada vez que vemos un programa y venden sus productos por todas partes, por ahí, por las calles, por las carreteras. Los negocios lo impregnan todo estimulando en todo momento el deseo en la gente. Esta es la actividad excesiva de negocios, lo que hace caer hacia abajo a los seres humanos comunes, a que se dediquen al deseo, pero si aparte de todo esto encima empezamos a vender cosas en el templo, eso ya es el colmo, no puede ser, ¿cómo pueden los sacerdotes hacer negocios en el templo? Cosas de esas ocurren incluso hoy en día, en torno al templo siempre hay negocios.

Jesús puso de manifiesto la superficialidad de los sacerdotes y puso al descubierto su avaricia por el dinero, puso de manifiesto la excesiva codicia de la gente de negocio, eran tan poderosos esta gente de negocios que nadie podía decir nada contra ellos, ni siquiera los gobernantes. Todo el mundo es testigo, un testigo que no puede hacer nada, impotente, ante las atrocidades que ocurren y él decidió expulsarlos y lo hizo con una fuerza, con un poder tal, que la gente temía por su vida de solo mirarle.

No creáis que Jesús era una persona muy mansa y debilucha, no era débil de estatura y no era manso en su psique, tenía el aspecto de un rey de reyes, tenía un aspecto muy especial y cuando caminaba por las calles de Jerusalén había una luz dorada que emanaba de su cuerpo, la gente cuando lo miraba se quedaba boquiabierta, diciendo ¡¡¡ah!!! Con gran sorpresa, se sentían atraídos por su Presencia como ante Dios y sus comportamientos peculiares, de cada uno, dejaban de existir al verlo a él y quedaban neutralizados.

Así que era su alma mirando al Maestro. La Presencia del Maestro hace que se desvanezca la personalidad y entonces tiene lugar el funcionamiento de alma a alma. Cuando hacía obras en Jerusalén los sacerdotes eran impotentes ante su Presencia, solo una vez se marchaba de la escena, era cuando ellos volvían a retomar consciencia de su personalidad y era cuando activamente se ponían a discutir para ver que podían hacer contra aquel hombre. Su cuerpo estaba tan lleno de brillo, de resplandor y era tan proporcionado, que era una maravilla para hombres y mujeres mirarlo, la gente esperaba para ver cuando venía, sabéis, después de todo acto de enseñanza, sanación o reificación, Jesús solía retirarse como un relámpago, solía marcharse de la escena como si hubiera desaparecido y ni los sacerdotes ni los demás conspiradores sabían dónde estaba, aparecía en escena hacia el trabajo como un relámpago y se marchaba como un relámpago. Y donde quiera que hubiera una mala práctica allí aparecía.

Casi todos los que han leído el Nuevo Testamento, conocen la historia relativa a la prostituta. Estaba por ser lapidada Él se presentó allí y le ofreció protección a aquella mujer y recibió las piedras de la gente en lugar de María Magdalena, al cabo de un tiempo la gente dejó de lanzar piedras y le preguntaron. ¿Porque proteges tu a una prostituta? Pero Jesús dijo preguntaos la pregunta, si todos los hombres de esta ciudad fueran correctos y rectos, ¿cómo puede haber una prostituta? ¿Cómo puede haber una prostituta si los hombres del lugar se comportan apropiadamente? Nadie ve esta dimensión ¿desde cuando la habéis reconocido como prostituta?

María Magdalena era muy famosa en el barrio de la ciudad donde vivía, que se llama la ciudad de Tiberiades, era muy famosa y era muy poderosa, era la más hermosa mujer de aquellos tiempos. Los gobernantes la buscaban, los ricos la buscaban, todos eran sus clientes, consecuentemente ella gozaba de mucho poder y también disfrutaba de mucho confort, era una de las mujeres más ricas de su tiempo. La gente solía mirar a la mujer en la calle y María solía viajar subida en esos palanquines del tiempo, de los más costosos de la época y cuando la llevaban a hombros en palanquin por la ciudad de Tiberiades la gente se apilaba a los lados de las calles para mirar dentro del palanquín, porque ella no era una persona común, y la gente común no la veía fácilmente, solo iba de casa en casa y lugares y mansiones de la gente de poder y de los ricos. Así que ella estaba orgullosa de su belleza y cuanto más la miraba la gente ella se regocijaba mucho más.

Cuando Jesús se encontraba en Galilea con el grupo de sus discípulos, un día que iba caminando por las calles vio a esa mujer que venía en palanquin y no la miró, pero la asistente de María Magdalena, lo localizó, se dio cuenta, de la presencia del hombre y [\(Audio 5\)](#) le informo que estaba allí el hombre más bello, pero ella no lo creyó y la asistente le dijo, pero, sabes, fue el único hombre que ni siquiera te miró, no se preocupó por mirarte, cuando uno muestra su belleza y la gente no la mira, nuestro orgullo queda herido sin excepción, todos los hombres la miraban, pero aquí teníamos un caso de un hombre que no la miro. Así que María sintió interés por conocer a aquel hombre. En otra ocasión, cuando iba a hombros de palanquín por las calles, Jesús cruzó por allí con su grupo de discípulos y nuevamente tampoco la miró, así ocurrió tres veces, así que cuanto más él no la miraba, María pensaba cada vez más en Jesús. Un mecanismo se despertó en ella por el que se decía ¿Quién será este hombre que no me mira? Los gobernantes me esperan, los ricos me esperan y la gente común anhela verme como si fuera un dios.

Pero aquí hay un hombre que ni siquiera se interesa por mí y además de eso era el hombre más bello que nunca hubiera visto, estaba recubierto plenamente de un aura amarillo-dorada, un cabello rizado que le caía sobre sus hombros y brillaban como doradas enredaderas cuando reciben el brillo del sol. Tenía una frente muy ancha de la que, como un manojo de lotos, salía del centro de la frente una luz blanca. María pensaba cada vez más en él y una tarde cuando estaba en el balcón de su elevada mansión vio a Jesús solo que venía caminando hacia su casa, entonces su orgullo creció y se dijo ah bueno! ahora viene el hombre, ya sabía que un día u otro tendría que reconocer mi belleza, mientras así pensaba, Jesús vino hacia su casa hizo como una curva se desvió y se marchó, paso de largo y de nuevo el orgullo de María quedó herido, el pensamiento acerca de Jesús crecía cada vez más en el corazón de María.

Otro buen día Jesús llegó hasta su casa y antes del patio de entrada de aquella mansión de María había un gran cedro y se sentó allí y se puso a mirar a la atmósfera, María le vio y se dijo posiblemente haya venido por mí, pero puede que tal vez no, así pensó María y al cabo de un instante Jesús se marchó caminando. Una tercera vez vino Jesús también en su movimiento hasta aquel cedro y se volvió a sentar a su sombra.

María llamó a su asistente y le dijo: *este hombre viene hasta la entrada de la casa, pero no entra en ella, ¿acaso quiere venir hasta mí o vino así de casualidad? ¿pasa por esta calle por casualidad o viene buscándome?* Entonces la asistente le dijo: *a mí me parece muy especial y yo te llevo observando a ti y sé que has estado pensando*

profundamente acerca de este hombre muchos días, sé que quieres encontrarte con ese hombre, pero tu orgullo no te deja encontrarte con él, si quieres conocerle ¿porque no vas y hablas con él? ¿Porque esperas a que él venga hacia ti?

María dijo que le parecía bien y ambas se acercaron caminando hasta el hombre que estaba sentado bajo a la sombra de aquel cedro, le ofrecieron fruta y agua, Jesús le sonrió a María y le dijo gracias, no las como, entonces María le pregunto *¿porque vienes y luego te vas?* Y él le dijo: *cuando yo me muevo, cuando yo camino, no sé porque camino, sino que me hacen caminar, me hacen moverme, yo me muevo según una directiva y según esa dirección que se me da, yo voy, así aquí estoy. Si te resulta incómodo que esté aquí me marcharé,* pero María le dijo: *no, entre por favor a mi casa* y Jesús le dijo: *para que quieres que entre, no necesito nada de lo que hay en tu casa,* entonces ella se quedó algo decepcionada, antes de que Jesús se marchara le dijo una cosa a María, le dijo: *María yo te amo pero no a tu cuerpo, María yo te amo, los demás no te aman, los demás no te aman, pero ella no comprendió, porque sabía que tanto los gobernantes como los hombres de negocios y los ricos la amaban* y este hombre le estaba diciendo que nadie la amaba y que solo él la amaba.

Entonces le dijo al Maestro que explicara lo que estaba diciendo y el Maestro le dijo: *los demás aman a tu cuerpo, pero no te aman a ti, yo te amo a ti, pero no a tu cuerpo, esa es la diferencia yo soy tu verdadero amante. Los demás son mentiras engañosas que no te aman* y diciendo esto se marchó.

María entro dentro de la casa y entonces, todo lo que había dicho el Maestro empezó darle vueltas dentro de ella como un mantra, *nadie te ama sino yo, ellos solo aman tu cuerpo,* ella creyó que podía descubrir la verdad de aquellas cosas que había dicho el Maestro. Así que anunció que iba a cerrar su negocio de prostitución, no más prostitución, se les negó la entrada a la gente de negocios, a los ricos y se les negó la entrada a los gobernantes, ella ya no iba a la ciudad con tanto maquillaje y arreglo como solía ir antes, así que retornaba a la simpleza de vida y eso ya no le gustaba a la gente que estaba acostumbrada a frecuentarla, así que la amenazaron, ella no cedió, entonces todos se reunieron y la juzgaron con el beneditino de prostituta.

Por eso Jesús pregunto, cuando la estaban lapidando *¿desde cuándo la reconocéis como prostituta? cuando ella os obedecía no hacíais, sino que utilizarla y cuando cesó en su actividad como prostituta, comenzasteis a decir que era una prostituta, cuando estaba en la prostitución solo hacíais que disfrutar, no veíais la prostituta en ella, ¡que desengaño! ¡Que mentira! Y todos vosotros sois gente que ha decidido que ella es prostituta, solo cuando ella decidió que no iba a ser más una prostituta. ¿Qué tipo de gente sois? La enfermedad ha crecido y está tan profunda en vuestros seres que juzgáis a la gente según vuestros criterios y desapetencias, cuando os gustaba no era prostituta y ahora que no os gusta la consideráis como prostituta y citando las escrituras intentáis lapidarla a muerte,* pero Jesús dijo, el que no sea culpable que arroje la primera piedra, porque todos aquellos que eran culpables eran los primeros que habían venido a arrojarle piedras, porque se les había denegado su favor, pero no pudieron arrojarle ninguna piedra.

El aura del Maestro neutralizó la agresión de aquellos malhechores (obradores de mal). Entonces él miro a María y le dijo: *¿estás de acuerdo en que yo te amo y los demás no te aman?* y acto seguido se marchó. Amar no quiere decir poseer, él amaba a todos, pero nunca poseía a nadie, él dijo: *te amo María* y diciendo esto se marchó, entonces fue cuando María comprendió la verdad de la afirmación del Maestro y entonces sintió que debía seguirlo. Lo siguió muy ardientemente y se convirtió en uno de los principales discípulos del Maestro, fue uno de los tres discípulos que pudo ver al Maestro vivo después de la crucifixión, incluso después de la revelación de que él era el único que sabía cómo amar María siguió a Jesús y lo sirvió continuamente y permaneció siempre en su presencia.

Daos cuenta como un Maestro es capaz de ver, el mal social que hace volverse a una persona prostituta y luego las enseñanzas de Jesús han sido enseñanzas de síntesis, porque para él, es el uno quien existe como todo, para él no existe la no existencia de Dios en ninguna parte, él veía la energía de Dios por todas partes y también veía a gente que vivía en ella pero que no la veía, él también decía que el verdadero ser de todo ser individual es el gran Ser, igual que todas las olas son olas del océano y no puede haber ninguna ola sin océano, así no puede haber tampoco ser individual sin el gran Ser.

Todos los seres individuales somos parte del gran Ser, él veía al Padre en todas partes, no había límite de tiempo para verlo, él le veía en todo momento y no había limitación de forma, él lo veía en todas las formas, él lo veía en todos los lugares, en todas las formas, en todos los momentos, así que el Dios que él veía era ilimitado y también veía que todos eran él mismo en formas diferentes, por eso dijo aquello de en él vivimos, en él nos movemos y tenemos nuestro ser y también le decía a todo el mundo “yo soy el camino” y cuando decía “yo soy el camino” hubo gente que creía que Jesús era el camino, pero eso no es lo que significa eso, sino que, para todos yo soy es el camino.

Todos nosotros hemos de decir yo soy y ¿quién es ese yo soy? yo digo yo soy, vosotros decís yo soy, todo el mundo dice yo soy, así que nuestro nombre es yo soy y el nombre de la personalidad en mi caso es Kumar. Todos tenemos un nombre de personalidad y un nombre real, el nombre real es pues yo soy, yo soy significa yo existo o yo como existencia soy, así que todo ser es yo soy, todo yo soy es un ser, así que si sabemos quién soy yo, habremos comprendido la energía que llamamos Dios.

Por eso la pregunta más antigua de todas es la de preguntarse ¿quién soy yo? Todo lo que definimos acerca de nosotros mismos son nuestras cualidades, pero no lo que somos, si alguien dice yo soy profesor, la cualidad de esa persona es la de enseñar, pero hay momentos en los que no enseña ¿verdad? Entonces ¿qué es esa persona? Cuando uno enseña es un profesor, cuando habla es un conferenciante y cuando uno escucha es un oyente, uno que escucha. Cuando comemos somos alguien que come, somos un comedor, cuando tenemos los hijos con nosotros somos padres o madres, pero cuando los hijos no están cerca de nosotros, no somos padres, me refiero a que no tenemos que comportarnos como padres.

Tenemos médicos en este grupo ¿cuándo son médicos? Solo cuando hacen actos de curación, cuando curan. Tenemos ingenieros en el grupo, ellos no han nacido ingenieros, no han nacido médicos, se han convertido en ingenieros o médicos, entonces cuando

hacen el trabajo de ingeniería, son ingenieros, de modo que toda persona según lo que haga en eso se convierte, pero ¿qué es una persona como ser? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos, eso abrirá la puerta y por eso Jesús decía “yo soy el camino”. Si queremos abrir el camino hacia la verdad sepamos quién soy yo.

Es la misma pregunta que Krishna nos recomendó hacernos, todo aquel que quiera seguir el sendero de la verdad tiene que preguntarse a sí mismo ¿quién soy yo? Yo soy marido cuando mi mujer está presente, pero no puedo ser marido así hablando en general ¿puede acaso ir de marido por ahí en todas partes? Me darán puntapiés. Yo me convierto por así decirlo en marido, cuando mi mujer está conmigo, yo me convierto en hijo ante mi madre, yo me convierto en padre cuando veo a mi hijo, cuando voy a mi oficina me convierto en un consultor, cuando veo a un amigo me convierto en amigo y cuando la gente quiere que yo hable de sabiduría me convierto en enseñante.

Así que hay variedad de devenires cada día en la vida, si no hay nada con lo que nos podamos relacionar o compararnos ¿qué somos? Si no hay esposa a nuestro alrededor, si no hay madre a nuestro alrededor, si no hay ningún hijo a nuestro alrededor, si no hay ningún amigo a nuestro alrededor, si no hay colegas de negocios a nuestro alrededor ¿qué somos? Somos simplemente yo soy, no somos ni siquiera nuestros nombres, porque nuestro nombre se nos ha dado después de haber nacido, Sin embargo, nosotros ya existíamos antes de nacer, lo que llamamos nacimiento es solo la exteriorización, antes de que saliéramos estábamos en el vientre materno ¿cuál es nuestro nombre? Antes de entrar en el vientre materno estábamos en la cabeza del padre y dábamos vueltas alrededor de la cabeza del padre, el que iba a ser el futuro padre y la madre recibe este pensamiento.

Todavía no son nuestro padre ni nuestra madre, si no que solo cuando pasamos a través de ellos entonces es como que aparecen nuestro padre y nuestra madre, antes de nacer a través de ellos o mediante ellos, no son nuestros padres, solo después de haber nacido por ellos, de ellos, es cuando nos dan un nombre, así que no podemos ser nuestro nombre porque nosotros ya existíamos antes de que nos dieran un nombre.

Entonces ¿quién soy yo? Continuamente devenimos, nos convertimos en una cosa u otra, pero todo se convierte en algo es temporal, ser es permanente. Hay un animal que vive en los árboles y que cambia el color de su cuerpo de acuerdo al color del árbol en que vive, se le llama el camaleón, el camaleón cambia de color según sea el color del árbol, así según la presencia de la gente nos convertimos en algo, a veces somos hijos, a veces somos padres, a veces somos hermanos, a veces somos maridos o mujeres y a veces también somos abuelos o abuelas ¿cuál de todas esas cosas somos en verdad nosotros?

Normalmente quedamos identificados con el pensamiento con el que trabajemos más, por eso si la gente nos pregunta que ¿quiénes somos? decimos soy médico, soy ingeniero, soy un empleado del gobierno, soy un profesor, esa es solo una de nuestras actividades, pero nosotros también existimos y a veces estamos sin ninguna de estas actividades, de modo que nos somos ninguna de esas actividades que hacemos, por eso digo que soy un contable profesional, sin embargo ese es el trabajo que hago, no es lo

que yo soy. Por lo que tenemos que preguntarnos ¿Quin soy yo? esa es la gran verdad que el gran Maestro Jesús promovió.

La gente le pregunto Maestro ¿cómo encuentra usted la Verdad? Y él decía “yo soy el camino”, así que la clave está en conocer al yo soy, en conocer como existimos, como estamos existiendo. ¿Existimos cuando dormimos? ¿Existimos cuando tenemos sueños? ¿Existimos mientras estamos despiertos? Esas son las tres áreas en las que entramos.

Hay una cámara del sueño, hay otra cámara de sueño con ensueños y hay otra cámara del estado en que estamos despiertos, a veces estamos en esa cámara, despiertos, otras veces estamos en la cámara de los sueños, a veces estamos en la cámara del sueño. De modo que aquel que se mueve por todas estas tres cámaras debe de ser alguien que sea algo diferente de estas tres cámaras, si tenemos tres casas a veces vivimos en una de ellas, otras veces vivimos en la segunda casa y otra vez vivimos en la tercera casa.

De modo que hay alguien que es diferente de estas tres cámaras ¿cómo somos nosotros sin el estado en que dormimos, sin el estado en que tenemos sueños y sin el estado en que estamos despiertos? Es el cuarto estado. Nosotros somos el ser que se mueve por estas tres cámaras y cuando estamos en la cámara de estar despiertos tenemos ciertas definiciones a cerca de nosotros mismos, definiciones que no son válidas cuando estamos en la cámara del sueño, solo cuando nos despertamos somos médicos, pero mientras dormimos no lo somos, no hay médicos en el sueño. Así que lo que creemos que somos mientras cuando estamos despiertos, no lo es mientras dormimos, luego en las horas en que tenemos sueños somos algo extraño, muchas veces tenemos experiencia de sueños extraños y nos preguntamos que quieren decir estos sueños. Pero muchas veces no podemos explicar el papel que desempeñamos en nuestro sueño.

En el primer caso, cuando dormimos, no hay definición del ser, en la cámara del sueño no hay definición del ser, en la cámara de estar despiertos hay demasiadas definiciones del ser y en la cámara de los sueños hay definiciones confusas del ser, entonces ¿qué somos nosotros? Pues eso es lo que uno se tiene que preguntar continuamente dentro de su ser.

Si no tenemos nada que ver con nada de la objetividad y si no tenemos pensamiento alguno, nos veremos que somos un ser que respira, simplemente un ser que respira, si no hay pensamiento mientras estamos despiertos somos un ser que respira, en sueños, somos también un ser que respira, pero con una ocupación de sueños, en las horas que estamos despiertos también somos un ser que respira, con otra especie de compromiso de sueños, por eso a los sueños se les considera como cosas pequeñas dentro del gran sueño del despertar cuando se está despierto.

Por eso muchos filósofos dicen que la vida es sueño, la vida es sueño cuando estamos fuera de estas dos cámaras, la cámara de estar despiertos y la cámara de los sueños, porque ninguna de estas dos cámaras existe, cuando estamos durmiendo. La belleza de estas tres cámaras es que si estamos en una, las otras dos no existen, entonces como podemos decir que tienen existencia, tenemos tres casas, pero cuando estamos en una de ellas no podemos ver las otras dos, entonces ¿son realidad o sueño las otras casas?

Cuando estamos en el estado de estar despiertos no hay sueños ni hay sueño, cuando estamos en estado de sueños no hay estados de estar despiertos ni estado de dormir, cuando estamos durmiendo el estado de sueños o de estar despiertos no existe así que las tres están, pero no están, esa es la magia de la naturaleza.

La magia es hacernos ver allí algo que no está allí. ¿Veis como hacen los magos? Nos hacen ver algo de la mano, que no es real y luego dice abracadabra y la cosa vuelve a desaparecer, así que abracadabra y viene y abracadabra y se va, pero tanto cuando viene como cuando se va, nosotros siempre estamos presentes allí. Así que nosotros somos el ser permanente y los otros tres estados son sólo temporales, nosotros somos solo un ser que respira en estas tres situaciones de modo que nuestra realidad es la respiración, nada más es realidad para nosotros y esta respiración tiene su fuente de origen en la pulsación. Así que entremos en nuestra pulsación o volvamos a nuestra pulsación, a través de la respiración, porque no puede haber respiración en que no haya pulsación. Podemos dejar de respirar por un instante, pero encontraremos que hay pulsación, pero si detenemos la pulsación no tendremos tampoco respiración, salimos del cuerpo, de modo que la pulsación es la fuente de nuestro ser, pero entonces ¿cómo pulsa? ¿qué es lo que le hace pulsar? ¿Cuál es la base de nuestra pulsación?

Ocupémonos de pensar en eso, cuando hayamos cumplido con las tareas del día retirémonos en soledad y entremos en nuestra respiración, lleguemos hasta nuestra pulsación y hagámonos la pregunta ¿quién hay ahí pulsando? Esa es la práctica, así que nos preguntamos quién es el que pulsa o lo que pulsa dentro, pero uno no recibe respuesta, sigamos preguntando, entonces después de una continua búsqueda de eso, insistencia en eso, estando ya sentados, quietos, cerca de la pulsación que se encuentra en el centro del corazón, no recibimos respuesta, pero encontramos una luz dorada, es una luz dorada que pulsa, en la respuesta podremos ver una luz dorada que pulsa, entonces preguntemos ¿quién es esa luz dorada que pulsa? Porque del otro lado de la pulsación está el ser Divino el ser interior, de este lado de la pulsación vive o está el que pulsa.

El hombre inmortal y divino está del otro lado de la pulsación, así que sigamos entonces con nuestra pregunta de quién hay ahí pulsando del otro lado, sigamos golpeando la puerta siempre y preguntando quien vive, quien hay y cuando estamos completamente focalizados para saber eso y no tenemos distracción alguna y no tenemos ningún otro programa más importante, este es el único programa en el que estamos metidos de lleno, sigamos preguntando al mismo tiempo que golpeamos ¿quién vive? De pronto se producirá la apertura de la puerta dorada y entonces encontraremos una luz inconmensurable, con el sonido Yo Soy. Eso es lo que oyó Moisés, Moisés también oyó Yo Soy, y luego Moisés preguntó ¿qué quiere decir Yo Soy? ¿Si la gente me dice que es? ¿Qué puedo decir? Y la voz respondió Yo Soy El Que Soy, Aquello Yo Soy.

Quien quiera que estés buscando, aquello Yo Soy, así Yo Soy nos lleva a aquello Yo Soy, entonces sentimos que verdaderamente formamos parte de Aquello y de que verdaderamente Aquello existe como Yo Soy.

Así les permitió Jesús a sus discípulos poder conectar con la verdad. Jesús siempre decía “yo soy el camino”. Aquel que supo que él era aquel Yo Soy se convirtió en hijo de

Dios. Por eso Jesús, cuando se le pregunto si era hijo De Dios, respondió, si soy hijo De Dios, pero tú también. Tú también eres hijo de Dios.

Todos los seres surgen de una sola energía, igual que todas las olas surgen de un solo océano, es un solo océano y todas las olas son sus olas, no existen los océanos Pacífico, Atlántico, ni Índico, sino que es todo un mismo y solo océano. Nosotros dimos nombres a esas partes con esos nombres, el océano no siente sea océano Atlántico, ni la parte que corresponde al Pacífico tiene la impresión de que sea Océano Pacífico, es toda una misma y sola agua. Todas las olas surgen de esa sola y misma agua. Así también solo hay una energía y se manifiesta en variedad de seres, así se experimenta en uno la unidad de Dios.

Entonces el conoedor, no ve otras cosas, no ve otros, no ve a nadie como extraño sino solo ve a hermanos. Porque todos han venido de esa misma Fuente, así que aquel es el Padre para todos, todo lo que existe en la creación son hijos de esa Energía Una. Así la energía universal se experimenta y se experimenta también la variedad en el Uno, solo existe Uno en forma de variedad. Por eso se la llama uni-verso, Uno como muchos, esa es la cosa fundamental que enseñan los Vedas, que enseña la Sabiduría, Uno como muchos. Muchos no ha de ser considerados ni vistos como muchos, sino que es Uno solo. No solo todos los seres humanos son hijos de Dios, sino que también todos los planetas lo son y todas las plantas son hijas de Dios, todos los animales son hijos de Dios, todo lo visible ha nacido de Él, eso es lo que se llama Fraternidad Universal.

Esa era pues la enseñanza de Jesús, Jesús no limitaba a Dios al templo, Él decía: *Dios está en el templo y también fuera del templo*. ¿Acaso Jesús le dio algún nombre a Dios? Siempre lo llamaba Aquello y también los Vedas llaman a la energía de Dios, a la energía Divina Tat. Todo surgió de ella y su fuente no puede ser definida.

De modo que Jesús enseñó acerca del Dios Universal, siendo la cualidad fundamental del Dios Universal el amor y la compasión y eso es lo que Jesús demostró en su vida. El condenó todas las practicas supersticiosas y también condenó los rituales muertos de los sacerdotes y fue por ahí sembrando semejante y tal gran Amor que su Amor es igual para todos, El sabía que iba a ser uno de sus discípulos quien lo entregara a los sacerdotes, pero eso no le impidió que sintiera amor y fuera amoroso para con él.

La última cena. Mañana explicaremos la última cena y el Vía Crucis, la jornada de viaje hacia la cruz, así como la resurrección, demostración o ejemplo de la inmortalidad y luego la vida del más allá, la vida de después, mejor dicho, si Jesús sobrevivió a la crucifixión entonces ¿dónde vivió y que hizo a partir de ese momento? ¿No es acaso una pregunta de sentido común? Preguntarse eso, resucitó. Se le crucifijo y sobrevivió a la crucifixión y se les apareció en su mismo cuerpo de carne y hueso a sus discípulos.

Entonces ¿qué ocurrió? Esa parte de la historia no se nos ha contado, entraremos brevemente a considerar estos aspectos de su vida, mañana y así concluir nuestro seminario. No cabe duda de que esa es una descripción muy breve, pero ciertas dimensiones que no se han dado generalmente, han de ser dadas acerca de Jesús. Solo entonces podremos ver la magnificencia del Gran Ser.

*_**

Día 18 mañana

Saludos fraternales a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí esta mañana, vamos a seguir entendiendo la vida y las enseñanzas del gran Maestro Jesús.

Uno de los sucesos importantes entre muchos otros fue la última cena, después de haber dado enseñanza de síntesis durante tres años, desde los confines del Líbano hasta Jerusalén, abarcando Cafarnaúm, Tiberíades, toda Galilea, los pueblos del desierto de las colinas de Judea, así como en todos los pueblos y aldeas y ciudades de las riberas del río Jordán.

Antes de concluir su trabajo, reunió en torno de sí a aquellos que lo habían seguido ardientemente, para celebrar la última cena. La importancia de la última cena era para darles a los discípulos el modo de vida una vez que él se marchara, a los discípulos se les dio mucha sabiduría y también se les había dado el plan de cómo proceder y les dijo que en tres días pasaría por la crucifixión y que sería entregado a los soldados romanos y que sería juzgado y sentenciado a ser crucificado.

Jesús lavó los pies de todos los discípulos, que es uno de los ejemplos únicos, que un Maestro lave los pies de los discípulos, normalmente son los discípulos quienes lavan los pies al Maestro. Cuando el Maestro mismo lava los pies de los discípulos, los discípulos se sintieron muy embarazados y luego le preguntaron que porqué lo hacía, entonces el Maestro respondió: *del mismo modo que yo os sirvo a vosotros, aprended vosotros a servir a la gente.*

El servicio es el único camino para conquistar la vida, para tener maestría de la vida, el servicio nos ha de llevar a olvidarnos de nosotros mismos cuando lo estamos haciendo, mientras uno siga acordándose de la grandeza de su propia personalidad, vivirá en un orgullo tal que no puede ver su yo superior, su lado superior. Para poder ver o conectar con el ser superior, el yo inferior tiene que ser humilde, pero el yo inferior no se puede volver humilde por sí solo, sino que puede ocurrir mediante la dedicación a servir a la vida que nos rodea, tanto como sirvamos a la gente y a otros tipos de vida, como las plantas y los animales, la personalidad dejará paso a la presencia del alma, sino la personalidad se interpone como un gran obstáculo.

Al seguir sirviendo, la gente que nos rodea lo comprende como sacrificio, sacrificio es lo que ve la gente, pero lo que la persona está haciendo es servicio. Cuanto más trabajemos con el servicio desarrollaremos un mayor gusto por él y cuanto más desarrollemos un gusto por el servicio, no nos importará compartir lo que tenemos, compartimos nuestro dinero, compartimos nuestra influencia, compartimos nuestra sabiduría, hasta que al final nos compartiremos a nosotros mismos entre los demás.

Estar dispuestos a sacrificar no sólo lo que uno tiene, sino lo que uno es. El número para este tipo de sacrificio total es el número diez y ocho, el secreto de ese número diez y ocho, fue el que se le enseñó a Jesús en los templos de los Himalayas, en los templos gruta de los Himalayas, por eso Jesús compartió toda la sabiduría que tenía, compartió todo lo que tenía con la gente, pero ahora se preparaba para compartirse a sí mismo con la vida del planeta, entre la vida del planeta, eso se llama el sacrificio total, se llama el todo sacrificio, se le llama también el sacrificio del hombre.

Con ello es ser humano impregna por el éter del planeta, se impregna, así se adquiere la consciencia planetaria, de modo que comenzando con unos cuantos y pocos dólares, poco a poco el ser humano se va dando cuenta de la belleza del servicio y del sacrificio, sacrifica todo el material que tiene en beneficio de la gente y también sacrifica sus emociones sobre el altar del servicio, sacrifica también todos los pensamientos y opiniones que tiene en aras del servicio, del sacrificio y toda la sabiduría que tiene la comparte completamente con la gente. Entonces ya solo queda él y él se sacrifica a sí mismo y él se sacrifica en nombre del Dios Universal, para bendecir a la vida planetaria. Así adquiere el ser humano consciencia planetaria.

Jesús se prestó voluntario, para pasar por todos estos pasos del sacrificio y les dijo a sus discípulos: *vosotros también habréis de caminar por el sendero que yo he caminado. Servid a la gente y no esperéis ser servidos, permaneced siempre humildes, compartid gradualmente, una por una, todas las cosas que tengáis con los demás.*

A medida que vamos compartiendo, vamos ganando en términos de consciencia y lo que nos quitamos de encima, pertenece a la energía del plano inferior, nos liberamos de la energía material, nos liberamos a nosotros mismos de la energía emocional, nos liberamos de la energía de pensamiento, que es también material y entonces estamos en la energía sutil de la luz. La luz es también el resultado de la presencia del alma, en presencia del alma está la luz a su alrededor, compartamos también la luz con los demás, entonces nos queda sólo ofrecernos a nosotros mismos sobre el altar del sacrificio, para así unirnos con la Consciencia Universal.

La consciencia individual desaparece en la Consciencia Universal y así el ser individual se reúne otra vez con su depósito original de energía, como la ola se une con el océano, ese es el trabajo final relativo a la evolución del hombre, eso es lo que Jesús decidió y demostró. Para que todo Maestro pueda llegar a tener este estado de consciencia pasa por las mismas estaciones y hasta que no llegue este momento no hay cuestión de adquirir Consciencia Planetaria.

Esto es lo que Buda el Señor denomina Nirvana y también Jesús la llevo a cabo, como el sacrificio del hombre, también se llama el sendero de la auto rendición o de la entrega de uno mismo, este sendero de la auto entrega es uno de los senderos más antiguos de que existen. Jesús siguió el sendero de la auto entrega, porque él ya se había encontrado antes con el grupo de gente que había hecho esa misma auto entrega, él se sintió inspirado por ese grupo y decidió unirse a ellos y realizar el trabajo planetario, hasta que esta raza de humanidad no encontrara su acceso al reino de la luz. Así Jesús llevó una vida de servicio y sacrificio, una vida de curar y enseñar y una vida que es ejemplo de la energía Divina en la humana y dado que los discípulos que llevaban en torno de él tres años también habían adquirido una cierta sabiduría y también habían recibido las pautas para seguir el camino, era probable que se volvieran soberbios.

Cuando tenemos algo que los demás no tienen, algo muy especial, la tendencia normal del ser humano es a volverse orgulloso y no a estar agradecido, en vez de estar agradecidos por haber recibido algo sublime, la gente tiende a volverse orgullosa. Así que Jesús recordó a sus discípulos que nunca se volvieran soberbios. La soberbia es nuestra

sombra y nos sale la sombra, nos quedamos en sombra y saldremos de la luz, si permitimos que la soberbia o excesivo orgullo crezca en nosotros.

No dejemos que la soberbia aumente, por esa razón decía Jesús a sus discípulos: *os lavo los pies, para que recordéis que vuestro Maestro os ha lavado los pies y por eso vosotros tenéis que lavar los pies de aquellos a quienes servís, para que sigáis siendo sencillos y nunca intentéis mostrar vuestra importancia.* Todos los discípulos se sintieron humildes por aquel acto del Maestro, entonces uno de los discípulos le preguntó al Maestro: *Maestro eres tan invencible debido a tu sabiduría y poder, que ¿cómo puede nadie meterte en prisión, como puede nadie apresarte?, hasta la fecha nadie te ha podido llevar preso. Muchas veces viniste a los lugares públicos, sanaste y curaste y te marchaste y nadie te pudo apresar, ¿cómo puede ser posible esto?* El Maestro dijo: *será posible porque yo así lo quiero, ya ha sido decidido que yo pase por la crucifixión y mediante ello resurja o salga victorioso. Aparentemente la gente cree que voy a perder, los sacerdotes creerán que se han quitado del medio un impedimento, pero mediante su acto ignorante llevaran a cabo la crucifixión, mediante la cual me convertiré en mil veces más poderoso de lo que soy, un millón de veces más poderoso de lo que soy.*

Al final yo seré el vencedor y ellos serán los derrotados, ellos creen que me están castigando, pero la verdad es que yo así deseo que ocurra, yo deseo que así ocurra, porque es parte del plan que yo me impregne y lo impregne todo a través de esta crucifixión voluntaria, es voluntad De Dios que yo me una con Él, para que yo realice mayores actos de amor y de síntesis. Siempre estaré con vosotros disponible en medio del aire, quien quiera que piense en mí recibirá mi Presencia, esa es la iniciación con la que voy a trabajar ahora, y diciendo eso miro a los discípulos e incluso dijo, uno de vosotros será responsable de que los soldados romanos me encuentren y miró, así como casualmente a los ojos de Judas.

Él sabía que Judas estaba descontento con Él y que ya había hecho un pacto secreto con los sacerdotes, Judas era un gran patriota, soñaba con la independencia de los judíos del imperio romano, ya desde su infancia era aspiración de Judas trabajar por la libertad de los judíos, de modo que estaba buscando un líder apropiado, para abanderar el movimiento de independencia y en Jesús había encontrado un gran poder y él creyó que Jesús había venido a liberar a los judíos, él le preguntó a Jesús si había venido a liberar a los judíos y Jesús dijo sí, pero el concepto de liberación era diferente en el caso del Maestro, que en el caso del discípulo.

El discípulo creyó que se trataba de una liberación territorial, algo que tiene que ver con la tierra, pero el Maestro pensaba en la liberación del alma, del condicionamiento de la personalidad y la materialidad, de modo que la liberación del auto condicionamiento es más noble que la liberación del gobierno territorial. Muchas veces en sus enseñanzas Jesús hablaba del reino de Dios en la tierra y también decía que Él era el rey de ese reino y que no había venido a gobernar la tierra, sino a gobernar, a regir la Luz.

Poco a poco esas pautas le habían hecho a Judas sentirse decepcionado de Jesús, y ese desánimo suyo, esa decepción, le llevó a enemistarse con Jesús, se sintió engañado, así que desarrolló un odio y por eso hizo un pacto secreto con los sacerdotes y ellos

estaban buscando una manera de atrapar a Jesús. Los sacerdotes se sintieron profundamente ofendidos cuando Jesús hizo una afirmación bastante fuerte.

Un día en que Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén, se produjo un altercado entre los sacerdotes y Jesús, porque Jesús criticaba siempre la decisión alterada de la verdad que vivían los sacerdotes e incluso les llegó a decir, *sois todos unos vampiros que merodean en torno al templo de Dios, vuestra presencia en el templo, desacraliza al templo, el templo ya no es templo*. Entonces el sumo sacerdote le dijo: *este templo ha sido construido por el rey, por el rey Salomón y era el sueño de su padre el rey David y ¿cómo puedes decir que ese templo ha sido desacralizado?* Y él decía *sí, ha sido desacralizado, es mejor que destruyamos ese templo y lo reconstruyamos*. Eso fue ya el colmo, demasiado par los sacerdotes.

Entonces los sacerdotes le preguntaron *¿tú dices que puedes reconstruir ese templo?* y Jesús dijo *sí, puedo destruir este templo y reconstruirlo en tres días, en solo tres días, restauraré este templo a su esplendor original y a su magnificencia original. Será lo suficientemente puro, ahora el templo está lleno de una tal energía que rechaza al mesías*. Entonces los sacerdotes le preguntaron *¿eres tú acaso el Mesías?* Y él les dijo: *vosotros tenéis que saberlo, porque todas las profecías de las escrituras acerca de la venida del Mesías alcanzaron su plenitud, con la venida de Jesús*. Todas las profecías alcanzaron su plenitud, todas las profecías se cumplieron, pero la soberbia de los sacerdotes no les permitían aceptarlo y esa soberbia suya se derivaba del poder que tenían, así que estaban ciegos y no querían mirar a su propia consciencia.

Entonces cuando Jesús dijo que destruiría el templo, los sacerdotes decidieron que un día u otro se desharían de aquel hombre y Jesús también dijo: *¡oh tú Jerusalén! Tampoco vivirás mucho y setenta años después de que él se marchara el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos y desde entonces el templo nunca ha tenido más su gloria*. Así encontró el templo su último destino. Ahora ese templo es un lugar de completo conflicto, otra religión construyó otro templo, encima de ese templo, pero originalmente, ese lugar, era el lugar en el que Abraham llevó a cabo el sacrificio.

Es lo que se llama el monte Moriah, un lugar elevado rodeado por siete colinas, uno de los lugares sagrados en los que se construyó el templo, pues tres veces luego fue destruido ese templo y ahora a fin de cuentas lo que hay encima de él es una gran mezquita, así que la mayor animosidad o mal sentimiento que sienten los judíos contra Jesús es que él maldijera el templo.

Audio 6

Si uno observa las presentes costumbres de una persona, que no quiere cambiar, si uno observa los hábitos de una persona que no quiere cambiar, es fácil predecir lo que le va a ocurrir. Por ejemplo, una persona que bebe alcohol y que fuma continuamente y que no está dispuesta a recibir un buen consejo, es fácil predecir lo que va a ocurrir con esta persona. Si la gente sigue teniendo costumbres insanas no es una gran cosa predecir que un día tendrá mala salud.

Del mismo modo cuando la gente va hiriendo a los demás, de manera regular, no es muy difícil predecir el futuro, que les ocurrirá, serán fácilmente ridiculizados, insultados y heridos, todo lo que nosotros hacemos, esparcimos, vuelve a nosotros con el mismo vigor

y con la misma cualidad. Si esparcimos actos de buena voluntad y de amor, esos mismos actos volverán a nosotros, si esparcimos otras cosas, estas otras cosas nos vendrán. De modo que la conducta de los sacerdotes en el templo de Jerusalén era una clara profecía de las cosas que iban a ocurrir, pues algunas de esas cosas que Jesús dijo, les produjeron dolor a los sacerdotes y ellos entonces decidieron que él debería morir.

Jesús se estaba preparando también a la correspondiente crucifixión, así que se fue al monte de Getsemaní en donde con ayuda de Judas los soldados romanos le localizaron. Jesús le miró a los ojos a Judas, pero no con enojo, ni con ningún tipo de sentimiento contrario, sino con el mismo amor que sentía antes por él. Judas no pudo soportar el amor que el Maestro derramaba sobre él a pesar de todo lo que le había hecho al Maestro, Judas no pudo soportar el amor y sintió que era indigno de seguir viviendo después de haber hecho semejante acto al Maestro.

A un gran Maestro que seguía derramando su amor mientras que él era la causa de su muerte, así que Judas se marchó corriendo a una colina y desde lo alto de la colina se arrojó al vacío y murió y sintió que esa era la única manera de arrepentirse con lo que había hecho. Así Jesús cayó prisionero, lo apresaron y lo llevaron prisionero, los sacerdotes no solamente querían apresarlo a él sino también perseguían a sus seguidores, así que todos los discípulos se escaparon, se escondieron y permanecieron en secreto.

Solo de vez en cuando Pedro venía a ver cómo estaba el Maestro, pero cada vez que venía a ver al Maestro, la gente le reconocía como uno de ellos y muchas veces cuando le preguntaron eres tú también uno de esos galileos, él para salvarse tuvo que decir que no y eso es lo que dice también el Maestro, porque Pedro también dijo, yo no dejaré que los sacerdotes y los soldados romanos te apresen, pero Jesús sonrió, porque sabía que nadie podía interferir e interponerse de su crucifixión, porque ya había sido querido y tenía que ocurrir, había sido decidido.

Así que le miró a Pedro y sonriéndole le dijo: mi querido amigo tú dices que vas a impedir que eso ocurra, pero yo te digo eso no ocurrirá hasta que me hayas negado tres veces, así Pedro le negó al Maestro tres veces, a veces le reconocían y le decían que era miembro del grupo de Jesús, él decía no, no, yo no sé quién es él, entonces cuando dijo eso por tercera vez Jesús le miró a Pedro y sonrió.

Está la voluntad divina trabajando y Jesús está sintonizado con ella todo simple acto que hizo, no lo hizo por su cuenta, sino que dejó que la voluntad actuara a través de él, la voluntad Superior y así la plegaria de padre hágase tu voluntad y no la mía. Así que como parte del plan, Jesús se entregó por completo al plan y comenzó a caminar en esas líneas, él se había identificado con el camino y por eso dijo, yo soy el camino, así le llevaron ante el gobernador romano, para ser juzgado, el gobernador romano Poncio Pilatos le miró a Jesús y Jesús le miró a él.

La mirada de Jesús a los ojos de Pilatos produjo una alquimia en él y Pilatos sintió inmediatamente que aquel hombre era algo muy especial, no creía que fueran ciertas todas las alegaciones que hacían los sacerdotes, Pilatos quería que Jesús se defendiera él mismo, pero Jesús no lo hizo, cualquiera alegación que decían los sacerdotes, el gobernador romano le preguntaba a Jesús, ¿es acaso cierto? Y él decía: si ellos así dicen

pues así es, esa era la respuesta a todo lo que le preguntaba el gobernador: si así dicen así será, así que Poncio Pilatos se sintió impotente.

Entonces le preguntó ¿dicen que tú eres el rey de reyes? Y él volvió a decir lo mismo, si así dicen así es, pero Pilatos le dijo entonces ¿eres tú el rey? ¿el rey que va a venir? ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo mi reino es un reino diferente, mi reino no es de esta tierra. Así que si él no se atribuía ser el rey de la tierra, no había peligro para el imperio romano, quedaba claro que Jesús no estaba trabajando contra el imperio romano, sino que era solo una cuestión de creer en la energía relativa a Dios, así como, la tradición correlativa y los hábitos propios de su tradición.

Toda la lucha quedaba reducida dentro del ámbito judío, de la fe judía, de las tradiciones judías y de las costumbres judías y de las leyes judías, así que el gobernador Poncio Pilatos no sintió más interés, porque su interés en judea era por gobernar aquella tierra y recoger los impuestos y enviarlos a Roma, esa era su misión, así como la de mantener la ley y el orden en el lugar. Pilatos también oyó decir acerca de Jesús, que Jesús había dicho “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”.

Así que el también concluyó que Jesús no estaba haciendo nada en contra de que se pagasen impuestos a los romanos, de modo que no había a conflicto entre Roma y Jesús, sino que el conflicto era entre Jesús y los Sacerdotes judíos y Poncio Pilatos encontró a Jesús inocente. Pero Jesús tampoco se defendió a sí mismo, Poncio Pilatos no estaba plenamente convencido de declarar culpable a Jesús y dijo yo no veo culpa alguna en este hombre y no puedo condenarle como vosotros me pedís, entonces los sacerdotes dijeron, ahora que se está acercando la Pascua y usted siempre da una especie de privilegio durante la Pascua y libera a algunos de los criminales y ladrones, le pedimos a usted que libere a Barrabás y que en lugar de él se coloque a Jesús.

A Barrabás lo tienen que crucificar, así que, deje libre a Barrabás y en su lugar crucifique a Jesús y los sacerdotes también habían preparado a gente que viniera en grupo y que dijera a voz en grito, ¡sí eso es lo que queremos!, entonces cuando toda la muchedumbre estaba pidiéndolo, desde el punto de vista de la ley y el orden, lleno de dudas, Pilatos, accedió a esa propuesta de los sacerdotes y entonces se lavó las manos, como un gesto en honor de la Divinidad del juicio, pero no estaba contento, por dentro estaba sintiendo un dolor terrible.

Se marchó a su casa y su esposa le vio completamente infeliz y le preguntó que le pasaba, porque estaba así y Pilatos respondió: he tenido que castigar a un hombre inocente, para satisfacer a los sacerdotes y al populacho y la mujer le dijo ¿estás hablando, te refieres a su Mesías? Y él dijo: sí y ella le dijo: yo le he ido hablar y no es un hombre común y corriente, es muy especial, está lleno de amor, está lleno de luz y estoy de acuerdo contigo en que no has hecho la cosa correcta, pero que le vamos a hacer la cosa ya ha ocurrido.

Así vemos a Poncio Pilatos como un hombre que tiene mucha consciencia, pero que sucumbe ante la presión de los sacerdotes y de la gente y Jesús fue entregado a la crucifixión. La vía que se llama la vía dolorosa, el viacrucis, desde su comienzo hasta que se completó su crucifixión, María estaba siempre detrás de él y siempre seguía ayudando a Jesús a nivel de todos los siete planos.

Esa es la belleza de María, normalmente es imposible para una mujer soportar semejante situación, pero María era tan gran iniciada que tomo la consciencia de madre Divina y siguió cada uno de los pasos de la vía dolorosa, del viacrucis, ayudándole a su hijo para que no se quedase nunca corto de lo que se necesitaba. Por eso a María ha de considerársela como incluso más grande que Jesús y eso es exactamente lo que menciona y de lo que habla el Maestro Morya. Si leemos los libros de Agni yoga, el maestro Morya dice, la gente no ha comprendido quién es María y mucho menos lo ha entendido y mucho menos la iglesia, la iglesia no ha entendido a María, la iglesia estaba celosa por proyectar a Jesús como Dios y al hacer eso ignoraron a grandes iniciados, tan grandes como José y María.

Así que María está al lado y apoya a su hijo, la pesadez de la cruz le hizo caer a Jesús tres veces y por un lado le daban latigazos y con todo ese dolor tenía que llevarse en sus hombros la pesadez de la cruz, la pesadez de la cruz es la pesadez de la humanidad, así que Jesús la llevó sobre sus hombros y cuando le estaban crucificando la madre estaba a su lado, la madre está de pie a su lado como una roca estable y le da todo su apoyo consciente, para que el hijo alcanzara tales estados de consciencia, tan elevados.

Eso es excepcional, veis, la crucifixión de Jesús es algo excepcional, sin precedentes, porque él se prestó voluntario a la crucifixión. Muchos más seres eran crucificados en aquellos tiempos, había muchos mártires, muchos criminales eran sometidos a la crucifixión, entonces que tiene de grande o de especial la crucifixión de Jesús. Lo grande acerca de la crucifixión de Jesús es la iniciación a la que él contemplaba ascender o embarcarse y no perder la consciencia mientras el cuerpo estaba sometido a la muerte.

Para los seres humanos comunes, la consciencia se pierde antes de uno morir, uno se vuelve inconsciente y luego muere, pero para los que saben, los que saben dejan el cuerpo conscientemente, tenemos lo que se la llama el hilo de la vida y el hilo de la consciencia. Normalmente el cordón de la vida se corta, pero el cordón de consciencia permanece en el caso de un iniciado, en el caso de la gente común, el cordón de consciencia se corta antes y luego es cuando la vida se retira. Pero si uno mantiene la consciencia mientras la vida se está retirando uno tendrá la experiencia después de la muerte.

Ahora en el campo médico se está observando la experiencia cuando se está próximo a la muerte, hay gente que llega hasta el punto de muerte y luego retorna y después cuando se les pregunta cuál era su experiencia dicen que han salido de su cuerpo y han visto allí tendido su cuerpo y han vuelto a entrar de nuevo a su cuerpo. Así que, si hemos salido de nuestro cuerpo y hemos visto nuestro cuerpo, eso es una prueba muy clara de que nosotros no somos nuestro cuerpo, siempre y cuando que podamos sobrevivir a nuestro cuerpo y sepamos conscientemente que estamos existiendo, a eso se llama trascender la muerte.

De modo que toda practica del yoga, todas las prácticas teológicas, son para asegurarse de que el hilo de la consciencia nunca se corte y que siempre se mantenga continuidad de consciencia. Cuando recordemos continuamente quienes somos y

recordemos eso, incluso después de haber dejado el cuerpo, al volver a entrar, por así decir, de nuevo a un cuerpo, sabemos quiénes éramos en la vida anterior, en las vidas anteriores, eso es lo que enfatizan los Maestros de Sabiduría. Que la humanidad ha de elevar su nivel de consciencia para superar a la muerte.

Según los Maestros de Sabiduría en unos cuantos siglos a partir de ahora la humanidad en términos generales sabrá que no hay muerte. Siempre y cuando adoptemos un modo de vida y elevemos nuestro nivel de consciencia, para presidir sobre nuestra mente, nuestros sentidos, y nuestro cuerpo, lo que experimentaremos será solo la partida del cuerpo, pero no la muerte.

Uno de los principales propósitos de la crucifixión fue el de mostrar que la muerte es una ilusión. Jesús tenía el conocimiento para permanecer y seguir viviendo más allá del cuerpo, solo por un instante sintió la consciencia del cuerpo y fue cuando sintió el dolor de la crucifixión, un momentito y entonces sintió el dolor terrible de la crucifixión, pero de nuevo volvió a conectar con su supra consciencia y como consecuencia pudo de nuevo sentir ausencia de dolor.

Mientras estaba siendo crucificado, ya se lo había dicho a los sacerdotes, que, aunque me crucifiquéis yo no moriré, sino yo volveré. Por eso su cuerpo se mantuvo resguardado en una gruta, pero tres días después, él salió de aquella gruta, quitando la gran roca, tan pesada, que había en la entrada, que tapaba la entrada, y que requirió de tres a cuatro soldados romanos, para volver a tapar esa roca que cerraba la puerta, pero él sólo salió, quitando la roca del medio.

Hubo también un momento en el que no pudo llevar sobre sus hombros la cruz, cayó al suelo tres veces, pues imaginaos ahora un hombre que con su mano puede apartar una roca tan enorme, una piedra tan enorme, acaso no es de entender que hubiera podido fácilmente acarrear es cruz de madera, pero es que no se trata de una cruz de madera, sino que lo que él llevaba auestas era la cruz de la humanidad. La pesadez de la ignorancia humana, esa era la pesadez que Jesús podía sentir, porque el haber asumido llevar la cruz sobre sus hombros era simbólicamente comprometerse a elevar a la humanidad hacia su liberación, a liberar a la humanidad.

Por eso la cruz de madera era más pesada que la roca maciza de la entrada del sepulcro. Fue crucificado un viernes por la tarde y dos noches después, cuando las tres mujeres, de las cuales una es la madre Maria, la otra es Maria la prostituta y la otra es María de Cleofás, cuando las tres Marias, vieron el sepulcro vacío, excepto la madre María, las otras dos Marías se pusieron a llorar ¿qué le ha ocurrido a nuestro Maestro? Y el Maestro desde atrás habló y dijo, estoy bien presente aquí, informad a nuestro grupo, decidles que iré a verlos. Todos estaban ocultos, así que ellas fueron al lugar donde estaban todos los discípulos escondidos, y el mismo fue al cenáculo donde estaban escondidos los discípulos y caminando atravesando las paredes se colocó ante ellos.

Estaban en duda, no sabían si era el Jesús original de siempre, o Jesús con otra forma, porque le estaban viendo atravesar caminando la pared y colocarse ante ellos con una luz muy resplandeciente, así que lo miraron con inmensa admiración y algunos dudaban, no sabiendo si sería un fantasma o un hombre, especialmente su hermano

menor Tomás, Tomás, como era hermano menor suyo había conocido a Jesús desde su infancia, por eso le resultaba difícil creer que fuera su hermano mayor, un ser tan grande.

Le resultaba difícil a él como hermano, ver la grandeza del Señor, la proximidad causa problemas, incluso los grandes iniciados cuando están en forma humana tienen también ciertos rasgos humanos, así que cuando uno está muy cerca de ellos, ve más esas características como humanas, que la Luz que son. Por eso si uno está demasiado cerca de la Luz, no puede verla, la Luz se ve a la distancia en la proximidad solo se ve sombra.

En una noche oscura si encendemos una candela, o una lámpara la luz, esa lámpara iluminará todos los alrededores, pero justo bajo ella hay sombra. La lámpara misma produce una obstrucción, un obstáculo, que hace que debajo de ella haya sombra, de modo que la luz es para todos los alrededores, pero no es para lo que está muy próximo a ella. Para la proximidad es solo sombra, para la distancia es todo luz, esta es otra inversión que padece todo ser humano. Los seres humanos no pueden ver la Divinidad estando próximos, la agente que está a distancia ve mejor, Tomás no pudo ver, pero seguía sin embargo a su hermano.

Y también quiero recordaros que Jesús no vivía a costa de la gente, Jesús trabajaba también como carpintero, vivía de su propio trabajo, y cuando él trabajaba de carpintero, era una cosa muy especial. Su carpintería sobresalía en comparación con la de su hermano, la de su padre y la de otros. Así que Tomás sabía que después de todo, mi hermano es carpintero y yo soy carpintero, estuvimos trabajando juntos en la carpintería, hemos crecido en la misma casa, tenemos el mismo padre y madre, es posiblemente un poquitito mejor que yo, pero eso es todo. Entonces por eso no podía aceptar que Jesús fuera un ser tan grande y no pudo creer que verdaderamente Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión y que saliera del sepulcro por sí solo y que caminara y que atravesara la pared y estuviera ante sus ojos.

Así que Tomás no dejaba de darle vueltas a su mente pensando. El Maestro tenía mucha compasión para con Tomás, entonces acercándose a su hermano tomó su mano y le dijo, "Ven, ponla, métela aquí en mi costado, el hermano menor sintió la sangre, entonces se produjo la comprensión y de los ojos de Tomás cayeron al suelo lágrimas. Jesús le bendijo a Tomás y le dijo "ya sé que querrías ser como yo". Tú también vete a India y encuentra la verdad. Por eso, entre los discípulos de Jesús, Tomás fue el que fue a India y también fue sometido a la crucifixión en el sur de India, en una ciudad llamada Madras y el lugar donde murió, hoy día se conoce por el nombre de, San Thomas Mount, Cada vez que aterrizan vuelos nacionales e internacionales en Madras, ven, desde arriba, El Monte de Santo Tomás.

Así que el Maestro reapareció, reapareció y les aseguró que los guiaría y que realizaría el trabajo de acuerdo con la enseñanza que les había dado. Él también les prometió que hablaría a través de ellos. Siempre que ellos observaran la disciplina necesaria, que conlleva seguir el sendero del discipulado. Eso es lo que se llama el Festival de Pentecostés. Entonces los discípulos encontraron que la verdad, que el verbo salía sólo de su boca. Eso es lo que se llama las lenguas de fuego. El descenso de las

lenguas de fuego representa el descenso de la palabra del verbo, de la verdad del verbo, y por eso los discípulos pudieron diseminar la verdad.

Los discípulos de Jesús fueron también perseguidos como su mismo Maestro. Durante 300 años, el cristianismo fue muy humilde, muy sencillo, hasta después de 300 años de la partida de Cristo, del nacimiento de Cristo. A partir de entonces, la simplicidad de la enseñanza empezó a impresionar al emperador romano y así la enseñanza gozo del apoyo de los emperadores, de los gobernantes y desde ese entonces se aceptaron las enseñanzas. los discípulos de Jesús pasaron por varias persecuciones, pero a partir de entonces con la ayuda del emperador romano empezaron a hacerlas los predicadores de los... (*no audible*). Al principio eran perseguidos, a partir de que fueron aceptados por el imperio, eran ellos los que perseguían a los demás. Desde el momento en que el cristianismo recibió el apoyo del imperio romano, los seguidores de las enseñanzas de Jesús fueron objeto de una inversión, y empezaron a perseguir ellos, y la persecución prosiguió, y esa persecución llegó hasta América del Norte, hasta América del Sur, y así se invirtió todo.

Pero los discípulos originales del Maestro siguieron viviendo en sintonía con la enseñanza. (*no audible*)... el que dio el libro del apocalipsis es considerado como el mejor por la Jerarquía. Jesús luego regresó a Cachemira, que es una región muy próxima a las Himalayas. Vivió en Cachemira hasta los 84 años en asociación con los demás miembros de la Jerarquía. El lugar en el que se dejó yacer su cuerpo se llama "Pehalgam". No sólo Jesús regresó allí, sino que también Moisés regresó a ese mismo pueblo.

Se cree que Moisés es la reencarnación del Maestro Moria. Moisés salvó a los judíos de la esclavitud de Egipto y después de haberlos llevado hasta las orillas del río Jordán, Moisés los dejó también diciendo que tenía que encontrar a una tribu más desaparecida que faltaba y también entonces Moisés regresó a Cachemira. En Cachemira, en esa ciudad de Tehalgam hay sólo dos tumbas, en ese pueblo de Tehalgam, solo dos tumbas que miran hacia Jerusalén. En Cachemira viven los hindúes y musulmanes, los musulmanes orientan sus tumbas hacia la Meka, los hindúes claro no tienen tumbas, sino que creen en la incineración.

Habiendo nacido en la raza judía, Moisés y Jesús fueron enterrados y sólo esas dos tumbas miran hacia Jerusalén y no hay ninguna tumba más entre el Tehalgam ni en toda la cachemira que mire hacia Jerusalén, esto fue revelado en 1980, y salió en todos los diarios, que habían encontrado la tumba de Jesús. Así pues, una vez sobrevivió a la crucifixión, y una vez que había demostrado que se podía trascender la muerte que había trascendido la muerte y habiendo así adquirido consciencia planetaria Jesús regresó a la Jerarquía y lleva trabajando por la evolución de la humanidad, desde hace 5000 años.

Todo planeta tiene una Jerarquía y así también nuestro planeta tierra. Hay Jerarquías en todos los sistemas, su trabajo consiste en educar a los seres hacia la verdad y orientarlos hacia la verdad, para que así adquieran la verdad y una vez comprendan la verdad, puedan vivir en esplendor apreciando el mágico trabajo de la Creación de Dios y ayudando a los demás seres.

Entonces, Maitreya el Señor es el cabeza de esa Jerarquía en este planeta. Fue él quien guio al Maestro Jesús, y además Maitreya el Señor es ayudado por estos dos

grandes Maestros y los tres juntos constituyen triángulo primordial de la Jerarquía. Ellos están llevando a cabo el sendero del yoga y el sendero hacia la verdad, en beneficio de la humanidad.

Según la necesidad, estos Maestros, y sus discípulos, nacen en cualquier parte del planeta y ayudan a la gente a adquirir sabiduría. Esta Jerarquía fue instituida al comienzo de la era de Kali, y era un plan ideado por Krishna el Señor, cuando estaba marchándose de nuestro sistema, una vez terminadas sus obras y trabajos en este planeta. Y todos estos grandes Maestros, incluyendo a Jesús, a María, recibieron el beneficio del contacto de la Presencia de Krishna el Señor.

Con el sumergirse de la Atlántida, una raza de la humanidad alcanzó los planos superiores y ahora la raza de los Arias está encontrando su evolución y se supone que han de dar el paso siguiente con la ayuda de las energías de Acuario.

Así que la Jerarquía ayuda a la apropiada distribución de la energía y a la evolución general de los seres humanos y en particular se toman interés con los buscadores de la verdad y según sea la sinceridad de esos buscadores de la verdad, los miembros de la Jerarquía responden y comparten la sabiduría para que los buscadores de la verdad puedan caminar por el sendero hacia la verdad, experimenten la universalidad de la verdad y las energías universales que están en funcionamiento.

Ese es pues el trabajo del Maestro Jesús. El trabajo del Maestro Jesús forma parte de un gran plan. Budha el Señor también forma parte de ese gran plan y Maitreya el Señor es el que preside ese plan y Krishna el Señor es el fundador de este plan para esta era. Así están los miembros de la Jerarquía que han sobreseído o han superado la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Algunas de esas grandes almas, regulan también la energía que vienen a este planeta, proveniente de otros planetas y se la suministran a este planeta y a los seres que en él viven, en beneficio del planeta y de los seres planetarios. Ellos la reciben y la regulan, son como antenas o polos sobresalientes, puestos sobresalientes de avanzadilla que reciben del cosmos, es estupendo su trabajo y algunos de ellos no pueden ser ni siquiera comprendidos.

La parte más sustancial de su trabajo es invisible. Ellos impiden muchos peligros que le vienen al planeta y a la humanidad. Nosotros solo tomamos nota de las catástrofes cuando estas ocurren, pero no podemos saber el número de catástrofes que han sido evitadas, lo que ha sido evitado uno lo puede ver solo si tiene visión, visión interior.

Desde 1980 hasta la fecha, ha habido tantas como 24 catástrofes o crisis humanas que han sido evitadas y todavía seguimos teniendo crisis y el periodo de continuación de esas crisis y catástrofes continuará hasta 2012 y por esta razón el trabajo de la luz está bien focalizado para que se eviten esas catástrofes. Tal es el trabajo de la luz que llevan a cabo un grupo de la Fraternidad Blanca y el gran Maestro Jesús es uno de los jugadores importantes en ese equipo.

El Maestro Jesús está trabajando hoy, para que llegue una solución permanente a la región de Israel. Para que la comunidad judía, que es una comunidad muy pequeña comparada o dentro de esta humanidad de ahora, encuentre sus soluciones mediante su integración en la sociedad humana. La solución para ellos es integración como en una comunidad más grande. En ese sentido y en esa dirección, el trabajo está teniendo lugar

en los planes superiores. El conflicto principal de los judíos es que quieren poseer la tierra, cosa que es contraria a su filosofía. Una de las características fundamentales del judaísmo, es la de que no deben poseer tierra, de que no poseerán la tierra, porque poseer cualquier cosa relativa a la tierra es quedar apegados a lo material.

Debido a la falta de comprensión y de entendimiento, están haciendo las cosas contrarias a su psicología y por eso se está produciendo la crisis. El gran Maestro está trabajando para poner o dar las soluciones necesarias, estas son algunas pautas en la vida del gran Maestro Jesús.

Os doy las gracias por vuestra silente Presencia, para permitir que fuera posible narrar algunos aspectos desconocidos de la vida de Jesús. Muchas gracias.

Vamos a tener 10 o 15 minutos para clausurar este procedimiento, así que yo voy a ser el primero que va a comenzar, dándole las gracias a nuestro hermano C. por haber hecho realidad esta convivencia de grupo y agradezco la cooperación que ha venido de su familia y también le doy las gracias a J. R., para haber puesto a disposición una atmósfera tan armoniosa para poder realizar esta convivencia de grupo y les doy las gracias a todos los miembros que han asistido con tanto entusiasmo, con tanto querer hacer y con un ardiente deseo interior de querer saber.

Hemos podido hacer un comienzo en el sendero del conocimiento. Esto, con el paso del tiempo se irá desplegando y abriendo cada vez más y más. El propósito de la visita a Honduras es también para traer las energías de la Jerarquía y anclarlas en este lugar, para que en primer lugar y particularmente se beneficie Honduras y también para asegurarnos de que Honduras desempeña un papel importante como puente entre los dos grandes continentes.

Hay muchísima profundidad en esta región. Esto fue en el pasado una gran región en la que mucha magia y mucho ritual tuvo lugar, este lugar se salvó de las aguas, muchas de las tierras que rodean a Honduras se sumergieron bajo las aguas. Todo este mar Caribe, ha cubierto la mayor parte de la tierra de la magia, pero otra parte se preservó con un propósito. Aquí va a ocurrir muy buen trabajo desde esta parte del globo. Por esa razón lo que primero se ha de lograr es el bienestar de la gente y el bienestar de la gente no consiste sólo en la prosperidad material, sino que la prosperidad material ha de ir acompañada de valores humanos y sociales y presididos por el valor espiritual, es la situación más ideal.

Así que vamos a proponer que ese valor espiritual resida en esta nación, para llevar a cabo el progreso social y material. Que así sea gracias.

Es un pequeño trabajo que debo hacer, para vuestra familia.

*_**