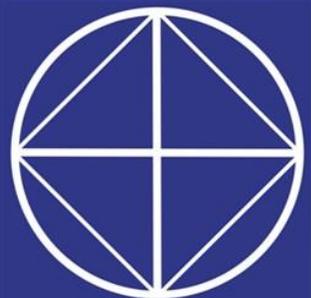

December Call

Bangalore-India 2013

Sri. PARVATHI KUMAR

(notas)

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

(El sonido de los audios en esta charla es difícil, las voces del Maestro y del interprete se mezclan dificultando su transcripción)

Cuando colocamos significa que no se oye adecuadamente

(Archivos 1-2)

El Maestro habla con los asistentes acerca de que este año hay menos personas que asisten al seminario debido a problemas económicos.

Tenemos problemas de religión, tenemos problemas con las minorías, problemas terribles de corrupción, la corrupción está ahora en su momento álgido por cualquier cosa, en realidad no hay gobierno, cualquier cosa que se diga es un problema, antes se necesitaban 30 rupias para comprar 1\$ y ahora se necesitan 67 rupias.

-Comentan, ¿está usted hablando de india o de Argentina?

-El Maestro pregunta ¿Cuántos dólares necesitas para comprar?

-Antes era 1 a 1, ahora tenemos tres tipos de cambio, el oficial, el para viajeros y el paralelo del mercado negro, ahora lo están llamando azul en lugar de negro, pero es difícil de conseguir.

Master KPK ¿Les gustaría preguntarme algo?

P: Quiere saber si a mitad del semanario en Visakhapatnam vamos a ir a algún lugar.

R: ¿Cuál es el problema si vamos? Estará bien si vamos y si no vamos, hay muchos grupos que están preguntando si hay un tour, ¿Cuál es el problema si hay o si no hay? No hay ningún tour organizado. Así tenemos menos diarrea, menos fiebre.

Esta fue una pregunta, ¿hay alguna otra?

P: Estaré en Chennai solo, ¿qué puede recomendarme? Después de las gurupujas.

R: Hay muchas cosas a ver, hay el templo de Kanchi, el templo de las siete colinas. El sur está lleno de templos, puedes ir a cualquier templo, todos son buenos. Ver la Deidad y recibir su energía, esto es bueno. Hay un templo de la Madres en Kanchipuram que está a 80 km. A otros 80 Km, en Tirupati hay otro templo. El mejor templo de la India que es el de las siete colinas, lleva 36 horas poder entrar al darshan, porque aquí, ahora es época de vacaciones, normalmente cuesta 12 horas poder entrar en el templo.

Hay mucho buenos lugares en los cuatro puntos cardinales. Les sugiero ir a Rishikesh, pero es una larga distancia para recorrer. Organizar una convivencia de grupo en el norte, en este momento, es difícil porque es muy frío, no para ustedes sino para nosotros. Que R. también fue a unos templos en el oeste y en el centro de la india.

El Maestro Pregunta: ¿Todos llegaron ayer?

(Archivo 3)

¿Durante el día o durante la noche? *Los asistentes comentan el día y hora que llegaron. Sigue la conversación con los asistentes.* R. de todas maneras va a invitar al Maestro a la Argentina.

-¿Qué más? Pregunta el Maestro

P: ¿Si podemos esperar una mejora rápida en la económica global?

R: La forma más fácil es que lo haga la naturaleza porque la mente humana no puede realizar cambios rápidos. Se considera que el 2014 es un buen año y las cosas van a cambiar para mejor, estamos esperando el 2014 ya desde el 2007, si cambia para bien, como se espera, vamos a tener un buen cambio para los próximos treinta años de otra forma vamos a seguir bajando.

P: ¿Van a empeorar las cosas en España?

R: Eso es lo que tenemos que ver en el 2014. Hay solamente pocas naciones que están manejando el mundo, no hay una política justa, eso lo sabemos todos, pero en este momento se está alcanzando su punto culminante. En todas las naciones siempre vemos lo mismo, siempre hay unos pocos que son los más ricos y la mayoría de la gente no es rica y toda la clase media se está empobreciendo. En todas las naciones hay dos naciones con excepción de dos o tres países, no hay distribución justa de los recursos, así es como trabaja el cerebro humano, la inteligencia explota a toda la gente.

En la historia del mundo estuvimos muchas veces en esta situación y siempre es así, los seres humanos inteligentes utilizan su inteligencia para juntar todos los recursos y poder controlarlos y el menos inteligente tiene que soportarlos. Y siempre sucede esto más en los primeros años de la centuria. Si vemos a principios del siglo pasado ocurrió lo mismo, por eso que van a ocurrir algunos ajustes por parte de la naturaleza.

No es suficiente que seamos buenos, debemos ser efectivos, si somos solo buenos no está bien. Tenemos que ser buenos y efectivos, es decir, que debemos ser seres humanos con valores, es por eso por lo que decimos que la inteligencia es la fuerza. Los valores sin habilidades no tienen sentido. *“Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia”*. Las habilidades sin valores es otra cosa y si no tenemos ni habilidades ni valores, todavía es otra cosa diferente. Cada individuo debe trabajarlo por separado, trabajarlo para sí mismo.

La gente que rige siempre son los mismos, los gobernantes, sea un rey, sea el comunismo o el capitalismo o el socialismo, solo cambia el nombre, pero el juego es lo mismo, los hombres de poder no suelen hacer gran cosa, solo están buscando reunir las cosas para sí mismos, esto se mantiene sucediendo como un patrón de conducta.

En los años 70, en los 80 e incluso en la primera parte de los 90 estábamos muy orgullosos que la India tuviera una clase media muy fuerte, había una gran cantidad de personas de clase media muy alta, los ricos y los pobres eran pocos, había mucha clase media y ahora toda la clase media está tendiendo a empobrecerse, y lo mismo ocurre en Europa, en España, en Argentina, es un patrón de comportamiento, eso quiere decir que la

forma de gobernar no es justa. Los gobiernos están de acuerdo con los negocios y la ley es siempre ciega. La ley se tapa los ojos y el poder y los negocios explotan a los demás.

En realidad, no hay justicia, el gobierno y la ley son comprados por los hombres de negocios. En realidad, toda la ley es para el hombre común y esto no es la primera vez que sucede, nuestro problema es que no tenemos sangre real, real de rey y real de verdad, eso no existe. Hay muchos profetas y hombres sabios que solo pueden inspirar a las personas, esos son buenos para ayudar, pero lo que realmente se necesita es un buen gobierno y esto no está disponible en ningún lado del planeta, así que tenemos que pedirle al Maestro de 1er rayo, que nos otorgue algunos líderes para el planeta, para el mundo.

Así como yo lo veo, solo un buen gobierno es el que puede arreglar las cosas, traer el orden. Un regente debe tener la estatura real, pero no existe este nivel, es en realidad lo que se ocurre es que no hay espíritu de sacrificio, sino que hay demasiada confianza en sí mismo. Cualquier persona que ande caminando por ahí, se mete en la política, entonces, ¿cómo pueden ser buenos los gobiernos?

Cuando los reyes fueron suplantados por la democracia, los Maestros no se pusieron contentos. Un buen rey, puede beneficiar a millones y cien idiotas no pueden hacer nada, ¿qué es nuestra democracia sino un manojito de idiotas que no están de acuerdo los unos con los otros? Y cada uno de ellos tiene su propia agenda y no pueden darle al país una buena dirección. Cuando ocurrió la revolución francesa en Europa, incluso 100 años AC, si esto ocurría, los Maestros trabajaron para que los reyes se comportaran como era debido, pero esos reyes eran reyes caídos, así que se tuvieron que ir y entonces ¿Qué ocurrió? Que caímos en una situación todavía peor.

Hoy la humanidad necesita de gente que la dirija, es por eso es por lo que debemos rezar para invocar al 1er rayo.

Gracias y nos vamos.

(primero dijo que solo un momento que se nos estaba haciendo tarde para el almuerzo) Si empezamos a hablar, aparecen cosas. Este año debemos rezarle al Señor para poder tener buenos gobernantes. Eso es para el 2014.

(Archivo 4)

Saludos fraternales y de corazón a los hermanos y hermanas que están en este Diciembre Call.

Es tanto el espíritu de la aspiración es este espíritu el que permite reunirnos desde diversas partes del globo y me siento como obligado al ver la aspiración de los seres humanos. Los miembros que han venido de Argentina y la mayoría de nosotros no puede ni siquiera imaginar lo lejos que está, se necesitan más de 39 horas el venir aquí, no es algo fácil de hacer y después esto lo hacen para poder participar en el evento y cada vez que pienso en moverme hacia Argentina, para llevar a cabo convivencias de grupo mi mujer dice: "está tan lejos".

Pero las almas que están allí están conectadas con el Maestro de una forma muy fuerte. Es el Maestro que invita a todas estas convivencias de grupo y por lo tanto, es el Maestro el que me da instrucciones de encontrarme con todos los que han venido a encontrarse con el Maestro. Es algo mutuo, es una relación que se da entre el Maestro y el estudiante. En tanto que el estudiante responde, tanto más responde el Maestro, no hay otra alternativa. El Maestro no está libre, sino que está cubierto por el Dharma, en tanto que Él está en el Dharma, existe un empuje, un impulso y esta es la ley del movimiento que todos conocemos.

Estoy muy agradecido a los miembros de la hermandad que está aquí, también hay miembros de España, de Alemania, hay miembros de muchas partes del sur de la India, algunas veces volar es fácil y otras veces no. Los miembros que vienen de Visakhapatnam a Bangalore necesitan 26 horas de tren y durante este viaje se producen muchas mutaciones en las células del cuerpo y cuando llegan al destino, han sucedido en el cuerpo unos ajustes tremendos.

Este es el yoga, no es solo lo que comenzamos a hacer ahora, sino que empieza en el momento que nos dirigimos hacia la convivencia del yoga, desde este punto estamos sometidos a un movimiento tremendo.

Así es como tantos se han reunido aquí viniendo de muchas partes, solo para estar con el Maestro y para experimentar el Decembre Call.

Entonces tenemos inspiración y expiración y esto tiene sus reglas. Cuando encuentra su propia regularidad y su propio ritmo otorga las fuerzas necesarias que nos permite experimentar la bendición de la existencia. La existencia es bienaventurada, pero la existencia es la base de la consciencia. La consciencia tiene su propia actividad y tiene su actividad en ocho esferas, siendo nosotros la novena.

El hombre tiene ocho esferas de actividad, en todas estas esferas debemos encontrar un equilibrio, solo así podremos experimentar lo que llamamos la consciencia pura. Si no estamos en la consciencia pura, somos afectados por las ocho esferas. Cuando nos relacionamos con la existencia, tenemos la posibilidad de llegar al estado de la bendición. Toda la práctica del yoga o del discipulado es para equilibrar la naturaleza óctuple dentro nuestro, equilibrando la naturaleza óctuple en nosotros es el juego que se nos ha otorgado.

Lo físico, lo emocional, mental, el plano búdhico esos son los cuatro planos relativos a los cuatro elementos visibles que tenemos y después, tenemos cinco elementos que se relacionan con los cinco planos y después tenemos, la mente como la sexta, búdhico como la séptima y la consciencia separada como la octava y después la consciencia universal como la novena y esta novena emerge de Aquel que llamamos Existencia. Existencia es llamada en sánscrito **Sat Tat** y es también llamada **Akesha**. **Akesha** es la verdad, es por eso que el Bhagavad Gita dice: Tat Sat, el mantram que se da en el Bhagavad Gita es Tat Sat, esa es la verdad.

Desde allí tenemos el espíritu de la consciencia y de la consciencia tenemos las cualidades triples y los cinco elementos que surgen de ello. Desde la existencia surge la consciencia y las cualidades y los cinco elementos siendo Él mismo el noveno. Y después

tenemos la naturaleza raíz que surge del trasfondo que se llama la verdad o la existencia. Cada uno de nosotros es verdad, esa verdad no surgimos solamente a la mañana, sino que surgimos incluso en el mismísimo comienzo de la creación y habiendo hecho esto nos detallamos en las ocho esferas de la naturaleza por medio de ser aquel que surgió de ella.

Tendemos a estar en consciencia, es una consciencia dinámica, o una consciencia de inercia, o una consciencia de equilibrio o diferentes combinaciones o con la variedad de sus formaciones. Todas ellas son modificaciones que suceden, modificaciones tremendas surgen en nosotros. Tomando la consciencia como base, las modificaciones se mantienen sucediendo desde la mismísima consciencia que es algo que surgió del trasfondo, es el trasfondo que llamamos el Maestro, lo conocemos como Brahma y lo llamamos como la verdad y ese trasfondo que es Brahma de Él surge aquello que se llama el despertar y cuando nos despertamos como unidades de consciencia. Y habiéndonos transformado en unidades de consciencia no permanecemos estables, sino que estamos en permanente movimiento.

Cuando nos despertamos estamos en continuo movimiento, aunque no lo hagamos físicamente lo hacemos en el estado de la consciencia y cuando nos comenzamos a pensar y esto ocasiona las diferentes mutaciones y desde el estado de consciencia se sucede una situación siempre cambiante en nosotros, vivimos en este estado y terminamos cansándonos de todo esto y este cambio es un cambio eterno y esto sucede mientras viajamos. Por ejemplo, 26 hora de viaje en un tren de la India, incluso estando sentados nos mantenemos moviendo, balanceándonos ¿no es así? Físicamente parece que estamos sentados en una silla, pero existe un movimiento tremendo del tren, aunque estemos sentados, incluso aunque estemos acostados en la cama del tren, existe un movimiento todo el tiempo.

Así que este movimiento existe en las ocho esferas, en las ocho capas de la naturaleza. La novena es la base y nosotros estamos conscientes de que estamos viajando y mientras viajamos somos conscientes de que lo estamos haciendo. El mismo hecho de que lo estamos viajando, por sí mismo nos causa un movimiento de energía y existe un continuo movimiento de energías hasta que nos cansamos, fatigamos. Es por eso que un yogui no siente que está viajando el permanece y su consciencia se asocia con el trasfondo de la consciencia y permanece allí, pero ve como lo demás se mueve, él ve como todo se mueve en él.

(Archivo 5)

Esta es la belleza del yoga. Yoga es para experimentar los movimientos dentro de uno mismo y permaneciendo en el punto que es estable, inmutable y no se mueve.

Debemos tomar la posición de “Yo Soy Aquello”, “Aquello Yo Soy”, Primero siempre existimos en nuestro estado individual de consciencia “Yo Soy”, “Yo Soy”, “Yo Soy”, ¿no es así? cada uno de nosotros es un “Yo Soy” con nuestras propias ideas acerca del “Yo Soy”, con nuestras emergencias, todas estas emergencias desaparecen una vez que digamos “Yo Soy Aquello”. Cuando decimos “Yo Soy Aquello” perdemos nuestra identidad individual

y nos fundimos con el trasfondo, una vez que nos perdimos en el trasfondo, ese trasfondo es inmutable, incambiable, es eterno, no se mueve, no tiene ni subidas ni bajadas y no tiene nada más que a sí mismo, es “Aquello”, que es lo que debemos recordar directamente, “Yo Soy Aquello, Aquello Yo Soy”, realmente “Aquello Yo Soy” es la verdad, “Yo Soy” es una verdad menor, “Aquello” es la verdad completa. De “Aquello” a “Yo Soy”.

Cada uno tiene sus propias ideas y fantasías, cada uno de nosotros lleva consigo sus propias fantasías, yo soy esto, yo soy aquello, tantas cosas creemos acerca de nosotros mismos y las personas que nos rodean también nos incorporan más cosas: tú eres tan hermoso, tú eres así o asá, eres muy generoso, encantador, las personas nos dicen tantas cosas y por medio de estas fantasías el “Yo Soy” se mueve como una ola y se mueve y se mueve, y sube y baja y se cae. Por esto nuestro “Yo Soy” tiene muchas fantasías e imaginaciones, cada uno de nosotros tiene algo de que fantasear y cuando las personas nos halagan, aquel que nos halaga se olvida que nos ha halagado, pero nosotros nos seguimos acordando, ¿no es así?

Si decimos algo, generalmente cuando halagamos a alguien, esta persona se sigue acordando y se queda prendido de lo que le dijimos, pero la persona que lo dijo ya se le puede haber olvidado, esa es la fantasía del “Yo Soy”. Cuando tenemos esta fantasía del “Yo Soy” (*está haciendo un juego de palabras*) caemos en la fantasía porque somos niños (*infantes*). Solo los niños se entretienen consigo mismos y se imaginan cosas acerca de sí mismos, los niños piensan sobre sí mismo, sobre acerca de lo que se haga, piensan acerca de muchas cosas, debido a que nos mantenemos entreteniéndonos con la identidad separada pero la verdad es que la ola no tiene existencia propia, sino que es el océano, él es el que tiene la verdadera existencia, sin el océano, la ola, no tiene existencia.

Así es, “Aquello Yo Soy” es un pensamiento que nos satisface, olvidémonos de miles y miles de conceptos en los que pensamos solamente para divertirnos. La verdad es “Aquello Yo Soy” y Aquello es la verdad: “Tat Sat”. Aquella es la verdadera verdad.

“Aquello Yo Soy” si nos ocupamos con ello, “Aquello” es inmutable, es estable. Todo se mueve alrededor de esto, pero esto no se mueve, todo se mueve, pero esto no se mueve. Los pensamientos se mueven. Tomemos en la meditación la propuesta de “Aquello Yo Soy”, de manera tal que los pensamientos que nos rodean no nos afecten porque es un producto nuestro que se mueven alrededor nuestro, como las mariposas que se mueven alrededor nuestro. Todos nuestros pensamientos son como mariposas que se mueven alrededor nuestro.

Tomemos esto como la posición de “Aquello Yo Soy” “Yo Soy Aquello”. “Aquello Yo Soy” es una propuesta muy simple, nosotros somos “Aquello” que nos transformamos en “Yo Soy” y una vez mas revertimos el proceso de ser “Aquello” y permanecemos en el “Aquello” con esa consciencia de “Aquello Yo Soy” y nos quedamos en la posición de “Aquello Yo Soy” y las ocho esferas y las actividades alrededor nuestro no nos tocan, sino que permanecen alrededor nuestro, pero no nos tocan. Hay tantas cosas que hay alrededor nuestro pero que nos tocan, tenemos que permanecer libres.

Esta es una declaración del Maestro Djwhal Khul que dice: *permanece libre mientras estas rodeado*. Esta es la verdad de la creación. Podemos permanecer libres incluso cuando estamos rodeados por tantas y tantas personas, rodeados por tantas actividades, rodeados por tantos pensamientos, por tantas y tantas cosas. Podemos permanecer libres, es lo que se dice, “permanecer solo”. Permanecer solo, solamente por el medio de hacer una sola propuesta, “Aquello Yo Soy”. Este es el nombre que se le dio a Dios en los Vedas, se le dice Tat y Tat se transformó en Sat Tat. Sat es la Verdad, la existencia es la verdadera Verdad. Cada uno de nosotros es esencialmente Eso, nadie puede negarlo, si hay alguien que lo niegue, que levante la mano.

Nosotros existimos, pero no de la forma que creemos que lo hacemos, yo como Parvati Kumar no es una existencia completa, “Aquello Yo Soy”, eso si que lo es. Por lo tanto, unámonos, relacionémonos con “Aquello” permanezcamos en “Aquello” y entonces permaneceremos libres. El otro nombre para “Aquello” es Maestro, usamos diferentes nombres en diferentes momentos y pensamos que son diferentes cosas, pero no lo son.

Master, Master, cuando hablamos de un Maestro no existe cosa tal como cual Maestro, sino que existe un solo Maestro y su nombre es “Aquello”. Todos aquellos que se establecieron en “Aquello” como Verdad son también Maestros, pero el Maestro es Uno.

Pero hay muchos Maestros que han llegado a la maestría en el arte de ser “Aquello Yo Soy”. Puede ser Ramana Maharshi, Paramahansa, o Máster CVV o Saibaba, puede ser cualquiera de aquellos que han tomado el eslabón, la unión, inseparable con “Aquello” y se quedaron estables, inseparables con Él. Puede que supieran o no supieran otras ciencias, o puede que nosotros no sepamos astrología, numerología, que no conozcamos los colores, el sonido, pueden que no conozcamos tantos y tantos nombres dados a la humanidad. Hay tantas y tantas inteligencias que trabajaron en la creación.

No importa si nos relacionamos con “Aquello” y permanecemos con “Aquello”, entonces somos un verdadero representante de la Verdad. Es la Verdad representada como nosotros mismos, la Verdad es representada por nosotros y como nosotros mismos y entonces nosotros somos un representante de la Verdad.

Por lo tanto, lo que es importante es que no nos perdamos en los rituales y no nos perdamos en tantas y tantas cosas que están disponibles, ni en las enseñanzas, porque la esencia de todas las enseñanzas es “Aquello”. “Aquello” y “Aquello Yo Soy”. Así que “Aquello Yo Soy” quiere decir que somos el original, que permanecemos como el original, cada uno es el original que surgió de “Aquello” porque el océano solo existe como la ola, así “Aquello” solo existe en el “Yo Soy”, permanecer en “Aquello” y estar en “Aquello”, rodeado por cosas, permanezcamos en “Aquello” y observemos “Aquello” en todo lo que nos rodea y entonces vamos a estar unidos con Aquel que es estable, con lo estable, con lo inmutable.

(Archivo 6)

Cuando nos hayamos establecido en lo inmutable de nuestro propio ser, entonces la mutabilidad es un juego para nosotros para llevar a cabo. Si permanecemos estables podemos ver como las cosas alrededor nuestro se están moviendo, hay tantas cosas que se mueven también en nosotros y tantas cosas que se mueven fuera de nosotros. El movimiento en nosotros, si estamos moviéndonos no lo podemos ver, si estamos en la rueda moviéndonos no podemos ver cómo se mueve la rueda, subimos y bajamos, dando vueltas, pero si estamos con Aquello y salimos de la rueda, entonces no sentimos que estamos en la rueda y todo se va a mover, pero nosotros no nos vamos a mover. Este no es movimiento es la Maestría. El Maestro CVV cuando Él dice: *cierra tus ojos y observa dentro tuyo lo que está sucediendo*. ¿no es así?

Esto es lo mismo que dijo Krishna. Por favor no piensen mal cuando les digo que no solamente CVV, sino cualquier Sabio dice lo mismo, no podemos decir el Maestro CVV ...

Cada uno es un original por si mismo y una vez que nos unimos con el original permanecemos estables y vemos todo lo que se mueve alrededor y ese movimiento es llevado a cabo por la naturaleza. La naturaleza es la que lleva a cabo todo este movimiento. Por lo tanto, vamos a ver como es, seremos capaces de ver cómo se está moviendo. Si nos sentamos estables y todo alrededor nuestro se mueve, estamos atrapados y estamos en el movimiento y nos cansamos.

Por lo tanto, debemos entender como es nuestra constitución y como es la constitución de la naturaleza. La creación está hecha con la ayuda de la naturaleza óctuple con el noveno que es la emergencia de Aquel. La creación es llevada a cabo por la naturaleza óctuple, y los cinco elementos, las tres cualidades de los cinco elementos y combinándose se integran y dentro de ellos está la semilla de la naturaleza raíz. La naturaleza raíz es llamada Mulaprakriti y su base, su fundamento es llamado "Aquello". La existencia y la consciencia.

La existencia y la consciencia como base, la naturaleza óctuple y lleva a cabo tantas permutaciones y combinaciones que resultan en variaciones y gradaciones de planos y planos de existencia y variaciones en la existencia de los seres que existen. Tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y después los ángeles planetarios, solares y cósmicos, tantas variedades de seres y se forman por distintas combinaciones de estos ocho aspectos de la naturaleza, cuya base es el noveno y cuya emergencia es de "Aquello". Así que por lo tanto el noveno y el décimo se dice que son uno en dos, uno en dos. Si unimos el 1 con el 9 tenemos 19. 19 es 1 + 9. Del décimo existe la emergencia del noveno y tomando el noveno como base, tenemos tanta y tanta actividad.

Doy otro ejemplo: la pantalla está en apagada y cuando no está en marcha, estamos esperando que empiece la película, pero si no ponemos en marcha el aparato no va a comenzar. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes van al aparato. Tenemos la pantalla blanca y si vamos muy pronto al cine, vamos a ver solamente la pantalla blanca o ni siquiera está encendida, está la pantalla, pero no sucede nada, cuando se pone en marcha, esperamos que suceda la película, pero si no se enciende no hay ninguna actividad.

Asumimos que nos hemos puesto en marcha por la mañana y comienza la actividad, pero si no nos ponemos en marcha, existe el estado estable, a partir de ahí (*vuelve al ejemplo del cine*) entonces si se pone en marcha aparecen los colores, la música. Ocurren tantas cosas en el escenario y en la pantalla, eso sucede **en** la pantalla, pero no afecta **a** la pantalla. Si sucede un romance en la pantalla, a la pantalla no le pasa nada. Y si hay un asesinato en la pantalla, a esta no le pasa nada. Si decimos romance lo aceptamos, pero si decimos asesinato, no, pero a la pantalla en sí nada se le pega. Por supuesto si van al cine indio vemos muchas cosas en la pantalla, veamos lo que veamos que se vaya moviendo de un lado para el otro, la pantalla permanece como está, sobre esta pantalla emergen los colores, el sonido, hay tantas cosas que suceden en ella, pero ella permanece intocable, esta ideación es importante para los aspirantes.

No debemos sumergirnos en miles y miles de pensamientos porque cada pensamiento nos coge de la mano y nos lleva de aquí para allá y nos llena de conceptos ¿no es así? El Maestro de los conceptos es el Maestro Djwahl Khul. Cada libro tiene miles de conceptos. Si perdemos el hilo de la verdad y nos perdemos en los conceptos va a terminar en una cosa muy graciosa, no vamos a ser útiles ni para nosotros mismos, olvidémonos de ser útiles para los demás. La mayoría que leen los libros se creen que son estudiantes de ocultismo y de espiritualidad, pero terminan siendo imprácticos e inútiles para sí mismos y por lo tanto inútiles para los alrededores, que es lo que les ocurre.

Entran en situaciones que terminan siendo no comunes, pierden el sentido común porque la mente está súper llena de conceptos, de planetas, de rayos, de colores, de sonidos, miles y miles de conceptos y siempre es bueno que investiguemos estos conceptos dentro de nosotros mismos, la propia auto investigación, porque cada uno de nosotros es un original y todos somos existencia y cuando somos existencia periódicamente surgimos de la consciencia.

Y entonces surgimos de la consciencia y nos fundimos en el trasfondo. Tomando la consciencia como base, cuando nos despertamos estamos en la consciencia, pero antes de esto ¿dónde estaba la consciencia? Estaba dentro de nosotros, dentro de la Verdad y nos despertamos y cuando nos despertamos obtenemos los conceptos, los pensamientos de cómo hacer, que hacer, y no permitimos que nada nos toque, estamos despiertos, pero no permitimos que surjan los pensamientos, imaginémonos este estado, entonces se dice que si podemos permanecer en este estado por un tiempo se dice que somos una unidad de luz. Somos un ser iluminado, un ser iluminado puede ser la base para otras acciones.

Solo porque estemos despiertos no quiere decir que necesariamente tengamos que caer en la acción. Cuando nos despertamos y estamos todavía en la cama no tenemos por qué saltar de la cama inmediatamente, no tenemos que poner en marcha el pensamiento, tenemos que tener cómo una ficha para encender separada, estamos despiertos en el ser, en el ser iluminado y cuando recibimos pensamientos es cómo que es el próximo paso, entonces estos pensamientos hace que surjamos de nosotros y se mantienen saliendo y saliendo y perdemos nuestro estado de ser y de estar completamente despiertos y nos transformamos en los pensamientos.

Seamos observadores de los pensamientos que surgen en nosotros, este es el juego básico que debemos jugar, no solo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, sino todas las horas. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde es como un experimento, pero una vez que entendemos esto podemos experimentar esto durante todo el día.

En cuanto nos despertamos, permanezcamos observando nuestros pensamientos, seamos un observador de los movimientos que suceden en nosotros, seamos un observador. Por esto ser un estudiante de yoga es ser un observador, uno no puede decir que está en el yoga a menos que tenga el hábito de observarse a sí mismo.

(Archivo 7)

¿Por qué sucede el pensamiento? ¿Por qué sucede la acción? Observemos esto, nos vamos a observar nosotros mismos porque estos son movimientos que ocurren en nosotros. En tanto que observemos los movimientos que ocurren en nosotros concurrentemente vamos a adquirir la habilidad de observar los movimientos. Si nos movemos en un auto muy rápido, no podemos decir en realidad cómo de rápido nos movemos y no podemos ver cómo de rápido se están moviendo los demás, pero si nos sentamos en la acera de la calle y miramos como se mueven los coches lo vemos mucho mejor. Hagamos esto, observemos los movimientos en nosotros.

Esta es la práctica de la que habla el Bhagavad Gita en el capítulo V, habla de esta observación en el capítulo V. Observemos. Doy ejemplos de cómo los sentidos se mueven o actúan, vemos algo, por ejemplo ¿no es así? Observemos cómo el ojo está mirando los objetos y entonces ¿Qué sucede? Solemos observar las cosas desapasionadamente si logramos retirar una parte de nosotros y ver como una parte de nosotros está funcionando, por ejemplo, el ojo está viendo, (esto es lo que se da en los Upanishads como un ejemplo), que hay un pájaro, dentro de un pájaro, es decir el pájaro externo está comiendo una fruta del árbol y el pájaro interno está observando como el externo está comiendo la fruta.

De la misma forma que nosotros observamos a nuestros niños comiendo un helado, le damos un helado y vemos como lo comemos nosotros y observamos como al niño comiéndolo, porque él come cómo si fuera nuestro niño, somos capaces de observar cómo comemos el helado. Primero comemos el helado y después si tenemos hijos disfrutamos más viendo a los hijos cómo comen el helado. De la misma forma podemos disfrutar como la mente, con la ayuda de los sentidos, está entretenida con un objeto.

Esto se da el capítulo V del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se puede estudiar en muchas dimensiones, pero debemos aplicarlo en nosotros como si fuéramos el libro. Cualquier libro debemos leerlo como si nosotros fuéramos el libro. Solo así seremos buenos lectores. Cualquier libro que leamos, estamos tratando de aprender a nosotros mismos en ese libro, entonces ahí obtenemos la clave. De la misma forma, cuando alguien está comiendo, con su mano y con su lengua y está disfrutando, podemos observar esto y disfrutar.

Igualmente, nuestra lengua come el helado y lo saborea, podemos observar y disfrutar sin caer en la pasión de lo que estamos haciendo. De la misma forma si escuchamos

música, por ejemplo, escuchamos como el sonido es disfrutado por la mente, que es una parte nuestra, con ayuda del oído.

A través de los cinco canales podemos experimentar como la mente, con la ayuda de los sentidos, puede experimentar lo que sucede en el exterior y también puede experimentar las cosas que suceden en el interior, de la misma forma, desapasionadamente. Cuando es dulce, está bien, pero cuando es amargo, también. Tomamos distancia dentro de nosotros y observamos cómo la experiencia está sucediendo, a través de la mente, los sentidos y el cuerpo y esto hace que nosotros nazcamos como observadores y entonces, como observadores, observamos nuestro ser externo.

Observamos cuando viajamos, podemos ver que es cómo experimentamos el viaje, que sea confortable o no. El confort y el descomfort viene de acuerdo a otro plan, no de acuerdo al que nosotros elegimos, pero ¿cómo es que la mente lo experimenta? ¿cómo es que lo observa? Si hacemos esto estamos en el mismísimo paso del yoga. Nosotros tratamos de desasociar ciertas cosas en nosotros y observar que está siendo experimentado por una parte de nosotros. Esto es una práctica y solo es por esta práctica que el alma puede salirse de la personalidad. El alma puede salir de la personalidad, como Shiva puede salir de su *sobaba*.

Todos nosotros tenemos nuestra personalidad y las personalidades deben ser como educadas para que el alma pueda funcionar en nosotros. Todos los ajustes que le hacemos a la personalidad son para que el alma pueda funcionar a través de ella. Pero primero debemos saber que no somos unos esclavos de nuestro propio *sobaba*. La mayoría de nosotros somos esclavos de nuestro *sobaba*. Si nuestra mujer dice algo que no nos agrada, nos irritamos enseguida, entonces estamos presos por *sobaba* ¿no es así? Si estamos fuera de *sobaba*, no lo tomamos en serio, lo tomamos de forma tranquila y dices “*tranquilo baby, tranquilo*”. Si no estamos tranquilos, esto proviene de nuestra personalidad.

La personalidad está en acción en el mundo, podemos montar sobre ella y experimentar la acción que le ocurre a la personalidad o podemos hundirnos en la personalidad. Si nos hundimos en la personalidad experimentamos en el dolor, si nos salimos de ella y permanecemos como observadores, por ejemplo: algo le pica en la mano, el que nos pique es un factor irritante, pero si además nos pica en la mente, todavía es mucho peor. Ahora nos está picando la mano e inmediatamente con la otra mano nos rascamos, ¿podemos observar la picazón? Si algo nos está doliendo, por ejemplo, ¿podemos observar este dolor en las articulaciones? Si somos capaces de salirnos de esto, no nos molesta, pero nos molesta porque no podemos salirnos de esto, porque en realidad no está en nosotros, sino que en realidad nosotros estamos en ello.

Es así como debemos tener ecuanimidad relativa al dolor y al placer, al confort y al desconfort, no siempre estamos en situaciones confortables, ¿Qué es lo confortable y que es lo que no lo es? Eso es en relación con la mente, si somos capaces de tolerar lo que no es confortable y lo que no es placentero, lo que es doloroso, solo lo vamos a lograr por medio de distanciarnos de esto. Si logramos distanciarnos, no nos molesta tanto. El hecho de distanciar la personalidad debe ser hecho por nosotros como una práctica diaria. Hacemos tantas prácticas relativas al yoga, a la espiritualidad, si no logramos hacer esto,

aunque hagamos otras cosas no vamos a lograr el verdadero estado. Las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría que sucedieran, es así. Y que no suceda como nosotros queremos, en realidad es una cosa buena para nosotros porque por medio de esto aprendemos a ajustarnos. Por medio de ajustarnos a situaciones cambiantes aprendemos a permanecer estables en situaciones cambiantes. Pequeñas cosas, si nos molestan mucho, quiere decir que nos hundimos en lo más profundo de nuestra personalidad.

La habilidad de aceptar las cosas inesperadas, de situaciones inesperadas, la habilidad de tolerar el desconfort o el dolor, el resentimiento, la discordia, eso no permite lograr un paso más allá de la personalidad. La mayoría de nosotros habla de las dificultades, pero estas nos permiten que realicemos ajustes de la personalidad. Así que estos aspectos debemos trabajarlos ya que nosotros somos almas y que se nos da el equipo de la mente, de los sentidos y del cuerpo para relacionarnos con la objetividad y para poder experimentarla.

(Archivo 8)

Si estamos dentro de la mente, los sentidos y el cuerpo, somos mucho más mutables, muy mutables. Vemos, por ejemplo, cuando nos movemos por la calle que pasa un camión que pone “gasolina” “sustancia inflamable” así somos muchas veces nosotros, muy inflamables, muy rápidamente, muchos de nosotros no podemos aguantar nada, somos tan rápidos en reaccionar, hablamos demasiado rápido y hay tanto enojo en lo que decimos, eso quiere decir que somos esclavos de la personalidad. El desconfort, el dolor cuando se acercan a nosotros y aceptarlo, esto solo se puede hacer cuando desarrollamos esta capacidad. Esto puede pasar dentro o fuera de nosotros y si existen cosas que nos molestan en nosotros no tenemos por qué saltar inmediatamente. Hay personas que permanecen quietas y hay otras que explotan como si fueran un volcán. Hay personas que permanecen estables y no sufren ni depresión ni explotan como un volcán, sino que permanecen estables.

Esta estabilidad debe ser practicada, aunque perdamos el trabajo debemos permanecer estables. Si por ejemplo nos molestamos por pequeñas cosas que no suceden como queremos, nos enojamos muchísimo. Queremos ir al cine al estreno y no conseguimos el ticket, entonces nos enfadamos. ¿Tiene sentido que hagamos algo así? Así que hoy día caemos más, y más profundo en la personalidad y así somos muy mutables. Por ejemplo, personas muy emocionales que por nada lloran, no pasa ninguna calamidad, pero las personas están tan molestas y la fantasía es que todas esas personas están en el yoga con el Maestro de los Maestros.

Por eso la más importante es, permanecer estables y preguntarnos ¿Qué estable estoy? ¿Cuán equilibrado estoy? ¿Cuán estable soy? ¿Me molesto rápidamente? ¿Me afecta cualquier cosa? ¿Cuántas cosas tontas puedo aceptar? ¿Me molestan las cosas tontas? ¿Cuántas calamidades puedo aceptar? ¿Cuántas crisis puedo aceptar? Es por eso que tenemos las historias de los iniciados.

Cada historia de los iniciados está llena de crisis. Las crisis son para crecer, sino hay crisis no hay crecimiento, si hay una crisis y empezamos a llorar porque estamos en crisis y casi llegamos al punto del suicidio por cada crisis lloramos y lloramos y lloramos, estamos repitiéndonos todo el tiempo ¿Por qué todo esto? Porque estamos orientados demasiado al confort externo y a los objetos sensoriales. Por lo tanto, el primer paso y el paso final, para el yoga es ser un observador, observemos. Si la comida está un poco salada, no tenemos por qué decir enseguida que está demasiado salada, podemos comer, callarnos la boca, o si no, comamos otra cosa. No tenemos por qué comer todo, sino que tenemos que comer lo necesario para nuestro estómago y si hay algo que no nos gusta, ¿por qué tenemos que crear un problema?

Estas cosas no están escritas en los libros, sino que nos vienen como realidades todos los días, desde la mañana hasta la noche tenemos que permanecer estables. Si todo va como a mí me gusta permanecemos muy estables, pero si algo no funciona como yo quiero ahí mostramos nuestra verdadera cara. Hay personas para las cuales, cada día suceden cosas que para ellas no funcionan ¿no es así? ¿no existen personas así?, por ejemplo, si tenemos una esposa peleadora en casa es un buen campo de entrenamiento ¿Para quién? Para un estudiante de yoga, no para todos. Si uno es un estudiante de yoga, una mujer peleadora es un buen entrenamiento. Un jefe difícil en la oficina es un campo de entrenamiento, un subordinado irresponsable, también lo es. Un niño enfermo o que nos vuelve locos, también lo es, todos son campos de entrenamiento. Algunos se quejan porque no les suben el sueldo, mientras que hay otros que están perdiendo el trabajo, en todas estas situaciones ¿cómo respondemos?

Si estamos estables en nosotros, podremos responder. El tema para lo que hacemos estas prácticas no es tener más beneficio y más confort. No vayamos al Maestro CVV o a cualquier verdadero Maestro de Sabiduría para lograr cosas, sino que vayamos para saber quiénes somos y cómo podemos permanecer confortables en todas las situaciones. ¿Dónde estamos sentados? ¿En esa parte que es mutable en nosotros o en la inmutable? No podemos sentarnos en una barca y decir que estamos estables a menos que la barca esté la tierra. Si la barca está en el agua no podemos esperar que estemos todo el tiempo sin movernos.

De la misma forma en los seres existen posiciones mutables y posiciones inmutables. La mente es una parte mutable y los sentidos peor. Budhi es estable y lo más estable es cuando llegamos a “Aquello Yo Soy”. Ya que estamos buscando un lugar estable, porque no buscamos aquel que es lo más estable de todo. Si buscamos lugares estables y esto es estable, pero hay otro lugar es un poco más estable y hay lo más estable, entonces tratemos de llegar al lugar más estable de todos.

Mejor tomemos el lugar más estable de todo y el lugar estable es el lugar donde el alma individual se une, se relaciona, con el Alma Universal, esa es la posición más estable. Por lo tanto “Aquello Yo Soy” es el lugar más estable desde donde nuestro Budhi nos muestra las cosas muy claramente y podemos hacer actuar nuestra mente y nuestros sentidos y una vez que hemos actuado volvemos a nuestro estado de estabilidad. Así es como se dice que existen estados de consciencia en nosotros, la consciencia del cuerpo, de los sentidos,

de la mente, del Budhi y la consciencia del alma y después más allá de esta, si permanecemos arriba y miramos desde arriba todos nuestros sistemas, tenemos nuestra propia jerarquía de seres en nosotros y entonces le encargamos a la persona necesaria que haga algo, es como si un jefe le encarga algo a un subordinado. Si nosotros, por ejemplo, somos el jefe y no somos gentiles con el mánager, el mánager nos manipulará a nosotros.

Entonces permanezcamos en esta estabilidad y observemos que sucede y seamos el rey de nuestro propio reino. Los reyes no se sientan en el suelo, ¿no es cierto? En la corte real ¿cuál es el lugar del rey? Es el lugar más alto desde el cual puede mirar a todos los sirvientes. El lugar del rey es el lugar más alto, no hay ningún sirviente que tome este lugar. Por esto existe el trono. Este trono existe para todos nosotros en el centro del entrecejo. Este es el trono del rey, el centro del entrecejo. Así que sentémonos allí, en “Aquello Yo Soy” del Sahasrara al Ajna. El Sahasrara es el Aquello y el Yo Soy es el Ajna. Estemos allí y observemos.

Todas las cosas que suceden en nosotros, toda la pulsación que sucede en nosotros, dos cosas suceden, nada más: uno, o nos ocupamos de nuestros pensamientos o de los movimientos

(Archivo 9)

Pero si permanecemos estables y fijos en el Ajna, vamos lentamente a ser absorbidos por la luz dentro de ese centro y vamos a fijarnos en la pulsación que se va a volver muy débil y va a estar esperando para actuar de la misma forma como un pájaro que está en la puerta preparado para salir.

Lo mismo que en las Escrituras vemos seres celestiales que se mueven en vehículos de fuego. ¿Cuáles son estos vehículos? Es la pulsación que es la que nos permite llegar a esta parte del cuerpo donde está la pulsación pránica. De la misma forma tenemos el impulso de movernos, por ejemplo, el tirón de cuando hablamos. Nos movemos a través de los pensamientos así que lo que podemos hacer es usar todo esto y sentarnos en el trono.

El rey es aquel que utiliza la sabiduría, muy pocos reyes vuelan Todas estas cosas están con nosotros. Cuando nosotros estamos en el trono de nuestro ser podemos elevarnos a la cámara que está en el corazón y para poder volar a la cabeza el centro del entrecejo y después el corazón. El corazón es el dormitorio durante todo el día depende de nosotros que podamos observar cómo observamos el mundo, esta es una práctica, no sucede de la noche a la mañana.

Observemos como estamos observando el mundo, no observemos a otros eso es algo normal que solemos hacer ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Por qué está haciendo esto? ¿por qué está haciendo esto otro? ¿Por qué está sentado así en la clase? ¿Antes no se había sentado así? ¿será que tiene dolor? Es por eso que Jesús decía “*no llores por mí, llora por ti mismo*”.

Así es que observemos cómo observamos el mundo, eso es un juego que nos mantiene ocupados, podemos observar, por ejemplo, cuando hablamos. No estoy diciendo “no hablen”, incluso aunque lo diga no van a dejar de hacerlo, no debemos hablar cuando hay una Enseñanza podemos hablar después de la Enseñanza ¿Por qué hablamos? ¿Cómo es que hablamos? Observemos esto. Pero cuando lleguemos a la charla de meditación, debemos observar lo rápido que pensamos, de la forma que estamos hablando. Si nos ponemos a hablar en el vestíbulo de la plegaria, seamos observadores de esto, de lo que decimos, de los hábitos que tenemos, de la forma cómo pensamos. Cuando somos observadores de nuestro propio pensamiento, si sentimos que podemos observar, en este momento, estamos saliéndonos del mundo mutante y mutilante externo. Estamos saliendo como de la rueda de mutilación, estamos pudiendo salir de una rueda que nos encadenó días y días. Entonces sentimos el primer alivio.

Observemos la actividad dentro de nosotros, mantengámonos haciendo esto y no nos olvidemos de observar dentro cuando estamos en la actividad externa. Puede que haya una persona con nosotros, observemos nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro cuerpo y la forma en la que nos relacionamos y debemos ver que somos dos en uno, pero en realidad somos tres en uno. Así que tres en uno que actúan cómo uno juntos, a menos que no entendamos cómo estamos actuando como uno, no podemos

Por ejemplo, cuando podemos observar, nos damos cuenta de que hay una persona externa y una persona interna y después vemos que somos una persona externa y una persona interna y que tenemos una fuente cómo cuando nos relacionamos con otros también. Así es como vamos de horizontales a verticales, está bien que lo digamos, pero ¿sabemos lo que decimos? De lo horizontal a lo vertical, nos relacionamos todos energéticamente con el mundo que nos rodea de una forma horizontal, es así como actúa nuestra personalidad. Nosotros estamos en la personalidad y experimentamos tantas y tantas cosas en la objetividad. Entonces salgamos de la personalidad, entremos dentro nuestro y observemos que nuestra personalidad se diferencia de nosotros mismos, salgámonos de la personalidad, esto es lo que se llama desmontar el caballo, desmontar el vehículo, desmontar la moto o el auto.

Entonces salgamos del vehículo de la mente, los sentidos y el cuerpo que es con lo que nos relacionamos con el cuerpo y dejemos esto y veamos que somos nosotros. Hemos estado en este mundo muchas veces antes, miles y miles de veces antes. Cada vez que se nos da una personalidad y nos identificamos con la personalidad, perdemos nuestra identidad. Así que a menos que hagamos de nosotros un observador, no podremos salir de nuestra personalidad.

Sin la personalidad ¿qué es lo que somos? Soy un alma, Yo Soy, Yo Soy, ¿qué es ese Yo Soy? ¿Es un ser humano? Yo soy hombre o yo soy mujer ¿Qué es? Yo Soy es una consciencia pulsante, cada uno de nosotros es una consciencia pulsante, de lo mismo que es un pájaro, un animal, una piedra, todo pulsa. Nuestras pulsaciones son visibles, pero cuando vemos un mineral no son tan visibles, con los animales las vemos menos y con los minerales y las piedras todavía lo vemos menos. Cada uno de nosotros es una actividad pulsante y esta consciencia pulsante tomó forma.

No podemos decir soy un humano, sino que “Yo soy como una persona” o como un toro, como un perro, como un pájaro o como una serpiente, como un mosquito, como una hormiga, como una mosca, así que damos por garantizado que yo soy todo esto, yo soy esta forma humana y puedo decidir en estar en una forma femenina o masculina y esta forma es nada más que el vehículo. Si entramos en el cuerpo de la misma forma que entramos en un coche, no tomamos la identidad del coche ni la marca del coche ¿no? No podemos transformarnos en el coche. La mayoría de nosotros hemos perdido nuestra identidad original porque nos identificamos con el vehículo que nos dio la naturaleza, es por eso que decimos, yo soy humano, yo soy un hombre. Todas esas cosas no funcionan cuando nos desasociamos con nuestra personalidad externa. Nosotros no somos nuestro vehículo, nuestro vehículo es una parte de nosotros. Es por eso que tenemos, por ejemplo, el símbolo de la parte superior que es un ser humano y la parte posterior es un toro o un caballo. Por eso que tenemos una parte de vehículo en nosotros que es una facilidad para nosotros para poder trabajar, pero no somos nuestro vehículo, somos almas que hemos descendido de la Súper alma, cada uno de nosotros no somos sino una expresión del Para.

La forma que tenemos es la forma a través de la cual nos manifestamos. Es por eso que el Bhagavad Gita dice: *dos en uno primero y los tres en uno después.*

El morador del vehículo y el habitante del vehículo.

(Archivo 10)

El morador del cuerpo y el cuerpo, son dos cosas distintas. La personalidad y el alma. Este primer paso, debemos saberlo. Nuestra personalidad no somos nosotros, si uno es un doctor no es eternamente un doctor, si uno es un banquero no es eternamente un banquero, si uno es un contable no va a ser eternamente un contable, pero hay una cosa que, si es eterna en todos ellos, es algo eterno que toma diferentes personalidades. Si uno es hombre, no es eternamente hombre, de la misma forma podemos encarnar en una mujer. Las personalidades van cambiando, las personalidades cambien en diferentes vidas y la misma personalidad cambia en a la misma vida, pero hay una parte inmutable en todo esto. ¿Por qué tenemos que vivir en la parte mutable o en la personalidad? Es por esto por lo que siempre debemos relacionarnos con aquella parte que no cambia que es el alma y no con la personalidad.

Debemos relacionarnos de alma a alma, con lo inmutable en cada uno de nosotros. Las personalidades siempre cambian. Algunas Escrituras hablan de las personalidades como fantasmas, otros libros hablan de las personalidades como dragones que son difíciles de manejar, somos nosotros los que aprendemos a través de la personalidad. Así que volver a nuestro propósito original es algo difícil.

Así que el primer paso es saber que somos un alma y tenemos una personalidad y es Yo Soy es Aquello Yo Soy, ese es el primer paso. Aquello Yo Soy y tengo también una personalidad. Pero identificarnos con la personalidad nos conduce a cosas ilusorias, pero si nos identificamos con la Fuente nos conduce a lo real. Por eso en la meditación nos elevamos y nos sentamos, ¿qué es lo que hacemos cuando pronunciamos el Om? Nos

estamos elevando desde los centros mismos hacia al alma, del alma a la super alma y permanezcamos allí, es como tomar un ascensor que nos lleva hacia arriba. Donde quiera que estemos, podemos alcanzar nuestra frente, después el Sahasrara y después todavía más arriba y después pensamos en el Maestro que es Omnipresente y Omnipotente que es la base de todo. Eso es el Maestro. Permanezcamos con Él.

No es tan fácil permanecer en Él, porque tenemos el hábito de permanecer en la personalidad que se nos pone en el camino. No es meditación. Cuando nos sentamos a meditar por la mañana, después de uno o dos minutos se nos aparecen todas las cosas ¿de dónde provienen? Proviene de nuestra propia personalidad, de nuestro propio vehículo, nuestra propia personalidad es como nuestro propio perro que ladra y nos molesta todo el tiempo cuando nos sentamos en meditación. Si tenemos cinco perros, nunca nos vamos a poder sentar en meditación, van a estar por allí la gran parte del tiempo.

De la misma forma, en el momento que acabamos de pronunciar el Om, empiezan a ladrar los perros y ladran y ladran y abrimos los ojos y miramos, bueno a lo mejor se han pasado los 15 minutos, pero miramos y no, solo han sido 5 minutos, es tanto es lo que ladra la personalidad.

Así cada uno de nosotros tiene en su equipaje como su propia personalidad y debemos saber que no debe ser nuestro equipaje sino nuestra facilidad. Primero debemos saber que es nuestra personalidad. Debemos hacer una disección de nuestra personalidad, la tenemos que poner sobre la mesa, como en una mesa de quirófano, acá tenemos dos doctores, ponen al paciente sobre la mesa, después cogen el bisturí y empiezan y cortan lo indeseable y luego cosen. Hagamos lo mismos, pongamos la personalidad en la mesa de quirófano, pero no necesitamos ser cirujanos, si hacemos esto el Maestro va a ser el cirujano.

Cada plegaria puede ser visualizada de esta manera, “Maestro yo no puedo arreglármelas con mi personalidad, ya estropeé todo, no creo que pueda estropear las cosas más de lo que lo hice” Entonces Él va a arreglar las cosas que no están en orden. Entonces le decimos “yo ya no puedo, te dejo mi personalidad, por favor, gentilmente, haz lo que puedas hacer” Y esto es lo que quiere el Maestro, podemos tener un día loco con Él, aquel que no habla le habla al Maestro, esa es la facilidad. Aquel del que nada se puede decir, del que nada se puede pensar, le habla aquel que puede actuar. Es por esto que los Maestros de Sabiduría están sobre el planeta, ellos son como los cirujanos y van a hacer el trabajo, el Maestro me llama por teléfonos, me envía emails y se me comunica conmigo todo el tiempo.

Que esto funciona es una profecía. Así que a las 8:30 al final de la Enseñanza llegamos a una solución, todo lo hemos estado haciendo, es construir personalidades que son desagradables para nosotros y por medio de estas personalidades no podemos experimentar la Verdad, entonces necesitamos retirarnos de esta personalidad y debemos rectificar, para ello tenemos unos buenos cirujanos que son llamados los Maestros.

Así que sometamos la personalidad al Maestro, permanezcamos allí y el Maestro va a hacer su trabajo, esta es la belleza y lo va a hacer en silencio. Por eso nosotros no sabemos

lo que sucede en la plegaria, a veces es como que perdemos la consciencia en la meditación y volvemos y no sabemos lo que ocurrió, esto es parte de la meditación. La mente siempre está focalizada en cosas muy pequeñas y si nos desenfocamos de esto es como que este foco se esfuma y estamos en algo desconocido para nosotros. Es como si nos dieran anestesia. Es por esto que tenemos que ser anestesiados primero y después que estamos anestesiados, nos empiezan a cotar.

De la misma forma el Maestro nos hace entrar en un estado para que Él pueda trabajar. Entonces lo que debemos decirle es “por favor acércate de esta forma y trabaja conmigo”. Por esto la primera enseñanza es: nosotros tenemos una personalidad, pero nosotros *no somos* esta personalidad, lo que nosotros somos, tampoco lo sabemos, porque nos hemos identificado tanto con nuestra personalidad. Una vez que sepamos que no somos nuestra personalidad, ahí empezaremos a buscar aquello que realmente somos.

El Maestro se dirige a una persona de la sala i le dice-, tu nombre no es J., estoy dando un ejemplo, entonces si yo le digo, no eres J. - él me preguntará ¿Quién soy yo? Pero lo que pasa que la mayoría de nosotros está bien con nuestro nombre y estamos muy cómodos con esto.

Cuando sepamos que todo lo que de nosotros sabemos es lo que no somos, entonces empezaremos a pensar que es lo que somos ¿no es así? El Maestro habla en telugu) Lo primero es desprendernos de la personalidad que es la base para conocer al alma, esa es la acción para conocer al alma.

Cuando la base sobre la que estamos viviendo la perdemos, entonces tenemos que encontrar la verdadera base, porque en realidad estamos sobre una base falsa y tenemos que irnos de la base falsa a la verdadera base, pero para eso tenemos que saber que todo lo que creemos de nosotros mismos es falso. Igualmente, todo lo que pienso de mí mismo, no es verdad. Así que cuando yo no soy todo esto ¿qué es lo que realmente soy? Esto va a llegar poco a poco, así que, cómo nos desasociamos, no permanentemente, sino poco a poco porque en realidad para actuar necesitamos algunas cosas, lo que somos lo debemos utilizar para nuestro desarrollo.

La personalidad que es nuestro problema también es nuestra solución, lo que es el problema de hoy es la solución del mañana. Así que, lo reparamos nosotros o lo repara el Maestro. Los Sutras del Yoga de Patanjali y el Bhagavad Gita estos son los dos verdaderos yogas, no hay otro yoga. Cualquier otro libro que se haya escrito es una copia de estos dos. Así que por lo tanto practiquemos la observación de la personalidad, a lo largo del día y después llegamos a la mesa de operaciones, ese es el momento de la plegaria, donde el cirujano nos va a operar, busquemos la ayuda de los Maestros que esto sea así.

Y con esta charla llegamos mañana al December Call.

Gracias.

(Archivo 11)

De manera tal que podamos trascender de la limitación a la liberación y de la ignorancia al conocimiento, de la muerte a la inmortalidad. El Maestro, como he estado diciendo, es “Aquello” eso es el Maestro. Aquellos que llegan a darse cuenta del “Aquello” trascienden y se transforman en “Aquello” y son llamados el Maestro. Ellos trabajan con la ayuda de la Presencia y llegan al estado eterno en esa Presencia. Cuando uno permanece eternamente en la Presencia, la naturaleza óctuple coopera y cuando la naturaleza coopera el alma cumple con su propósito.

El propósito no puede ser cumplido a menos que exista la cooperación de la naturaleza, desde dentro y desde fuera y debe estar en cooperación.

“Aquello” o Brahmani o el Maestro, son la Verdad. Es la existencia en la naturaleza, la existencia es común para todos, el hombre existe, el Maestro existe, la existencia es algo común. Lo que no es común es el estado de consciencia entre el hombre y el Master. Existen estados de consciencia. La existencia es la misma, pero Pero el estado de consciencia, el de un animal es diferente al de un hombre, pero si se trata de la existencia esta es la misma. Por lo tanto, la existencia lo que surge de la existencia.

Del estado existencial tenemos un surgimiento de la consciencia. La consciencia se desarrolla en la naturaleza óctuple y esta se desarrolla

A veces se expresa y a veces no se expresa.

La naturaleza óctuple es un campo de actividad que es el Kurukshetra dentro de nosotros y alrededor nuestro.

Vemos los impedimentos afuera y sostenemos a los cinco elementos dentro de nosotros ... que se llama Manu. Existe una mente en nosotros.

De la misma forma existen inteligencias que trabajan fuera nuestro y dentro nuestro en lo que llamamos Budhi. Tenemos el morador ... también hay un morador en la creación al que llamamos La Persona Cósmica, es aquel al que llamamos Vasudeva. Vasudeva significa: Aquel que mora dentro. Las inteligencias que moran en la forma que son preparadas. Existe una forma preparada para nosotros en la cual moramos. La forma es el lugar donde moramos, la forma no quiere decir la forma física. El Budhi, la mente, Manas, los cinco elementos, todo junto son la forma, la forma es séptuple y por eso decimos que la creación es séptuple, tiene siete formas. Entramos en ella y no ponemos a jugar, pero el campo de juego es preparado por Aquello, surge de Aquello y su consciencia.

La naturaleza es un producto de Aquello. Nosotros somos seres reflejados de Él. Debemos saber esto. No existe nada que sea algo como nuestra naturaleza, somos seres reflejados de Su naturaleza. Tenemos un cuerpo de siete estratos...esto debemos entenderlo muy claramente.

De Aquello surge algo y esto causa nuestra consciencia. Uno se transforma en dos, la existencia y la consciencia ... en este estado alrededor nuestro. Es un estado de limitación del subconsciente, de Su naturaleza ...

No es la luz que conocemos, sino que es la luz que se llama consciencia. cuando decimos: Que la luz que mora en mí sea la luz que me guie delante de mí, no es la luz que tenemos alrededor sino la luz que tenemos dentro nuestro y ese pensamiento ... la luz afuera.

La luz del sol es diferente a la luz ... o de la luz de la luna. Hay luz de luna cuando no hay luz del sol. Ahí tenemos también luz, esa luz es llamada la luz de la consciencia. Les voy a dar un ejemplo: Estamos durmiendo en una habitación muy oscura y salimos del estado de sueño, no podemos dormir por siempre, en cuanto salimos de la habitación oscura, sentimos Yo Soy, y también sentimos toda esta oscuridad ¿cómo lo sabemos? ¿cómo sabemos esto? Este mismo conocimiento es lo que se llama consciencia, eso es la luz que no tiene nada que ver con la luz y la oscuridad que vemos.

Como cuando repetimos como cotorras esto que el Maestro dijo en sanscrito ...la luz más allá de la oscuridad, incluso tenemos la luz dentro nuestro como la consciencia. Cuando es oscuro, todavía hay luz dentro nuestro y esa consciencia es parte de nuestro ser. Esta dentro nuestro cuando estamos durmiendo, dentro de nuestro ser cuando dormimos. Pensamos, por ejemplo, ¿ahora me tengo que levantar y nos despertamos? O en realidad pasa que cuando nos despertamos pensamos que tenemos que levantarnos. La consciencia sucede.

Todas las mañanas nos levantamos, ¿existimos como consciencia antes que nos levantemos? ¿Cuándo nos despertamos pensamos Yo Soy? En cada uno de nosotros hay un Yo Soy.

...Antes de estar ahí estábamos en el estado de consciencia. La consciencia nos lleva al estado de Yo Soy, antes de esto, somos simplemente Aquello.

¿Qué es primero y qué es lo siguiente?

...Si sentimos Yo Soy, eso pasa después del estado de consciencia. Cuando sentimos Aquello Yo Soy eso es posterior al estado de consciencia.

... Este no es nuestro despertar, sino que esto es causado a nuestro ser. Por lo tanto ...antes de que pensemos Yo Soy, existe la existencia y tenemos la consciencia antes de que pensemos Yo Soy.

Esto es lo que se dice en el Sri Suktam, por Él conocemos que existimos. Estamos existiendo mientras estamos durmiendo, cuando estamos durmiendo estamos existiendo. Si sabemos que estamos durmiendo ya no estamos durmiendo. Mientras dormimos solo existimos, pero no sabemos que somos, en el momento que despertamos sabemos quiénes somos. Así que la consciencia y la existencia están más allá de nosotros. Nosotros decimos mi consciencia, pero no es nuestra, muchas veces no es manejable, si lo podemos manejar somos afortunados ...

(Archivo 12)

Muchas cosas llegamos a comprender después que hayan sucedido, nosotros creemos que obtenemos la consciencia, pero en realidad es la consciencia que nos obtiene a nosotros, por eso es que le rezamos a la consciencia en el Gayatri, en el mantra Gayatri y le pedimos a la Madre Divina que esté con nosotros todo el tiempo, y no solamente que esté con nosotros sino que fortalezca nuestra voluntad en el momento correcto, si se fortalece nuestra voluntad en el momento incorrecto no nos es de buen uso. En el momento particular, si no obtenemos el correcto impulso, la idea correcta ...y la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de no haber obtenido la idea correcta en el momento correcto. Cuando obtenemos la idea correcta en el momento correcto avanzamos. Cuando no tenemos la idea correcta en el momento correcto o tenemos la idea en el momento incorrecto o una idea incorrecta en el momento correcto, esto es algo que no está en nuestras manos, esto debe ocurrir de las manos de la Naturaleza Divina.

Esta consciencia es llamada la Naturaleza Divina. La existencia y la consciencia son llamadas Dios en la creación. La existencia y la consciencia juntas son llamadas Dios en la Creación. Es así en todas las teologías. En todas las teologías Dios significa: femenino – masculino. La mayoría de nosotros no sabemos de lo que hablan exactamente las Escrituras y tratamos de relacionarnos con Dios sin saber que En cualquier teología si la estudiamos correctamente vamos a poder ver que en todos lados Dios es visto como una energía femenina-masculina. No es Él y no es solamente Ella, en muchos libros los llamaron Ele y la gente tiene la tendencia a creer que Dios es Él ... Pero Él no es ni Él ni Ella.

“Aquello” se manifiesta en femenino y masculino. Es femenino y masculino, es positivo y negativo. No puede ser solo positivo, no puede ser solo negativo. Es positivo y negativo, femenino y masculino en un equilibrio constante. El Dios femenino-masculino es una representación de Dios en el estado más alto de equilibrio. Y todo existe en este perfecto equilibrio es por esto que en India le llamamos Shiva, en el este se le llama Adonai que no es más que una pequeña distorsión de Ardhanari. Ardhanari quiere decir mitad femenino mitad masculino En teología Dios es y así es un ser perfecto, ni es masculino ni es femenino, sino que están juntos en un perfecto equilibrio. ...Si hay un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino Para llegar a un equilibrio total debemos tomar la ciencia del yoga .

Así se dice que la existencia su naturaleza es la consciencia, esta es su naturaleza. De la misma forma que nos despertamos, Él también se despierta. El despertar sucede, nosotros no nos despertamos. Es difícil que digamos: no me despierto, sino que soy despertado. Cuando una persona se despierta antes de que suene el despertador incluso aunque suene el despertador. El despertar no está en nuestras manos sino en Sus manos. en la consciencia.

¿Pedimos acaso permiso para despertarnos? Pensamos nosotros por acaso ¿ahora tengo que despertar y despertamos? O en realidad lo que pasa es que cuando nos despertamos pensamos Yo Soy. Cada mañana nos levantamos, pero somos una consciencia antes que nos despertemos y cuando nos despertamos pensamos Yo Soy y cada uno de nosotros decimos Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy. Pero antes de estar ahí estábamos

en el estado de consciencia. La consciencia nos lleva al estado de Yo Soy y antes de esto somos simplemente Aquello. ¿Cuál es el primero y cual es después? Si sentimos Yo Soy eso pasa después del estado de consciencia, el estado de Yo Soy es posterior del estado de consciencia, después de haberte despertado y ese despertar, no es nuestro despertar, sino que esto es causado a nuestro ser.

Por lo tanto, está la existencia antes de que pensemos el Yo Soy. Existe la existencia y tenemos la consciencia desde que pensamos Yo Soy. Eso es lo que se dice Sri Suktam: por Él conocemos la existencia, pero no sabemos que estamos existiendo mientras estamos durmiendo, pero estamos existiendo, pero no sabemos que estamos durmiendo porque si sabemos que estamos durmiendo, ya no estamos durmiendo.

Durante el sueño, solo existimos, pero no sabemos que somos. En el momento que despertamos si sabemos que somos. La consciencia y la existencia están más allá que nosotros. Nosotros decimos “mi consciencia” pero no es nuestra, no es algo que podamos manejar, si la puedes manejar somos afortunados

Después de la consciencia la existencia está allí pero cuando los dos están con nosotros, nosotros también estamos allí, esto es lo que llamamos Padre, Madre e Hijo. Somos un resultado de la existencia y de la consciencia.

La existencia el Padre, la consciencia es la Madre y nosotros somos el hijo, somos producto de la existencia y de la consciencia. Existe la Trinidad. La Trinidad es Voluntad, Conocimiento y Actividad.

Cuando nos despertamos puede que estemos tranquilos. Todos tenemos distintas ideas cuando nos despertamos, si tenemos que hacer algo necesitamos el conocimiento para hacer las cosas y la voluntad para hacerlas Es un triángulo con el que trabajamos. Cada día entramos en este triángulo, antes de entrar en este triángulo, somos una unidad de conciencia y el hecho de despertarnos es lo que se simboliza con un círculo y un punto en el medio. En la acción si no tenemos la voluntad no hay acceso Imaginemos el estado de cuando nos despertamos y existimos como “Yo Soy” y no tenemos la voluntad para nada y no pensamos todavía en hacer nada y no nos hemos movido. Solo cuando la voluntad viene entonces pensamos en movernos, cuando la voluntad llega. El hecho de querer movernos es cuando llega la voluntad, pero si no, no, esto es lo que se llama un lago de agua quieta que está lleno de luz de la luna, es un lago de aguas quietas donde no hay olas donde se refleja la luna, esta es la

Cuando nos despertamos, en el momento exacto en que nos despertamos, no tenemos ningún programa, se espera que experimentemos a través de la contemplación y la meditación. Tenemos meditaciones ocultas que se refieren El agua está allí, yo soy el lago. Cuando la naturaleza no está bien ajustada no sucede, lo podemos experimentar por un momento y después ... la naturaleza

Aquella luz que no tiene límite y que no está atada por nada esto es lo que se llama Dios, ese es Dios, significando con ello que es la potencialidad de la acción, tiene la potencialidad de la acción, es así con el cosmos y es así con nosotros. La belleza del hombre es que cuando se entiende a sí mismo puede entender el Cosmos. Por eso los

Sabio la ley de correspondencia, debemos experimentar en nosotros mismos tanto como en la creación.

Habiéndonos despertado, después tenemos la trinidad, el conocimiento de cómo hacerlo y la actividad, este es el primer aspecto triple, el primer triángulo. Tenemos tantos nombres para el triángulo. El triángulo de la Madre (*el Maestro le da diferentes nombres y sus atribuciones*) Hay tantos y tantos nombres de este triángulo. Más allá de este triángulo es todo Luz. Hay consciencia y existencia. Cuando tenemos la voluntad, después tenemos el conocimiento y después la actividad y es un triángulo. Por eso que otra cosa más allá del triángulo es ilimitado, no tiene fronteras, es como el estado de Bienaventuranza.

Tenemos el triángulo ¿cómo entramos? Esta es la cuestión. El triángulo de la voluntad, ¿cuál es la voluntad que tenemos? ¿Qué es lo que queremos? En el caso de un Maestro de Sabiduría, Él no desea, el contempla y dice: “que Tu Voluntad sea hecha, esa es Tu Voluntad, que se haga Tu voluntad, yo no deseo nada”. Los que están asentados en Brahmán, en Vasishtha, en Agastya o Gautama no desean nada, es Su voluntad, la voluntad de ellos es la Voluntad de Aquello.

Nosotros nos desvivimos en desear algo y construimos rápidamente nuestra propia historia y con esta historia, nos relacionamos.

(Archivo 13)

Esta es una regresión de la cual nos maniatamos Tenemos la voluntad y el conocimiento... Debemos garantizar que la voluntad de Dios y la voluntad del Maestro prevalezcan. Por lo tanto, la voluntad, el conocimiento y la actividad son la triple actividad que emergen de la consciencia, no de la existencia, por favor recuerden esto. La existencia es existencia en todo momento, es por eso por lo que todo el trabajo es el trabajo de la Madre, pero no del Padre. Cuando hablamos de Shiva es Parva-Shiva, a veces le llamamos Narayana en otra Escrituras, Para-Shakti. De esta forma, tenemos demasiada terminología y esto es porque cuando las personas estudian y buscan la variedad. La variedad es esplendor para aquel que tiene intuición y confusión para aquel que no la tiene, para el ignorante. El exceso de terminología nos confunde y por eso tratamos de escaparnos de esta, nos confunde. Como no podemos entrar en esto y como no podemos entenderlo, lo rechazamos.

Pero si utilizamos la terminología, que en realidad la terminología son variedades de presentación de lo mismo hechos por diferentes Sabios. No les estoy presentando la variedad, sino que les estoy presentando al Hombre Cósmico. Como es en el Cosmos, así es en el hombre, lo macro y lo micro. Se lo doy directamente sin complicarlo con la terminología, lo podríamos dar, pero no tiene demasiado sentido, porque lo que nos interesa es saber el contenido.

Tenemos la naturaleza triangular que construye una naturaleza quíntuple y es así como tenemos una naturaleza óctuple que es construida por la consciencia. La naturaleza está con nosotros y en los alrededores, tal como dije, encontramos los cinco elementos fuera de nosotros y dentro de nosotros. Encontramos la mente fuera y la mente dentro. Existe una

mente por medio de la cual el planeta se construye y los seres del planeta llegan, residen y después vuelven al punto cero y empiezan a moverse así podemos encontrar distintos patrones de comportamientos.

Tenemos la Inteligencia Superior Budhi, tenemos a la Persona Cósmica, es no es más que una derivativo de la palabra Purusha **Prasam** viene de la palabra Purusha. Purusha es aquel que entra dentro de una forma. Aquel que entró en Pura se llama Purusha, el cuerpo es el Pura, la residencia. Todas las formas son Puras.

Hablamos de tres Puras en tres mundos y llamamos a la madre Tripura Sundari, queriendo decir la Mujer Bendita con una forma triple. Comprendemos que todas las formas son Puras, los seres que viven en las formas son Purushas, las persona y las formas. La persona es el Purusha y la forma es Pura. Así que tenemos Pura y Purusha. Pura tiene muchas capas dentro de sus estratos. La creación tiene una naturaleza óctuple en ocho capas. El ser humano tiene ocho estratos en su naturaleza, por eso que siente Yo Soy.

“Aquello” existe como Yo Soy, pero nosotros sentimos como Yo Soy. El océano existe como ola, la ola es algo que emerge, lo que lleva la ola en sí, no es más que océano, pero es una ola.

De la misma forma Aquello existe como unidades individuales del Yo Soy y nosotros no mantenemos nuestra conexión con Aquello, sino que sentimos Yo Soy, esta es la naturaleza. Diez, nueve y ocho y cuando llegamos al estado de ocho entonces sentimos Yo Soy, y conocemos como el Yo Soy o el Yo Soy separado. A menos que no nos sintamos separados no haremos muchas cosas. Así que esta separatividad sucede en nosotros, pero podemos tratar de permanecer unidos con la Unidad, con Aquello.

El discípulo es aquel que se sostiene y permanece en la unidad, aunque aparentemente este separado. Nosotros estamos todos aparentemente separados, pero esencialmente somos Divinos, es como los cinco dedos de una mano, cada dedo está aparentemente separado del otro y tienen distintas actividades para realizar, pero ellos están juntos. Una mano tiene cinco dedos, pero los dedos están aparentemente separados.

Una consciencia tiene existencia, la existencia tiene consciencia. En antiguos de la India a la existencia es llamada Sat y a la consciencia llamaban Chit. Sat Chit es la Verdad, es la existencia en la creación tiene un programa de creación.

El estado de Sat Chit es el estado de bendición, de bienaventuranza. Si estamos en Sat Chit estamos en bienaventuranza, porque no existe estamos existiendo y somos existencia y esto es ilimitado, no tiene fronteras, está más allá de cualquiera de estas formas, esto es lo que se llama Satchitananda. Satchitananda es el estado nueve y el estado diez juntos.

..... de los hermanos que vienen a la India de occidente.

He dicho que Satchitanada es la existencia, es la verdad existencial. Chit es la consciencia, cuando somos conscientes de nuestra existencia, nada más existe. Este es un estado de Bienaventuranza.

Nosotros entramos en el campo del Yo Soy, El Yo Soy es una consciencia separada, es como un dedo, un dedo solo no puede existir, necesita de los otros para seguir existiendo como mano. De cualquier modo, nosotros vamos repitiendo Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy. "Aquel" que es el grande, es olvidado. Así que sentir solo el Yo Soy es el estado octavo, el estado de estar separados, somos los separados. Habiéndonos separado del Todo, tenemos un conocimiento limitado, lo que llamamos el Budhi limitado, limitado, una luz pequeñita. De una luz limitada a una luz pequeña y después la habilidad de reflejar dentro de la objetividad con la ayuda de la mente. Cuando llegamos a Budhi estamos en el séptimo estado, cuando llegamos a la mente es el sexto estado y después cuando llegamos a los otros cinco estados, los cinco elementos, vamos bajando en nuestro estado de consciencia.

De Akasha a aire, de aire a fuego, de fuego a agua, del agua a la materia, así se van formando las capas de la naturaleza, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.

Uno es materia, dos es agua, tres es fuego, cuatro es aire, cinco es Akasha, seis es mente, siete es Budhi, ocho es la consciencia, todos ellos juntos. Entonces decimos ¿quiénes somos nosotros? nosotros estamos en el estado octavo, una unidad separada de consciencia, tenemos siete capas, como nuestro campo de acción, nos hemos desconectado del nueve y el diez. Cuando estamos en el ocho, estamos maniatados y si no nos relacionamos con el nueve y el diez permanecemos maniatados, por eso el número ocho está relacionado con Saturno y sus anillos, los anillos no son más que una limitación.

Las limitaciones ocurren porque nosotros sentimos que estamos separados de los otros y separados del Todo. Cuando hay una separación con el Todo, entonces existe una limitación y en esta limitación permanecemos ignorantemente y construimos muchas más obstrucciones.

La idea es que nos relacionemos con el nueve y con el diez de manera tal que las limitaciones no nos ocurran y es por eso que tenemos todas estas prácticas, estamos en el mes décimo del zodiaco ¿no es así?

(Archivo 14)

El mes de Capricornio es el mes décimo, si contamos de Aries a Capricornio, estamos en el mes décimo, e incluso en el calendario sentimos que es diciembre, ¿no es así? December Call, este es el mes décimo, pero por otras distorsiones decimos que el calendario tiene doce meses. Si tomamos a Aries como el principio, Capricornio es el mes diez por eso le llamamos diciembre, el mes anterior es noviembre de nueve y el anterior octubre de ocho, el mes octavo y tenemos todavía algunas claves para saber los nombres de los meses originales.

Que el año comience el primero de enero no tiene sentido, es la peor cosa que le puede pasar a la humanidad, mañana si existe un líder muy popular, va a comenzar el año desde este día. Por ejemplo, si es una persona muy dominante va a comenzar el año con su cumpleaños. nosotros con nuestro pequeño conocimiento no podemos experimentar la verdad. Ocurrió que un emperador romano su cumpleaños fue el primero de enero, Janerus era su nombre, así que le puso su nombre al mes January, enero, de la misma

forma agosto viene de Augusto emperador. Y vivimos manejando cosas mundanas y perdemos el conocimiento.

En el mes de diciembre, estamos en realidad en el mes décimo del zodíaco y tenemos todavía dos meses más, Acuario y Piscis, dos meses más, después tenemos Aries. Así que el Maestro se mantiene iniciándonos en el mes décimo, trata de iniciarnos dentro de la décima dimensión.

El número de Dios es diez, es el número de la compleción, ese el número de la realización. Por lo tanto, el Llamado del Maestro, el Call del Maestro, es en diciembre. Aunque tenemos el Call en el mes de Capricornio, se extiende también en enero, pero en realidad, enero, es todavía el mes de Capricornio ¿no es así? Capricornio es el mes de la realización, ¿por qué el mes de la realización? Porque nos trae las nuevas energías del número diez y su naturaleza que es la Luz, no la luz que estamos viendo, que conocemos, sino la Luz de la consciencia. La Luz de la consciencia nos visita de manera fresca en el mes de Capricornio, lo hace desde el 22 de diciembre, es un tiempo festivo, para los buscadores, para la Luz, para la verdad, para los aspirantes y para los discípulos, se llama *Punia Akala*, desde el 22 de diciembre. El principio de Capricornio, que comienza con los rayos del sol del 23 por la mañana y nos trae diferentes rayos del sol que se llaman,

El sol es llamado el Salvador en el mes de Capricornio, hay otros Salvadores, pero el Salvador básico para este planeta y para lo que concierne al sistema solar es el Sol, Él es el Salvador y sus rayos el 23 de diciembre son diferentes de los rayos que emite los días anteriores. La luz del sol en Capricornio está explicada en los Vedas por cientos de himnos, pero inclusive los videntes no estaban completamente satisfechos con sus explicaciones, esa es la belleza del mes de Capricornio y de la luz relativa a ello.

Aditi es el estado noveno de la luz, del estado de consciencia, Aditi. El amanecer de los Dioses. Capricornio se dice que es el tiempo del nacimiento de los Dioses, es decir del nacimiento de las inteligencias de la Luz.

Así que, en este mes, el Maestro decidió que íbamos a reunirnos, y lo celebra en esta luz llamada *Navá*, nueve. *Navá* quiere decir nuevo y quiere decir nueve. Para poder experimentar la seidad en el mes de Capricornio, tenemos un festival el 22 de diciembre a la media noche, de manera tal que podemos prepararnos para poder recibir los primeros rayos de Capricornio proviniendo del sol el 23 de diciembre al amanecer

(Archivo 15) (este archivo repite el archivo 12)

(Archivo 16) (este archivo repite el archivo 13)

(Archivo 17) (repite parte del archivo 14 y sigue a partir del minuto 8:45)

Todos los niños son rápidos Debemos ser rápidos ... en todos los ashrams alrededor del globo como la obra teatral del nacimiento del Señor el 22 de diciembre a las 12 de la noche, el gran ritual para recibir a Capricornio por la mañana. En todos los ashrams de los Maestros de Sabiduría.

Incidentalmente, Jesús, el Gran Discípulo, nació a la medianoche del 22 de diciembre, por lo tanto, a Él se le atribuyen las cualidades del Salvador, porque nació a la medianoche del 22 de diciembre.

Cuando se realiza la obra teatral esto es co-incidental. Pero ¿Quién es el Salvador? El Salvador, en realidad, son los rayos que vienen del sol el 23 de diciembre al amanecer que es llamada la sangre del Salvador, son los rayos que llegan del sol en el mes de Capricornio, que distribuyen Luz fresca a todos los seres sobre el planeta.

Para recibirlos, debemos levantarnos mucho más temprano y prepararnos para la gran Luz que empieza, no podemos perdérselo. Por lo tanto, debemos prepararnos para recibir y experimentar la gran Luz que llega por la mañana, exponernos a estos rayos y entonces seremos regados con la sangre del Salvador. Por favor recuerden, que la sangre del Salvador, no la nombren como la sangre de Jesús no es la sangre de Jesús, sino que es la sangre del Salvador. El Salvador es el Sol.

Podemos cargarnos con toda la sangre del Salvador, que es abundante, podemos hacerlo cada mañana, podemos absorber tanto como queramos y nos limpia. La sangre, limpia los sentidos y limpia nuestro pecado, la ignorancia. Da la vida y la Luz limpia con los rayos del sol, por eso son tan importantes las horas de la mañana. Cada rayo de sol trae su rayo de color rojo. Este color rojo es interpretado como la Luz y luego se transforma en Luz dorada, es decir la Sabiduría que viene del Salvador y después se transforma en rayos blanco brillante. Esto está relacionado con la luz que viene del este.

Y volviendo al tema, la luz del décimo que viene como noveno. De la existencia vamos a la consciencia, y tenemos la luz llamada Aditi que es la luz que nos visita por la mañana y por eso este mes es tan importante para todos aquellos que practican y así poder llenarse con luz, con amor y con voluntad.

Por lo tanto, el Decembre Call se coloca en esta noche. El Decembre Call es muy importante, el mes de Capricornio es muy importante. Comenzamos con el solsticio de invierno, no sé cuántos de ustedes se habrán dado cuenta de alinearse con el solsticio de invierno, el próximo paso es el 29 de diciembre que tenemos el Decembre Call estamos en esta luna llena en el mes de Capricornio por eso hace falta que todos lleguemos

(Archivo 18)

y se sintoniza con la naturaleza y ocurre en el mes de diciembre.

En la rueda invertida si empezamos por el punto cero Aries, el primer mes va a ser Piscis, el segundo Acuario, el tercero va a ser Capricornio. ¿Que representa ?, representa la hermandad, la tercera casa es la casa del prójimo, los hermanos, así que todos los seres son hermanos, un Deva y muchos Devas. La hermandad de los seres es la hermandad de Dios. Por lo tanto, este es el tercer mes en la rueda invertida tenemos un festival. Similarmente tenemos el May Call en el mes de Géminis, el tercer mes en la rueda normal. Géminis es el tercer mes, es el mes de la hermandad. Así que debemos desarrollar el espíritu de la fraternidad. Esto es una dimensión.

Pero si tomamos la rueda invertida el May Call es el mes décimo. O sea, en el tercer mes y el décimo son el May Call y el December Call Desde el punto de vista teológico, encontramos esta combinación, esta correspondencia entre Géminis y Capricornio De Géminis a Capricornio es el mes octavo tienen otro nombre, pero están relacionados desde otro punto de vista. Esto no está escrito en ningún lado esto tenemos que descubrir en nosotros, si está escrito en algún lado por favor díganmelo. Esto lo tenemos que trabajar en nosotros, por nuestra propia cuenta, concurrentemente, se muestra esta combinación, ¿por qué lo hace?

Por lo tanto, este mes es la consecuencia para relacionarnos con la Luz, con Capricornio, relacionémonos con el décimo y su Luz, que es la Madre, relacionándonos con Ella cada vez más y relacionándonos con el Padre vamos a recibir la cooperación. Las otras ocho capas van a cooperar con nosotros, si no hacemos esto no cooperan.

La naturaleza y los seres, ambos vienen de la misma Fuente y estamos con ella y nos relacionamos con ella, si no nos relacionamos correctamente con la naturaleza y no cooperamos con la naturaleza misma, entonces la naturaleza de alrededor nuestro tampoco coopera.

Si vamos a una cueva a meditar, ¿podemos meditar? Va a haber mosquitos, por ejemplo, si va a haber oscuridad y vamos a sentir olor desagradable, vamos a empezar a toser, entre todo esto ¿Qué preferimos? Puede haber escorpiones, puede haber víboras, pero leemos en los libros que la gente meditaba en las cuevas ¿cómo puede ser esto? Nosotros no podemos meditar debajo de un árbol porque tenemos miedo de que aparezca una víbora o puede que algo nos caiga en la cabeza ¿cómo podemos estar meditando así?

¿Cómo es que la gente meditaba en las cuevas y en lugares de retiro en las montañas? ¿Cómo es que la naturaleza cooperaba con ellos? Y ¿cómo podemos hacer que la naturaleza coopere con nosotros? La naturaleza coopera cuando estamos con Aquello.

No tratemos de estar en desacuerdo con la naturaleza porque la naturaleza es más poderosa que nosotros, cada uno de nosotros es un producto de la naturaleza, somos un producto de las tres cualidades. Así que, no podemos manejar nuestra naturaleza. Por eso las Sabios dicen: nuestro jefe, es el jefe de la naturaleza, si estamos con Él, la naturaleza coopera y así podemos recibir la cooperación de un cuerpo que en realidad no coopera.

Cuanto más y más contemplemos, las capas de la naturaleza en nosotros van a realizar los ajustes necesarios.

Cuando realizamos la plegaria por la mañana, la naturaleza en nosotros no nos permite hacerla. Nos proponemos meditar, pero siempre nos llegan impedimentos. Pero si nos focalizamos, entonces podemos ganar la cooperación de la naturaleza. La cooperación de la naturaleza y de lo que nos rodea no sucede si no nos conectamos. Decimos, por favor coopera, pero no coopera.

He visto grupos de alrededor de todo el mundo y la cooperación es lo último que sucede en un grupo. Hay mucha más no cooperación que cooperación. En los pequeños grupos, ni en los familiares, tampoco se encuentra la cooperación, el problema es quien va a cooperar con quien. Nos preguntamos quien va a cooperar conmigo, pero antes deberíamos pensar con quien voy yo a cooperar. Cooperar para recibir cooperación, extender cooperación para recibir cooperación. Si no extendemos cooperación, no recibiremos cooperación. Es así de sencillo. Para recibir cooperación debemos necesariamente cooperar. Debemos cooperar con la misma fuente de nuestra naturaleza. Podemos tener la cooperación de Rama Krishna, la cooperación de Murali la cooperación de los dos. Cuando nos relacionamos con Aquello, y confiamos con Aquello, entonces todas las cosas de la naturaleza cooperan con nosotros. Es así como tenemos que relacionarnos con el nueve y el diez, esto es lo que estuve hablando ayer.

Nuestra personalidad es nuestro problema, la personalidad la necesitamos porque sin la personalidad no podemos trabajar, pero la personalidad está llena de problemas. ¿Cómo podemos asegurarnos que coopere la personalidad? La vida. La personalidad también viene de la misma fuente que nosotros. Krishna dice en el Bhagavad Gita: *Esta es Mi naturaleza, es Mi naturaleza la que está contigo, estate conmigo y Mi naturaleza va a cooperar contigo*. Si pensamos que es nuestra naturaleza y esperamos que coopere con nosotros, Él nos dice que esto no va a funcionar.

Si pensamos que somos suficientemente inteligentes para actuar por nosotros y no tomamos en consideración a los más inteligentes, es nuestro problema. Aprendamos de nuestros mayores y de ellos, si no lo hacemos nos metemos en problemas y después pensamos, tenía que haber pedido consejo.

Si tomamos consejo de aquellos que saben entonces estaremos salvados. Debemos relacionarnos con Aquello y buscar su guía y permanecer en Él. Si estamos con Él todo el día, decimos Él por costumbre, pero es Él y Ella, por eso que el Maestro CVV dice que mejor decir Ella porque Ella es la que se nos va a presentar, porque Él está detrás de Ella, ¿no es así? Si ella coopera con nosotros, Él también va a cooperar, por eso es por lo que dicen *She* y *He* y es cierto en *She* está *He*, en *human* está *man*.....

La luz de la consciencia no es más que la expresión la existencia está como nuestra consciencia, debemos ver la luz que está en nosotros como nuestra consciencia. Esta consciencia es la luz. Relacionémonos con ella, si nos relacionamos regularmente nuestra naturaleza nos va a obedecer.

(Archivo 19)

Si permanecemos regularmente, digamos como un oficial de policía, si estamos regularmente con un alto oficial de policía, por todos lados donde nos movemos vamos con él, la gente nos va a observar, entonces la gente va a notar que estamos relacionados con él, entonces las personas nos miran y respetan porque nosotros estamos con el policía. Es por eso por lo que la gente normalmente trata de relacionarse con altos cargos. el ser más alto de todos, estamos en relación con él, la naturaleza nos observa, nos obedece.

Tenemos la historia de **Kushela** era un niño amigo de Krishna, después de la escuela, Krishna tenía su propio programa y se transformó como Dios encarnado. **Kushela** tenía muchos problemas en la familia, tenía una vida difícil, entonces Krishna le escuchó ¿por qué todas estas dificultades?, la vida era difícil, cómo alimentar a sus hijos, era muy, muy pobre hasta el nivel de no tener nada, no tenían que comer. En nuestra casa tenemos una habitación donde ponemos la comida ¿no es cierto? En la casa de él estaba vacía, pero sin embargo seguían viviendo allí, era su naturaleza. Su mujer, le dijo, porque no vas a Krishna que es tu amigo, ve a Él, porque no le vas a ver, hace mucho tiempo que no le veo, porque no lo vas a ver y todos tus problemas serán solucionados. Esta es otra dimensión de la historia. **Kushela** fue a ver a Krishna y cuando volvió a casa todo era ya diferente, todo estaba lleno.

Esta es la historia de **Kushela** de cuando se encontró con Krishna cuando ya habían dejado su niñez. Cuando **Kushela** regreso a su casa encontró a sus hijos que estaban bien vestidos, su mujer estaba exquisitamente vestida y adornada con joyas, solo porque él tocó el número nueve, el número nueve y el número diecinueve, por tocar el nueve más el diez, cuando él volvió, la vida estaba llena de esplendor y de logros. Veamos esta dimensión.

Cuando tocamos la energía del nueve y el diez a través de la meditación este es el mensaje que nos llega. Cualquiera que haya visto a Dios, esto lo vemos en las Escrituras y libros, sus vidas llegan a la realización, están llenas ¿no es así? Las historias de los devotos, de los discípulos, de los Maestros, ¿Qué les ocurrió cuando tocaron el nueve y el diez y volvieron? Volvieron llevando la fragancia del nueve y el diez. Si nosotros los tocamos y lo mantenemos conscientemente en nosotros todo alrededor nuestro cambia. Las cosas cambian, este es el propósito de las plegarias.

En toda teología vamos a encontrar las plegarias, tenemos que rezar, ¿para qué tenemos que rezar?, no tenemos que rezar por el pan diario, recemos para la realización de nuestro propio ser, de manera tal que ya no necesitemos nada, para que el Maestro nos dé la plenitud. El Maestro quiere decir y el cuatro no tienen mucho que ver entre sí el cuatro se va a algún lado el tres se escapa. Uno es triangular el otro es una forma cuadrada, no se llevan muy bien. El tres y el cuatro van de acuerdo en doce.

Así que, las energías que están en desacuerdo cada uno de nosotros tiene un sistema energético distinto y no es compatible con el sistema energético del otro, Hay más sistemas energéticos incompatibles que compatibles para la mayoría de las personas. Cómo pueden transformarse en compatibles, solo cuando permanecemos en la energía del Maestro, hacemos que descienda la energía del Maestro dentro de nosotros, entonces esa comunión, esa energía compatible sucede.

Así que para cada cosa que hagamos, es relacionarse primero con el diez, se dice como el alma relacionada con el alma universal. El alma universal existe en la naturaleza en la parte superior este centro existe en nosotros. Relacionarnos con los centros superiores, con la energía Padre-Madre y si nos relacionamos más y más, nuestra personalidad va a ponerse en orden y va a ser una personalidad que coopera. Cuando tenemos una personalidad que coopera es fácil encontrar la cooperación de las cosas que nos rodean y todo coopera con la energía del Maestro, en cambio los estudiantes no cooperan los unos con los otros.

Es por eso que si queremos ascender relacionémonos con el Maestro en nosotros de manera tal que nuestra personalidad empiece a cooperar con nosotros, es como el caballo que coopera con nosotros, que nuestro elefante coopere con nosotros con la personalidad podemos ser muy efectivos y ascender, pero la realización se logra solo cuando la personalidad coopera de forma estable con el alma, nuestra naturaleza debe cooperar con nosotros, pero nosotros no sabemos cómo entrenarla y causamos muchos problemas ¿no es así?

En el nombre de las prácticas austeras las personas dañan mucho la personalidad o en el nombre del amor emocional mimamos la personalidad, pero si nos relacionamos con el Padre Madre en nosotros, encontraremos así la cooperación de lo superior.

Miremos hacia lo Divino en nosotros, de manera tal que lo superior trabaje con nosotros. Esto es lo que el Maestro dice cuando piensas en Mi en la oración. Yo voy a arreglar todas tus deficiencias. sí nos conectamos ...

Existe lo Divino en nosotros, existe la personalidad y su naturaleza en nosotros y nosotros somos como un sándwich entre los dos, estamos allí y nuestra personalidad está allí. Si tratamos de trabajar directamente con la personalidad, puede que no nos conduzca a la realización. Si nos relacionamos con lo Divino en nosotros y permitimos que lo Divino esté en nosotros, nos sometemos a lo Divino, encontraremos lo en nuestro corazón, permitamos que nos guíe, porque cuando Él guía, tendremos el beneficio de su guía y el beneficio de la cooperación de la personalidad.

Esto es lo que exactamente se ve en el símbolo de Krishna, Arjuna y el carruaje. El carruaje con los cinco caballos representa el vehículo, el vehículo es la personalidad. Si Krishna manejaba el vehículo era una personalidad, si lo manejaba Arjuna era otra.

Arjuna representa a un hombre equilibrado y siempre deja que él y su personalidad sean guiados por lo Divino, es por eso por lo que, en la historia, le pide a Krishna que permanezca en su carruaje y lo conduzca, que lo guíe y que sea el auriga del carruaje. Arjuna se sentía muy cómodo, el carruaje era conducido por Krishna y su personalidad estaba bajo la guía de Krishna, si él hubiera tenido que manejar el carruaje o si el carruaje era conducido por cualquier otro que no tuviera el conocimiento de Krishna, el trabajo no hubiera sido tan fácil, por lo tanto, la vida puede ser de lo Divino

(Archivo 20)

Cuando nos relacionamos, es como una semilla dentro nuestro que representa a lo Divino, de manera tal que nos guie a nosotros. Lo tres trabajaban juntos, Arjuna se sentaba detrás, Krishna en el medio y delante corrían los caballos. No piense que ese es un símbolo Divino del Mahabarata, este es el símbolo que se explica en los Upanishads, antes del Mahabarata. Es lo mismo que confundirnos con que la sangre de Cristo

El carruaje con los caballos debe ser bien manejado y nosotros estamos allí para recibir la guía de Krishna

Arjuna no hubiera ganado la batalla, en cada momento de la guerra fue Krishna quien dirigió. Estando con Vishma o con Drona, grandes guerreros, siempre fue Krishna. Sin Krishna no hubieran ganado.

Entonces, cual es el mensaje

Entonces tenemos la actividad, el conocimiento, la voluntad y que seamos guiados por medio de lo Divino. Es así como decimos que si el Maestro funciona a través del discípulo Arjuna es el medio, no fue Arjuna que tenía los medios, sino que fue Krishna quien le dio los medios a Arjuna

Esa semilla está dentro nuestro y que el Maestro crezca en nuestro corazón. Permitámosle que moldee nuestra personalidad y que la guie y actuemos de acuerdo con lo que Él Permitamos que nuestra personalidad entonces va a ser una situación armoniosa. Él en nosotros, nosotros y nuestra personalidad, los tres en uno. Nuestra personalidad es la que cambia, nosotros somos lo que no cambia.

Lo Divino es **Purushottama**, este es el armonioso estado Vishnu..... Es el estado del Ser. Nuestra personalidad es el vehículo de lo Divino. nuestra personalidad se transforma en Divina y no de otra forma. Si nosotros no seguimos a los que nos precedieron, los que nos suceden no nos van a seguir a nosotros. Si no seguimos al Maestro, los estudiantes no nos van a seguir. Así como es arriba es abajo. Si no nos relacionamos con nuestra naturaleza Divina en nosotros, nuestra naturaleza no va a cooperar con nosotros.

Decimos que, para ser un buen Maestro, comienza con ser un buen estudiante. Para ser un buen padre, comienza a ser un buen hijo, si no eres un buen hijo no podrás ser un buen padre. Si no seguimos a nuestros padres, no seremos seguidos por nuestros hijos, nosotros no los hemos seguido, pero queremos que nuestros hijos nos sigan.

..... Lo Divino va a cooperar con nosotros y nosotros seremos un vehículo de lo Divino, ahí es donde existe la relación del Maestro y del mediador, nos transformamos en mediador del Maestro, el Maestro estará con nosotros y llevaremos a cabo el Plan y en ese momento llegaremos nosotros a la realización. Todo lo que creemos que es nuestro no es nuestro, es de Él. Arjuna lo llamó así que significa dado por Dios.

No podremos soplar la caracola a menos que tengamos la fuerza necesaria. No pensemos que somos nosotros los que soplamos la caracola, sino que es la fuerza vital en nosotros, pero todo lo que tenemos no nos pertenece le pertenece a lo Divino. Podemos decir: estos ojos no funcionan, esta pierna no funciona, si fuera nuestra pierna o nuestro

ojo, nuestras manos, pero no son nuestros. Todo el problema es que nos apropiamos de cosas que no son nuestras, todo Le pertenece, incluso nosotros. Así que seamos humildes, seamos agradecidos de que todo nos fue dado. Tengamos esta actitud y trabajemos con ella, recemos. El hecho de realizar la plegaria nos hace dar cuenta de muchas cosas.

El hecho de ser las personas a las queese es el intento de la plegaria. Las inteligencias en el cuerpo no son nuestras, los elementos del cuerpo no son nuestros. Si no estamos en relación con lo Divino, este no coopera con nosotros, sino que nos da problemas, tantos y tantos problemas. La super alma, el alma y la personalidad, La Divinidad en ti, el alma como Nara y nuestro vehículo como **Sobaba** cuando nos alineamos con la naturaleza Divina. Aliándonos con lo Divino la naturaleza se va a poner en orden así se arreglan las cosas, sino es una pelea como la historia del elefante y el cocodrilo.

El elefante es muy fuerte, pero estaba retenido por el cocodrilo, ya saben cómo es de fuerte el cocodrilo en el agua, el elefante quería irse y se dio cuenta que no podía pelear pidió ayuda y Garuda salvo al elefante cuando reconoció que él solo no podría ganar al cocodrilo. El Cocodrilo es nuestra personalidad y vamos a pelear y pelear y nuestra personalidad se va a debilitar y no vamos a ganar. Hemos estado peleando dos décadas, tres décadas ¿no es así? y hacemos ayunos, panchakarmas, hacemos muchas cosas, pero luego viene el Señor y dice: aquí estoy.

Es así, con lo que decimos y con lo pensamos, no podemos cambiar mucho, relacionémonos con lo Divino..... Es por eso por lo que el elefante se dio cuenta, no es por mí mismo, no puedo luchar, voy a perder.

Hemos tratado años y años de poner orden, ¿Qué tipo de orden? Si nos relacionamos con..... si nos limitamos a pelear..... Observando las cosas

Hagamos lo que hizo Arjuna, no busco cooperación de nadie más en la guerra que Krishna, fue a la única persona que le pidió ayuda. Entonces esto de buscar cooperación de muchos reyes, mejor buscar cooperación de cualidad no de cantidad. Sin embargo, Arjuna busco colaboración de Krishna y con esto fue suficiente. Así que busquemos el apoyo de la Divinidad y no busquemos ningún otro tipo de soporte.

..... El Maestro le dijo vine a ti para ser el Maestro de tu vida, ayudarte y guiarte con la condición de que es así como el Maestro existe en nosotros y nosotros somos el centro con Él la mayor cantidad de tiempo posible, el servicio y la plegaria.

No busquemos otras cosas, estemos con Él en la plegaria y tratemos de estar con Él durante nuestras horas de trabajo para lograr la realización. Esta es la realización del December Call. Aquí, saben, estamos reunidos como los tres hermanos. Somos tres hermanos, hay un hermano mayor a nosotros y hay un hermano menor, podemos ganar la cooperación del hermano menor si cooperamos con el hermano mayor. Así es.

(Archivo 21)

Y después podemos caminar los tres como uno, es así como funciona. Si no tenemos la cooperación del hermano mayor, no tendremos la cooperación del hermano menor, nuestra naturaleza no va a ser obediente, no nos obedece a nosotros, sino que obedece al hermano mayor. Si no cooperamos con el hermano mayor no va a cooperar con nosotros y entonces como podemos decir que es nuestra naturaleza, sino que es su naturaleza impuesta sobre nosotros.

Si tenemos un poco de comprensión, veremos que la solución es estar con Él para que estemos confortables y nuestra naturaleza esté confortable y vamos a tener conexión desde dentro nuestro, que esto sea así y que nosotros nos relacionemos más y más con lo Divino. Vamos a continuar por la tarde. Gracias.

(Archivo 22) repite el archivo19

(Archivo 23) repite el archivo20

(Archivo 24)

no vemos continuación de este archivo con el anterior, pero copiamos literalmente lo que podemos entender.

.... que es una clase de refinamiento en el ser humano, este no puede inspirarse. La inspiración surge durante el curso de es muy básica, digamos un hombre animal hasta ser un hombre social y de ser social tiende a ser humano y durante estos tiempos hasta que llega a ser humano, recibe inspiraciones. La inspiración es la evolución más rápida del alma en cuanto seamos más inspirados más rápido evolucionamos. La inspiración llega debido al auto refinamiento y el refinamiento de la inspiración es así como la personalidad lentamente con la ayuda de la inspiración se transforma y desarrolla la inspiración ardiente, que causa cambios que son llamados Shadana si uno se transforma en términos de su personalidad uno se dice que está en Shadana. Shadana es otra palabra para discipulado, uno no puede llamarse discípulo a menos que muestre un cambio mejor de forma anual, digamos un año, dos años, tres años, debemos tratar de ser mejores seres humanos y en cuanto mejoremos el humano, la evolución ha de ser semi humano y semi divino.

Normalmente tiende a ser semi bestial, semi humano. Al hombre se le llama bestia social en tanto que hace las mismas cosas que hacen las bestias, las bestias también comen, también copulan, nosotros copulamos y comemos, viven sin un propósito específico y se mueven sin un propósito específico lo mismo que nosotros. El animal vive, solo para comer, copula, como nosotros, esto es una bestia, es la naturaleza bestial de la forma humana. Las bestias solo buscan comida, un lugar para descansar y para copular, por eso se llama bestia. En el hombre también tenemos personas que son auto centrados, que piensan solo en si mismos y se les ha dado forma humana pero todavía son bestias humanas.

Cuando el hombre empieza a buscar en nombre del prójimo tiende a ser humano, en la mismísima palabra humanos aquellos que no saben etimología no saben lo que representa la palabra humano, humus es man, materia. La materia en el humano es llamada humana, por eso llamamos a la humanidad mankind que ha evolucionado, uno es humanidad y el otro es humano, siempre decimos humanidad, humanidad, pero cuando decimos humanidad, estamos hablando del hombre en la materia. Así que humus es man o materia, el cuerpo de materia, cuando el man u hombre se deposita en el cuerpo físico es reducido a las necesidades materiales y se transforma en humano y que puede llegar a ser incluso bestial, pero el hombre por sí mismo no es hombre, man, el hombre no esta hecho de materia sino de Manu, del hombre Divino, del hombre Celestial, Manu. Por eso la mayor parte de nosotros se supone debe estar dedicada a todo lo que nos rodea, a los seres humanos, a las plantas, a los animales y también a los Devas.

Hay historias sobre esto, podemos ayudar a los Devas manteniendo el cuerpo y el ambiente lo más puro posible, podemos contribuir al reino Dévico. Por ejemplo, cuando pronunciamos los sonidos correctos ayudamos al mundo Dévico, para ello necesitamos el entendimiento del color y de los símbolos y así entenderemos la naturaleza y así podremos ayudar al reino Védico, podremos ayudar a los animales, a las plantas, a los minerales y a los seres humanos. Esto es lo que llamamos orientarnos hacia la vida circundante en preferencia a orientarnos hacia nosotros mismos, es por eso por lo que tenemos este marcador de libro, cuando somos suficientemente conscientes para pensar en los otros, entonces obtenemos la real inspiración. Antes de esto podemos estar con el concepto.

Si el hombre buscara solamente cosas materiales para sí mismo y para sus seres queridos, para mi mujer, mi hijo, mi familia, todo es mío, mío, yo, mío y mi gente. Así que buscar de esta forma no es espiritualidad. No todos los que están en los templos son espirituales. Aquellos que van a los templos y que van a gurús no pensemos que todos son seres ardientemente inspirados, no, esta es una de las formas de buscar para su perfeccionamiento material, ¿vamos al templo para buscar algo para nosotros? Donde quiera que vayamos, busquemos solo aquello que podemos obtener, pero cuando pensamos genuinamente beneficiar a lo que nos rodea, entonces nos viene la verdadera inspiración. La inspiración es algo que nos sucede, que ocurre, no puede ser inyectada y no puede ser conocida ni adoctrinada, no hay algo así como enseñar la inspiración. Por hablar y hablar, no podemos inspirar. La persona inspirada puede hablar, pero si no está lo suficientemente refinada no puede inspirarse.

Por eso los Maestros de Sabiduría nunca tratan de inspirar, ellos hablan inspirados y si los otros se inspiran, es debido al refinamiento que ellos tienen, no debido al Maestro. Ellos no hablan tratando de inspirar e influenciar. La gente se influencia con la Enseñanza de acuerdo con su estado de evolución. Todos escuchan las Enseñanzas, pero algunos progresan bien. No es que el Maestro influencie particularmente una persona, sino es que esa persona está ya como preparada y entonces está receptiva, es suficientemente refinada para ser influenciada y ganar inspiración.

Es por eso por lo que decimos: cuando hay fe, allí está el sendero. La fe no tiene lógica, la inspiración tampoco la tiene, sino que sucede, pero hasta que suceda, uno tiene

que esperar. Una vez que ocurre, comienza la transformación y a medida que nos transforma, recibimos ideas nuevas y nuevas para influir en muchas cosas en nuestro trabajo, nuestra tarea, para seguir transformándonos. Cada persona por propia inspiración, se da cada vez más tareas así mismo, no es que se las den los demás, es por eso por lo que se refina más y más, con más y más refinamiento es más y más inspiración y esto sigue, sigue y sigue. Este proceso se llama Sadhana y de acuerdo con esta clase de discipulado, Sadhana. *(habla de los pasos)* Esto es un proceso autogenerado y tenemos tantas ideas que tenemos que tratar de implementar para nuestro bien, para nuestro propio refinamiento y el refinamiento es visto de acuerdo con lo útil que somos a nuestro alrededor, lo útil que somos a la vida circundante.

Este marcapáginas está aquí para distribuir.

Es una de las cosas que vino conmigo desde Visakhapatnam, las otras cosas las trajeron los demás. Desde que estuve en el aeropuerto me dijeron que podría ser que se perdiera, fui informado de esto por M. y ahora no está encima de la mesa. Esto es un juego entre el Maestro y yo. Si en Visakhapatnam hubieran dado las cosas a los que vinieron de allí, hubiera llegado seguro, pero decidieron enviarlo de otra forma y no llegó. Así en lo que hemos preparado, hay un calendario y algunos refranes acerca de la práctica, lo va a explicar en telugu y les pide a los españoles y los alemanes que traten de entenderlo como puedan (el Maestro habla en telugu)

Hay muchos que juegan un rol en una película, algunos que representan el rol del héroe y otros del malo, pero a veces el malo es más útil a la sociedad, ¿no es cierto? Así que no debemos dejarnos llevar por el rol que desempeñamos, de la misma forma que se hace en una película donde todos son actores, lo mismo tenemos nuestra personalidad y nuestro rol, así es que tenemos que diferenciar la personalidad de la persona.....

(Archivo 25)

Para ser capaces de ver el alma en aquellos que realizan actos ignorantes no es algo fácil ¿no es así? Poder ver el alma, podemos ver el alma en un cisne blanco, pero no la podemos ver tan fácil en una cobra negra, vemos más la cobra que el alma. En una persona que tiene un comportamiento agradable es mucho más fácil ver el alma tal vez. Nos impresionamos más con lo que hace una persona que con el alma, de la misma forma, si tiene una personalidad desagradable no es fácil ver el alma. Pero este acuerdo con nosotros nos agrada o no nos agrada es una personalidad, pero hay una persona detrás de ello, veamos a la persona antes que la personalidad, seamos capaces de ver la persona detrás de cada personalidad. Seamos un verdadero devoto, es así cómo es.

No veamos a las personalidades, sino que veamos a las personas, primero veamos a la persona, la personalidad es un aspecto de 2º rayo, la persona es de 1er rayo. La persona en nosotros es *(es un juego de palabras)*. Como personalidades tenemos distinta fuerza, pero somos personas de la misma Fuente. Cada uno de nosotros como persona estamos hecha a imagen y semejanza de Dios. Debemos ver el alma, pero no la

personalidad. Si inculcamos el hábito de ver a la persona que está siendo revelada por la personalidad, entonces allí podemos ser llamados un devoto, pero no de otra forma.

Un devoto no es aquel que rompe cocos y reza por la mañana, por la tarde y por la noche, eso no es un devoto, eso es un maníaco, eso es diferente de la práctica espiritual. Ser capaz de ver la imagen de Dios en cada persona porque vamos al templo sino para ver la imagen de Dios. De la misma forma veamos la imagen de Dios en cada persona, cada persona es la imagen y semejanza de Dios como persona y además tiene una personalidad.

Cuando vamos al templo de Tirupati, de las siete colinas, vemos un montón de otras cosas más que la imagen, vemos el desorden, vemos todas las incomodidades que nos encontramos allí, no necesitamos ir tan lejos, no necesitamos ir a las siete colinas para ver todo esto. Si vamos a un templo y vemos el desorden que hay allí ¿qué sentido tiene que hayamos ido? ¿para qué vamos? ¿para ver la Imagen de Dios? Esta es solo una imagen, no es Dios, es como cualquier símbolo que veamos en un templo, es una imagen de Dios, hay diferentes símbolos y muestran diferentes imágenes. De la misma forma cada uno de nosotros es una imagen de Dios y tenemos nuestro templo que es nuestro cuerpo.

No nos preocupemos acerca del templo cómo es, sino que veamos la imagen, no veamos la persona. Sino que veamos la personalidad, es por eso que cuando nos miramos a los ojos, tenemos que encontrarnos con la persona. A través de los ojos podemos encontrar la luz del alma e interactuar con la otra persona a través de la luz del alma. **5:21**

Si hacemos eso somos un verdadero devoto, un discípulo, sino no. *(hay unos minutos sin traducir)* Cualquier cosa que creamos es conocimiento estamos en realidad en Tamas *(hay unos minutos sin traducir)*. No tratemos de convencer a nuestra consciencia, si tratamos de manipular a nuestra propia consciencia no somos. Si tratamos de manipular nuestra consciencia, estamos desesperadamente perdidos en esta encarnación.

Estos son algunos de los calendarios que van a ser distribuidos en la Gurupujas pro como no podemos cargar tanto, algunos se darán aquí y otros van a ser dados por miembros de la WTT en Visakhapatnam. Son los dichos de Shirdi Sai pero escritos en Canadá. Comenzamos con esto en inglés y después se tradujo al español, al alemán, después en telugu y ahora en Canadá.

Son muy conocidos en nuestros grupos. Salimos a un refrán por día, son como semillas que nos inspiran, semillas de enseñanza que pueden inspirarnos. Muchas personas ven a un santo en Él, por eso es tan conocido.

Los Maestros de Sabiduría, trabajan con aquellos que siguen a un Maestro. Todos creen que soy el seguidor del Maestro CVV, Master MN, Master EK, pero una vez que sabemos que es un Maestro, no tenemos ya las limitaciones de los nombres ni de las formas. Cuando yo hablo del Maestro, donde quieras que vaya, no está restringido por el nombre ni por una forma, esa es la verdad. La Verdad última es que vamos de la forma a la no forma.

Existe un Dios sin forma que también puede tomar forma, pero no hay nada que prohíba que esté sin forma, a pesar de que puede estar en todas las formas, también puede

estar más allá de todas las formas, porque la forma no es una limitación para Él. Cómo nosotros si lo estamos, entonces necesitamos limitar a Dios, al Maestro o a una forma, porque vivimos en las limitaciones. Cuando crecemos en el conocimiento vemos al Maestro sin forma, al Maestro sin nombre, entonces al Maestro sin forma y sin nombre es en realidad llamado el Maestro del mundo. El Maestro del mundo, no significa un nombre en particular, sino que es el aspecto de enseñanza del Maestro.

Así que tenemos al Maestro sin forma y cada Maestro puede funcionar a través de esto si nos asociamos con Él. Si nos asociamos con el Maestro sin forma seguimos un discipulado libre en determinado nivel, sino vamos a estar limitados y habremos roto o sobrepasado los límites, eso es lo que se llama la triple V. El Maestro eterno de tiempo en tiempo, toma forma y enseña en distintos lugares y en diferentes lenguajes, pero sigue siendo el Maestro del mundo. Este es uno de los fundamentos principales del conocimiento. Así que cuando estamos con Aquel, el Uno, cualquier Maestro puede funcionar a través nuestro.

Es por esto por lo que la enseñanza de la mañana repetí y repetí, hablé del estado noveno, de Prakriti y la fuente de Mula Prakriti que no tiene nombre ni forma. Cuando estamos con esto, sin nombre y sin forma, es Omnipresente, porque está presente en todos lados, Onnipotente porque no hay nada más allá de todas las potencialidades que están en Él. Cuando estamos con esta clase de energía que es Divina, es la energía del Maestro entonces nos hemos abierto para que cualquier de Ellos trabaje a través nuestro. Cuando estamos abiertos cualquiera de los Maestros puede funcionar a través nuestro, no es uno en particular, es como estar en el cielo, cuando estamos en este estado, vienen los santos.

En el momento que escribí esto, supe en todo momento que venía de un Maestro llamado Sai, por esto les pasé los dichos de Sai y esto ha beneficiado a muchos miembros de muchos grupos, he recibido muchos emails de tiempo en tiempo en donde me decían como fueron ayudados por esta enseñanza, así que ahora, la tenemos también escrita en Canadá. Que estos libros sirvan el propósito por el que fueron impresos. Esto ha sucedido por un propósito, porque las enseñanzas son generalmente dadas, pero las enseñanzas tienen su propio destino, así que van a su propio destino y ayudan a los aspirantes. Que esto sea distribuido.

Este es el semanario de los Maruts que lo di en España hace dos años, dos años atrás hablé de los siete Maruts.

(Archivo 26)

Algunos aspirantes en el este, cuando di los Rudras también me pidieron por los Maruts. Hay 9 Rudras y 7 Maruts en relación con nosotros y en relación con la creación y ¿qué es Maruti?, como esto funciona en todos los siete planos son nombres dados en las escrituras, así que dimos descripciones y la enseñanza fue muy inspiradora y muchos quisieron transcribir esto, lo hicieron y me lo dieron para que lo presentara en un libro. Las transcripciones se han hecho, pero no solo la hermandad de Bangalore está transcribiendo lo que escuchan, sino que lo editan también. Así se hicieron las enseñanzas de La Doctrina Secreta.

(Se oye sonido de niños gritando) A estos niños se les debe enseñar cómo comportarse no solamente aquí, sino en todos lados, no saben cómo comportarse, no saben cómo hablarles a los adultos, hacen lo que quieren en todos lados, venir aquí y ladrar de esta forma no tiene sentido, no estoy hablando solamente de este niño, hoy vi chicos ir y venir, ir y venir todo el tiempo y los padres no les dijeron nada, como si no hubiera nadie aquí en el estrado, esto es una tendencia peligrosa que está sucediendo en India, que todos los padres que tienen niños no eduquen a sus hijos, esto es lo mínimo que podemos pedir. cuando los niños no respetan a los adultos.

Esto no tiene nada que ver con los Maruts pero cuando dos adultos están hablando, ellos hablan fuerte, interrumpiendo, no tienen educación ni etiqueta ni reglas de urbanidad, esto es algo fundamental para un ser humano y esto está faltando, esto no debe faltar a nuestros niños. Muchos niños han venido aquí si yo me encuentro contigo y tú te encuentras conmigo, hablan los unos con los otros, pero si es un extraño no hablamos con él, no nos dirigimos a él, no le decimos hola, buenos días pero no es un extraño, es un alma, es tu hermano, si voy, en el este, a dar una caminata, siempre me dicen buenos días y vuestros propios hijos no dicen buenos días, esto es una situación horrible.

La primera vez que el Maestro EK fue a Bélgica, la forma de saludar era guiñar un ojo si vamos a la India y no conocemos esto, si vamos por la calle y nos guiñan un ojo, no lo entendamos mal es una forma de decir buenos días, el hecho de guiñar el ojo es un saludo, cuando nos encontramos con otro, saludamos, este saludo es importante, estamos saludando al otro, que es nuestro hermano, si somos buenos en esto, también pueden saludar a un perro, el perro nos mira y ¿no le decimos nada? Cómo debe sentirse el perro con respecto a nosotros, no solamente los perros, también los cisnes, las palomas, con cuanto cariño nos saludan, no somos capaces de verlo, o como a una vaca que solo le vemos los cuernos, no le miramos a los ojos.

¿Por qué no somos capaces de ver los ojos de la vaca? En los ojos de la vaca podemos encontrar a todo el cosmos y cuando digo la vaca, no me mal interpreten, las vacas que dan un montón de leche no están consideradas vacas, las vacas que tienen joroba se considera que su leche es distinta de la leche de la vaca normal, hay cosas publicadas, si los indios publican esto, nadie nos cree porque somos como un país pobre. Un científico suizo descubrió que la cualidad de la leche de la vaca que tiene joroba es distinta a la de la vaca que no tienen joroba y escribió una gran cantidad de artículos. Así que cuando hablo de los ojos de la vaca, si vemos una vaca europea tiene la mitad de los

ojos cerrados, es como opaca, como aturdida. Si vemos los ojos de una vaca de la India o de una vaca europea o asiática, existe una gran diferencia, los ojos de la vaca reflejan el cosmos, encontramos todo en la profundidad de sus ojos, *(gracias al niño pude decir esto)*.

Volviendo al tema, los Maruts, es importante que sepamos acerca de ellos, porque son los que llevan el prana a los siete planos de nuestra creación y en los siete planos de nuestro cuerpo. Existen distintos Maruts que cubren los distintos planos de existencia en nosotros, todo esto en detalle lo hablamos en España y ahora se publica en forma de libro, para hacer uso de esto.

Y ahora, como todos los años tenemos un calendario, hay 200 copias para repartir, aquellos que son de Karnatakaa y aquellos que no vienen a las Gurupujas pueden recogerlos. Aquí tenemos la información de la World Teacher Trust, de cómo llevar la meditación de la luna llena y la luna nueva, es un candelario astrológico. Esto es un librito de la WTT en telugu y explica cómo trabaja la WTT y contiene muchas historias relativas al Maestro CVV, al Maestro MN, al Maestro EK e informa de las actividades de la WTT, un calendario lunar que puede ser muy útil para nosotros y también tiene simples claves astrológicas, esto lo hemos venido haciendo por 25 años del 1987 que se está haciendo, 25 años que estamos haciendo este trabajo.

Los hermanos de Argentina vinieron con la llama violeta, el séptimo rayo, está muy activo, especialmente en América y entonces esto nos representa el símbolo de la llama violeta, es una presentación de lo mismo en otra dimensión, con otra representación. Son pegatinas así que podemos pegarlas donde queramos pegarlas, solo para recordarnos del trabajo de la llama violeta, del séptimo rayo en relación con la percepción, estas son todas las presentaciones que tenemos.

Nuestra hermana S. de España, ella trajo algo de lo que nos vamos a enterar cuando lo abramos..... es una presentación y abajo dice: de Tapovana, es la Fuente del Ganga, así que esto es Tapovana y esto es un Tapovana más pequeño. Ella trajo un cuadro de los Himalayas donde hay un Tapovana, póngalo en un lugar apropiado donde las personas puedan relacionarse con él, gràcias, ¿hay algo más?

Un poco de diversión, ¿hay alguna pregunta? *(se realiza una pregunta, pero no se oye)* este pensamiento puede ser también nuestro deseo ¿no es así? Porque puede ser generado por nuestra propia naturaleza, esperemos y si una acción relativa a esto nos viene desde fuera entonces respondamos a ella.

Existe una instrucción en el yoga que también está en el Bhagavad Gita que dice así: *el hombre que no inicia ninguna acción, aquel que no inicia ninguna acción es el que está más ligado a mí, porque él tampoco inicia nada. Aquel que no inicia nada y simplemente está, este es Brahma.* Bhrama no inicia nada, sino que todo ocurre a través de su naturaleza así que su naturaleza también puede inspirarnos como el Brahmán, las tres cualidades provinieron de la naturaleza y son las que llevan a cabo la actividad.

(Archivo 27)

Así que, si queremos seguir el camino del yoga, no iniciemos nada, sigamos simplemente lo que ya fue iniciado lo que fue hecho hace mucho, mucho tiempo atrás y no comencemos cosas nuevas, ya no le damos al tren un nuevo mapa a donde tiene que ir, sino que ya está yendo. Si alguien quiere empezar un viaje no puedes cambiar el recorrido si empezó mucho antes de que él existiera, porque cuando llega a nosotros, si es algo que tiene que ser hecho por nosotros va a venirnos. Si tenemos un pensamiento solo tengámoslo como información, pero si alguien desde fuera nos viene con la misma propuesta es un problema de paciencia, es un juego de paciencia, lo que pasa es que no tenemos paciencia, sin embargo, la paciencia es la primera cualidad que debe ser inculcada en el yoga, si nos sentamos tranquilamente lo que tengamos que hacer va a venir a nosotros, no tenemos por qué iniciar nada. Lo que es nuestra ley, nuestro deber va a venir y nos va a empujar a que lo hagamos.

Es por lo que yo les digo a los miembros, yo no hago nada, no inicio ninguna actividad, yo no hago nada, respondo lo que viene hacia mí, ¿por qué? Porque el yoga lo dice y yo quiero permanecer en el yoga. Así es como hace Krishna, como hacen los Grandes. Es como que las cosas vengan a nosotros y respondamos de acuerdo a ello. Tengo tantos ejemplos en mi vida de esto, no fui yo el que decidió estudiar comercio, esto vino a mí, de la misma forma no quise ser contador público, esto llegó a mí, yo no fui el que decidió hacer mi práctica de contador público en Visakhapatnam, no fui yo el que decidió casarse con mi mujer, sino que esto vino a mí. De la misma forma todo sucede, lo que debemos es esperar. Lo que es nuestra obligación de hacer, nos va a venir a nosotros donde quiera que estemos, incluso si nos escapamos al bosque va a venir, nuestro deber va a venir a nosotros, lo que no es nuestro deber no va a venir a nosotros incluso si salimos hacia ello, si nos sumergimos en ello. Lo que es nuestro deber va a venir a nosotros y debemos tener el coraje y la convicción y saber esperar.

Brahma esperó y toda la creación llegó hasta Él. Él no propuso nada, no decidió la guerra, ni tener armas especiales, *(está dando ejemplos de las escrituras)* Él no propuso nada, las cosas le llegaron y Él respondió. Esto lo vemos también en la vida de Krishna y Él dio respuesta a lo que le había llegado. Él vino, en realidad, a que se cumpliera el plan y se sumergió en la actividad, ellos son seres completos.

A través del tiempo y de la naturaleza, las cosas nos vienen a nosotros y debemos responder a ellas, esto es sabiduría, así recibimos pensamiento para hacer esto, para hacer otra cosa, hay tantos y tantos pensamientos que están en el ambiente, tantos seres humanos piensan y piensan tantas cosas en el mundo de pensamientos y ese mundo de pensamientos está tan congestionado, así que busca personas donde pueda anclarse, un aeropuerto donde puedan descender. Son series y series de pensamientos y queramos o no queramos los pensamientos vienen, da lo mismo si estamos en un pícnic o estamos de vacaciones, nos viene pensamientos de gastar el dinero, desperdiciar el dinero o cuando dos personas por nada pelean o inician una disputa.

Lo que tenemos que hacer en la meditación, es dejarlos pasar, pero si algo nos viene repetidamente lo debemos tomar como información y la verdadera acción viene desde

afuera. Si repetidamente recibimos pensamientos, si yo informo y los demás no..... Nunca hablemos si no se nos pregunta, si alguien va buscando nuestra ayuda, la naturaleza arregló esto para que esta persona reciba ayuda de nosotros, incluso las medicinas homeopáticas funcionan de esta forma, si tenemos la información, van a venir las personas exactas que van a necesitar esta homeopatía. Esto es información, si esta persona nos pregunta podemos informar, entonces la situación es apta, de otra forma, dar vueltas y vueltas dando consejos a la gente, no tiene sentido, pero cuando se nos pregunta algo, podemos reflexionar y dar la respuesta correcta.

Esto tiene que suceder así, que se nos venga..... y en el entretiem po esperamos, en meditación hay veces que vienen pensamientos en la meditación y entonces tenemos que ver si son útiles o no, debemos consolidar dentro nuestro y responder de acuerdo con lo que se refleja en nosotros, esto es una dimensión. Otra dimensión es, si nosotros recibimos algo, una idea, por ejemplo, haz este trabajo, haz este otro, comienza con esto, debemos esperar, no nos volquemos a la acción, conservémoslo como información.

Si desde afuera nos escriben un email y nos dice esta idea o busca ayuda, entonces en estos casos, existe una conexión y entonces si debemos responder, por eso la acción de esperar es muy importante en cuanto a recibir pensamientos, es allí donde debemos iniciar el trabajo, pero no necesitamos informar. Pero es que alguien necesita decirnos que tenemos que desayunar, tener la comida o nuestras responsabilidades con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestra pareja, en todo esto debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Estas son las responsabilidades que primero nos llegan. Todas estas responsabilidades son obligatorias, por esto a estas sí que debemos responder, pero un pensamiento que nos llega a través de la meditación, realmente debemos esperar, pero tenemos obligaciones con la familia, con lo que nos rodea a eso sí que les tenemos que dar cumplimiento.

En cuanto a los pensamientos que recibimos, los podemos anotar y esperar y cuando un pensamiento similar se nos acerca desde fuera, entonces lo podemos poner en acción. Es así como debemos tratar de evitar comenzar cualquier actividad por nosotros mismos. Debemos responder a lo que viene desde fuera y así ver cómo puede afectar esto a la sociedad, cómo afecta a la vida circundante, ¿les beneficia a los seres que nos rodean? Esto tenemos que pensar, so les beneficia y llegó a nosotros desde dentro y llega como propuesta desde afuera también, entonces ahí sí, sino vamos a estar realizando trabajo innecesario.

Esto es moverse de acuerdo con el Plan, así cómo es dado por la naturaleza desde dentro y desde afuera.

(Hay una pregunta en telugu).

Si erramos debido a nuestra debilidad nos proponemos nuevamente no errar, cada error nos permite realizar una resolución más fuerte, cada error que cometamos debe ser tomado cómo punto de partida para una nueva resolución y para ponernos a trabajar de nuevo.

¿Qué es lo que hago si dejo mis prácticas? OK, piensa y trata de empezar de nuevo, lo vuelves a dejar y vuelve a intentar. Este es el primer paso en nuestro esfuerzo de mantenernos haciendo la práctica, sin dormirnos, debemos asociarnos con personas que generalmente no se quedan dormidas, cualquier cosa que queramos conseguir, debemos asociarnos con las personas que lo están logrando o que ya lo han logrado. Esta energía va a prevalecer sobre nuestra energía. Por eso que la primera cosa es tener la resolución fuerte de volver a intentarlo, la segunda es relacionarnos con la persona que ya lo está logrando, la tercera cosa es relacionarnos con la persona que ya lo ha logrado y la cuarta es estudiar las técnicas utilizadas por aquellos que ya lograron la realización.

(La pregunta era con respecto a dormirse en la meditación y a comer demasiado, como se podía superar esto)

A pesar de que sabemos que debemos hacer esto.....

Esto es la naturaleza, todos tenemos buenas propuestas, pero erramos cuando actuamos. Yo deseo cocinar para ustedes, tengo todos los ingredientes, pero cuando voy a cocinar, me doy cuenta de que no se cocina y menos para tantas personas, entonces la falta de conocimiento da como resultado un mal plato de comida que no puede ser comido. Entonces para actuar, debemos tener conocimiento para poder implementar las cosas bien.

Hacer las cosas es una cosa y poder hacerlas bien es otra. Entonces, pensar una cosa es una cosa, poder manifestar es otra y manifestar las cosas, en realidad es otra. Así que debemos equiparnos para ser capaces de ejecutar las cosas. A menos que hagamos esto, nunca podremos llevar a cabo los buenos pensamientos que nos llegan. Muchas personas tienen buenos pensamientos y se ponen a actuar sin saber cómo hacer las cosas. No saber cómo hacer las cosas, aunque tengamos buena intención, el resultado no es bueno.

Es por esto por lo que, sin conocimiento, no salten, no se precipiten. Si tenemos el conocimiento, pero no actuamos, esto todavía es peor. Tenemos el conocimiento, pero no actuamos, esto todavía es peor porque el conocimiento que tenemos es inútil. Cualquier conocimiento que tengamos, debemos implementarlo y entonces, recibimos más conocimiento y con este conocimiento comencemos con lo poquito que sabemos, implementémoslo y haciendo así, vamos a saber ver, vamos a poder superar a nuestras propias limitaciones en el actuar. Por eso el conocimiento, transcribiendo esto a la acción, permite saber cuántas cosas nos impiden a nosotros manifestar lo que queremos manifestar.

Así que actuar en términos de conocimiento es el primer paso. Cuando estamos intentando hacer las cosas si no lo podemos hacer, entonces debemos recurrir a aquellos que están por delante nuestro, los que están más adelante, entonces pueden ayudar. En cada campo, aquellos que están más adelantados nos pueden ayudar. Así que aprendamos de ellos, cómo lo trataron, que implementaron y sigamos adelante.

(Archivo 28)

Donde está el Budhi y la mente en nosotros, si está en el cerebro que tenemos no lo podemos saber a menos que entremos en el Antakarana, dentro de este cuerpo, tenemos el cuerpo del Antakarana que son las herramientas..... Allí tenemos el cuerpo donde están los sentidos y los órganos de acción. El Antakarana es la parte energética que funciona por esta estructura física, es por eso por lo que tenemos la luz y el filamento, pero ¿dónde está la electricidad? Tenemos la bombilla y ¿dónde está la electricidad? Así como la electricidad, el Atma y el Budhi son energías tan sutiles en nosotros. Hasta que podamos entrenar la parte interna de nuestro ser, hasta que no lo hagamos, no vamos a poder sentir lo intangible y no podremos lograrlo hasta que no estemos equipados como corresponde. No podemos ver con el ojo desnudo el Budhi, podemos ver el cerebro porque es físico, pero lo que es interno o sutil no podemos verlo, para poder ver las cosas sutiles debemos desarrollar un equipo sutil y hasta que no lo desarrollemos no vamos a poder ver muchas cosas y por eso lo que es visible es cuádruple y lo que es invisible es triple.

El propósito de las prácticas ocultas es poder ver lo que no se puede ver. Las cosas inmortales e invisibles para poder verlas, debemos preparar nuestro equipo. Si preparamos el equipo de esta forma hay una intención para verlo y para esto debemos entrar en las prácticas de pureza como son requeridas y dadas en el yoga.

P: En los tiempos antiguos, las mujeres se quedaban en la casa cuidando de la familia, hoy en día se requiere más dinero..... puede un hombre o una mujer definir cuál es su obligación y como pueden llevar a cabo sus responsabilidades.

R: Él contestó la respuesta por sí mismo, pero no importa. Debemos saber porque existimos como masculino o como femenino. Hay obligaciones pactadas para las mujeres y hay obligaciones pactadas para los hombres. Los hombres no pueden concebir ni dar a luz ¿no es cierto? Todavía no. Los hombres están pensando en casarse con hombres, pero ¿cómo pueden concebir y tener niños? eso no es natural. Por la naturaleza las mujeres están hechas para esto y los hombres para otra cosa. Los cocoteros dan cocos y los árboles de mangos, dan mangos, ¿cómo puedo obtener un mango de un cocotero? Y el cocotero piensa ¿cómo puedo dar mangos en vez de cocos? Esa no es la forma ¿Podemos ir hacia un árbol de mangos y coger un coco?

Un amplificador puede amplificar el sonido, porque tengo un micrófono que funciona con la electricidad, pero no le pudo pedir que de luz, lo que hace es amplificar lo que yo digo.

A todos nosotros como almas, a algunos se nos da cuerpos femeninos y a otros se nos da cuerpos masculinos. De acuerdo con el sistema energético nos son dados los cuerpos y cada cuerpo tiene su propio trabajo y de esto nos hemos olvidado, pensamos que todos podemos hacer de todo y no es así. A las mujeres, la naturaleza las ha preparado para un propósito y preparó a los hombres para otro propósito. La mujer es como el punto de anclaje de la familia, es cómo la piedra fundamental de la familia. Si sacamos en un edificio la piedra fundamental, colapsa. Entonces si la mujer no funciona como debe funcionar entonces la familia colapsa. Las mujeres tienen como sentido sintetizar a la

familia. Lograr la unidad entre los miembros de la familia y garantizar de que sea permanente.

No solo ayudan a la energía masculina, sino que dan ayuda a todo el sistema de la familia, cuidan a la familia a través de la comida que hacen al cocinar, esto es verdaderamente un trabajo muy significativo. Porque a través del sentimiento que cocinamos y a través de la comida, estamos garantizando platos saludables.

El niño va a recorrer mucho más a la madre que al padre. Ir hacia la madre es para el niño mucho más fácil que ir hacia el padre. Todo lo que se refiere a la casa, como arreglar la casa, cómo funciona la casa, aquí no tiene nada que hacer el hombre, la que maneja todo esto es la mujer. El hombre está, digamos, hecho para estar afuera y la mujer, está hecha para estar adentro. Si cuando el hombre llega a casa, dependiendo de lo que preparó la mujer será la casa pacífica o no, de acuerdo con la mujer la casa tiene fragancia o es de otra forma, de acuerdo con la mujer, la casa tiene buenas energías o malas energías y ella es la piedra fundamental de todo el sistema familiar, pero este no es el trabajo del hombre. El trabajo de la mujer no es salir sino es como concebir las mejores almas, pero no de una forma pasional, hay mejores formas.

La mujer puede prepararse en esta dirección, puede dar nacimiento a grandes almas y puede asegurarse que estas almas crezcan de manera saludable. La primera educación que recibe del niño es de la madre, la segunda es del maestro. Ella es la madre y tiene más acceso al niño que el hombre. La mujer representa su rol de madre para los niños, de amiga para el hombre y debe asegurarse de que la familia está sostenida en todo momento, si esto es así, ella hizo bien su trabajo, pero si sale de la casa para ganar dinero entonces esta contribución que se espera que ella haga en la casa se pierde y si esto se pierde, una gran cantidad de energía se pierde en la casa y entra un montón de energía de mercado en la casa.

Se compra cualquier cosa en el mercado y se come en casa. Pero para que comprar comida cocinada, mejor vamos a comer al hotel porque si cocinamos en casa, tenemos que lavar primero, cocinar y si vamos a comer afuera, ni siquiera tenemos que hacer esto. Y esta forma de pensar, esa ansia de tener dinero es por eso por lo que las mujeres salen de la casa, esto no está en las leyes de la naturaleza, que la mujer trabaje para mantener la casa, es algo innatural y cuando ocurre regularmente un acto innatural, no hay familia.

¿El problema de dónde viene? Es que las mujeres especialmente quieren retener el sistema familiar tal como dice la tradición, pero también quieren trabajar a fuera, esto quiere decir estrés, el mismo hecho de que las mujeres se pongan tejanos, las hace más y más masculinas que femeninas. Cuando hacemos trabajos masculinos nos identificamos más y más con esta energía y perdemos nuestra energía femenina. Si esto ocurre con frecuencia, entonces la mujer es más masculina que los hombres.

Entonces cada persona debe decidir si quiere ser femenina. Una mujer tiene que llevar las responsabilidades que tiene una mujer y asegurar la armonía en la casa y el bienestar de la familia, de las personas que están en la casa, las personas que vienen a la casa, esto puede ser hecho cuando nosotras creemos en permanecer en casa, en ver y respetar estos

valores para el futuro, pero si decidimos salir y trabajar entonces lo que normalmente tenemos que hacer no se hace.

En los tiempos antiguos las mujeres tomaban cada granito de arroz en el nombre de Dios “Sri Ram, Sri Ram Sri Ram” y este era el arroz que cocinaban, es decir que cada grano de arroz que se comía tenía la vibración de Dios.

Estos son todo medios a través de los cuales podemos reunir la energía con nosotros para después darla a las personas que nos rodean. Cuando conocemos que a través de las prácticas tradicionales se mantiene la energía, solo queremos estar en casa. Es el hombre el que debe asegurarse conseguir el dinero que se necesita en la casa para mantener a la familia. Si el hombre le dice a la mujer tienes que salir a trabajar sino no nos alcanza el dinero, ese hombre no es hombre, no es un hombre completo, es un hombre impotente. El hombre debe ser capaz de manejarse a fuera y dar el confort necesario a la familia. Las consecuencias de lo que haga mal afuera, las consecuencias son para él no para la familia, si roba, si manipula, si hace cualquier cantidad de cosas ilegales, las consecuencias son para él, pero lo que él trae a casa, con eso debe mantener la casa. Así que las consecuencias no son para la familia sino para el hombre.

Sea lo que sea que hagamos, el trabajo que deba hacer el hombre es traer el dinero a casa para mantener el sistema, este es su deber. Ese es el trabajo que el hombre tiene. La mujer tiene otro tipo de trabajo en la casa. El hombre es rey fuera de la casa, pero no en la casa. Un rey en casa no es rey, solo es un hombre y tiene que seguir el sistema que la mujer preparó.

Todo esto que vemos, lo prepararon las mujeres, es un sistema que todos debemos seguirlo. De la misma forma, la mujer en casa prepara el sistema y esto debe ser así y debe ser un trabajo continuo que contribuya a lograr que la energía de la casa se eleve más y más. Esto lo vemos en el Bhagavata.

Tenemos los deberes de los hombres, de los niños, de las mujeres, los deberes de las personas mayores, de los reyes, de los sacerdotes, de los comerciantes, de la clase trabajadora. Están dadas todas las obligaciones

(Archivo 29)

Si leemos el Bhagavata, vamos a saber lo que debemos hacer, si somos un hombre o si somos una mujer sabremos que tenemos que hacer. Sea lo que sea, todo se nos da. Por favor refiéransen a estos dos capítulos que dije del Bhagavata o vayan al sexto canto del Bhagavata, donde los deberes que tenemos con la naturaleza para cada clase nos son dados. Nuestras obligaciones son llamadas Dharma. Existe el Dharma para cada edad y para cada situación. El Dharma es la forma natural para llevar a cabo las cosas por lo que no tenemos que ser innaturales en nuestro pensamientos, trabajo y acciones.

Así que cuando las mujeres tratan de hacer un trabajo masculino o incluso un trabajo femenino mayor del que tiene que hacer, entonces eso genera tensión. La familia debe ser

la prioridad y no el trabajo, entonces cumplamos con nuestra obligación. El trato entre hombre y mujer es, yo me cuido de la economía y tú de la casa.

(se ha seguido el orden de la grabación, pero vemos que no parece seguir el hilo de la charla)

Escuchando algunos mantrams o canciones devocionales se me caen las lágrimas, esto está permitido en el camino del yoga, si no sientes nada no ocurre nada si cuando escuchas este tipo de música no sientes nada, entonces no eres humano, es un tipo de canciones muy apreciado. Si no se llora es que hay algo mal en nosotros y cuando ocurre está bien. Esto no impide el camino del yoga, si las lágrimas provienen del sentimiento en relación con nosotros, somos purificados. Cuando el corazón trabaja vienen las lágrimas. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y

Si la calamidad que sufre el ser humano que está a nuestro lado no es experimentado por nosotros, aunque no lo experimentemos en el mismo nivel, si nos es indiferente, tenemos un corazón de piedra. Si por etiqueta no lloramos delante de la gente, vayamos a algún lado donde no nos vean. Cualquier sentimiento que toca el corazón y que nos hace llorar es la cualidad del corazón. No tratemos de pensar que es algo emocional, no es emocional, es el dolor que sentimos relacionado con el prójimo.

Si algo le pasa a un animal, también lo sentimos, es la cualidad del corazón, así pues, personas como la que preguntó pueden ser muy buenos curadores. La persona cuyo corazón responde rápido al dolor o calamidades de otras personas, a las crisis y dolores de los otros, estas son las personas que realmente tienen la habilidad de curar. Solo aquellos que puedan sentir el sufrimiento, dicen los Vedas, son aquellos que pueden curar. No las personas duras. Esta clase de está bien y no se nos pone en el camino del yoga **5:00** así como obstáculo.

Sino conocemos el día de nacimiento que astrólogo debemos consultar ¿cómo nos puede ayudar la astrología? ¿Por qué debemos seguir la astrología? Y otra pregunta es: Para seguir la astrología no necesitamos nuestro día de nacimiento.

Nuestro día de nacimiento se nos revela a nosotros no al astrólogo. Nos podemos relacionar con los signos zodiacales incluso cuando no sabemos el día de nacimiento. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y todos los signos zodiacales y relacionarnos con las cualidades de los doce signos zodiacales y de los siete principios planetarios ¿Cuál es el problema? Conozcamos astrología, pero no tratemos de analizar nuestra carta.

En la astrología se dice: comencemos con la carta cósmica, es el zodiaco, relacionémonos con esto, relacionémonos con el sistema mayor, olvidémonos del nuestro para saber astrología y para seguirla, tenemos tantos obstáculos. Todos los que son iluminados no necesitan saber astrología, pero todos aquellos que saben astrología no tienen por qué ser iluminados. ¿Cuál de las cosas quieren, saber astrología o ser iluminados? La astrología solo es una clave, hay tantas otras claves por las que podemos crecer.

Por lo tanto, no importa si no sabemos nuestro día de nacimiento o tenemos dudas, tendremos menos programa de trabajo que los otros. Es por arreglo superior que no sabes el día que naciste, pero puedes seguir la astrología. Es solamente la enfermedad del ser humano la de querer hacerse el importante.

En el contexto del universo, ni siquiera con el mejor de los microscopios, podemos ser vistos, porque la mismísima tierra se dice que es como una semilla de mostaza en todo el universo. Si la tierra es una semilla de mostaza, en esta semilla hay millones y millones de seres, así que el mejor de los microscopios no puede vernos. Así que no tenemos que darnos tanta importancia, sintamos la grandeza de lo Superior y quedémonos en ella. Por eso no es tan importante si no conocemos exactamente la hora en que nacimos.

Así que asociémonos con la astrología espiritual o con la astrología celestial.

P - Si tenemos la Escritura del Mahabarata en casa

R - No es una cosa muy auspiciosa, si uno está completamente enfermo, estas personas creen en esto. Hay personas que creen que si mantienen una estatua de una deidad en casa es malo, tantas y tantas cosas dicen la gente. Relacionan las cosas malas que le pasan con estas cosas.

Tener el Mahabarata, tener el Ramayana, el Bhagavata, el Bhagavad Gita, la Biblia, estos son todos los libros que debemos tener en casa, porque son como seres vivientes que nos dan la energía que necesitamos. El Mahabarata es igual a los cuatro Vedas, decir que son auspiciosos, esto no es más que enfermedad, no nos dejemos llevar por cosas así que diga la gente. Si el Purusha está en casa ¿es auspicioso, o no es auspicioso? Si un Maestro de Sabiduría está en tu casa ¿es auspicioso o no lo es? La Escritura no es sino un grupo de Maestros de Sabiduría que están todos en la Escritura y por eso es un libro viviente y si esto está en nuestra casa ¿es auspicioso o no lo es? La gente suele conectar con cosas raras que les pasa y entonces dicen estas cosas.

Conozco un caso de una persona que tenía una estatua de Sai Baba en su casa y crecieron y crecieron y crecieron en la riqueza y familia por más de treinta años y después por los ciclos de tiempo llegó un momento que el negocio comenzó a tener pérdidas y pérdidas y llegó a la casa y le dijo: todas tus calamidades son por esta estatua,

(Archivo 30)

Esto nos dice que somos débiles de mente. Esta persona era débil de mente, esta persona vino a verme y me dijo; tengo una estatua de Sai Baba en casa y creo que es peligrosa y debo tirarla, la tengo que tirar porque me acaban de decir que no es auspicioso y yo le dije: es auspiciosa, por esto has crecido, ahora tienes subidas y bajadas tal como tiene la vida, solo porque estas en una bajada vas a tirar a Sai Baba, no le atribuíste tu crecimiento a Sai Baba, ahora que estas cayendo se lo atribuyes, por favor ven a mi sala de meditación, hay tantas y tantas esculturas ¿Quién me las trajo? Yo las traje ¿Quién trajo la escultura de Sai Baba a tu casa? Tú mismo porque pensabas que era auspiciosa y ahora piensa que no es auspiciosa ¿Cuál es el tipo de pensamiento? Pero creía tanto en esto que

dijo: no, no, por favor, tómelas usted, quédese con la estatua. Moviendo una estatua de tu casa, si vas a pensar que por el hecho de hacer esto vas a mejorar, bueno, entonces dame la estatua. Se sacó la estatua de encima, pero la situación permaneció así o incluso peor.

Así decir que esto no es auspicioso y esto otro tampoco es auspicioso, todo es de mentes enfermas. Teníamos la imagen original del Maestro CVV, que fue encontrada en Chennai, en una casa muy particular. El Maestro EK fue a una casa donde había una familia en la generación previa que tenían una estatuilla del Maestro CVV y la adoraban, le presentaban sus respetos y vivieron ciertas calamidades de alguna forma los miembros de la familia le atribuyeron todas las calamidades a la estatuilla y respetuosamente sacaron la imagen y la pusieron en un cobertizo fuera de la casa, como una cosa inútil.

Entonces realmente tenemos estos cobertizos para poner cosas inútiles y que no nos sirven para nada, pues allí la pusieron, mantuvieron esta estatuilla de la misma forma y cuando el Maestro EK llegó a la casa y dio vueltas por la casa, vio la estatua y les dijo ¿Por qué esta estatua está aquí?, debe ser respetada. No, no dijeron, esta estatua nos trajo calamidades a nuestra familia, por esto la pusimos en el cobertizo fuera de la casa.

Así que el Maestro trajo esta escultura a Visakhapatnam y es la que usamos hace 35 años aquí. Cuando las personas hacen este tipo de cosas, les tenemos que decir, te arde la cabeza, porque pensar que el Mahabarata puede traer calamidades a uno, es cosa de locos, entonces tomemos esto y presentémosle nuestro respeto y adorémosle.

De la misma forma hay tantas cosas escandalosas relativas a las escrituras, a los Maestros, a determinadas estatuas, por favor borren esto de la mente. Todo está hecho para hacer el bien.

P: Cómo podemos permanecer en equilibrio en medio de tantas y tantas cosas que nos pasan.

R: Lo que tenemos que hacer es ver que es lo que es permanente y que es lo impermanente en la vida. Que es lo permanente y que es lo impermanente, que es lo que nos llega a nosotros, nos pertenece y lo que no lo es, que es lo que es estable y lo que no es estable. A esta pregunta le inculco la costumbre de estar en silencio hasta 72 mi. para meditar, se sienta y muchas cosas van a ir desapareciendo, entonces sentémonos en esta postura que muestra y observemos los pensamientos y dejémoslos ir e ir. Hagamos este hábito de sentarnos así dos veces de 48 mi. a 72 mi. de largas sesiones. Debemos inculcarnos este hábito de sentarnos tranquilamente. Sentarse quieto no quiere decir únicamente sentar el cuerpo porque pueden venir los pensamientos. Cuando vienen los pensamientos dejémoslos pasar, observémoslos, observar, observar, entonces la mente va a quedar como vacía. Debemos estar sentarnos hasta que llegue este momento en que la mente se vacía de pensamientos, por eso digo entre 48 a 72 mi. Si esto es un hábito diario lentamente vamos a ganar nuestro equilibrio.

Si nos sentamos sin esta actitud vamos a recibir muchos pensamientos, lo que tenemos que hacer es, sentarnos y dejar pasar pensamiento tras pensamiento, no importa la cantidad que pasen solo permanezcamos viéndolos pasar. Si vemos un pensamiento reiterativo le decimos: a ver, cuantas veces vas a venir y dejémoslo ir.

Si no tenemos el hábito de sentarnos tranquilamente de forma regular, los pensamientos nos van a hacer salir de la meditación, pero si logramos el hábito, los pensamientos no nos van a molestar nunca más. Entonces, cuando ya no nos molesten vamos a permanecer en equilibrio. Y los pensamientos de cualquier clase, no placenteros, cualesquiera que sean, pasarán.

Tratemos de sentarnos largas horas en los días libres, por ejemplo, si es un sábado o domingo, porque no decimos, nos sentamos ahora, sentémonos tranquilamente. Si nos resistimos a los pensamientos, ellos van a venir con más fuerza, cuanto más resistencia le pongamos, más agresión vamos a recibir por parte del pensamiento, dejémoslo ir, simplemente así, dejémoslo ir y digamos a ver por cuanto tiempo más vas a venir.

Esta actitud hacia los pensamientos, si la desarrollamos a través de sentarnos regularmente por largas horas, vamos a ganar una tremenda fuerza, un equilibrio interno y resistencia a las cosas externas, funciona como un escudo y con esa práctica, ni siquiera recibimos el impacto. Esto debe ser practicado, es una práctica muy importante.

No junten más preguntas, quedan siete, las haremos mañana después de la charla.

Kumari piensa que me volví viejo (*sigue hablando en telugu*) y que perdí el sentido del tiempo. (*hizo el gesto de que la gente tiene que irse a comer*)

(Archivo 31)

Saludos fraternales y mis buenos deseos a toda la hermandad. Espero que estén tan frescos como estuvieron por la mañana, las puertas están abiertas para que estemos más frescos.

De acuerdo con la Sabiduría y de acuerdo con nuestra propia experiencia, cada ser humano es uno en tres y tres en uno, lo Divino está en él, él es el morador, el humano y tiene su personalidad Narayana, Nara y Svabhava. Esta triplicidad tiene que ser notada primero. Nosotros, el hombre, los purushas que somos, somos los moradores de la forma, la forma, los sentidos y el cuerpo. La forma es triple por sí misma: la mente, los sentidos y el cuerpo, no creamos que la mente le pertenece al cuerpo por eso que la mente siempre nos informa a que pertenece, siempre nos informa lo que el cuerpo necesita, las necesidades del cuerpo, ya que es la mente en el cuerpo la que nos informa lo que el cuerpo necesita, que confort necesita el cuerpo y desarrolla su propia red corporal y las propias relaciones.

Esta es la estanza del Bhagavata, la que acabo de recitar, el cuerpo o Svabhava, el comportamiento o la personalidad está compuesto de la mente, el cuerpo y los sentidos.

Así que es una triplicidad. Lo Divino, el morador y el Svabhava, este es un estado compuesto: Narayana, Nara y Svabhava. El campo del Svabhava es el cuerpo, los sentidos y la mente. Tenemos la mente del cuerpo que nos informa lo que este necesita, lo mismo que el animal que también funciona con la mente de su cuerpo, además tenemos el alma que tiene una mente. La mente del alma es llamada Budhi, que es la mente superior. El alma por sí misma es triple. Lo mismo que el cuerpo y su triplicidad, el alma también lo es.

Esa triplicidad son las tres cualidades que son: la voluntad, el conocimiento y la actividad, esa es la triplicidad.

El alma es triple, el cuerpo es triple. Lo Divino también es triple, el tiempo, el espacio y la conciencia, de estos tres juntos vamos a hablar mañana. Hoy estamos con la segunda triplicidad, de la primera vamos a hablar mañana.

Debemos saber que no somos nuestra personalidad, esto también lo mencionamos ayer y esta mañana, no somos nuestras personalidades. Nuestras personalidades terminan y desencarnan y nosotros continuamos. Todos los seres del planeta hemos estado sobre él desde su concepción, no piensen que acabamos de llegar al planeta. Llegamos al planeta cuando fue preparado y estamos aprendiendo aquí y en el proceso de aprendizaje hemos desarrollado nuestras propias características, nuestra personalidad.

Cualquier cosa que queramos en esta vida, la experiencia relativa a esto experimentado lo llevaremos para la próxima vez. No vamos a tener la misma experiencia ni vamos a tener la misma profesión y no vamos a tener la misma familia, ni vamos a llevar con nosotros las mismas propiedades ni los mismos equilibrios y no vamos a llevar con nosotros nuestra casta, nuestro credo, nuestros hijos, nuestra nacionalidad, nuestra raza.

Todo cambia de vida a vida, de la misma forma que un actor en una película. Un actor tiene en cada película un papel, un rol distinto que desarrollar. En una película es un héroe mitológico y en otro es un héroe social y en una tercera película es un héroe histórico. Son todo roles que interpretar, pero el actor es uno solo. Es un actor que está desempeñando y actuando en diferentes películas y eso lo sabe. Es por eso por lo que, en los tiempos antiguos, participar en los juegos era considerado útil para la autorrealización.

Hoy creemos, por ejemplo, que los españoles, son españoles, creemos que somos hombres o somos mujeres, que pertenecemos a esto o a esto otro, todo esto se relaciona con esta vida, todo son cosas que son relevantes solo en esta vida. Puede que tengamos muchas propiedades, pero cuando dejamos este cuerpo ya no las tenemos, tenemos la experiencia relativa a ello.

Todo lo que llevamos con nosotros son las habilidades adquiridas, la experiencia que desarrollamos y el conocimiento que se desarrolla debido a la experiencia, eso es lo que nos llevamos con nosotros para nuestra evolución.

Así que la personalidad es una parte que solo es relevante por una vida, solo para una vida.

Hay otra parte, que está relacionada con nosotros, el alma, que es relevante para todos los tiempos por venir. Hay algo en nosotros que tiene continuidad y hay algo en nosotros que no tiene continuidad más allá de una encarnación.

El alma en la siguiente vida desarrolla una nueva personalidad basándose en la experiencia que lleva de la vida anterior pero no vamos a tener la misma personalidad ni vamos a nacer en el mismo lugar y no vamos a hacer las cosas de la misma manera que las hicimos antes. Si esta vuelta la hicimos en Capricornio, no necesariamente vamos a nacer en el mes de Capricornio.

Así que no tenemos que darle demasiada importancia a nuestro signo zodiacal. Este signo zodiacal es válido para esta encarnación de la misma forma que un ticket es válido solo para un viaje, pero no es útil para otro viaje, pero este el viaje sí. Estamos aprendiendo, así que hay una parte en nosotros que se termina con esta vida y hay una parte en nosotros que continúa siendo para siempre. Hay una actividad de un aspecto temporal, una actividad en la vida y después hay otra actividad relativa al alma, son dos cosas distintas. Yo soy el alma y como alma soy una representación de lo Divino.

Este es el conocimiento que nos viene por medio de la disociación con la dimensión de la personalidad relativa a mí, de otra forma nos identificamos demasiado con la personalidad, y la identidad de la personalidad no es una identidad permanente, es una identidad temporal. Puede que sea un maestro en esta vida, pero puede que no lo sea en la próxima, puedo ser músico, quien sabe. Todo depende que es aquello que quiera lograr el alma.

Es el logro del alma que nos conduce y cuando ha llegado a la realización en todos los ángulos, entonces no encarnamos más.

Las actividades de la personalidad son las actividades externas y cada vez se nos da ciertas condiciones de vida que debemos desempeñar más y así nos relacionamos con la objetividad, en tanto que lo hacemos, tenemos obligaciones porque el mismo hecho de que estemos encarnados nos da para comenzar con las obligaciones con nuestro cuerpo. Tenemos la obligación de mantener nuestro cuerpo en buen estado para todo el viaje que debemos hacer. No podemos tener un vehículo que se rompe a mitad de viaje, así no nos es útil. Tenemos una obligación con nuestros padres que nos han concebido, nos han educado, por eso estamos en el mundo y han tenido cuidado de nosotros en los tiempos iniciales cuando no sabíamos cómo comer ni cómo cuidarnos a nosotros mismos, en aquellos días cuidaron incluso de nuestros excrementos. Por eso tenemos obligación con los padres, estamos obligados con el cuerpo, tenemos obligaciones con los padres y recibimos tanto de la sociedad que por lo tanto tenemos también que completar nuestras obligaciones con la sociedad.

Recibimos conocimiento del maestro, por lo tanto, estamos obligados hacia los maestros y todas estas obligaciones deben ser descargadas, si no lo hacemos, nunca vamos a superar el condicionamiento de la obligación. Si me mantengo recibiendo cosas de todos tengo obligaciones con lo que me rodea. Cuanto más y más recibimos de lo que nos rodea, más y más estamos condicionados por esto. Por lo tanto, en relación con la vida de la personalidad, tanto como recibimos tanto más tenemos que distribuir, esto es lo que se llama el descargar de las obligaciones, sino hacemos esto, tendemos a ir a un estado inferior de la existencia, un estado inferior.

La persona que recibe tiende a ser inferior vida tras vida y no puede tornarse superior vida tras vida. De la misma forma el sol que brilla y da tanto al sistema solar.

(Archivo 32)

No pide nada, esta es la ley fundamental. Cuando nacemos con relación a nuestra personalidad, debemos estar orientados a descargar nuestras obligaciones con lo que nos rodea, con todos aquellos de los que hemos recibido cosas tenemos que devolver con amor lo recibido. Todo nos fue dado con amor por lo tanto debemos devolverlo con amor, esto debe suceder, es lo que se llama cumplir con nuestras obligaciones. Descargar el karma, es decir cumplir con las obligaciones debidas.

Primero con el cuerpo porque nos fue dado, nos fue confiado y después ayudar recíprocamente a los padres, a la sociedad y a todos aquellos que son responsables de nuestro beneficio, para que estén bien, a los animales, a las plantas. Cuando pensamos en los seres también debemos pensar también en las plantas y los animales. Así es como debe ser nuestra actitud y solo así vamos a estar en condiciones de pensar en nuestra segunda dimensión, que somos un alma.

Así que, para darnos cuenta del alma, el funcionamiento es vertical, para darnos cuenta del alma tenemos que funcionar verticalmente. La objetividad es llamada la objetividad horizontal así que, de horizontales a verticales, tenemos que cambiar nuestro curso de acción. Nosotros estamos principalmente con la actividad horizontal, queriendo decir con esto que estamos mayormente con nuestro sistema energético en lo mundano y horizontal. No somos generalmente verticales con nuestras actividades.

Cuando cerramos los ojos vemos las cosas que nos rodean y pensamos en tantas cosas relativas a nosotros, las personas, las situaciones, los eventos. Todo lo que está relacionado con nuestra personalidad nos llega a nosotros porque estamos habituados a la actividad horizontal, es una actividad de la que salimos de nosotros mismos, es una actividad de salida de nosotros mismos que nos hemos inculcado a nosotros mismos repitiendo siempre la misma actividad.

Haciendo esto y si cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos la libertad de tender a ser verticales, si no cumplimos con nuestras obligaciones no podemos ser verticales porque las obligaciones nos estiran hacia abajo. Así que, el estar vertical es lo que llamamos contemplar y meditar, la verticalidad, nos conduce a la meditación para relacionarnos con las energías que existen verticalmente en nosotros, contrariamente a las energías que no arrastran hacia la objetividad de manera horizontal en 360°. La verticalidad es una, la horizontalidad está alrededor de nosotros completamente.

Es por eso por lo que se dice que hay cientos de líneas de fuerza en nosotros que se llaman nadis, que nos llevan, que nos conducen. Existen en nosotros cientos de nadis. Nadi es la corriente de energía que fluye de la conciencia, son esas líneas de fuerza donde se mueve la energía, nadi es una palabra en sanscrito, en inglés usamos la palabra nervio.

Hay líneas de energía y líneas de vida. Las líneas de energía se mueven hacia la objetividad y se mueven en todas las direcciones y son muchas. Las líneas de fuerza que se mueve hacia arriba es una sola, no hay confusión porque no hay muchas verticales, hay una sola. Si llegamos de la objetividad a la subjetividad vamos a encontrar una línea vertical de fuerza en la cual podemos ascender, lo que debemos hacer es reunirnos a nosotros

mismos dentro nuestro a nuestro corazón y mirar hacia adentro de nuestro corazón y entonces elevarnos hacia arriba.

So volvemos hacia adentro quiere decir que hemos vuelto a casa, para poder hacer esto se nos dan muchas técnicas. Una de ella es observar el latido del corazón, el principio pulsante, si continuamos observando esto, nuestra pulsación que está ocurriendo siempre dentro de nosotros, esto les pasa a todas las criaturas. Haciendo esto vamos a crear el hábito de volver a casa. Si somos capaces de sentarnos, cerrar los ojos, aquietarnos, relacionarnos con la respiración y con la pulsación en nosotros, esto no es meditación, pero es un punto de comienzo, hemos llevado al ascensor, pero con esto no hemos llegado a la meditación, tenemos que entrar en el ascensor y pulsar el botón para elevarnos.

No quiere decir que si llegamos al ascensor nos elevemos, si llegamos al ascensor y hay un operario del elevador que nos lleva hacia arriba, si entramos, el operario nos lleva. Este operario es el que llamamos Maestro, Gurú o Instructor, Él nos espera allí y le gustaría hacer esto. En cuanto entramos, es el que aprieta el botón para movernos hacia arriba, para elevarnos. Ya es una gran cosa el poder llegar al ascensor.

Ir de la objetividad a la subjetividad y vida tras vida solo aprendimos como salir de nosotros mismos y no sabemos cómo entrar dentro y elevarnos.

Nosotros estamos en la quinta capa de nuestro cuerpo, la mente es el quinto estado, los sentidos son el sexto y la estructura es el séptimo, el Budhi es el cuarto. Si pulsamos el número 1 vamos al Budhi, el próximo botón es el Atma y el siguiente el Para Atma. Ahora estamos como humanos en el ascensor en el quinta, si somos emocionales estamos en la sexta capa, si somos mentales quiere decir no tan emocionales y capaces de darnos cuenta de las cosas este es el quinto estado.

De cualquier forma, lo que es importante es que lleguemos al ascensor que existe en nosotros. Cada uno de nosotros tiene un ascensor dentro de sí, pero no funciona. Con el ascensor, podemos ascender de manera tal que podamos movernos con facilidad a los planos superiores de la existencia.

Un yogui es aquel que se puede elevar hasta el séptimo plano, arriba de todo y estar en el plano de bendición y puede descender. Él no se queda en ninguno de los planos. Pero lo que es importante para todos nosotros, es que todo lo que hemos juntado aquí en el nombre de los Maestros de Sabiduría. Nos hemos reunido básicamente para un propósito, volvernos hacia adentro y elevarnos. ¿Estamos haciendo esto? Esta es la pregunta que cada uno debería hacerse. Predominantemente estamos en la actividad o estamos en la objetividad o en la subjetividad.

Sabemos cómo decorar la sala con los cuadros, las flores y demostramos veneración y devoción, todo esto hacemos, pero no sabemos cómo. Lo que sabemos es trabajar para nosotros en la objetividad y les pedimos para que nos den trabajo, para que nos den una buena esposa, buenos niños, para que nos promuevan en el trabajo, para tener una gran casa, riqueza, para todas estas cosas buscamos su ayuda, esto quiere decir que no estamos utilizando apropiadamente las cosas disponibles, sino que las estamos utilizando de otra forma.

Ellos quieren sernos útiles de cualquier forma que lo necesitemos, pero no vamos a obtener nada si pedimos cosas mundanas, cosas que son solo para esta vida, en lo que debemos pensar es en las cosas permanentes. Debemos tener una asociación permanente con un Maestro de Sabiduría o con nuestro propio Maestro es posible cuando hemos desarrollado una actividad subjetiva de la misma forma que hemos desarrollado cosas objetivas. Tenemos tanta actividad subjetiva como objetiva pero no sabemos que existe tanta actividad subjetiva. Podemos ser tan activos subjetivamente como lo somos en nuestra vida objetiva, esta es una dimensión relativa a nosotros.

Algunas veces recibimos algunas instrucciones de la subjetividad, son como flashes de información por medio de los cuales nos beneficiamos en nuestras formas, pero debe generar el debido interés en nosotros de que también pensemos en volvernos subjetivos.

Un yogui trabaja en la objetividad durante el día y trabaja en la subjetividad durante la noche mientras el mundo duerme, para él, la noche no es noche, es una vida de tanta actividad como la del día. Este tipo de vida debe ser necesariamente desarrollada

(Archivo 33)

A menos que desarrollemos esto, no vamos a tener continuidad en la vida subjetiva porque nos olvidamos.

El yogui es aquel que continúa sabiendo incluso cuando está en la objetividad y continúan su trabajo, así es como todos los Sabios y los Rishis saben quiénes son y cambian de cuerpos, escuchamos hablar de ello como si fuera un misterio, leemos las historias de los Maestros de Sabiduría, quienes han estado viviendo mucho más allá del tiempo, conocemos la historia de la humanidad y sabemos cuántos cambios han sucedido sobre el planeta y esos tienen una continuidad de conciencia y tienen un nombre que existe con ellos, a pesar que tengan diferentes nombres en las distintas encarnaciones.

Así como en la vida objetiva se nos da un nombre, en la vida subjetiva también se nos da un nombre, es lo que es llamado el nombre espiritual, el nombre del alma. Sabemos que en "La Música del Alma", uno ha desarrollado el nombre subjetivo, tenemos a Guiri Sarma que era conocido en la vida objetiva y en esa vida fue lo bueno suficiente para poder volverse hacia adentro, contemplar y conocerse a sí mismo y por lo tanto ganó la conciencia subjetiva y también ganó un nombre subjetivo. Para la actividad subjetiva existe un nombre subjetivo y es conocido como Djwhal Khul, este es el nombre del alma con el cual el continúa su existencia, tal como Agastya o Vasista o los siete Sabios Videntes.

Hay muchos yoguis que han ganado u obtenido el lado subjetivo de la vida y están muy activos en el mundo subjetivo y continúan trabajando en el mundo subjetivo y tienen allí un nombre y una actividad, esto es lo que tratamos de que sea conocido por nosotros.

No podemos estar satisfechos con solo venir a las convivencias de grupo, realizando algún servicio, leer algunas cosas, esto no es suficiente, todo esto tiene que ser como la base para la transformación, sino el propósito de todas estas actividades, sino logramos esto, es inútil.

Por lo tanto, lo que quiero decir en el December Call es que debemos volvernos subjetivos y tratemos el lado subjetivo de la vida, que es la Vida Dorada, que es mucho más superior que la vida objetiva. La vida objetiva es muy mundana, la vida subjetiva no lo es, no es mundana, tiene más luz, tiene mucha más flexibilidad y nos otorga una mejor percepción del mundo y conduce a una mejor libertad, sobre todo porque no estamos limitados como estamos con el cuerpo. Es un mundo más flexible, más expansivo.

Toda teología, toda mitología, habla de los cuerpos que se expanden y se contraen, que crecen a dimensiones enormes y de repente se hacen muy chiquititos. Todo son posibilidades existentes en el mundo sutil y se hacen con el cuerpo sutil, pero comparado con esto Por eso aquellos que viven en los planos sutiles, nos ven como prisioneros en nuestras propias casas. Hemos venido como peregrinos y nos transformamos en prisioneros del planeta, así es como dice el Maestro.

Todos los peregrinos que han venido al planeta como almas, en cuanto tomaron cuerpos terráqueos se transformaron de ser peregrinos a ser prisioneros. Los prisioneros sobre el planeta son tantos. Excepcionalmente hay peregrinos sobre el planeta y todos están en prisiones y están como apretados, limitados.

El Maestro CVV, en sus charlas habla de huesos flexibles que se expanden en relación con el cuerpo etérico. De acuerdo con el propósito el cuerpo puede crecer en dimensiones o puede achicarse. Cuando Él está hablando de esto, está hablando del cuerpo sutil. Así que este cuerpo puede ser ganado cuando pensamos en la actividad sutil. ¿Para qué necesitamos un cuerpo sutil si no vamos a tener una actividad sutil? Si no necesitamos ir lejos, no necesitaremos un vehículo. Si vamos de esta calle a la calle de enfrente no lo necesitamos, si queremos movernos de esta ciudad a otra ciudad vamos a pensar en una motocicleta ¿no es cierto?, una motocicleta es suficiente. El coche es difícil en esta ciudad, pero si vamos de un estado a otro estado, de Bangalore a Hyderabad, necesitaremos un coche ¿no es así? Pero cuando nuestra actividad se desarrolla en Tapovana, no necesitamos otro vehículo que el cuerpo, pero si pensamos en movernos a otros lados, necesitamos un vehículo, dependiendo de la distancia es el vehículo, si vamos de un continente a otro continente necesitamos un aeroplano. Depende de la actividad es el vehículo, así que cuando no tenemos una actividad sutil.

¿Para qué queremos ganar un cuerpo sutil? Aspirar a tener un cuerpo sutil, aspirar a tener un cuerpo dorado, un cuerpo diamantino, es una fantasía. No tenemos intención de movernos y trabajar en estos lugares. Si nuestra intención es fuerte y es demostrada, entonces el cuerpo se desarrolla, sino no lo necesitamos, es una cosa sin sentido, es un desperdicio. ¿por qué digo todo esto? Porque, por favor, piensen en moverse hacia el interior de forma regular. A menos que nos volvamos hacia dentro no tiene sentido de moverse hacia arriba ¿no? A fuera no hay ningún ascensor, el ascensor está dentro.

Tenemos que entrar dentro de la cueva, debemos entrar en la cueva. La cueva está en nosotros, la cueva del corazón, esta debe ser una práctica constante, la de ir a la cueva del corazón, si no, podemos crearnos tantas cosas. Aquellos que han entrado en la cueva son los que están vivos. *(Está hablando de una marca que significa "queremos volver a casa")*

..... Todos los Gurús se encuentran en la cueva, no solo en su cueva si no en nuestra cueva *(el Maestro dice uso nombres en sanscrito)* Guru Gujá, Gujá significa cueva.

Hagamos la práctica para estar en nuestra cueva como en cualquier otra cueva que conozcamos en el exterior que es aparentemente oscura, cerremos los ojos, sigamos la inhalación y la exhalación y tratemos de encontrar el punto donde la inhalación se transforma en exhalación, este es el punto donde tenemos la entrada a la cueva, nos lleva hacia la cueva y nos vuelve hacia afuera, nos muestra la cueva y nos lleva hacia afuera.

No es como cualquier otro agujero en el cuerpo, no nos lleva a ningún otro agujero del cuerpo, como los agujeros de los oídos. La respiración nos lleva a ese agujero, al agujero de la cueva que está dentro de nosotros. Uno debe desarrollar todo para hacer esto, No hagamos las plegarias casualmente por 15 mi. o 10 mi. y de vez en cuando, aquellos que hacen esto o ni siquiera frecuentemente, no pensemos que vamos a poder llegar a este aspecto en nosotros, quiere decir que no estamos asociándonos con nuestro ser o con una actividad continua y eterna, sino que nos estamos asociando con una actividad temporal.

¿Quién es el exterminador? El Dios de la muerte y cuando se nos presente, que le podremos decir: no, no, tengo tantas cosas por hacer. Todos nosotros siempre tenemos muchas cosas por hacer, nunca estamos listos para partir.

(Archivo 34)

¿Cuándo paran las olas del océano? Aquel que quiere bañarse en el mar, tiene que aceptar que las olas vienen y van. De la misma forma tenemos siempre una actividad tras actividad, esa es nuestra naturaleza, eso es lo que es la naturaleza objetiva, siempre existen actividades, estas actividades no llevan hacia la objetividad, de la misma forma que la ola nos lleva hacia la playa, cuando estamos en la corriente que nos lleva hacia la objetividad, necesitamos una fuerte voluntad para movernos hacia adentro, porque la corriente nos atrae y atrae en el otro sentido.

Pero una vez hayamos logrado esto, si lo queremos hacer y tenemos voluntad, nos tomamos el tiempo para esto, incluso muchas veces cuando tenemos el tiempo y la voluntad, no lo podemos hacer porque tenemos obligaciones en el mundo exterior, así que, por lo tanto, primero cumplamos con nuestras obligaciones que tenemos regularmente y luego tratemos de entrar en nuestra propia cueva regularmente.

Cumplamos con las dos cosas, por un lado, cumplamos con las obligaciones y por el otro lado hagamos un esfuerzo para entrar en la cueva. Es por eso por lo que todo Maestro da un método para la subjetividad, puede ser una plegaria, o una técnica de meditación, alguna técnica relativa a como poder entrar en la cueva del corazón, esto es dado por todo Sad Gurú, esto es de una importancia enorme.

Primero cumplamos con las obligaciones en el mundo exterior, no tomemos demasiadas actividades, tal como dije hoy por la tarde, respondamos a las actividades que nos llegan. Si cumplimos con estas, nos van a llegar más actividades, pero si nos vienen actividades extras, no nos sumerjamos en ellas porque no vamos a tener tiempo.

Es como que necesitamos volver a nacer en la cueva, debemos tener tiempo para entrar en la cueva, tenemos que tomarnos este tiempo. Este es otro tipo de útero, no solamente las mujeres tienen útero, allí es donde debemos volver a nacer, por medio de entrar en el lugar regularmente, cuando permanecemos regularmente en él, la naturaleza de alguna forma se da cuenta de esto, entonces comienza otra vida. Hasta este momento, todo lo que leemos y todo lo que juntamos en nuestra mente desaparece. Ya les dije que la mente pertenece al cuerpo, y el cuerpo en algún momento desaparece.

Esta es la razón por la que la meditación o la contemplación diaria o las plegarias a la Deidad, son muy importantes. Asumamos y veamos la Deidad que está en nosotros, una forma es seguir la respiración y encontrar el punto donde la inhalación se transforma en exhalación y cuando alcancemos este punto, quedémonos en este punto y si somos persistentes por algún tiempo, el principio pulsante tiene la doble actividad de abrir y cerrar, abrir y cerrar, en algún momento, a través de la apertura vamos a poder entrar en el lado interno de nuestro ser y cuando lo hayamos hecho, cuando estemos allí, entonces se dice que estamos en la parte subjetiva de nuestro Ser.

Entonces vemos que no tenemos más pensamientos objetivos allí y ahí es donde empezamos a obtener percepción de la misma forma que un niño incrementa sus percepciones en el tacto, en el gusto, en el olfato, en la vista y el oído, lo mismo ocurre en la cueva del corazón, cuando comenzamos a percibir los cinco sentidos que tenemos allí, son los sentidos internos.

Los sentidos externos son, quiere decir externos, *antar* quiere decir internos, *antakarana*. Dentro de nosotros a veces vemos algunas cosas como parpadeantes, otras veces oímos algunos sonidos, a veces sentimos el contacto de una brisa fría y algunas veces olemos ciertas fragancias.

Muchas personas las meditaciones grupales sienten ciertas fragancias, es todo relativo al mundo sutil, así que esto quiere decir que hay algo dentro nuestro de lo que podemos ocuparnos. Cuando nos ocupamos regularmente de esto lentamente se desarrollan los sentidos internos y entonces vamos a estar ocupados.

De la misma forma que cuando un niño gana sus percepciones y trata de relacionarse con las personas que lo rodean, llega un momento que no necesita a su madre ni a su padre. Al principio no sabe lo que le están dando de comer, no conoce a la gente que está a su alrededor, no puede controlar sus excreciones, de la misma forma nos pasa a nosotros.

Permanecemos allí, ocupándonos de esto y veamos cómo funciona.

Muchas personas han entrado en la cueva e incluso a cuevas externas y han salido iluminados, aquellos que han ido a cuevas, permanecen un tiempo en la cueva y después vuelven.

Tenemos historias. Era un rey que por sí mismo era un buen rey y cada rey tiene la costumbre de ir a un bosque cazar animales de forma tal para que no entren en el pueblo y tiene cuidado de las plantas, de los minerales, de los animales y de los seres humanos. Así que el trabajo que tiene es que los animales permanezcan en el bosque. Entonces este rey quiso atrapar a un animal, tiró una flecha y le dio en el corazón del venado, pero el

animal entró en una cueva, entonces el rey pensó, si el venado entró en la cueva yo también y cuando entró profundamente en la cueva, encontró al venado yaciendo con la flecha en la parte frontal y vio que había una plataforma un Sabio con una barba larga y entonces cuando el venado estaba allí el Sabio abrió los ojos. Esto no es una historia ficticia, esto ocurrió. Entonces el rey entró y dijo: este venado es mío, y el vidente dijo: está bien que el venado sea tuyo, pero ahora está muriendo, de que sirve.

Tú dices que eres el rey y como rey tienes que proteger la vida, pero acabas de matar a un animal, un morador de tu reino está muriendo, si eres un verdadero rey otórgale la vida, entonces el rey dijo. No, no puedo hacer esto. Si no le puedes dar vida entonces no es tuyo, yo le di vida a esto y por esto es mío.

El rey estuvo de acuerdo y dijo, voy a ver como este Sabio le da vida a este venado nuevamente y entonces el Vidente tocó al venado en el Ajna, juntó sus energías y le devolvió la vida. Entonces el rey se quedó sorprendido y le dijo: el venado es tuyo y el Vidente dijo: el venado no es mío ni tuyo, le pertenece a lo Divino y por lo tanto lo dejo libre. Así que el venado salió de la cueva.

Pero el rey permaneció porque estaba interesado en este Vidente. ¿cómo puedo ganar esta clase de habilidades de darle vida a los muertos? Entonces el Vidente le dijo: siéntate aquí conmigo y el rey dijo: les voy a decir a los otros que están afuera que pueden retornar al reino y les dijo a los soldados que él no iba a retornar al reino y que su hermano menor podía regir el reino y que él iba a permanecer en la cueva y por medio de asociarse con este Vidente se transformó el mismo en un Vidente, en un Sabio.

El otro rey, su hermano menor se transformó en Aditia que era también un rey por sí mismo, fueron tres reyes que se transformaron en iniciados. Porque entrar en la cueva es lo importante.

Todos los Maestros de Sabiduría permanecen en las cuevas de las cadenas montañosas para mostrarnos que es importante entrar en la cueva interna. Hay templos en las cavernas, en los Himalaya, en los Alpes, en todas las cadenas importantes. Los Maestros de Sabiduría viven en cuevas, ¿por qué en las cuevas?

(Archivo 35)

Esto es simbólico, porque ellos están en su cueva y también están en la cueva externa. Para permanecer alejados de la objetividad, pero en actividad. Salen, cumplen con su actividad y retornan. Hay tantas y tantas cuevas..... hay muchos aspirantes locos que tratan de encontrar las cuevas para encontrar a los Maestros de Sabiduría. Lo primero que debemos hacer es entrar en nuestra propia cueva. A menos que tengamos el gusto de sentarnos, cerrar los ojos y volvernos hacia adentro, si no tenemos este gusto, podemos olvidarnos del discipulado, podemos olvidarnos del yoga completamente. Esto es una decocción pura, no es una decocción diluida, lo suficiente es suficiente Tomamos actividades externas más y más ¿Por qué no comenzamos con esto desde el interior?

El yoga es la actividad dentro, no pensemos que podemos escapar de la acción cuando nos volvemos hacia adentro, en la vida subjetiva, también hay mucha actividad. Podemos ver en la narración del Maestro, en el libro "La Autobiografía de un Yogui" como en el mundo sutil se desarrolla la actividad. Todos aquellos que están en el mundo sutil llevan a cabo mucha más actividad de la que se lleva a cabo en la subjetividad. Esta dimensión del mundo sutil o supramundana debe estar registrada dentro nuestro, debemos registrar esto y no podemos continuar moviéndonos en los bazares, en los cines, en los teatros, en los lugares de mercados y sentirnos espirituales. Si estamos generalmente afuera no estamos anclados, debemos tener tanto más tiempo para volvernos hacia adentro, para hacer este movimiento interno.

¿En las 24 horas cuanto tiempo le dedicamos a volvernos hacia adentro nuestro? En un discípulo avanzado es 50% - 50%. Él se asegura de permanecer dentro. ¿Cuánto tiempo estamos en la calle? Con esto quiero decir en la objetividad. Volvamos en casa, entremos en la cámara interna, permanezcamos allí, hagamos de esto un hábito y lo que ocurre en la cueva es una historia diferente. Primero tenemos que entrar en la cueva, sino entramos en ella, no podemos ver ni cine ni teatro, tenemos que entrar primero si queremos ver la película y para poder entrar tenemos que encontrar tiempo, no podemos siempre permanecer fuera.

Pero para comenzar, nosotros tenemos que movernos de la horizontal a la vertical. Es decir, primero tenemos que retrotraer este movimiento hacia afuera y tornarnos hacia adentro, volver a casa y para esto necesitamos un mucho esfuerzo porque la corriente siempre nos saca hacia afuera, es como nadar contracorriente en un río, tenemos que vencer la corriente para poder nadar de vuelta. Esto es considerado sagrado. Todos los ríos sagrados fluyen hacia el este (*se toca el ajna*) y todos los ríos que fluyen hacia el norte. Todavía son más sagrados.

En Europa todos los ríos se mueven hacia arriba, en Francia (*habla del Rin*) en Alemania van hacia arriba,si la gente lo nota o no, son sagrados. El río Nilo se mueve hacia arriba, moverse hacia arriba significa ir hacia el Sahasrara. Las corrientes hacia el norte o hacia el este son consideradas sagradas porque se mueven hacia el este. El Ajna o hacia el norte, el Sahasrara.

Así que nosotros hemos desarrollado las corrientes hacia el oeste y hacia el sur, nos hemos movido hacia el este y hacia el sur. Para beneficio de los europeos y los argentinos las aguas han descendido del monte Kailash, decimos que cayeron en la cabeza de Shiva, el Señor y después han descendido y se unieron al océano. Desde arriba hacia abajo, así es la corriente. La corriente se relaciona con las corrientes que existen en los seres humanos y existe una gran cantidad de movimiento descendente de la energía diariamente. Es como que la corriente se va y se va y con el tiempo nos desenergetizamos.

Si las corrientes cambian de dirección y se elevan de la objetividad a la subjetividad, esta es una elevación. Desde la subjetividad, ascender este es el estado avanzado. Cuando esto ocurre todo en nosotros se desarrolla como en una fuente, lo que llamamos lotos no son más que energía que se despliegan y los lotos van a tener un movimiento hacia arriba

y de despliegue ¿Qué pasa con un remolino? Si estamos en una fuente nos vamos hacia arriba, pero si encontramos un remolina nos atrae hacia abajo.

Nosotros estamos con el movimiento descendente de la energía y por eso encontramos tantos remolinos en la vida. Podemos hablar de los lotos, los chacras, podemos hablar de los lotos y decir “wau” esto parece que es así, esto parece que es de esta otra forma, esta es una clase de imaginación, ¿por qué no nos volvemos hacia adentro para hacerlo una realidad? ¿Cuándo vamos a comenzar con esto? Necesitamos encontrar tiempo para esto. El mundo objetivo hagámoslo significativo y simple, hagámoslo simple, significativo, de manera tal que tengamos tiempo suficiente para tornarnos hacia adentro.

Los Maestros de Sabiduría dicen al menos tres veces por día de 72 mi., nos volvemos locos con esto, no importa, tratemos, no demos solamente 216 mi. en un día de 24 horas. (mil cuatrocientos cuarenta minutos), lo que yo estoy diciendo es 216 minutos, así que ¿cuánto tiempo damos?, si pensamos en un día, es la cuarta parte del día.

Para poder lograr tres cuartos del ser, saben, lo que es visible es solo un cuarto del ser y lo que es invisible son tres cuartos. Así que para poder lograr esta cuarta parte tenemos que dedicar una cuarta parte del día en la que estamos despiertos.

Por ejemplo, si nos levantamos a las cinco de la mañana, suponiendo que nos levantemos a las 5:00 h, (esto es una excepción) y nos durmamos a las 22:00 h, ¿cuántas horas tenemos? 17 horas, ¿es correcto?, entonces en 17 horas le dedicamos 3 horas. La espiritualidad no es un deber, es un deber para aquellos que están tratando de entrar en el mundo supra mundano. Como hemos decidido entrar, entonces es una obligación, entonces si tenemos una obligación, una tarea, esta tarea manda determinadas cosas.

Hemos conocido personas como Jesús, como Buda y ellos han meditado, meditado, meditado.

En los fines de semana no meditamos mucho, en los días festivos, no meditamos mucho. En realidad, la meditación viene mucho más tarde, primero tenemos que volvernos hacia adentro y aquí unámonos al principio pulsante que está en nosotros. Este principio pulsante que está en el corazón es nuestro amigo, no tenemos por qué tener miedo de que estamos solos allí. Permanezcamos allí, no pasa nada, permanezcamos en esta cueva.

(Archivo 36)

Así es que permanezcamos allí y observemos. Este es nuestro soporte y así tendremos la habilidad de volar dentro. Si estamos fuertemente asociados con la pulsación, cuando nos volvemos hacia dentro vamos a ganar terreno en la vida subjetiva. En cuanto nos elevamos gradualmente, vamos a ver cosas que no hemos visto antes, sentados en Tapovana no vemos mucho, pero si nos elevamos vemos un poco más, si nos elevamos más y todavía más, hasta el punto de que ya no vemos la tierra, vemos algo más que no se ve desde aquí. Similarmente si nos movemos dentro nuestro, todo lo que leemos en los libros, todo lo que nos contaron y escribieron los que fueron, lo vieron y volvieron, esto

lentamente va a aparecer, es verdad y entonces nos vamos a quedar ocupados en este sentimiento y con esto vamos a lograr establecer relaciones allí.

Las personas que son transferidas continuamente, que viven en una ciudad y después viven en otra, lentamente se relacionan con determinadas personas, con personas nuevas ¿no es así? Cuando vamos a otras ciudades nos relacionamos con otras personas, hacemos nuevos amigos y cambiamos ideas, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, entonces si somos aspirantes vamos a encontrarnos con aspirantes. Los experimentados, los mayores que encontremos allí van a ayudarnos, no es como aquí, ellos nos van a cuidar, nos van a guiar y nos vamos a familiarizar con lo que vemos allí, con el entorno, ese es el mundo sutil y vamos a ver cosas de las que nunca hemos soñado.

Cuando estamos conectados de esa forma a través de nuestra meditación es un gran, gran paso el que hemos dado, un gran, gran paso. Esto ocurre en tanto que nos movemos siguiendo la línea vertical llamado Sushumna nadi que va hacia arriba. Cualquier gurú nos va a conducir por esta línea ascendente.

Unos de los más grandes seres, Dattatreya nos conducirá

Muchos de los Seres grandes o Gurús nos conducen hacia adentro, cuando entramos en la cueva y nos familiarizamos con ella, también vamos a encontrar nuestro Maestro. El Maestro que está fuera no es diferente del Maestro que está dentro. Él parece ser mucho más resplandeciente, atractivo, más radiante y mucho más magnético, nos quedamos sorprendidos cuando vemos al Maestro en la cueva, cuando estamos en la cueva y desde allí Él nos lleva, nos da la técnica para elevarnos con nuestra amiga la pulsación nos conduce y nos elevamos y cuando nos elevamos crecemos en conocimiento, recibimos muchas más impresiones y tenemos enseñanzas por impresión, somos impresos, se imprime en nuestro plano mental, son cosas muy crípticas, como un código y cuando nos elevamos al plano Búdico, allí vamos a ver mucho conocimiento y ganamos mucho más entendimiento y vemos que esa vida tiene mucha más importancia que la vida.

Por lo tanto, al llegar a este estado, supongamos que colapsamos, no hay problema. Hoy si un hombre muere, no sabe hacia dónde va. Si tomamos un avión que no sabemos dónde va a aterrizar es una situación muy incierta. Si de Visakhapatnam me dirijo a Bangalore, yo les digo a la gente de allí que voy a llegar a tal hora, ¿entonces que ocurre? Me van a recibir ¿no es cierto? También cuando sabemos de personas que llegan, las vamos a recibir, sabemos en qué aeropuerto va a aterriza ¿no es cierto? Porque lo hemos visto antes. Incluso antes de ir al lugar ya lo hemos visto antes, conocemos a las personas.

Entonces cuando dejamos el cuerpo, ya establecemos estas relaciones. Sabemos hacia donde vamos, cuando no sabemos hacia donde ir, cuando sabemos esto, no morimos, no sabemos qué clase de personas nos encontraremos allí.

Si tomamos un avión que no sabemos dónde va, y nos lleva a la selva africana o a cualquier otro lado, ¿Qué ocurre si nos pasa esto? La incertidumbre de la vida después de la muerte es el miedo fundamental que tenemos ¿no es así? Pero si sabemos a dónde vamos cuando dejamos el cuerpo ¿dónde está el miedo? Si sabemos que cuando dejamos el cuerpo a donde vamos, ya cuando salimos del cuerpo, las personas que conocemos del

mundo super mundano si nos encuentra, es como cuando venimos a Bangalore la gente nos recibe.

No es una situación mucho más ventajosa, si nos reciben en Bangalore ya es una cosa porque ya sabemos lo que es el aeropuerto de Bangalore, es un viaje duro llegar a Tapovana, pero si ellos vienen de Visakhapatnam y me reciben en el aeropuerto y si llegan a casa y me reciben

Hay una historia en los libros que dos ángeles bajan para llevarse a una persona (*el Maestro habla en telugu*) Así que cuando sabemos muy bien a donde vamos a ir después de esta vida, no tiene ningún sentido que tengamos miedo. ¿A dónde voy después de esta vida, no es importante?, incluso si planeamos nuestra muerte, si nuestra muerte está en un futuro muy lejano ¿no es mejor que tengamos la información? Si está cerca o está lejos este momento ¿Quién sabe? En realidad, no tenemos el conocimiento del otro lado de la historia, es por esto que estoy animando a mucha gente a que vea la película "Mister Joe Black" (Conoces a Joe Black) donde un hombre llega delante de sí mismo, y dice yo soy la muerte te voy a llevar en este y este momento. No todos pueden ver al ángel de la muerte tan fácilmente, solo los yoguis pueden obtener esta información, a las otras personas no se lo dicen, a los yoguis se les avisa de manera tal que están listos para moverse. Pero incluso antes que nos vayamos al otro lado, si nos movemos regularmente al otro lado cuando todavía estamos con vida, será tan fácil, esto es lo que los Maestros de Sabiduría están tratando de enseñar a la humanidad.

La enseñanza más importante de los Maestros de Sabiduría es que sepamos que existe otra dimensión en nuestra vida, traten de llegar a ella a través de la meditación y la vida de servicio. Cumplan con sus obligaciones en la vida objetiva, con la gente que les rodea, completen con esta parte y muévase hacia el otro lado. Hay una forma de moverse y hay una armada de seres que nos están esperando si entramos en la cueva.

Así que por lo tanto el énfasis de esta noche es por favor, dirigirse hacia adentro, incluso a la hora que vamos a dormir tratemos de entrar en la cueva y dejemos que el sueño llegue cuando llegue. Hay muchas películas como "Avatar" que nos muestran cómo se mueven hacia otro mundo y una vez que está allí, el personaje de la película no quiere volver ¿no es así? Esto ya está en la imaginación de las personas y está explicado en los libros antiguos, en algunos libros nuevos. Un libro que habla de la muerte y de cómo trascenderla y un libro que nos habla como trascender la muerte ese un libro útil para nosotros.

Por lo tanto, cumplamos con las responsabilidades de la vida objetiva y tornémonos hacia adentro y entonces ¿qué va a pasar?, vamos a tener dos vidas, la objetiva y la subjetiva, la vida del alma y la vida de la personalidad y cuando trabajemos con las dos durante largo tiempo, las dos se transforman en una hasta que se transforma en la vida del alma y entonces no existe otra vida de la personalidad sino la vida del alma. Así es como sucede el trabajo.

Así es que mañana continuaremos la vida de grupo va de lo familiar a lo no familiar, estamos trabajando todo junto. Si observamos cada convivencia de grupo, comenzamos

con lo mundanos, con todas las cosas de la personalidad, después vamos al discipulado y después llegamos al camino de la Luz y nos relacionamos con el alma y la super alma hasta que lleguemos a la idea de unidad con la super alma. Siempre la enseñanza se desarrolla en esta dirección. Porque la enseñanza tiene como función el reunir a los seres y conducirlos.

Vamos a continuar mañana porque ahora ellos tienen un trabajo para hacer, siempre hay todavía trabajos pendientes.

Tenemos ahora la distribución de algunas prendas de ropa para las personas que han ayudado a montar esta convivencia de grupo y algunos que participan, así que ahora se van a distribuir varias cosas, hacemos esto rápidamente y después nos dirigimos a cenar.

(Archivo 37)

La enseñanza está relacionada con lograr o ganar el estado único. El estado único es el estado de equilibrio. Podemos equilibrar las energías en nosotros de manera tal que ni tengamos orientaciones hacia la izquierda ni orientaciones hacia la derecha u orientaciones hacia lo que es demasiado alto o hacia lo que es demasiado bajo.

Existe una declaración en el Bhagavad Gita que dice: *Para permanecer en equilibrio no debemos estar demasiado altos ni demasiado bajos, ni demasiado orientados a aquello que es demasiado bajo.* Si estamos demasiado bajos no tenemos acceso a lo que está alto de forma similar si estamos inclinados excesivamente hacia a derecha o hacia la izquierda.

Tenemos la energía de la izquierda y la energía de la derecha y también tenemos la energía superior y la inferior. Estar en el estado del yoga es estar en el centro que es donde lo alto y lo bajo culminan y están de acuerdo y la energía derecha y la izquierda también están en armonía. Es así como tenemos el símbolo de la Cruz de cuatro brazos. La Cruz, muy conocida por todos nosotros no es cristiana, los cristianos le encontraron valor a este símbolo y la adoptaron.

La Cruz es el mismísimo fundamento de la creación en su aspecto cuádruple, la creación cuádruple. Todo es cuádruple, el tiempo es cuádruple, nosotros somos cuádruples, el día es cuádruple. Tenemos las 6 de la mañana o las 6 de la tarde, el mediodía y la medianoche, el día es cuádruple, el mes también, tenemos las lunas ascendentes y descendentes. El tiempo es cuádruple, de la misma forma en el año tenemos solsticios y equinoccios y similarmente cuando llegamos a las cualidades, tenemos la cualidad del conocimiento, la cualidad ejecutiva, la cualidad de manejar los recursos y la cualidad del trabajo. El mundo es cuádruple.

La palabra también es cuádruple, la palabra existe en nosotros como el lenguaje, la palabra existe como lenguaje y como..... Existe el primero como una idea, un pensamiento en nosotros y después se manifiesta (*el Maestro habla en sanscrito*) Así es como dice el Suktam, de que el mundo es cuadrado y nuestra existencia también es cuádruple. Nosotros existimos en todo momento y tenemos la conciencia que surge de esto y teniendo la conciencia como base surge la acción y la acción resulta en la manifestación de las cosas

de forma cuádruple. Tres partes son invisibles y una parte es visible. Todo es cuádruple, el mundo es cuádruple, la existencia es cuádruple, las cualidades también lo son, el tiempo tiene una división cuádruple, la vida misma, la extensión de la vida misma se divide en cuatro etapas como el estado de infancia, de juventud, después la parte media de la vida y después la vejez. Así que también es cuádruple.

Tenemos lo alto, lo bajo, lo izquierdo y lo derecho. Lo alto y lo bajo están relacionados con los planos de la conciencia. Hay siete planos de conciencia, la existencia es común. Si sobre un papel dibujamos siete círculos concéntricos, que son los siete planos, entonces desde el primer plano hasta el último existe una distancia. Hay planos que están más cerca y planos que están más lejos, pero para la existencia no hay diferencia. La existencia, si tomamos el papel como la existencia, todos los círculos dibujados allí, con respecto al papel, no están ni más cerca ni más lejos ¿no es así? y el trasfondo que es llamado la existencia, para cada uno de estos círculos está tan lejos y tan cerca como Todos los círculos están tan próximos como cualquier otro de los círculos. Es por esto que la existencia no tiene niveles, la que los tiene es la conciencia.

Tenemos la conciencia pura, he estado explicando esto durante varios días, la conciencia pura y después la cualidad de la conciencia y después los pensamientos relativos a esto, y después las manifestaciones a través del habla y de la acción Después tenemos el plano emocional, vital, mental, Budhico y después el plano de la bendición, de la Bienaventuranza. Estos son los siete planos, ¿cuál es el punto medio de estos siete planos?, es el punto cuarto, es el punto medio. Y después en cada plano, por encima del cuatro, hay más espíritu que materia y en los planos inferiores hay más materia y menos espíritu.

Si nos movemos uno a uno bajando ganamos más materia, es así, por eso que la materia se ve del punto cero al cuatro y el espíritu del punto cuatro hacia arriba. En el plano físico tenemos más materia y menos espíritu, en el plano vital tenemos un poquito más de espíritu y un poquito menos de materia, en el mental, todavía menos materia en comparación, hasta que en el plano Budhico la materia y el espíritu llegan a una igualdad. Solo en el plano Budhico el espíritu y la materia se encuentran en un estado igualitario, es como el Ecuador, donde existe igualdad de espíritu y materia. En esta igualdad, estamos equidistantes entre el mundo material y el espiritual.

La humanidad se mueve más en el plano mental, estamos en el plano físico, emocional y mental, pero en el plano mental son muy pocos los pensadores en esta humanidad, somos generalmente emocionales, no tenemos realmente habilidad para pensar, los pensadores son muy pocos, copiar el pensamiento de los otros es muy fácil. Copiar los pensamientos que son generados por los pensadores y darlos, esto es solamente una copia. En realidad, con esto no contribuimos a nada. Los verdaderos pensamientos son pocos y los pensamientos que se copian son muchos.

Así que, por lo tanto, la humanidad es completamente mental en el sentido que no tiene en general desarrollado la habilidad de pensar algo nuevo, algo original. Vivimos con pensamientos prestados.

Existe un estado donde la naturaleza se beneficia por los pensamientos no por los seguidores. En todos lados donde haya pensadores, la nación crece. Hubo un tiempo donde la India tenía muy buenos pensadores, ellos han contribuido en la humanidad en términos de astrología, de yoga. Todo el yoga que nosotros seguimos o que encontramos, es copia de la metodología dada por Patanjali y encontramos una gran cantidad de copias, pero esto no es original.

Así que comprendamos que vivimos con pensamientos prestados, que son copias. Hubo un tiempo que la india dio grandes pensadores al mundo. Si queremos saber, tenemos que ir a libros como “La Doctrina Secreta” donde encontramos este rastro de la India, la astrología y las matemáticas, surgieron de la india. La astronomía y la ciencia de la curación también la podemos rastrear. Los pensadores estaban allí.

(Archivo 38)

Y cuando existen verdaderos pensadores, la Enseñanza perdura. Las personas están ocupadas en su comida diaria, de sus ocupaciones diarias, hoy no existe contribución. Hubo un tiempo en Europa que había personas que contribuyeron con grandes ideas para la humanidad. Los Estados Unidos de América, también han contribuido en la creatividad. Pero cuando pensamos en entrar en el plano Búdrico, es mucho más que hablar del plano mental. Cuando el hombre es capaz de tocar el plano mental, tiende a ser intuitivo, es solo a través de la intuición que la creatividad puede venir u ocurrir, no es que lo pensemos, sino que ocurre.

Cada científico lucha por inventar algo, pero en realidad lo que ocurre es que en algún momento en el plano mental recibe un flash y esto se transforma en una invención. Aquello que está dentro es expresado, lo que está dentro sale, desde dentro hacia afuera se llama invención, esto quiere decir expresar, lo que se expresa es lo que está dentro, está existiendo ya y es llevado hacia afuera, si está dentro de nosotros o en nuestro alrededor, pero no es visible.

El trabajo del yoga es entrar del estado de lo visible al estado invisible, el trabajo del yoga es entrar del estado visible al estado invisible, desde adentro hacia afuera, esto es importante.

No podemos llamarnos estudiantes de yoga cuando no tratamos de entrar dentro nuestro. Cuando entramos y permanecemos allí, es la entrada en nosotros mismos, tratamos de entrar dentro de nosotros. Lo que se trata de hacer crecer del plano mental al plano Búdrico, para permitir la transferencia de la conciencia o la proyección de la conciencia de la mente hasta el Búdrico. Por esta razón debemos volvernos hacia adentro. Estuvimos hablando ayer acerca de la cueva.

Las invenciones no ocurren a menos que contemplemos. Incluso si es un científico, la invención ocurre cuando él contempla. Esto generalmente no ocurre cuando estamos ocupados en lugares de trabajo, marketing.

Si miramos las historias de los iniciados y de los científicos, se les ocurren las cosas generalmente cuando están solos y generalmente en contemplación profunda.

El camino del yoga es para entrar a ese lugar interno conscientemente. Si entramos en el plano Búdrico, quiere decir que entramos en el plano que no es visible. Así que la invisibilidad, lo que tratamos de hacer es entrar y lo hacemos por medio de esta cámara. Esa cámara se llama, la cueva del corazón y el medio para poder entrar es la respiración. Es por esto que, en el yoga, en el cuarto estado se relaciona con la respiración y la regulación de la misma.

Pranayama no es un simple ejercicio, Pranayama es el estado donde el Prana es regulado. Se regula la regularidad respiratoria y para esto es importante conectarse con la pulsación y a través de la pulsación llegamos a la pulsación sutil. Entonces se dice que hemos entrado en las áreas de la invisibilidad y que termina siendo lentamente visible. Por esto que al principio este estado oscuro, parece inicialmente ser oscuro, pero no lo será más si permanecemos persistentemente en él, si permanecemos con la voluntad y decimos “voy a encontrar la entrada al plano Búdrico de mi propio ser” . Nosotros tenemos el plano Búdrico y el plano de la Bienaventuranza, el plano Atmico, el sexto y después el plano donde nos encontramos la mismísima fuente de nuestro ser, que es el séptimo, en el Sahasrara.

Nosotros generalmente estamos en el plexo solar y nos ocupamos de las actividades sensoriales donde tenemos las emociones. Y estamos en el centro sacro cuando pensamos en las cosas, en el centro base. Pero tenemos todavía cuatro planos superiores y hemos encontrado estas cuatro cámaras en nosotros, pero para poder hacer esto tenemos que entrar en la cuarta cámara que es la cámara del Budhi. Cuando entremos en la cámara del Budhi, se nos ofrece una oportunidad para poder liberarnos de nuestra personalidad y entonces nuestra alma se ancla en nuestra personalidad. En los primeros tres planos predomina y tenemos un entendimiento distinto de nosotros mismos. Todo lo que pensamos de nosotros mismos es lo que hemos desarrollado en esta encarnación.

Cada uno de nosotros ¿qué es lo que sabemos de nosotros mismos? No es nada más que la información que hemos reunido desde el punto de la encarnación. Nos dieron un nombre y así pensamos que somos este nombre, pero es un nombre que se nos ha dado, nos lo dieron nuestros padres. Nos relacionamos con nuestros padres, estos padres son relativos solo a esta encarnación y después pertenecemos a una raza, a una nación, a un género, a una casta, a una religión y todo son atributos que hemos recibido en esta encarnación que no son válidas para la encarnación siguiente.

Crear que yo soy así o asá es solo una creencia temporal, no es permanente, hemos encarnado muchas veces, hemos tenido muchos nombres, hemos tenido distintos padres, hemos tenido diferentes géneros, hemos nacido en diferentes castas y credos. Todo lo que reunimos de nosotros en esta vida, no es lo que somos, existimos ya desde antes. ¿Quiénes éramos antes? ¿Qué es lo que hacíamos antes?, y ¿qué hacemos ahora?

Primero para saber, debemos estar interesados, para esto tenemos la ciencia del yoga. Hay personas que tienen interés de saber de dónde provienen y hacia donde van.

Estamos en un gran viaje y cuál fue la última estación que tocamos y cuál será la siguiente. ¿Queremos saber esto? ¿Por qué tratamos de saber esto? En este viaje estamos viviendo aquí así que sabemos las generalidades relativas a nosotros, no nos quedemos estancados con las generalidades que tenemos ahora.

Por eso que se transformó en necesario la práctica del yoga. La personalidad que desarrollamos durante la vida vamos a cargar solamente las experiencias recibidas y por eso limitarnos a nosotros a la vida de la personalidad es una visión limitada, y limitarnos a la vida de la personalidad y no tratar de saber quiénes somos realmente, no nos lleva a un completo entendimiento. Vivir bien aquí es importante, para vivir bien aquí requiere que nuestra personalidad sea modificada.

Modificar la disciplina, la educación y esto es una parte. Por otro lado, de la misma forma que desarrollamos una identidad en el trabajo, una persona dirá, soy un ingeniero indio, esto no es verdad, esa persona es esencialmente un ser humano, en realidad lo que es, es un alma. Soy un ingeniero, un banquero, un médico, esto quiere decir que nos hemos identificado con una actividad que cumplimos en esta vida. De la misma forma decimos, soy maestro, o enseño sabiduría, nos identificamos con la mayoría de los pensamientos que tenemos.

Así que tomamos distintas identidades, pero si todo esto, cuando entramos en el vientre materno ¿Quiénes somos? ¿Cuál fue nuestro nombre antes? ¿Cuál fue la actividad que realizamos antes? Incluso fue algo conocido, ¿Pero nosotros en que película actuamos en nuestra última vida? Si tenemos un rol y en otra vida o en otra película, representamos otro, entonces representamos distintos roles en distintas películas. Hay actores que han hecho más de cien películas ¿Acaso no vemos esto?

Así que identificarnos con el rol que estamos desempeñando ahora es un entendimiento limitado. Un actor representa un rol en una obra de teatro o en una película, él desempeña el rol, pero conscientemente sabe que no es esta persona. Hay muchos actores que representan muchos roles, pero son conscientes que no son el personaje, pero sin embargo actúan. Es por eso por lo que se dice que todos somos actores pero que nos hemos identificados con el rol que estamos actuando y nos hemos olvidado de que somos otra cosa que eso.

Un actor desempeña un rol y después otro y ¿cuál de estos dos personajes es?

(Archivo 39)

Así tenemos actores que desempeñan tantos y tantos roles ¿Cuál es pues su nombre? En realidad, el nombre que tiene es el que le dieron en esta encarnación, aunque hay algunos actores conocidos que desempeñan tantos y tantos roles y nosotros también sabemos que ellos saben que desempeñan estos roles, tienen un nombre y conservan este nombre a pesar de todos los roles que desempeñan. Nosotros tenemos muchas encarnaciones, hemos tenido muchos nombres, se nos han dado muchos nombres, pero ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. Para saber esto debemos entrar en la cueva.

Es así como después de desempeñar el rol, el actor se va al camerino y se saca toda la ropa que se puso y deja de lado todos los diálogos hasta que tenga que desempeñar el rol nuevamente ¿no es así? Esto no quiere decir que, porque desempeñe un rol, en todos los lados desempeñe el mismo rol. Si alguien hace el rol de Hanuman, después que la obra de teatro termina se saca la máscara de mono que se puso, la boca, la cola y todo lo demás con lo que se vistió y sale del teatro como una persona normal. ¿no es así?

Para hacer una película no será en un solo día, lo hace tantas y tantas veces, así que, cada vez se pone la ropa y después se saca la ropa de actor, cada día se la saca y se la pone. Al final del día, él no puede decir que es un indio, que es un médico, que es un banquero, que es un maestro, un esposo o que la mujer es ama de casa.

Cuando entramos en nuestro dormitorio no hay un rol que desempeñar, ya no más, a dónde vamos a ir, cuando nos despertamos en la cama, antes de adoptar un rol, antes que nos vistamos con un rol, antes de desempeñar este rol debemos pensar quienes somos, es lo que debemos saber.

Para darnos cuenta de que esto es un rol que desempeñamos y que hace que desarrollemos nuestra personalidad y esta personalidad tiene el propósito de que actuemos en la objetividad, pero esto es un cuarto visible, pero hay otros tres cuartos de dimensiones que no vemos. Las tres otras dimensiones deben ser conseguidas y estas dimensiones son sutiles comparadas con la dimensión que estamos viviendo. Existe un mundo sutil, un mundo causal y existe lo absoluto. Sutil, causal y absoluto. Y nosotros permanecemos a estos cuatro planos, no estamos limitados a la mente de este plano. Cada uno de nosotros se mueve en un cuarto del potencial.

Para darnos cuenta de las otras dimensiones relativas a nosotros es por lo que se nos da el camino del yoga, el sendero del yoga. Y aquellos que se dan cuenta de estas dimensiones relativas a nosotros mismos son los que constituyen la Jerarquía de Maestros que existen sobre el planeta y que continúan guiando aquellos que deseen entrar en otras dimensiones de la vida. ¿cómo puede ser hecho esto? Para esto debemos modificarnos a nosotros mismos. Deben ocurrir modificaciones en nosotros, dentro de esta forma tenemos el potencial de entrar en otros planos de existencia. De la misma forma que dentro de un árbol existe la potencialidad de la flor y también la potencialidad de una fruta, esto es un potencial, pero solo si lo alimentamos obtenemos esto y lo tierno de la flor que sale, comparado con el árbol es muy muy tierno. Vemos el árbol y vemos la flor, tocamos el árbol y tocamos los pétalos de la flor y vemos lo sutil y suave que es la flor.

Las flores se volvieron tan atractivas para nuestra conciencia solo porque tienen color, tienden a ser suaves y tienen fragancia. Así como una flor surge de un árbol, nosotros tenemos este cuerpo y podemos adquirir el cuerpo sutil y este cuerpo sutil es incomparablemente más suave comparado con nuestro cuerpo físico. No importa lo tierno que parezca ser el cuerpo físico, hay persona que parecen muy suaves, tal vez sutiles, pero incluso en ellos existe la dimensión que cuando florecen, la ternura y la suavidad del producto no tiene parecido con el cuerpo físico, sino que tiene mucha más luz y mucha menos materia. No tiene la densidad que tiene el cuerpo físico.

El cuerpo físico es un estado de condensación, de la misma forma que tenemos un cubo de hielo o incluso un iceberg, si choca con un barco se rompe, lo hemos visto en películas, no podemos creer que el hielo sea tan fuerte porque solo vemos el hielo como el helado que comemos, pero no como está en los mares, entonces cuando nos encontramos con un iceberg, un barco se puede romper porque el iceberg es tan fuerte, pero en realidad está hecho de agua. El agua que es tan suave se vuelve tan fuerte. La condensación se realiza en los planos inferiores.

Las personas tienen la fuerza de su estructura, del molde de su estructura, pero los moldes en lo sutil son flexibles, el vidrio se rompe, pero digo vidrio porque es transparente y son flexibles porque se pueden expandir. Un cuerpo flexible, un pétalo de una flor puede ser doblado, manipulado, pero no la rama del árbol. Con la rama del árbol no lo podemos hacer. No comparemos los pétalos de la flor con la rama del árbol o incluso con las hojas del árbol. Las hojas no son tan tiernas como los pétalos de una flor.

Así que, lo que ha sido preparado en el árbol por millones y millones de transformaciones de dar nacimiento a una flor o a una fruta, para hacer esto el árbol atraviesa muchas, muchas transformaciones. Transformaciones similares pueden suceder en el hombre que se vuelve hacia adentro, permanece en la cueva del corazón y contempla en la Luz. Contempla en la Luz. Y como dije antes y también ayer, la Luz de la que hablo, no es la que estamos viendo, sino que es la Luz de la conciencia que existe en nosotros, incluso en la oscuridad. Cuando decimos Luz, nuestra mente siempre piensa en la luz de las bombillas eléctricas, esa no es la luz de la que se habla en las Escrituras, La Luz descrita en las Escrituras es el estado de estar despierto.

Como dije ayer, en una habitación oscura, si despertamos cuando todavía está todo oscuro alrededor nuestro, despertamos y entonces pensamos Yo Soy, el despertarse con el Yo Soy, esta es la Luz. Yo existía en el sueño, pero ahora estoy en estado de despierto, en estado de conciencia. La conciencia está siempre con nosotros, si no nos dormimos siempre estamos con la conciencia, sea durante el día, durante la noche, en la oscuridad, nuestra conciencia es nuestra Luz.

Hablé de la conciencia el 28 por la tarde, esto es lo que llamamos Aditi, y eso es lo que llamamos luz primordial, ¿no estamos despiertos ahora? Si que lo estamos, la conciencia está aquí con nosotros. Así que, si entramos en una cueva, por ejemplo, en una cueva externa, oscura, cerramos nuestros ojos y pensamos Yo Soy, esto es suficiente, nada más, Aquello Yo Soy, Aquello Yo Soy. Aquello se transforma en Yo Soy en cuanto nos despertamos. Si comenzamos con esto lo vimos el día 28 por la tarde, ¿no es así? Aquello Yo Soy, es la verdad, Aquello Yo Soy, es la verdad.

Nos ocupamos con esta conciencia, la del Aquello Yo Soy. Solo Yo Soy, no es bueno. Hay muchos libros relativos al Yo Soy. Yo Soy, no es la verdad completa. La ola no es la verdad completa, el océano lo es, es el océano que se transformó en ola. Así que, Aquello existe como Yo Soy.

Cuando dormimos no tenemos conciencia, pero tenemos existencia ¿no es así? De la existencia nos hemos despertado. Así que, en el estado de estar despiertos, es que

nuestro estado original aquello que somos, se transformó en “I Am” por eso que..... Así que sentados en la cueva y contemplamos “Aquello Yo Soy”, “Aquello Yo Soy”, “Aquello Yo Soy” y nada más, no nos entretenemos con ningún tipo de pensamiento.

Así que “Aquello” es existencia y “Yo Soy” es consciencia y solo permanecen estas dos cosas y nada más. Entonces ese “Yo Soy” de consciencia, comienza a desarrollar y comienza a generar su propio juego y a transformar células corporales, es por eso que tenemos el “So Ham”, “So Ham”, “So Ham”. Cerramos nuestros ojos. “So Ham” en realidad está sucediendo siempre en nosotros, la inhalación y la exhalación que emiten el sonido “So Ham”, podemos escuchar al “So Ham”. Esta es una ocupación, un paso.

(Archivo 40)

Después de la respiración da lugar a la pulsación, esta es una práctica que debemos hacer. Si tomamos mucha información y después la dejamos, si no la interiorizamos no puede suceder nada. Con la ayuda de la inhalación entramos dentro y con tres buenas respiraciones vamos a percibir la pulsación que está sucediendo en nosotros, solo con tres. Tres respiraciones, profundas, uniformes, inhalaciones y exhalaciones, de forma lenta, suave, profunda y uniforme, con tres respiraciones, no vamos a sentir la necesidad de volver a respirar por un rato. Pero como no inhalamos lo suficiente, pero si hacemos una profunda inhalación y una profunda exhalación tres veces, entonces no sentiremos que necesitemos respirar por un tiempo, y haciendo estas tres respiraciones vamos a poder percibir bien el movimiento de la pulsación que está sucediendo que se transforma en algo tangible.

Permanezcamos con ello y mantengámonos relacionándonos con ella, esto nos va ayudar a ir hacia adentro y nuestra respiración va a ser secundaria y lo principal va a ser nuestra relación con la pulsación. Nos movemos con la pulsación y no estamos tan ocupados en la respiración que comienza a ser débil, tanto que casi no la vamos a notar. Si esto nos sucede, estamos en el proceso del pranayama. Esto quiere decir que estamos regulando el prana, cuando la respiración está regulada, obtenemos la pulsación y cuando practicamos esto regularmente, como dije ayer, 72 mi. cada vez y 3 veces por día 72 mi., vamos a entrar necesariamente dentro de nuestro propio ser. Para poder hacer esto, tenemos que organizar nuestra vida externa.

Gautama se transformó en Buda, sentándose por largos años de esta forma. Nadie logra esta transformación cuando se está moviendo por las calles. Es solamente a través de la profunda contemplación que suceden las transformaciones y vamos a obtener pensamientos con una cualidad de energía superior.

Soham es un pensamiento que quiere decir: Aquello existe como Yo Soy, esta es nuestra práctica, una vez que adoptamos esta práctica ¿saben lo que ocurre? Dependiendo de nuestra sinceridad y propósito, nuestra vida externa se organiza, esta es otra dimensión y si organizamos la vida para poder practicar es otro tipo de cosa. Entremos primero en esto y entonces nuestra vida..... porque las cosas no importantes van a esperar, ante las más importantes. Esa es la ley de la naturaleza.

Si somos un hombre muy ocupado en la sociedad, digamos un gran oficial y si eres un servidor de la sociedad, si viene nuestro jefe, nuestro programa se suspende para sintonizarnos con el programa de nuestro jefe ¿no es así? Si un pueblo tiene un programa a hacer, pero llega el presidente, se suspende la actividad para adoptar la nueva actividad ¿no es así? Si viene el gobernador, no le podemos decir, estoy ocupado y no me puedo encontrar contigo. Se para la actividad y uno se hace disponible para el gobernador, si viene el presidente, el que tiene que ajustarse es el gobernador, él tiene que sintonizar su programa para poder adaptarse al presidente, ¿esto no ocurre en el mundo mundano? De la misma forma ocurre en el mundo sutil.

Todos los patrones que hemos desarrollado aquí mayormente son patrones que vienen de arriba hacia abajo. Si tenemos el verdadero intento de tener una meditación regular y de entrar dentro de nosotros mismos, si esta es nuestra verdadera prioridad, nuestra vida exterior se va a ordenar sola. Normalmente el estudiante dice no, esto es imposible. ¿Por qué es imposible que meditemos por la tarde? Los Maestros dicen que tratemos de meditar 3 veces, incluso 5. Si estamos en la objetividad todo el tiempo no podemos entrar en el lado subjetivo de nuestro ser. Si tenemos el verdadero intento, la propuesta de hacerlo, nuestro programa externo va a tener menos importancia en comparación con el programa interno. Las cosas menos importantes irán después de las cosas más importantes. Tenemos que querer hacerlo, eso es todo.

Lo vamos a iniciar si estamos maduros para esto, la mayoría de nosotros no está maduro para esto, porque la mente es muy inquisitiva. Vemos en el VI capítulo del Bhagavad Gita que el hombre que tiene la intención de contemplar y su propuesta es verdadera y real, se transformará en una prioridad, entonces en la vida externa las cosas no esenciales van a desaparecer y van a permanecer las cosas esenciales.

Cuando estamos en meditación ¿Qué es lo que ocurre? Hay un capítulo separado para esto, el VI capítulo del Bhagavad Gita ve separadamente esto y nos cuenta cuantas cosas se nos cambian en la vida exterior cuando estamos dentro. Primero desaparecen las asociaciones innecesarias, generalmente reunimos cosas muy molestas, en la forma de amigos, parientes, conocidos, mayormente desperdiciamos el tiempo en ellos. Esto es lo que el Maestro corta, no es el Maestro que hace este corte, sino que es la naturaleza. Esto sucede.

No tenemos que ir a la casa de nuestros primos, de los primos de los primos, porque la biznieta de nuestro primo segundo se casa, esto es una cosa muy tonta. Ni siquiera sentimos la necesidad de ir a estas cosas insignificantes. Si no vamos, pero les enviamos un buen deseo y todo lo que gastaríamos en viajar se lo mandamos en un cheque como regalo, ¿no es mejor? Si mandamos el dinero, van a estar mucho más contentos que si vamos. Si calculamos todo lo que vamos a gastar para llegar allí, la pérdida del trabajo que no hacemos y todo esto, y el regalo que hacemos si vamos es un pequeño regalo dentro de una gran caja. El paquete es muy grande pero el paquete es muy pequeño y la mayoría de las cosas que regalamos son inútiles. Por eso las personas que son sabias dicen, por favor no traigan ningún regalo porque en realidad son cosas inútiles, por favor no traigan regalos, esto lo vemos en las invitaciones de boda y la frase que no está escrita es, porque

lo que usted me va a regalar no nos es útil y después tenemos que encontrar otra persona a quien podamos regalar se lo y tenemos más trabajo.

Entonces las personas, llegan, comen, recibimos el regalo y la mayoría de las veces vemos que es inútil y buscamos a quien poderlo regalar. ¿Para qué hacemos toda esta actividad que no tiene sentido? Todo insustancial y encima, para todo esto, desperdiciamos tiempo. Si alguien nace, estamos invitados, para el cumpleaños estamos invitados, si a alguien le dan el Upanayanam estamos invitados, para la boda también nos invitan. Para tantas y tantas actividades se nos invita. Hay muy pocas personas que realmente nos invitan con propósito porque tenemos una relación cercana con ellos.

De la misma forma cuando entramos en esta vida de meditación se retienen solo las cosas esenciales y las no esenciales se pierden por el camino. Las cosas no esenciales son distantes para ti. Las cosas esenciales para nuestra vida permanecen, pero si juntamos más y más cosas innecesarias, estamos atascados en ellas, nos atascamos en tantas y tantas cosas, incluso en los grupos que creen que están realmente en el camino del yoga están atascados con tantas y tantas reuniones sociales que no tienen ningún significado y si la persona es socialmente importante invita todavía a más personas. Tiene que haber un invitado de honor, tiene que venir esta otra persona importante, esta otra.

Entonces el tiempo que podíamos utilizar en la meditación lo hemos desperdiciado. Incluso sin pedir las cosas nos llegan, pero si encima las generamos nosotros todavía es mucho más. Por eso que la mayoría de la vida la desperdiciamos en cosas sin importancia.

Cuando estamos ocupados en la meditación, primero, las asociaciones que son innecesarias en nuestra vida yóguica desaparecen. Segundo, las cenas sociales desaparecen o se dejan de lado. Tercero, los festivales se dejan de lado. La festividad, en realidad, es poder entrar en la cueva y darnos cuenta de quienes somos. Para un estudiante de yoga, el mejor festival de todos es volverse hacia adentro y conectarse al pensamiento "Aquello Yo Soy" y permanecer allí. Si nos ocupamos de esto todo nuestro sistema se va a organizar, es así. Lo que necesitamos va a llegar a nosotros y lo que no necesitamos no va a llegar.

(Archivo 41)

Nosotros estamos como aislados, como una oruga que entra dentro del capullo y es como que se construye una crisálida alrededor nuestro. Solamente los que son nuestros colegas de yoga van a tener acceso a esa crisálida, los otros no. Las personas que piensan en tomar contacto con nosotros solo por tomarlo y desperdiciar nuestro tiempo no se nos van a acercar, esto es una verdad, ellos piensan que se van a encontrar con nosotros, pero no llegan a nosotros, esto es verdad, esto es lo que he vivido en mi vida. Cuando estamos más en la vida de meditación, la frivolidad de la vida externa se pierde y solamente permanecen las cosas esenciales, el programa esencial permanece, las cosas no esenciales no nos pueden tocar, este es un aspecto de la energía relativa al yoga.

Cuando estamos en la cueva, en tanto que estamos en ella con estas prácticas, nada que nos disturbe, que nos moleste, va a entrar dentro de este campo energético. Ni vamos

a comer demasiado, ni vamos a hablar demasiado, esta es la verdad esta persona se transforma.

Es por eso que en el Bhagavad Gita también hacemos Tapas, Dana y Ajna. El cuarto estado del yoga se relaciona con Tapas, entra dentro del lado invisible de nuestro propio ser. Los otros pasos relacionados con las relaciones externas Yama y Niyamas que son, Ahimsa, inofensividad, Satya, la verdad, lo que pensamos y decimos tiene que ser lo mismo y lo que decimos y actuamos tienen que ser lo mismo. Ahimsa, la inofensividad, no dañamos ni en el plano mental, ni en el habla, ni en el plano físico y después no robamos, ni requerimos cosas de la sociedad. Robar no es solo un acto físico, hay personas que roban inteligentemente de la sociedad, porque cogen más beneficio de lo que deben, así es como funciona hoy, es un robo inteligente, organizado. Si te roba el móvil delante de ti es como muy bruto, pero hay una forma inteligente de robar, sacar más provecho del debido es robar.

Servir a la sociedad es lo bueno. Los negocios de hoy día son un robo inteligente, son las multinacionales que organizadamente influyen a la gente con la propaganda de mercado que les hace creer que necesitan tantas y tantas cosas que realmente no necesitamos. Hoy día en nuestras casas tenemos tantas y tantas cosas que no necesitamos realmente. ¿por qué lo compramos? Porque lo vimos en una propaganda, o lo vimos en un anuncio en las calles y nos hacen creer que lo necesitamos. ¿Para qué tantos y tantos negocios de joyería? Hay tantos y tantos negocios de joyería en la India. Si miramos por cualquier lado siempre encontramos algo para comprar. Hay tantos y tantos productos y los llevamos a casa ¿para qué? Esos artículos en casa, en realidad lo que hacen es que chupan la energía nuestra, nos quitan la energía.

Hoy en día no es que la gente necesite, los negocios nos dan todo lo que necesitamos, pero es el negocio es el que decide lo que quiere producir y nos hace creer que nosotros lo necesitamos. La ley dio la vuelta completamente, así que es un robo inteligente. Hay muchas formas de robar cuando la mente es inteligente. Así que esto es lo que se llama Asteya, no robes, solo porque usted es más inteligente ¿lo explotas?

Aparigraha, es otra regulación, no aceptes cosas de otros como regalo a menos que hayas hecho mucho más por esta persona de lo que recibes. Y después limpieza dentro y limpieza fuera y después ser generalmente alegre, no ser opaco, estas regulaciones se darán cuando hayamos cumplido con las primeras, que son: Ahimsa, Satya, Asteya, Bramacharya, Aparigraha y después Saucha y Santosha

Después tratemos de ver al Uno en todo, quienes somos, cuales son nuestros pensamientos y estudiarnos a nosotros mismos no tanto estudiar libros sino estudiarnos a nosotros mismos. Ver que es lo que decimos cuando hablamos, como somos, cuan diplomáticos somos en lo que decimos. La mayoría de las cosas que decimos son cosas sin sentido. Sometamos al fuego lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos y entonces tenemos que preguntarnos y preguntarnos acerca de nuestro propio comportamiento y eso nos hace personas conscientes de lo que hacemos.

Si tenemos que desarrollar la consciencia en nosotros debemos lograr la introspección y someternos a nosotros mismos a un escaneo diario. Que es lo que hemos hecho,

escaneémonos a nosotros mismos cada noche. ¿Qué es lo que he hecho hoy? Si fueron cosas esenciales o no esenciales. ¿Qué fue lo que dije, de qué hablé? ¿Hablé porque me dieron cuerdas vocales? ¿Qué tipo de conversaciones tuve, fui diplomático o no lo fui? ¿Cuánta verdad tiene lo que dije hoy?

Esto es lo que se llama en el sistema cristiano hacer un examen de conciencia. Preguntarnos a nosotros mismos, porque hablé de esta forma. Si ponemos lo que hablamos delante nuestro, si ponemos todos los días nuestra personalidad en la mesa de examen y la examinamos, además no tenemos que pagar por este escaneo, otros escáneres tenemos que pagar. Escaneemos nuestros pensamientos, lo que decimos, nuestras acciones, nuestra utilización del tiempo, todo esto debemos examinar. Esto nos hace desarrollar la conciencia, controlar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.

Conscientemente decimos no hay que actuar de esta forma, pero si no pensamos, si no hablamos, si no actuamos de esta forma, los pensamientos relativos a estas acciones encuentran otro lugar donde actuar.

Así que esta clase de examen de autoconciencia y no pensar, ah estoy bien, todo lo que hago está bien. Si estuviéramos tan bien ¿por qué no somos capaces de volar? O ver lo que está sucediendo en la otra parte del planeta. Hay personas que son capaces de verlo ¿Por qué si somos buenos, no podemos hacerlo? ¿Por qué los videntes pueden hacerlo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar ¿Estamos satisfechos con nosotros mismos? No podemos estar y que no nos demos cuenta de las otras tres dimensiones que funcionan en nosotros. No me tomen mal si doy este ejemplo.

Un cerdo está feliz en la pocilga ¿no es así? Sino porque va a la pocilga. La mujer que va a buscar agua, si el agua está sucia no la toma.

Entonces si hacemos este análisis vemos que la mayoría de las cosas que hacemos son no esenciales, la mayoría de las cosas son ilusiones, un poquito de semilla y muchísima cáscara, hablar, criticar, hacer esto, hacer lo otro. Si entramos dentro somos los regidores de nosotros mismos, es por esto por lo que les di un marcador de libros.

No controles a los otros, esto es un desperdicio, controlemos a nosotros mismos. Sométete al fuego diariamente y asegúrate que el propósito en hacer las cosas y en lo que dices..... Debemos hacer las mismas cosas que hacemos y tratar de hacerlas alegremente. Cuando un sastre corta la ropa según una medida, ¿no es así? No le permitimos que corte mal, que desperdicie la ropa, si corta mal, el cliente que le dio la ropa al sastre se va a quejar. No podemos caminar con zapatos más grandes, los compramos a nuestra medida.

De la misma forma, para un estudiante de meditación, la vida alrededor es hecha a medida como la piedra que se corta a medida cuando se hace una escultura.

Entonces dentro, cuanto más lo practiquemos, más tiempo vamos a encontrar para hacerlo, a la mañana y a la noche y al mediodía, cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir, cinco veces. Cuando nos levantamos, si lo hacemos temprano tendremos tiempo para meditar, es por esto por lo que muchos Maestros dicen: así como te levantes, siéntate. En cuanto te despiertes, siéntate y medita Aquello Yo Soy

(Archivo 42)

Para meditar, nos tenemos que relacionar con el “I am” el Yo Soy que está en nosotros, con el Soham. Por ejemplo, no tenemos por qué ducharnos, y cuando sentimos que es necesario, debemos ducharnos, pero lo primero que debemos hacer cuando nos despertemos es relacionarnos con el Yo Soy, después al mediodía, a la tarde, antes de dormir, así el Maestro dice: busca cinco momentos cada día. Nosotros decimos tres veces al día para ser más concesivos y después decimos dos veces al día y si somos muy muy buenos, medita una vez, depende de cuanto más mimes a tu personalidad.

De la misma forma que tenemos estos niños tan mimados, una personalidad mimada nunca va a servirnos, nosotros debemos entrar en la cueva. Así que encontremos tiempo, en vez de encontrar tiempo para otras cosas, tratemos de hacer esto, cuando estamos en el interior, lo de afuera espera, lo he visto muchas veces en mi vida.

Las personas que quieren encontrarse conmigo solo por hablarme ya no lo hacen, no pueden, puede que traten, pero no lo van a lograr y para una persona común el mismo mundo funciona de otra forma, pueden pensar en encontrarse conmigo, pero no se van a encontrar. Esto sucede con tantas situaciones en la sociedad, porque en realidad no tiene el mismo significado para ellos. Encontrarse solo por el hecho de encontrarse, ¿dónde está la gracia de esto? Muchos piensan en encontrarse conmigo y no lo logran. Lo mismo sucedía con el Maestro EK, esto lo he visto. Muchas personas querían encontrarse con Él y no se encontraron y me solían decir: yo me quiero encontrar con Él, pero de alguna forma no funciona.

El Maestro EK decía apropósito: déjalo que lo trate, pero no se va a encontrar conmigo, Él solía decir (*el Maestro habla en telugu*) Así tenemos la facilidad de construir una vida dentro de otra vida. Un estudiante de meditación construye una vida dentro de una vida, un mundo dentro de otro mundo es por eso por lo que encontramos tiempo para atender y estar presentes a tantos programas de yoga como nos son posibles. Hay personas que no tiene tiempo para los solsticios, para la luna llena, la luna nueva, no vienen a las convivencias de grupo, no tienen tiempo porque no están decididos de unirse a la vida el discipulado.

Así que, no nos preocupemos acerca del tiempo, si no lo encontramos quiere decir que no estamos preparados para esto. Si una persona es así, podemos olvidarnos de esta persona, no perdamos tiempo con personas así, relacionémonos con aquellos que tienen la misma intención que nosotros. Si ellos no tienen tiempo, ¿por qué debemos tenerlo nosotros?

Encontremos tiempo para sentarnos y la vida se organiza si hacemos esto, y vamos a buscar cada vez más lo que sucede dentro nuestro y vamos a encontrar este gusto dentro y vamos a desarrollar el gusto de asociarnos más y más con ese Soham.

Decimos que el corazón dice la verdad, Soham, Soham, Soham. Una vez con esto unámonos a la canción del cisne, quedémonos con esto, cuando desarrollamos el gusto por esto, ya podemos estar seguros de que vamos a alcanzar el otro lado de la vida. Porque

no desarrollamos el gusto a esto es por lo que salimos, estos son los que están fuera todo el tiempo.

Tenemos historias de grandes seres, Rama Krishna, si le damos la oportunidad, lo único que hacían era, sentarse e ir hacia adentro. Desarrollemos el gusto por esto, por esto el Maestro Djwhal Khul dice que una gran personalidad que es muy famosa en la objetividad es un gran obstáculo para el estudiante que son como arrastrados por todos lados.

No debemos ser asociales, pero debemos asegurarnos de no participar demasiado en las actividades sociales, servimos a la sociedad, pero no tratemos de socializar, no tenemos porque socializar. Servir a la sociedad es una cosa, porque eleva la cualidad de nuestra energía, lo que quiere decir que la vida externa se organiza cuando nos dirigimos hacia adentro.

Para organizar la vida exterior hay regulaciones, esto lo debemos tener en cuenta, debemos saber que hay una parte interna y una parte externa. La parte externa es la que conoce la personalidad y la parte interna es la que nosotros mismos a la persona, entremos allí y conectemos a lo que es la base nuestra *(y señala hacia arriba)* somos un reflejo de la Persona Cósmica, cada uno de nosotros es un reflejo de la persona Cósmica.

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza significa que Dios tiene una forma ¿no es así? Existe una Persona Cósmica a la que llamamos Universal o Visvatma. Atma es una cosa Paratma es otra, Atma es una cosa, Brahman es otra cosa. Brahatman se transforma en Atma y de Atma a Jivatma el alma individual. Tenemos un alma universal y un alma individual y el alma individual tiene su personalidad. Nosotros vivimos como personalidad y somos la base de la personalidad es el Atma y ella está basada en la Persona Cósmica o Purusha que es la persona Cósmica y es también un Atma universal, Visvatma.

El alma universal que se formó así misma de Brahman a través de una serie de estados que son explicados a nosotros a través del Bhagavata. Es un gran paso de Brahman a Atman, de aquel Atma al alma individual y del alma individual a la personalidad, hemos descendido en tres pasos y ahora nos relacionamos con el Visvatma.

Permanezcamos en el corazón, relacionémonos con él y la energía de la Persona Cósmica cuyos pies se dice que están sobre nuestra cabeza. Si cargamos una estatua de la Persona Cósmica, no la llevemos bajo el brazo, esto muestra lo ignorante que somos, si somos verdaderos y sinceros, la llevamos arriba de la cabeza, ese es el lugar para ella, esto es un símbolo. Es por eso por lo que vemos personas que van en procesión por la calle que la llevan encima de la cabeza.

Los pies de la Persona Cósmica están sobre nuestra cabeza, esto es lo que llamamos el séptimo plano del plano físico. El plano más alto del plano físico es el plano más bajo de la Persona Cósmica.

¿Dónde obtenemos el toque Divino y del Alma Universal? Lo obtenemos en la cúspide de nuestra cabeza. Así que nos sentamos y contemplamos la energía en la cabeza, la Luz de los pies de la persona Cósmica prevalece sobre nuestra cabeza y en nuestra columna vertebral como si fuera una bombilla con un pie que la sostiene, y ahí toda la Luz que

proviene de los pies de la Persona Cómica llena nuestra cabeza y entra en nosotros y llega a nosotros cuando estamos en la cueva ¿no es así?

Cuando meditamos con nuestra muy pequeña conciencia, al poco tiempo, dependiendo de la intención que tengamos, la Luz va a comenzar a entrar en la cueva del corazón y esta Luz es una gran visita para nosotros, es la visita de la energía de lo Divino en nosotros, la cueva se llena y tiende a ser una Luz dorada. La Luz que viene de arriba, entra a través de la cabeza y a través de la columna vertebral llega a nuestro corazón y encontramos de repente que la cueva está iluminada, cuando está iluminada quiere decir que lo Divino nos está visitando. Permanezcamos allí, es un festival.

Por esto tenemos historias de los grandes que caminaron antes que nosotros, esto les ha sucedido, todos los que caminaron delante de nosotros y se transformaron en Maestros nos sirven de inspiración.

Así que permanezcamos en esta Luz, en la cueva del corazón, no solo con esto sino con la Luz que existe en cada célula de nuestro cuerpo. La Luz que existe en cada célula de nuestro cuerpo también va a elevarse. ¿No vemos en las películas cosas así? De la misma forma la Luz que existe en las células del cuerpo se calientan, se reúnen y se juntan hacia arriba y constituyen la forma en miniatura de Luz dorada de la misma imagen nuestra, la misma forma, pero en forma de miniatura con el tamaño del dedo gordo de nuestra mano en la cueva del corazón, se unen a esa Luz, esto es ya un segundo paso. Después la Luz que proviene de arriba está tan atractiva que esta forma en miniatura va a ascender con ayuda de Udana o el movimiento ascendente del prana.

Usamos estas palabras: Prana, Apana, Samana, Udana y Vyana, pero no tenemos ni idea de que son. Udana prana es el prana principal que nos lleva del corazón a la cabeza.

(Archivo 43)

Ud es la raíz que nos eleva. Allí habremos ganado la forma en miniatura en Luz dorada y la Luz que tenemos arriba nos atrae hacia arriba, está en la cúspide de nuestra cabeza. Cuando ascendemos y descendemos vamos cambiando de color, de dorado al agua marina, al azul, al blanco brillante, todos los colores. Experimentamos los colores como los del pavo real, lo mismo que el pavo real que cuando se va moviendo imita diferentes colores, en tanto que nos movemos hacia la cabeza es solo luz, la luz blanca brillante que es lo que se llama la Luz diamantina, lo que se llama Karana Sarira. La luz que experimentamos con nuestra propia forma, la forma en miniatura en el corazón es llamada cuerpo sutil y después llegamos al Karana Sarira y entonces estamos próximos a la cabeza y estamos en estado de profunda meditación.

Permanezcamos allí y si salimos por el centro el Ajna tenemos el puente superior. Hablamos de "Higher gridge beginning" sin saber que significa, son todas frases. El Maestro dice "Higher gridge beginning" si, si, decimos nosotros. Esto tiene sentido aquellos que han alcanzado el centro Ajna, pero ¿dónde estamos nosotros? En el plexo solar. Primero del plexo solar al corazón, del corazón al Vishuddhi, del Vishuddhi al centro Ajna y del centro Ajna al Sahasrara.

Entonces la vida externa va a suceder sin ningún esfuerzo por nuestra parte. El esfuerzo que tenemos que hacer como seres humanos es en la dirección ascendente. Los esfuerzos que hacemos para encontrar nuestra comida, nuestra ropa y nuestra casa, son innecesarios, ellos vendrán solos si hacemos esta otra práctica. Este es el conocimiento..... incluso una rana dentro de una piedra ¿saben que las ranas también viven dentro de piedras? A veces cuando rompemos una piedra para hacer una estatua de repente aparece una rana ¿cómo puede vivir allí? Se le provee de alimento, incluso la rana en la piedra recibe alimento, así es como es la naturaleza. ¿por qué se preocupan tanto de su comida?

El humano no tiene que hacer tanto esfuerzo para esto, sino la naturaleza le provee. ¿Cómo es que se mantienen los árboles en el bosque? Mucho más que los árboles que nosotros plantamos en nuestros jardines ¿cómo es esto? Cada ser es mantenido por la naturaleza, no nos preocupemos de nuestro mantenimiento por eso que los antiguos decían que las personas que tenían una vida de meditación durante todo el día dedicaban una hora para pasar por cinco casas y cualquier cosa que se les diera con eso se sostenían y después seguían meditando, se cobijaban debajo un árbol, estaban debajo del árbol. Incluso hoy día encontramos este tipo de personas. Conozco una persona que hace doce años que está viviendo debajo de un ficus, solo va a cinco casas y no pasa por más de cinco casas viendo que más puede recolectar, él va a cinco casas y sea lo que sea que le den acepta, si no le dan nada dice, hoy no tengo nada.

Nosotros tratamos de asegurarnos que es lo que tenemos hoy, que es lo que tendremos mañana, que es lo que tendremos después, somos personas muy inseguras. Pero cuando entramos en la meditación seremos sostenidos por otros medios y no por medio de nuestro esfuerzo. Así que cuando meditamos tanto como podemos, nuestras necesidades se reducen, no podemos ser glotones si meditamos y no tendremos demanda de alimentos y nos mantendremos con cualquier que encontremos.

Generamos tantas y tantas cosas, nos ocupamos de cosas que en realidad ocurren sin esfuerzo y no nos ocupamos de aquella que necesita de nuestro esfuerzo. Las cosas crecen sin que nosotros las hagamos crecer ¿no es así?

El cabello crece sin que hagamos nada y también se cae sin que hagamos nada. No hacemos ningún esfuerzo para que crezca ni las uñas, ni el cabello. Pobres son aquellos que mantienen las uñas sin cortar y ni se las liman, ni se las limpian, porque son partes inútiles del cuerpo que deben ser quitadas. Si dejamos crecer las uñas más y más no tiene sentido, deben ser cortadas. Las uñas crecen sin esfuerzo, el cabello crece sin esfuerzo y la manutención de nuestro cuerpo sucede sin nuestro esfuerzo. La naturaleza es benévola y esto lo hace para poder asegurarse de que nosotros demos el fruto de nuestro ser humano.

He hablado de aquellos que pueden ser y pueden sacar de sí mismos el cuerpo dorado y después el cuerpo diamantino, esto es lo que podemos hacer y por esto se nos dio este cuerpo. No necesitamos ocuparnos solamente de comer, dormir, copular, tener hijos. ¿Cuál es el sentido? Este cuerpo no es para esto, todo esto también lo hacen los animales, pero nosotros somos seres humanos y tenemos el potencial de desarrollarnos hasta ser divinos y por eso que tenemos que volvernos hacia adentro y ascender, trascender.

Por medio de este proceso de meditación, nosotros tenemos el potencial de ganar el cuerpo dorado y el cuerpo diamantino. Tenemos tres cuerpos: el diamantino, el cuerpo dorado y el cuerpo de carne y hueso. Quienquiera que logre tener estos tres cuerpos es llamado Maestro de Sabiduría. Ellos viven en tres planos diferentes, viven en el causal, en el sutil y en el cuerpo físico y pueden estar concurrentemente presentes en los tres cuerpos. Tienen la habilidad de salirse de este cuerpo.

Cuando se crea la forma en miniatura y cuando se asciende en el centro del entrecejo, entonces, tenemos una salida en el centro del entrecejo para poder salir en forma de miniatura y entonces este cuerpo toma otras dimensiones, puede ser muy pequeño, puede ser gigantesco, puede ser muy pesado, puede ser muy, muy liviano. Todas estas cosas son posibles. Así fue como sucedió a Hanuman en la isla de Lanka, entró en una forma en miniatura y cuando tuvo que pelear contra el demonio, cogió una forma gigantesca. Instantáneamente puede crecer, ser gigantesco o transformarse en algo diminuto.

¿Esto lo lograron por sí mismos, lo obtuvieron de la nada? No, se esforzaron.

Hay muchos Maestro que viven cómo águilas, otros cómo cobras, hay otros que viven cómo cisnes, una vez que tenemos una forma visible, toman de la misma forma que nosotros cambiamos de vestido, todos los días nos ponemos una ropa distinta, de la misma manera ellos pueden adoptar distintas formas, pero no lo hacen por diversión, sino que lo hacen por un propósito.

Así que tenemos muchos más potenciales y posibilidades que pueden ser alimentadas dentro nuestro si nosotros salimos de nuestra vida mundana y nos volvemos hacia la vida espiritual y entramos en el campo de Luz hasta que lleguemos hasta el centro del entrecejo y nos demos cuenta de quienes somos y nos demos cuenta de que somos una imagen de la Persona Cósmica. Así que relacionémonos con Ella.

Para estas transformaciones, suceden tres transformaciones grandes en nosotros, para todas estas transformaciones necesitamos adherir tres otras dimensiones a las que ya tenemos, a las mundanas. No es que nos vamos de una dimensión a otra, sino que, de esta dimensión superior, permeamos hacia todos los planos, todas las otras dimensiones.

Cuando alcanzamos los pies de la Persona Cósmica, nuestra visión crece, en una visión que abarca todo el sistema solar, nuestro campo de actividad crece cuando estemos en lo sutil, nuestro campo de acción va a ser planetario y cuando estemos en el causal vamos a tener un campo de acción extraplanetario y si vamos a la cúspide de la cabeza será el sistema solar. Tenemos el campo de acción cómo el sol. Que todas estas relaciones se relacionen con nosotros, hay tantas y nosotros hemos decidido vivir en una forma de pigmeo, en una forma constrictiva, así vivimos.

Esta es información puede ser de inspiración para algunos y si estas personas se inspiran pueden pensar en hacer este viaje.

(Archivo 44)

Esta personalidad nos llena de excusas para no lograrlo o nos conduce a lo superior. Las excusas de que no tenemos tiempo son solo excusas. El discipulado es la vida de meditación, la vida debe ser dedicada más y más para la meditación. Como dije, mitad i mitad, mitad y mitad para comenzar no nos es posible. Que sea así con todos nosotros.

Las convivencias de grupo son para informarnos, nosotros ponemos metas muy altas, aunque solo crezcamos un centímetro. A menos que pongamos una meta alta no hacemos un movimiento ¿no es así? Es por eso por lo que las metas se fijan. Así que este es al camino y este camino es el que el ser humano tiene que caminar para transformarse en semidivino. ¿Por qué semidivino? Porque está a disposición de lo mundano y de lo Divino. Así que está entre lo Divino y lo mundano. Que esto nos ocurra a cada uno de nosotros. Este es el propósito por el cual estamos utilizando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, en esta estructura llamada al "World Teacher Trust".

La "World Teacher Trust", tiene como sentido transformar a los seres hasta el plano Bhudico para comenzar. Trascender la muerte es la primera meta. Lo primero es darnos cuenta del Brahmán. El Maestro a quien seguimos nos ha dado como frase *"inmortalidad para todo, Brahmán para todos"* Él nos dijo esto. Esta es la meta para la cual estamos trabajando en la "World Teacher Trust" de acuerdo con mi opinión.

Si nos olvidamos lo básico que estamos trabajando y nos perdemos socializándonos en los grupos, lo grupos son a veces como clubes sociales ¿no? Tenemos un club en Hiderabad, un club en aquí, un club en Rajamundi, nos reunimos, comemos juntos ¿no es así? Si viajamos cuidan de nosotros, nos recogen en la estación, nos dan alimento, nos llevan nuevamente a la estación o al aeropuerto y nos permiten estar en su casa, no tenemos que pagar hoteles ¿no es así?

Si yo tengo que venir a Bangalore sin la "World Teacher Trust" tengo que encontrar mi propio taxi para ir al hotel, pagar el hotel, pagar las comidas en el hotel ¿no es así? Todo esto, todas estas facilidades las tenemos en casi todos los distritos en Andra Pradesh, por todos lados. Así que un montón de socialización en lugar de ir al Country Club y a tantos otros clubes. Me voy a Chenai o me voy a Rajamundi porque tengo una casa, me voy a otro lado porque tengo otra casa, tenemos tantas casas ¿cuál es el propósito? No tenemos que pagar ni alojamiento, ni taxis, si comemos en casa no hay tanta variedad de alimento. ¿Esto está contribuyendo a nuestra vida de yoga? Tal vez.

Se nos da alimento, se nos dan tres alimentos por día y nos estamos o estamos entrando en el yoga. No reduzcamos a los grupos habituales a hacer organizaciones, por eso globalmente tenemos tantos y tantos lugares donde estar. Haciendo esto nos estropeamos a nosotros mismos. Seamos miembros del Yoga del Maestro, ser un mediador del Maestro, ser un vehículo de lo Divino.

Que esto sea así con cada uno de nosotros y con estas palabras, normalmente decimos, con estas pocas palabras termino mi charla, pero no es verdad, esta charla tuvo tantas y tantas palabras y frases. Pero con estos pocos pensamientos, concluimos este seminario y nos encontramos una vez más de acuerdo con los programas que tengamos.

Es un trabajo difícil decir la misma cosa de distinta forma cada vez ¿no es así? Estoy diciendo las mismas cosas, canto la misma canción por todo el planeta cada vez que les encuentro. ¿Cuánto de eso ponemos en uso? Más de la misma canción, pero necesito cantarla de distinta forma porque si la canto siempre de la misma forma, entonces las personas no escuchan.

Por lo tanto, la misma verdad de una forma distinta, es la misma cosa, pero en distinta forma, esto es un trabajo y un desafío para mí.

Que sean capaces de lograr aquello que quieren. Tantas y tantas veces, ¿por qué vienen tantas veces? Quiere decir que tiene un sentido, voy a elogiarlos, permítanme elogiarlos. ¿Ustedes preparan algo como esto? La mayoría de ustedes han venido más de veinte veces en estos treinta años y alguno treinta veces ¿por qué? Porque existe el impulso, que creemos que existe, pero después volvemos al mundo y el mundo disipa la intención que tenemos.

No reunimos tantas y tantas veces para renovar esta intención. Más de cincuenta veces en la India ¿no es así? Tantas convivencias de grupo y después fuera de la India y vemos personas de Europa, muchos de ellos han venido más de diez veces, quince veces, veinte veces, hay personas aquí que han venido desde 1999 continuamente y algunas desde 1988, veintiséis veces.

Al menos que tenga un significado porque están aquí, nos encontramos aquí y allí y en otro lugar y hablamos una y otra vez, eso es porque existe esta urgencia del alma para liberarse de la personalidad y amigarse con la personalidad, hacer una personalidad amigable y no una personalidad dominante. Lo primero es trascender la personalidad, si trascendemos la personalidad, trascendemos la muerte. Habiendo trascendido la personalidad nos damos cuenta de que somos el alma y entonces el alma se relaciona con la super alma y si seguimos más allá llegamos al Brahmán, en tres pasos. En tres pasos Él permea al toro.

De la misma forma en tres pasos, de la personalidad al alma, del alma a la super alma y de la super alma al Brahmán, es tan fácil de decir, pero para hacer. Tenemos el equipo en nosotros, ese equipo es la voluntad, si tenemos la voluntad funciona, así que necesitamos reunirnos para fortalecer la voluntad. No se ocupen de cosas que les hace perder el tiempo, esta es la cosa principal. Cuando estamos en la autopista principal no vayamos por calles laterales, puede que nos desviemos un poquito, pero no dejemos la gran vía.

En este grupo, la herramienta más importante es la plegaria del Maestro CVV, todo lo demás es opcional, está la carretera principal y entonces veremos porque el Maestro nos ha hecho una promesa, una promesa, los Maestros no son mentirosos, dejaron esto mucho, mucho tiempo atrás, no tenemos que dudar de lo que dicen, créamosles.

Gracias a todos y a cada uno de ustedes, gracias por su presencia. Esto es lo que quería decir, por su presencia repetida aquí. Esta presencia repetida hace que reforcemos nuestra voluntad. Seamos constantes en la plegaria que sean regulares y se alarguen. No solo aquí en Bangalore, sino en Visakhapatnam podemos hacer una plegaria de 1 hora ¿no? Aquí hacemos una plegaria de 45 mi. ¿no es así? ¿Por qué no puede ser una hora?

algo y esto, causa nuestra conciencia. Uno se transforma en dos: la existencia y la conciencia.

En este punto hay limitaciones alrededor nuestro, es un estado de limitaciones de su conciencia, de su naturaleza No es la luz que conocemos, sino que es la luz que se llama conciencia. Cuando decimos “que la luz que mora en mi sea la luz que me guie”. No es la luz que tenemos alrededor, sino la luz de dentro nuestro y con este pensamiento conocemos la luz afuera.

La luz del sol es diferente de la luz que tenemos en la habitación o de la luz de la luna, hay luz de luna cuando no hay luz del sol, ahí también tenemos luz. Esa luz es llamada la luz de la conciencia. Les voy a dar un ejemplo. Estamos durmiendo en una habitación muy oscura y salimos del estado de sueño, no podemos dormir por siempre ¿no? En cuanto salimos de la habitación oscura sentimos Yo Soy, y también sentimos toda esta oscuridad ¿cómo lo sabemos? Y ese mismo conocimiento es la Luz que se llama conciencia, eso es la Luz que no tiene nada que ver con la luz y la oscuridad que vemos. Como cotorras repetimos (el Maestro dice unas palabras en sanscrito) Es la Luz que está más allá de la oscuridad. Cuando está a oscuras incluso tenemos la luz dentro nuestro como la conciencia, cuando es oscuro, todavía tenemos la luz dentro nuestro como la conciencia y esta conciencia es parte de nuestro ser. Está dentro nuestro cuando estamos durmiendo, dentro de nuestro ser cuando estamos durmiendo.....