

## **Celebraciones de Gurupuya - Master CVV 2021 Maestro KPK**



### **Radhamadhavam, Vizakh del 10-14 de enero 2021 Charla 5 - Martes 12**

Estamos hablando sobre las enseñanzas de Rishab a sus hijos y a la gente del Reino. Hay muchos aspectos de esta enseñanza de los que hemos estado hablando durante las últimas cuatro charlas.

Hablamos de cómo AQUELLOS YO SOY se transforma en estados de YO SOY individual (el Ser) y del YO SOY de la personalidad. Uno debería recordar que es el AQUELLO YO SOY mismo el que aparece como tres YO SOY en esta forma. Se puede ver como UNA Luz manifestándose en tres Luces. Es UNA Luz que se manifiesta a través del Sol Cósmico, el Sol Central y el Sol en nuestro Sistema Solar. El cambio de estado hace que olvidemos que es una Luz manifestándose como tres. De forma similar, olvidamos que es un YO SOY funcionando como tres YO SOY. La personalidad YO SOY tiene muchas más identidades y con todas esas identidades, nos olvidamos de quién somos realmente. Es un Divino que se manifiesta en diferentes estados y formas. Damos diferentes nombres a cada uno de los estados y formas de lo Divino por cuestión de conveniencia pero eso mismo se convierte en un problema para nosotros porque se nos hace difícil conciliar todos estos nombres y olvidamos que es la esencia UNA a la que se dan diferentes nombres según el estado y la forma.

Por lo tanto, es solamente un YO SOY que existe como muchos YO SOY y en diferentes estados. Cada YO SOY individual una vez más toma diferentes papeles y existe una identidad asociada a cada papel pero es todavía el mismo individuo. Rishab nos dice que debemos intentar reconocernos a nosotros mismos como YO SOY y no según los papeles que hacemos. El mismo YO SOY puede verse en los demás. Entonces, gradualmente nos damos cuenta de que es UN YO SOY que está apareciendo como muchos YO SOY. Solamente la conciencia YO SOY es permanente en ti mientras que todas las demás identidades cambian de vez en cuando.

Rishab además dice:

*“Regula el flujo de Prana y Conciencia a través de la práctica de Yama y Niyama”*. La Conciencia fluye a través del flujo sanguíneo. Si la circulación de la sangre ocurre bien en el cuerpo, entonces la Conciencia fluye bien en el cuerpo. El flujo de Prana depende de la Conciencia. Estos flujos se describen como el hilo de Conciencia y el hilo de la Vida. El primero es de Luz Diamantina mientras que el último es de Luz Dorada. Aquel que tiene control sobre estos flujos puede incluso salir de la forma mientras aún está vinculado a la forma a través del hilo de la Vida. El Prana se malgasta si entretenemos demasiadas actividades indeseables en el mundo objetivo. Por lo tanto debe regularse. Prana regulado también regula el flujo de la Conciencia. Generalmente el Prana sigue a la Conciencia y esto debe revertirse haciendo que la Conciencia siga al Prana. Cuando el Prana está regulado, la Conciencia también se regula. Esto es posible regulando el uso de los sentidos en el mundo exterior. Cuando el Prana alcanza el Centro del Corazón, se regula. Por lo tanto se debe llevar adentro en lugar de llevarlo afuera. A menos que vayas adentro, no puedes darte cuenta de quién eres realmente.

Para ir adentro, debemos tomar la ayuda de la respiración. Deja que tu Conciencia se relacione con la respiración y entra dentro. El Prana sigue automáticamente. Entonces puedes relacionarte con la pulsación. Cuanto más te relacionas con la pulsación, más consolado te sientes. Desde ahí, puede además relacionarte con la pulsación sutil y entonces incluso viajar verticalmente. Pasas por un Sendero que está lleno de hermosos planos de Luz. Hay muchas cosas que ves y oyes en ese Sendero. Te atraen tanto que no tendrás ganas de perder mucho tiempo en el mundo exterior. Te gustará ir dentro siempre que no haya trabajo fuera. La mayoría de Yoguis, permanecen dentro que es el otro lado del corazón mientras nosotros permanecemos

principalmente en este lado del corazón. Cuando vas al otro lado, tiene lugar la expansión de la Conciencia de una manera tan grande que no te lo puedes imaginar. Las experiencias que obtienes también son inimaginables. Para que todo esto ocurra, tienes estabilidad en la práctica.

La gente puede saber muchas cosas, incluso pueden intentar hacer muchas prácticas pero, a menos que haya estabilidad en por lo menos una práctica, nada ocurrirá. La gente está confusa con muchas prácticas que prueban demasiadas cosas sin tener estabilidad en nada. Se te dan muchas prácticas para que elijas una que sea la más adecuada para ti y después de elegir una, aférrate a ella y practícala con estabilidad. Fija un lugar en casa y practica cada día en el mismo lugar. Fija un lugar en tí y siempre relaciónate con lo Divino en el mismo lugar. Puede ser en el centro del corazón o el centro del entrecejo. Fija una hora y siempre te adhieres a esa hora. Fija una dirección a la que miras y te adhieres a ella. Fija un mantra si quieres y te adhieres a él. Fija una forma Divina o luz y siempre relaciónate con ella o simplemente te relacionas con la respiración y la pulsación. Si vas cambiando todos estos aspectos cada día, entonces no se alcanza ninguna estabilidad y no habrá progreso aunque practiques durante muchos años.

Rishab además dice:

*“No intentes escapar de tu deber por ninguna razón.”* Cada uno de nosotros tiene ciertos deberes, sobre todo si uno tiene una familia. Todos ellos se deben cumplir sin escapar de ellos en nombre de la espiritualidad. Ningún Maestro de Sabiduría te pedirá que hagas prácticas espirituales escapando de tus deberes. Recuerda que si te escapas de tu deber, te seguirá y tendrás que saldar esa deuda con interés.

Rishab dice:

*“No seas negligente en cumplir con tus deberes.”* Si uno es negligente en el trabajo entonces habrá consecuencias indeseadas. Si no trabajas adecuadamente en tu profesión, habrá consecuencias. Si eres negligente en tus deberes hacia el cuerpo, la familia, los amigos y la sociedad entonces habrá consecuencias relativas. Por lo tanto, está alerta mientras cumples con tus deberes para no crear más karma.

Rishab dice:

*“Debes estar alerta en el trabajo y no olvidar lo que se debe hacer.”* Esta es una gran prueba porque este es un gran problema en la actualidad. La gente se olvida incluso de las cosas más simples muy fácilmente. El olvido indica un agujero en tu Conciencia. Se aplica incluso a las cosas más pequeñas. Si esto

no se corrige en un estado inicial, va aumentando y se convierte en una enfermedad. Es lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Si estás suficientemente alerta, tu memoria aumenta a una tan poderosa que incluso puede recordar tus vidas pasadas. El siguiente estadio es que no sólo conoces tus vidas pasadas sino que incluso puedes ver las vidas pasadas de los demás. Veda Vyasa tiene esta habilidad, él podía dar los detalles de la vida pasada de muchos personajes del Mahabharata y como resultado vemos como el karma pasado afecta los eventos del presente. Él tenía una gran memoria y no hay nadie que haya escrito tantas Escrituras como escribió Veda Vyasa. Es así como la memoria debe entrenarse y desarrollarse. Debemos asegurarnos de no olvidar las cosas tanto como sea posible. Si olvidas cosas, entonces ocurren errores y entonces hay consecuencias para cada error. En la actualidad, la gente comete muchos errores debido a este olvido. Por lo tanto, debes estar alerta y atender tu trabajo sin olvidar nada.

Rishab además dice:

*“Piensa antes de hablar. Habla solamente si es necesario.”*

Hablar innecesariamente no es más que crear ruido y el ruido resulta en oscuridad. Justo después de que la charla termina, la gente que ha asistido a la charla empieza a hablar. Es un tipo de impulso por el que no pueden esperar a hablar. Si el discurso se reduce a lo necesario, entonces los pensamientos también se regulan. Cuando ambos, el discurso y los pensamientos se silencian, entonces puedes escuchar el Silencio. El Sonido se oye desde dentro. Se llama La Voz del Silencio o el sonido de Akasha. Cuando puedes oír desde dentro y entonces hablar, se llama hablar el Silencio. El Maestro EK dice: *“Que hablemos el silencio sin romperlo.”* Además, si hablas menos, puedes hacer más. El trabajo ocurre mejor a través de aquellos que hablan menos. Aquellos que van entreteniéndose en conversaciones inútiles no pueden trabajar. La expresión es una gran gracia dada solamente a los humanos y ni siquiera a los Devas. Por lo tanto, tenemos que utilizarla solamente cuando sea necesario. Hay una gran ciencia detrás del Sonido y de la expresión. Tenemos que ser conscientes de esto y practicar tanto como sea posible. Incluso hay aspectos sobre cómo uno debe hablar.

Hay gente que habla plazeramente y hay gente que perturba el ambiente a través de su expresión. Hay gente que siempre hablan de sí mismos y solamente de las grandes dimensiones suyas. La virtud más apreciada que vi en el Maestro EK es que él nunca hablaba de sí mismo. No estaba interesado incluso cuando los demás hablaban sobre él. Él incluso cambiaba

de conversación cuando alguien le intentaba elogiar. Una vez yo invité a UG Krishnamurthy a una reunión de uno de nuestros grupos. Empecé a presentarlo y justo después de decir una o dos frases él dijo: *“¡Para! Lo que estás a punto de decir sobre mí es irrelevante para ellos.”* Él estaba completamente en contra de elogiar a alguien. Por lo tanto, recuerda que escuchar es más importante que hablar y uno debe también saber cómo hablar cuando sea necesario.

Rishab también dice:

*“Debes ver lo Divino en todo e irte moviendo.”* Esta enseñanza es tan importante que Rishab la está repitiendo de diferentes maneras una y otra vez. Lo Divino lo impregna todo y la práctica que se da aquí es ver lo Divino en todo y en todo momento. Es una práctica constante mientras estés despierto. Recuerda que todo lo que ves es AQUELLO y debes responder de acuerdo a la situación. La creación entera es un cambio de estado de una esencia. La esencia se describe como las aguas en una Escritura. Estas aguas lo impregnan todo. Ya que está presente en todas partes, debemos intentar verla por todas partes. Está presente en todo momento. Está presente en todo lugar, en todas las formas y en todos los nombres. Esta es una práctica constante. Los rituales, la meditación y las plegarias son para un tiempo limitado pero esto es para todo momento. Los rituales se dan para causar transformación en ti pero nada ocurre porque lo que haces el resto del tiempo tiene un efecto mayor en ti que el ritual. Si eres capaz de ver lo Divino en todo momento, entonces estás siempre en un ritual.

Un discípulo de Ramakrishna Paramahansa le preguntó a él: *“Se dice que si uno se sumerge en el Ganges, entonces uno se libera de todos sus pecados cometidos. ¿Es verdad eso?”* Ramakrishna Paramahansa dijo: *“Es verdad siempre y cuando uno esté en el Ganges. Una vez sales de él, los pecados se aferran a tí.”* ¿Cómo puede uno estar siempre en el Ganges? Viendo y relacionándose con lo Divino en todo momento. Esta práctica es continua y debe llevarse a cabo para siempre. Es fácil decirlo pero muy difícil de implementar.

Continuaremos con las enseñanzas de Rishab mañana. Puedo continuar dando muchos detalles y anécdotas pero al final tú debes comprender las enseñanzas y ponerlas en práctica.

~SWASTHI~

- ***Nota: Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas en vivo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.***
- ***Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal. De ningún modo deben Ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT***

- ... \*\*\* ...