

Enseñanzas de Merry Life

Maestro KPK

Sábado 22 de Agosto, 2020

Charla 4

(Esta transcripción es sólo para uso personal. Puede contener errores)

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=te95VLjpfGE&list=PLsH2l6BIGH3b4sFdfDUvdUAlqVV8-JaSS&index=5&t=0s>

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que se han reunido en este día auspicioso del 22 de agosto de 2020. Coincide que en este sábado tengamos el cumpleaños de Ganesha así como también el de Sripada Srivallabha. Es una coincidencia auspiciosa aunque en términos del calendario solar aún estamos en Leo. De acuerdo con el calendario lunar ya hemos ingresado en Virgo y hoy estamos en la 4ª fase lunar ascendente de Virgo. La 4ª fase lunar ascendente en Virgo ha sido reconocida por los sabios (videntes) como un día en el cual se derrama mucha sabiduría sobre el planeta, a través de la constelación Hasta.

Se dice que el Señor Ganesha ha nacido este día y ha estado derramando sabiduría sobre el planeta para beneficio de la humanidad. El Señor Ganesha existe en los siete planos de existencia. También se lo llama el Júpiter cósmico, lo que significa que impregna el cosmos, el sistema solar y también el sistema planetario. Y cuando la Luna está en la constelación Hasta de acuerdo con el calendario lunar, y en el mes de Virgo de acuerdo con el calendario solar, ese es el día en el que tiene lugar una buena combinación entre Júpiter y Mercurio, que da como resultado la realización de los seres.

Es por eso que desde los tiempos más antiguos se ha visto que hoy es el día en el que se produce un alineamiento entre Júpiter y Mercurio, que permitirá volver a poner en orden nuestras vidas. La característica predominante de Júpiter es que él reordena las energías de tal manera que tendemos a ser cada vez más radiantes y magnéticos, se elimina el desorden y se establece el orden. Por eso en todas las casas de India o

dondequiera que haya un indio en el planeta, ellos mantienen el símbolo de Ganesha pensando que es un símbolo de suerte, un símbolo auspicioso. Pero lo auspicioso o la suerte no crecen por sí solos a no ser que establezcamos el orden en nosotros mismos. La diferencia entre un trozo de hierro y un imán es que en el imán las energías están completamente organizadas. En el trozo de hierro están desordenadas. De la misma manera, en el ser humano alternan el orden y el desorden. Cuando prevalece el desorden y se establece cada vez más, no hay progreso en la vida.

Progresar es lo que se llama dirigirse hacia un objetivo. Cuando nos establecemos un objetivo y nos movemos hacia él, ese movimiento se llama GAM. Por eso el sonido relacionado con Ganesha es Gam. “Gam Ganapataye namaha”, lo que quiere decir que nos da una afluencia tal de pensamientos que continuamos avanzando y no nos quedamos estancados, y no nos enfrentamos con impedimentos ni obstáculos a medida que nos movemos en la vida. Ese es el propósito. Júpiter conduce el reordenamiento de las energías en nosotros, de modo que tendemos a ser magnéticos y radiantes. Allí es donde está la importancia de Júpiter, y Júpiter es el planeta más benéfico entre los siete planetas en los que pensamos, y ese Júpiter en alineamiento con Mercurio produce un excelente derramamiento de energías mediante las cuales el orden se establece de tal manera que la vida continúa siendo progresiva, así como progresa un río antes de unirse al océano. De esta manera se considera que hoy es un día muy importante desde el punto de vista del ordenamiento planetario.

También es un día importante porque Sripada Srivallabha también nació en el mismo día lunar, aunque la constelación es la siguiente, llamada “Chitra”. Él nació en la constelación siguiente, pero la mansión lunar o *tithi*, o la fase es la 4ª fase. De modo que estas dos dimensiones llegaron a nuestra charla hoy y se relacionan mucho con nosotros en términos de las energías que Virgo presenta todos los años. Virgo es el signo solar que nos ayuda a construir en nosotros energías vírgenes. Energías vírgenes significa energías puras. Por eso en sánscrito al signo de Virgo se le llama Kanya – Kanya rasi, que quiere decir el signo solar de Virgo. Es un estado de pureza, y ese estado de pureza puede ser obtenido en asociación con la sabiduría que se derrama sobre nosotros desde Júpiter, cuyos representantes son los diversos maestros que están sobre el planeta y en el cosmos, desde los 4 hijos nacidos de la mente del Creador, a quienes llamamos Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, Sanat Sujata y también Narada, los siete sabios, los Prajapatis, los Manús. Todos ellos han descendido en sucesión y vienen cíclicamente a ayudar a la humanidad a encontrar orden y progreso.

Solamente progresa una persona que es ordenada en la vida. Una persona que no tiene orden en la vida no puede progresar, porque se crea obstáculos a sí misma. Por eso se dice tradicionalmente que si veneras a Ganesha desaparecen los obstáculos. No tendrás obstáculos porque él ayuda a eliminar el desorden en ti. Hay un orden en la Creación. Toda esta creación se mueve de acuerdo a un orden, excepto el ser humano a quien la divinidad le ha dado libertad con el mayor amor y afecto. Los celestiales se ponen en orden y actúan en consecuencia. Los planetas, son todos muy ordenados. La Naturaleza con sus cinco elementos es ordenada. Encontramos orden en todas partes, excepto en el humano, y ese orden tiene que ser ganado por orientación hacia Júpiter. Júpiter es el gurú, y el gurú le da un orden a cada estudiante, un ritmo mediante el cual puedes progresar si adoptas ese ritmo. Al adoptar los ritmos se eliminan gradualmente las impurezas y se obtiene pureza.

Diariamente, a través de la actividad de nuestra vida se acumulan impurezas en nosotros, y tenemos que eliminarlas, así como hay secreciones en la boca, en los ojos, secreciones que descargamos por medio de la defecación y la orina. Todas estas tienen que ser eliminadas de lo contrario estamos incómodos con nuestro cuerpo. De la misma manera, en el plano del pensamiento tiene que haber un orden completo. Cuando hay un orden completo en el plano del pensamiento, se dice que se ha recibido la gracia de Júpiter o del gurú. Sólo porque elegiste asociarte con un nombre y una forma de un gurú, en sí mismo no te otorga nada, porque hay muchos que rodean a cada maestro y apenas un puñado de ellos logra adquirir ese orden mediante el cual se obtiene el progreso. Eso es lo que significa Gam. Gam es un sonido que cuando lo pronunciamos se mueve desde Muladhara a Sahasrara: Gammmmmmmm. Por eso, para otros mantras prefijamos el sonido Om, porque Om es un sonido que como Gam se mueve en los siete planos. Oooooooooommmmmmmmm. Con el sonido, podemos

movernos conscientemente con la exhalación hasta Sahasrara. Este es el caso de Gam. Por eso cuando decimos: Gam Ganapataye namaha no prefijamos el Om. Esa es la especialidad del sonido Gam. Om Gam Ganapataye namaha no es un mantra. Gam Ganapataye namaha es el mantra. Om nama Sivaya es un mantra. Om namo Narayanaya es un mantra. Normalmente para todos los mantras se prefija Om, pero no para este mantra proveniente de Júpiter, porque la base de Júpiter en nosotros está en ese loto que llamamos Sahasrara padma o el loto de mil pétalos. Por lo tanto, adoptamos esta clase de consagración para reorganizar nuestra manera pensar, manteniéndolos en primer lugar lo más puros posible, y en segundo lugar lo más ordenados posible.

Cuando se cumplen estas dos dimensiones del pensamiento, el progreso está asegurado para la persona. Toda persona que mantienen pensamientos de buena voluntad y que también mantiene un funcionamiento ordenado sobre una base diaria, cuando se aseguran estas dos cosas, habrá progreso. Si se fijan en una hormiga, ella funciona de una manera muy ordenada. Las hormigas pueden formar un grupo y llevar a cabo una tarea muy pesada, levantando los productos más pesados para llevarlos a su hormiguero y experimentarlos. La hormiga nos da un gran ejemplo de ordenamiento y funcionamiento grupal.

El funcionamiento grupal es otra dimensión relacionada con Ganesha, porque se dice que él es el Señor cósmico del agrupamiento. Él agrupa a los grupos. "*Brahmanam brahmanaspata*", así es como se dice. *Brahmanam brahmanaspata* es el mantra.

Se considera que ser individualista es un estado de ignorancia, un estado de separación, un estado de egoísmo. Ser colectivo ya está considerado como sabiduría. El ego individual se amolda lentamente al funcionamiento colectivo. Y en el funcionamiento colectivo las tareas se cumplen mejor. En el funcionamiento individual están las limitaciones de los individuos. Pero cuando hay un grupo en funcionamiento, uno complementa al otro. La debilidad de uno puede ser complementada por la fuerza del otro y viceversa. Como consecuencia, el funcionamiento en grupo logra dos propósitos, uno es que lentamente se supera la limitación de ser muy individualista y egoísta, y en segundo lugar somos capaces de producir mucho mejor la tarea al estar actuando de manera colectiva.

Un equipo de trabajo es muy importante. Los cinco elementos siempre actúan como un equipo de trabajo. Los planetas en el sistema solar actúan como un equipo con el Sol como su sistema energético central. Las energías del Sol también emergen grupalmente por medio de los siete rayos que provienen de un rayo blanco.

Todo lo que vemos en la Creación depende de lo que prevalece en el cosmos. Con Ganesha, todos están de acuerdo. Esa es la belleza. Si se fijan en las historias relacionadas con los celestiales, el nodo positivo o el nodo negativo, es decir Raju y Ketu, ellos no están de acuerdo con el segundo logos, Vishnú, pero están de acuerdo con Ganesha. ¿Por qué? Porque Ganesha es agradable (complaciente). De la misma manera, todo celestial tiene cierta oposición, sólo Ganesha no se opone a ninguno. Esa es la belleza de ser incluyente, de ser ordenado y de ser progresista. Incluso el desorden de las personas fue eliminado con la visión de Ganesha, así se habla de Ganesha en las escrituras. Si miras a Ganesha en la mañana te pones en orden siempre que sepas cómo mirar a Ganesha. Hacemos muchas cosas de una manera mecánica, sin saber de qué se trata. Pero cuando llevamos a cabo la actividad con conocimiento, hay una manera de recuperar el orden en nosotros. Y Ganesha nos da el orden que nadie más puede darnos, esa es la belleza. En Ganesha, el primer logos Shiva se pone de acuerdo, su consorte Parvathi se pone de acuerdo, el segundo logos Vishnú se pone de acuerdo así como también su consorte Lakshmi, el tercer logos se pone de acuerdo y su mujer Saraswathi o la Sabiduría se pone de acuerdo.

Se dice en las escrituras que siempre que haya tiempo libre las personas deberían ir a sentarse con Ganesha. Las 3 dimensiones divinas de la Madre- Lakshmi, Saraswathi y Parvathi- cuando tienen tiempo libre prefieren ir a sentarse con Ganesha porque él está lleno de alegría, de humor y de sabiduría, es totalmente incluyente y no excluye a nadie.

Incluso Saturno, el planeta temido por mucha gente, está complacido cuando veneras a Ganesha, porque Ganesha es amistoso con todos. A través de su amistad, él ha desarrollado tal síntesis en su interior que todos son agradables con él y convergen en sus energías, y la mayoría de los celestiales incluso han cedido su energías

a Ganesha para convertirlo en un ser todopoderoso y omnipotente. De modo que en el día de hoy es necesario que pensemos en esta energía en el contexto de Virgo.

Se dice que Ganesha nació en el signo solar de Virgo, lo que significa que es hijo de la virgen. Todos nosotros sabemos lo que significa ser hijo de una virgen. Él es alabado y admirado como el Hijo de la Virgen, lo que significa que ha renacido en esa pureza de pensamiento. También lo llaman “Parshudatma”, que significa “el alma purificada”. Todo Maestro de Sabiduría renace nuevamente en esa pureza de pensamiento. A menos que los pensamientos sean puros, uno construye limitaciones a su alrededor, y esas limitaciones le causan sufrimiento. Construyo demasiadas constricciones a mi alrededor o construyo demasiados cercos a mi alrededor, los cuales me causan una constricción y pierdo mi libertad.

El sentido de seguridad es una de esas constricciones de las que sufre la gente. En tiempos de pandemia como este, cuanto más ejercita la mente el pensamiento del corona, más atraes esa energía hacia ti y te conviertes en víctima de ella. Superen este pensamiento y permanezcan con esos pensamientos que los eleven al relacionarse con ellos. El cielo no tiene límites. La circunferencia del pensamiento no tiene que estar limitada. Si pensamos en el cielo, o si pensamos en el aire, ellos tienen un movimiento libre en los cinco elementos. Si pensamos en el fuego, siempre es vertical, y si pensamos en el agua son energías que fluyen continuamente. Alrededor de nosotros hay muchas dimensiones que nos presenta la naturaleza con las cuales podemos relacionarnos y superar el pensamiento mundano del hombre. Si observamos lo hermoso que crece el árbol sobre una base diaria, nosotros no crecemos de la manera en que lo hace el árbol ¿lo hacemos? El árbol siempre está creciendo, pero el ser humano puede crecer en términos del cuerpo hasta un punto, más allá del cual no puede crecer corporalmente y no puede crecer en términos de su conciencia. Pero si el humano puede pensar en moverse a los reinos del pensamiento que son mucho más elevados que lo mundano, su crecimiento es ilimitado y puede crecer hasta ser un Hijo de Dios.

Por eso se dice que Sripada Srivallabha es hijo de una virgen, que Ganesha es el hijo de una virgen, y se dice que la propia María era una mujer de Virgo. También en las escrituras hindúes se menciona a Radha en este mes, habiendo nacido en la 8ª fase de la Luna, con lo cual se considera que ella también es de naturaleza virgen. La naturaleza virgen es lo que tenemos que desarrollar dentro de nosotros mismos.

Nuestra naturaleza tiene tres dimensiones. Una es la naturaleza bestial, que siempre piensa en su cuerpo, su seguridad, su alimento, como lo hace cualquier otro animal. Lo que necesita, dónde tiene que comer, dónde tiene que descansar y dónde puede estar segura. Esta parte está en el humano. Luego hay otra parte en él que es humana, donde piensa en sus semejantes y ve qué es lo mejor que puede hacer por quienes lo rodean. A no ser que comience a ayudar a los humanos del entorno no puede crecer en términos de su energía. Cuanto más te relacionas con el entorno y lo sirves, al relacionarte con sus necesidades tus energías se mueven hacia afuera y producen tu expansión. Así es como tiene lugar el humanismo. Luego viene la tercera dimensión de la mente, llamada la mente divina, donde somos capaces de experimentar el plan divino y actuar en sintonía con él para dar plenitud a nuestra vida. Estas son las tres dimensiones que existen en nosotros.

En Virgo, si dividimos al signo solar en tres partes iguales, la primera parte pertenece a lo divino, la segunda parte pertenece a lo humano, y la tercera parte pertenece a lo mundano. Por eso, si vamos a la segunda mitad de Virgo, ya hablamos de *soonyamasara* y *mahalaya paksha* y todo eso. La tradición ha incorporado los sistemas de energía que tiene el año. Por eso el tiempo posterior a la Luna llena de Virgo no se considera auspicioso. El tiempo previo a la Luna llena se considera que tiene energías que elevan, se considera que tienen energías verticales. En los primeros diez días, es decir, las diez primeras fases de la Luna en Virgo, el día es diferente del *tithi*. El *tithi* se mide en términos del movimiento de la Luna. El día se mide en términos del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Son dos cosas diferentes, no debemos confundirlas. Donde tiene que ser seguido el *tithi*, seguimos al *tithi*. Donde tiene que ser seguido el día, seguimos al día. El sistema de las fechas llegó a nosotros a través de los romanos que vivieron y gobernaron Europa unos 500 años antes de Cristo. Antes de ello, sólo estaban las fases lunares, no los días como tales. Y los nombres de los meses son en su mayoría los

nombres de emperadores romanos. Tiene un fin diferente. Tenemos que conocer qué parte de la sabiduría tiene que ser empleada en cada ocasión.

Por lo tanto hoy pensamos en energías vírgenes, lo que significa energías puras. Ellas pueden tener lugar en nosotros cuando mantenemos puros nuestros pensamientos. Para ello, tenemos que asegurarnos de relacionarnos, para comenzar, con las historias de los grandes iniciados que tuvieron pensamientos muy muy superiores a los nuestros. Los Maestros que alabamos en el altar, muchos Maestros que han inspirado a la humanidad y en los siglos futuros ¿cómo vivían? ¿Qué clase de pensamientos tenían? ¿Por qué no podemos nosotros adoptar como humanos esos pensamientos? ¿Por qué tenemos que limitarnos solamente a los asuntos de nuestra personalidad? ¿Por qué no podemos pensar en un poco más que eso? Allí es donde la virginidad podrá tener lugar. Una mente virgen está siempre preparada para recibir desde los círculos superiores. Cuando el agua es pura, se reflejan en ella el cielo y las estrellas, y también se puede ver el fondo del lago. Si el lago está en calma y las aguas son puras, no sólo se reflejan el cielo y las estrellas, sino que también se pueden ver los guijarros que están abajo, porque esa clase de transparencia es la que tiene el agua que nos puede dar visión interna y visión. La visión interna es ver en nuestro interior, la visión es ver todo alrededor, a lo lejos y a la distancia. Eso es posible solamente si tratamos de regularnos y mantener pensamientos nobles, para lo cual hay muchos ejemplos en la forma de muchos iniciados. No tenemos que ir hasta los dioses. Los dioses son muy, muy, muy superiores en su capacidad, pero los humanos han ascendido a los reinos superiores en virtud de la reorganización de su pensamiento y acción.

De modo que cuando entramos en Virgo, tenemos necesidad de asegurarnos de no ser individualistas. Tenemos que ser colectivos. Nadie tiene que decirnos esto, porque lo hemos estado oyendo desde nuestra niñez. Hemos estado estudiando en las historias de los Avatares y los Mahatmas lo colectivos que son. Ellos no son excesivamente individualistas, restringidos a sus propias casas, en sus pequeñas familias. Ellos han expandido su actividad en el entorno o se han movido para incluir al mayor número posible.

Esta inclusividad y la capacidad de tolerar nos permiten crecer, número uno. Número dos, mantener pensamientos de naturaleza superior. Si por ejemplo, reflexionan sobre la vida de Rama, o de Lakshmana, o de Sita, o la de Ramakrishna Paramahansa, o de Vivekananda, o del Maestro CVV, o de Sri Yogananda, o de Shirdi Sai, ¿qué clase de pensamientos tenían? ¿Qué estamos haciendo nosotros en su nombre? Lo que hacemos en su nombre es rascarlos todo el tiempo para obtener favores de ellos. Buscar siempre favores de los gurús es un estado de infancia. Cuando eres un niño siempre procuras cosas de tus padres: “Quiero esto, quiero aquellos, quiero esto otro”. Esta clase de actitud hacia lo divino no te deja crecer. El niño tendrá que crecer para ser un hombre o una mujer auto dependiente, y responsable respecto a los demás. Podemos dejar de depender de los que nos rodean cuando nos relacionamos con las historias de aquellos que han demostrado grandes dimensiones como humanos. Como humanos, eso es importante. Cuando estudiamos la historia del Ramayana, no lo llamemos ya el Avatar del segundo logos, Vishnú. Tomémoslo como humano y veamos en qué forma actuaba. O leamos la historia de Yudhishtira en el Mahabharata. Allí también pónganse en sus zapatos y recorran esa vida a nivel mental y vean cómo pudo tolerar, la paciencia que tuvo que ejercitar, la compasión que demostró. Así es como cuando podemos relacionarnos frecuentemente con las vidas de todos aquellos cuyas imágenes están aquí a nuestro alrededor, con cualquiera de ellas, nos elevarán. Cuando nos elevan, lentamente ingresamos en los niveles sublimes del pensamiento, de lo contrario sólo permanecemos sentenciosos y críticos tratando de ver sólo cosas negativas aún en la mejor de las cosas positivas.

Es más fácil encontrar errores en una actividad, que ver en una dimensión mayor la importancia de la actividad. Eso es lo que siempre digo. Cuando uso una vestimenta como ésta, si hay una mancha de tinta de la lapicera que tengo en mi bolsillo, la gente no ve el resto de la ropa, sólo ve la mancha que está allí. “¡Oh, tiene una mancha!” ¿No es así? O si algo está un poco roto aquí, su mente se dirige directamente a esa parte que está rota. Ellos no ven el resto de la ropa. Si hay una marca en la pared, toda la pared blanca es olvidada, solamente eso es atractivo. Incluso cuando vemos la Luna llena, la gente ve la sombra, pero no la gran luz que refleja la Luna en el día de Luna llena. Si ella derrama tanta luz, ¿por qué te preocupas por las sombras de la Luna? Eso

significa que tienes algo negativo en ti que no te permite ver lo que es positivo. Ver lo positivo en todo es lo que se llama el verdadero culto a Dios. “...” (palabras en sánscrito) así es como se dice. Lo siento por los traductores, a veces hablo también para los indios. Todo esto es escuchado por alrededor de 16000 personas en todo el mundo.

Entonces, cuando miren a algo, vean su dimensión positiva. Para comenzar, vean la dimensión positiva, no la negativa. Si tratan de ver la dimensión negativa de todo, incluso en la mejor de las cosas encuentran lo negativo. Y la consecuencia es que tiendes a ser más, más y más negativo. Cuanto más negativismo adquieres, más dudas entran en ti y tiendes a ser muy suspicaz y a sufrir debido a esas energías. Eso no debe ocurrir. Tenemos que revisar nuestros patrones de pensamiento y asegurarnos de elevarlos. Esa elevación de los patrones de pensamiento es lo que hace Júpiter, porque Júpiter está más allá de las circunscripciones de los pensamientos.

Tenemos al Gurú en el sistema solar, tenemos a Brihaspati en el sistema superior y a Brahmanaspati en el plano cósmico, que se llama Ganapati. Él es tan inclusivo y está tan por encima de los pensamientos de los demás que puede ver más, así como el Señor Krishna siempre podía agregar una dimensión a las diversas dimensiones que se le presentaban. La capacidad de sintetizar un pensamiento, la capacidad de incluir a todos los puntos de vista para sacar a luz la visión es la dimensión de Virgo. Si hay diez puntos de vista, tenemos que encontrar una manera de incluirlos a los diez. Un buen líder es el que incluye los puntos de vista de todos los miembros de su equipo. Eso es lo que representa Ganapati, eso es lo que representa Virgo, y esa energía nos permite ascender, de lo contrario en el mes que viene, después de Virgo ingresamos en Libra.

Libra es un signo de tremenda pasión y deseo. Está ubicado en el ombligo de nuestro sistema, mientras que Virgo está entre el diafragma y el ombligo, y Leo está encima del diafragma. De modo que tenemos que encontrar un ascenso y no un descenso por entrar en pensamientos de pasión. Cuando no conectamos con lo superior, lo mundano nos tironea y nos hace descender. Esto es muy cierto, porque estamos rodeados de mucha mundanidad y ella tiene su propia fuerza. Te hace descender y te convierte en un ser horizontal, aunque tengas una espina vertical. Los animales tienen una espina horizontal. Sólo los humanos tienen una espina vertical. Los animales no pueden entrar en el cielo, es decir en planos superiores de existencia, los estados superiores de conciencia, porque está en su propia estructura tener una espina horizontal respecto a la Tierra. Entonces no vemos que puedan tener esa clase de ascenso a planos superiores de existencia.

Si observan la historia de Yudhishtira, cuando él quiso llevar consigo al perro al reino de Theos, se le dijo que los animales no estaban admitidos en los reinos superiores, y tenían que hacer su propia evolución. Estos son ejemplos que se nos cuentan. El hombre puede crecer verticalmente, pero también puede crecer horizontalmente. Hay dos posibilidades. Puede actuar de ambas maneras, pero si crece sólo horizontalmente y no verticalmente, tiende a ser completamente mundano, se pierde y queda condicionado por las cosas. Por lo tanto, tenemos que complementar nuestros pensamientos mundanos con los pensamientos supra- mundanos que se nos proporcionan a través de muchas enseñanzas de muchos maestros. Cuando leemos las enseñanzas de un maestro, ellas nos producen una inspiración substancial. El paso siguiente es ver cuánto podemos llevar a la acción. Cuando podemos hacerlo, nos movemos hacia arriba, lo que significa que tendemos cada vez más hacia ese estado en que nos encontramos encima del diafragma y luego en la cueva del corazón. Si no es así, descendemos al plexo solar, donde desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche, solamente pensamos en lo que necesitamos: Qué conseguir, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo. Se considera que esta clase de pensamientos son pensamientos mundanos. ¿Qué puedo hacer en beneficio de los otros, cómo puedo ser de mayor utilidad para el entorno? Para ser de utilidad para el entorno no tenemos que ir a los alrededores, sobre todo en estos días que tenemos la facilidad de Internet y los medios electrónicos. A través de esos medios podemos llegar a cualquier parte del planeta y dar consejos o alguna clase de comunicaciones que ayuden a la gente. Siempre se puede hacer una cosa u otra, si tenemos la actitud de ayudar a los que nos rodean. Cuando tenemos la actitud de ayudar a los que nos rodean, lentamente nuestro pensamiento nos coloca en un sendero de ascenso. Cuando pensamos siempre en nosotros mismos, estamos en un sendero que es horizontal o mundano. Por eso en el mes de Libra o en el mes que llamamos Aswina, se

dice que la Madre se sienta sobre un tigre. Ella se sienta sobre un tigre, lo que significa que el tigre está lleno de pasión “...” (sánscrito) así decimos. Una Madre sentada sobre un tigre es como si nuestra naturaleza estuviera sobre un tigre, lo que significa que no podemos salir de allí. Si desmontas del tigre, el tigre te devora. Lo mismo ocurre con las personas que están atrapadas en sus pertenencias emocionales, o apegadas a sus negocios, o a sus profesiones, o a sus familias, o a sus lugares y a sus viejas tradiciones - que no tienen mucho sentido porque las prácticas tradicionales sin saber de qué se tratan no nos ayudan. Se convierten en tonterías o en una rutina que no nos ayuda. De manera que hay que conocer su significado y trabajar con ello. En todo acto lo que es importante es que nuestra existencia tiene sentido solamente cuando significa algo para el bienestar de la vida circundante. Cuando esto está ausente, entramos en Libra, y Libra está lleno de pasión y nos trae deseo tras deseo, deseo tras deseo, deseo tras deseo. Por eso en el Antiguo Testamento se da la historia de la serpiente que descendió del árbol y se ha estado arrastrando, arrastrando, arrastrando, arrastrando todo el tiempo. No puede encontrar el camino para ascender nuevamente. Nosotros también entramos en el mundo de la pasión y seguimos buscando para recibir desde muchas dimensiones todo el tiempo, a través del oído, del ojo, de la boca, del olfato, del tacto y del alimento. Acumulamos dentro de nosotros todas las energías mundanas y esas energías nos atan o nos condicionan completamente.

La manera de salir de ello es ascender. Por lo menos tenemos que llegar más allá del diafragma. Si estamos por encima del diafragma no caemos en las pasiones.

En las últimas enseñanzas que les he dado dije que para estar encima del diafragma trataran de estar más con la respiración y la pulsación. En los ratos libres o cuando no tienen nada que hacer, no enciendan el televisor o abran el móvil. En su lugar, relájense, relacionense con la respiración, lleguen a la pulsación y esa pulsación los llevará al centro de la cabeza. Ese es el punto más elevado al que pueden llegar. Se dice que estar en nuestro **entrecejo** es (dominar) ser el Maestro de nuestra propia naturaleza. Estar en el **corazón** es relacionarse con lo externo y también relacionarse con lo más sutil o superior. De modo que estás en el punto de unión donde te puedes relacionar con lo superior y también con lo exterior. Estar debajo del diafragma, hasta un 50% de Virgo solamente, se considera que está bien, hasta la Luna llena solamente. ¿Por qué? Porque de allí en adelante la atracción de lo mundano es muy fuerte.

La atracción de lo mundano es algo que no podemos imaginar, nos lleva hacia afuera. Por eso las personas no pueden cerrar sus ojos y sentarse unos instantes, e incluso si se sientan sólo están ideando acerca de estas cosas. Al cerrar los ojos, piensan todo el tiempo en los acontecimientos de la vida contemporánea. Es mejor pensar en el Guru, Parama guru, Paramesti guru o llegar al Sol y luego al Sol Central y luego al Sol Cósmico, y luego a Aditi y más allá. Así es como tenemos que asegurarnos de desarrollar este hábito de movernos hacia arriba. **Si no ascendemos, nos caeremos, ese es el secreto de la vida.** Tenemos que hacer el esfuerzo de ascender. Si no lo hacemos, caeremos. Eso es lo que se dice en el Antiguo Testamento: “la serpiente se arrastró en Libra y entonces el hombre cayó”. El hombre cae en Libra. Tenemos una Meditación Ocultista que dice: “El hombre nace en Aries. El amanecer del hombre está en Aries. El atardecer del hombre está en Libra”. Atardecer significa que está inmerso en la materia, ya no brilla como debería brillar, como se requiere que brille.

Él puede ser un hijo de hombre o puede ser un hijo de Dios, o puede ser el hijo de una bestia. Así es como vemos en el mundo tanta gente bestial que no titubea en matar a los demás. Que una persona mate a cientos de personas es un acto bestial. Que una persona ayude a cientos de personas es un acto divino. En algún lugar intermedio tenemos que encajar nosotros. Ahí es donde Libra dice que si descienes caes en la energía sexual.

Libra te conduce a la pasión, y la pasión te lleva al sexo. Ahí es donde quedas atrapado con la atracción entre los polos. Cuando un hombre ve a una mujer adquiere un pensamiento descontrolado. O cuando una mujer ve a un hombre tiene un pensamiento descontrolado. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer en él no están en armonía. A nivel del corazón, la mujer y el hombre son iguales. Más abajo, el hombre, es decir la naturaleza, es más poderosa que la propia persona.

Hay personas que quisieran ser mejores de lo que son, pero son incapaces de hacerlo porque su naturaleza los ha condicionado completamente. La persona condicionada no puede liberarse. Ahí es donde se necesita a un Maestro, que no está condicionado. Un Maestro es alguien que está más allá del condicionamiento. En las historias del Gurú y el Sishya, Ganapati y el Kumara es un ejemplo clásico. De la misma manera, Krishna y Arjuna es un ejemplo clásico, al igual que Ramakrishna Paramahansa y Vivekananda. Vivekananda era un ser muy realizado pero no tanto como su Maestro que está más allá de toda circunscripción del pensamiento. Estar más allá y poder entrar y salir de él, es lo que se llama maestría.

Si entramos en un pensamiento, tenemos que ser capaces de salir de él a voluntad. Normalmente, si nos involucramos con un pensamiento, éste nos atrae, nos devora, nos hace caer, y el pensamiento persiste hasta habernos extraído toda nuestra energía. Especialmente los pensamientos desagradables y dolorosos nos quitan energía todo el tiempo. Entrar y salir de un pensamiento a voluntad es todavía una posibilidad cuando mantenemos pensamientos puros. El pensamiento puro es un estado en el que el pensamiento no te condiciona, puedes estar en él y salir de él. Es como una esposa, es decir, un compañero de la vida que le da libertad al otro compañero. El hombre y la mujer se consideran como amigos cuando uno le da la misma libertad, la libertad adecuada al otro, entonces son amigos. Así también tú y tu pensamiento tienen que ser amigos, lo que significa que debes ser capaz de entrar y salir de él con mucha facilidad. Eso solamente puede ocurrir en Kanya rasi, o el signo solar de Virgo, especialmente en la primera mitad del mes. Si podemos hacerlo, superaremos a Libra.

Libra es un estado en el que hay atracciones y repulsiones, atracciones y repulsiones. Nos agrada, nos desagrada; nos agrada, nos desagrada; nos agrada, nos desagrada. Esta clase de situación te lleva de aquí para allá todo el tiempo. En una situación dada, si tienes que estar allí, te guste o no te guste, tienes que estar. No siempre en la vida nos encontramos en condiciones agradables, ¿no es así? ¿Estamos siempre en condiciones agradables? Pero estamos en ellas. Estamos en condiciones agradables, estamos en condiciones desagradables, no porque lo hayamos elegido, sino debido a las corrientes de la marea. Entonces, aprendamos a estar y presenciar, ese es el estado en el que nuestro pensamiento no tendrá influencia sobre nosotros. Tu pensamiento no te aprisionará. El aprisionamiento del pensamiento es un gran encarcelamiento en lo que se refiere a los seres humanos. Su prisión no es otra cosa que el patrón de pensamientos que mantiene.

Y Virgo es un signo intelectual. El Señor de Virgo es Mercurio, y Mercurio es muy analítico, muy intelectual, tiene que estar asociado con Júpiter que está lleno de síntesis e intuición. Si eres intuitivo, puedes superar el condicionamiento de tu intelecto. Si posees síntesis, puedes resumir tu propio análisis en alguna solución y seguir adelante. Por eso Júpiter y Mercurio tienen que ir juntos, de lo contrario Mercurio será un problema. No es suficiente que el hombre sea inteligente. También tiene que ser virtuoso, de lo contrario se creará problemas a sí mismo.

Por eso la rata que es simbólicamente el vehículo de Ganesha, está presidida por Ganesha. Ganesha es Júpiter, la rata es Mercurio. Ustedes saben lo mercurial que es la rata. Las hábiles maneras con que la rata puede robar cosas, la manera mercurial con la que la rata roba cosas, es muy sorprendente incluso para los seres humanos. Ellas pueden estar en cualquier parte y siempre están en el programa de robar algo, todo el tiempo. Ese es el intelecto que tiene que estar conectado con Júpiter. Cuando está conectado con Júpiter, el mismo intelecto trabaja para las virtudes. Un intelecto que está entregado a actos virtuosos, logra mucho. "Let virtue be the strength of my intelligence". Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia, es lo que dijo el Maestro EK. Si eres solamente inteligente, tiendes a ser cada vez más egoísta. Quieres mostrar tu superioridad, siempre quieres estar con el instinto de ganar. En la vida hay tantas pérdidas como ganancias. Entonces, cuando adquieres esta sabiduría de Júpiter, Mercurio funciona bien.

Por eso el análisis de Virgo presidido por Mercurio tendrá que estar conectado con la síntesis de Júpiter que está en Piscis, Meena. Ellos son dos signos opuestos, Virgo y Piscis son signos opuestos, pero los opuestos son complementarios entre sí. Esto tiene que ser conocido. Los opuestos son complementarios entre sí. Uno es el anverso de la moneda, el otro es el reverso de la moneda. La moneda tiene un anverso y un reverso. Entonces,

cuando Virgo se asocia con Piscis, cuando Mercurio se asocia con Júpiter, la situación es muy armoniosa. Una rata con Ganesha es un gran servicio. Una rata sin Ganesha es una gran molestia. Por eso se le tuvo que poner en orden. En la historia se consideraba también que era un Asura, es decir una persona sin conocimiento, sin la luz del conocimiento. Sura significa “ser de Luz”. Asura significa “un ser sin luz”, la luz es el conocimiento.

De modo que esta rata, que es un intelecto – todo el mundo está dirigido por intelectuales que amasan todo el tiempo para ellos mismos – sea a nivel intelectual, a nivel grupal, a nivel nacional o a nivel global, eso es lo que todos los poderes globales están haciendo. Ellos están tratando de competir entre sí para ganar supremacía, pero donde prevalece Júpiter, las cosas son de otra manera. Por eso la historia de Ganesha señala la importancia de no dejar que Mercurio haga lo que quiera. Para empezar, no permitan que Mercurio haga estragos en ustedes. Hace estragos en ustedes, hace estragos en los alrededores. Asocien a Mercurio, es decir la voluntad discriminadora en ustedes, el intelecto en ustedes, con la sabiduría en ustedes, entonces lo que ofrecerán será mucho mejor. Si podemos hacerlo, podremos evitar a Libra.

Cuando logramos evitar a Libra, ya no tenemos interacciones entre las energías masculinas y femeninas, lo que significa que no tendremos pensamientos malsanos cuando un hombre ve a una mujer o cuando una mujer ve a un hombre. Eso es lo que se llama el estado de virginidad, lo que significa que el sistema bipolar ya no funciona en ellos porque ya lo han resuelto. Con eso lo que ocurre es que el zodíaco funciona en nosotros como diez signos solares. No está Libra, no está Escorpio y desde la primera mitad de Virgo vamos directamente hasta la última parte de Escorpio, porque se ha convertido en un solo signo solar. Libra desaparece e ingresamos en Sagitario.

Así es como el hombre tiende a ser un ser perfecto cuando no requiere nada de los alrededores. No busca nada del entorno. Esta es una clave que dio Mme Blavatsky, que neutralicemos a Libra en nosotros para estar mejor. La neutralización de Libra en nosotros no es otra cosa que desarrollar el hábito de ofrecer cosas al entorno, no acumular cosas del entorno. Aunque no acumules lo que necesitas, las cosas vendrán a ti. Así lo ha dispuesto la Naturaleza. Pero nosotros estamos ocupados en acumular, acumular, acumular, amasar, amasar, amasar. Es la deficiencia en nosotros la que causa esta clase de acumulación. Eso tiene que ser superado. Por eso el tema de hoy es que todo ser humano se establezca como meta ser un hijo de la Virgen. Ser un hijo o una hija de la Virgen es tener una naturaleza tan pura que no requiere cosas. Sólo está ocupado en lo que tiene que hacer. No pide nada del entorno, por el contrario, trata de satisfacer las necesidades de los demás. Así es como tienes que transformarte desde ser un sistema energético siempre receptivo a ser un sistema energético que siempre ofrece. Ofreciéndote a los alrededores, te despliegas. El despliegue llega a través de la ofrenda. Cuanto más recibes y tratas de retener, más quedas atrapado por aquello a lo que te aferras.

Ahí es donde hoy, al ser un día de importancia astrológica, pensé que era adecuado reforzar nuestro patrón de pensamiento de tal manera que pensemos en cooperar con el entorno, que pensemos en ofrecer al entorno. En la misma medida que lo hagamos nos desarrollamos. Cuanto más pensamos en nosotros mismos, aún en términos de progreso espiritual, no progresamos porque ése también es un pensamiento egoísta. Cuando estás profundamente preocupado por el bienestar de los demás y la elevación de los demás, tu desarrollo está asegurado. Si no lo haces y continúas intentando relacionarte con la divinidad, ella no te responderá. Ese es el principio fundamental que se da en las Escrituras: “mientras estés para los otros, Yo estaré para ti”. Mientras estés para ti mismo, permanecerás contigo mismo. Porque a Él le importa todo el universo.

Nosotros tenemos que aprender a cooperar con Su pensamiento y actuar en consecuencia. No tenemos que limitarnos solamente a nosotros mismos y sentirnos satisfechos de estar haciendo grandes prácticas. Tu utilidad, tu servicio al entorno es lo que finalmente se mide en términos de tu progreso. Eso es lo que llamamos crecimiento vertical con funcionamiento horizontal. El funcionamiento tiene que ser en el entorno. Ofreces al entorno y asciendes verticalmente. De eso es de lo que habla la primera mitad de Virgo y las primeras 15 fases de la Luna en Virgo – es decir antes de la Luna llena – ofrecen esa clase de energía en la que podríamos ingresar si es posible. Tenemos que orientarnos hacia ella porque todos los que nos rodean están orientados hacia ellos mismos. De modo que orientarse hacia los demás requiere una reversión del proceso del pensamiento. Por eso

de vez en cuando llegan a nosotros seres en la forma del Maestro EK, o Sathya Sai Baba, muchos Maestros han demostrado cómo han sido útiles para mucha gente. Su vida estuvo dedicada a los demás. Con eso, el movimiento ascendente está asegurado.

La gente sólo piensa en ella misma, en su vida o en su familia. Están estancados. Eso no debería ocurrir. Que el Señor Ganesha nos ayude a seguir avanzando con la ayuda de su sonido GAM. Permítanme también informarles que el sonido GAM está representado por la trompa de Ganesha. Si se fijan, tiene que ir desde la cabeza hasta Muladhara, pero lo que ocurre es que alrededor del diafragma hace una curva, lo que significa que en nosotros no es vertical. Ello nos recuerda que tenemos que ser capaces de adquirir la energía vertical. Por eso, artísticamente la trompa está curvada. La trompa es nuestra columna vertebral a través de la cual tenemos que ascender. Simbólicamente la trompa es nuestra columna vertebral donde tenemos todos los centros de conciencia. Cuando decimos GAM, significa que nos movemos desde Muladhara a Ajna. Y nuestra cabeza es la cabeza de Ganesha, y nuestra columna vertebral es la trompa de Ganesha, y nuestras orejas son las orejas de Ganesha, lo que significa que estamos ávidos de aprender, no de hablar. Los que hablan mucho no pueden entregar mucho. Los que aprenden, lo hacen de diferentes maneras. Sus orejas están abiertas para aprender, ellos no están muy inclinados a hablar. Ellos aprenden todo el tiempo, eso es lo que indican las grandes orejas de Ganesha. Aprenden y luego escuchan lejos, esa es otra dimensión de Ganesha. Si Júpiter coopera contigo, puedes escuchar lejos. Cuando escuchas lejos tienes a ser muy intuitivo, tienes ideas como destellos que te ayudan a pasar sobre la marea de las situaciones.

La intuición puede llegar para aquellos que tienen la capacidad de escuchar. Una voz te habla intuitivamente y tú la escuchas. No tiene un idioma, llega como una idea y tú desarrollas un lenguaje para ella. Esa es la belleza de escuchar. Escuchar es Brihaspati, hablar es Saraswati. Entonces, sé una persona que escucha y también podrás hablar bien. Ganesha nos da estas dimensiones de escuchar en lugar de hablar, y luego trabajar con el sonido GAM a través de la columna vertebral, llegar a la cabeza y desarrollar el campo de luz en la cabeza desde donde recibes energías y también un plan de acción desde los círculos superiores, que te dará la plenitud.

Esta plenitud está representada simbólicamente por un gran estómago. Ganesha tiene un estómago lleno, lo que significa que está pleno en la vida, no le falta nada, es una forma redonda. Por eso se le pone esa clase de barriga. Incluso en el sistema budista, ellos tienen al Buda que ríe. Nosotros tenemos una forma similar, excepto que la de ellos no tiene cabeza de elefante. ¿Por qué una cabeza de elefante? El elefante es un símbolo del Veda que indica la sabiduría absoluta. Cuando el Señor Shiva reemplazó la cabeza de Ganesha con la cabeza de un elefante, simbólicamente significa que el Señor inició a Ganesha para que fuera una unidad de conciencia completa. Él es todo sabiduría. Ya no necesita ser guiado por nadie. De allí en adelante Ganesha no necesitó ser guiado, porque se guía a sí mismo. Y él ha sido un guía para muchos, incluyendo a su hermano el Kumara.

La belleza de estar con la sabiduría, de estar con Júpiter, es con lo que tenemos que relacionarnos en este día e incluso mañana. Estos días están destinados a ello. Casualmente hicimos esta reunión hoy, ya que estamos tratando de reunirnos todos los sábados para esta clase de charlas. Así que les agradezco por escuchar atentamente para ver qué es lo mejor que podemos introducir en nosotros para transformar nuestros patrones de pensamiento. Eso es lo más importante. Cuando los patrones se revierten, se hace posible el despliegue. Si no se revierten, seguirán siendo ruedas.

En Yoga tenemos chakras y padmas. Chakra es el que hace un movimiento circular. Estás siempre con el mismo pensamiento, la misma rutina, el mismo discurso, las mismas acciones, la misma comida, todo es lo mismo, todo es circular, circular, circular, un funcionamiento rotatorio como el roedor en el molino. Si no puedes salirte por ti mismo, se llama chakra. Hay un chakra en Muladhara, donde estás limitado a un movimiento circular con la materia. Hay un chakra en el sacro, donde estás atado a tus momentos emocionales que te visitan regularmente. Luego tenemos un chakra en Manipuraka donde siempre tienes el mismo patrón de pensamiento. Estos tres chakras tendrán que convertirse en padmas, siempre y cuando asciendas a un estado superior a través de un drástico cambio en el patrón de tu pensamiento. Estos chakra tenderán a ser padmas o lotos. Ahí es donde los tres centros inferiores se habrán desplegado simultáneamente en forma de lotos y te

encontrarás ubicado en el Muladhara superior, el sacro superior, el centro superior del corazón. Ese es en sí un tema aparte.

Pero el despliegue sólo se produce mediante la ofrenda. Ofrece tu vida para el beneficio de los demás y recibe la necesaria inspiración a través de las vidas de los iniciados o de los avatares. Esto es lo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos, continuemos trabajando en esa cooperación como lo estamos haciendo ahora. Hay una gran cooperación detrás de todo este evento que está teniendo lugar hoy. Hay un equipo que funciona para hacer que esta facilidad esté disponible, hay traductores que están proyectados específicamente sobre mí para que yo no los descuide y hable demasiado rápido. De modo que ellos son lo suficientemente inteligentes como para proyectar solamente a los traductores todo el tiempo. Veo a Lucie, veo a Sabine Markgraf, veo a Dona, veo a otros como ellos que están regularmente traduciendo en varios idiomas. Ello muestra que aunque somos locales nos hemos vuelto globales y nuestro pensamiento se está extendiendo globalmente. Esa clase de expansión tendrá que tener lugar en todo lo que pensemos hacer. Crezcamos en términos de la conciencia que llamamos la conciencia de Ganesha, que es totalmente inclusiva y nunca exclusiva. Gracias a todos y cada uno y nuevamente nos encontraremos mañana de tarde para el Bhagavatam, Namaskaram.