

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

PISTA nº 1

El Maestro Kumar canta el METAMHE.

Saludos fraternales para todos nosotros que estamos aquí presentes. Lo primero, pidiros excusas por no haber llegado a la hora que habíamos quedado. Es una cosa que no me pasa muy a menudo, pero hoy me ha pasado, por eso estoy obligado a pidiros disculpas.

Entremos en el concepto sublime del GAYATRI. Es el concepto de la Madre del Mundo. La Madre del Mundo se refiere no solamente a la madre de este planeta, se refiere también a la madre del sistema solar, a la madre de los grupos de sistemas solares y a la madre del sistema cósmico. Y es a ella a la que llamamos JAGAD MATTER o la madre de los mundos. Es a la madre a la que cantamos y por eso se llama, al mantram, mantram de Gayatri. El significado exacto de Gayatri es lo que nos protege cuando cantamos. La energía que nos ofrece protección, cuanto más cantemos, es Gayatri. Es un mantram para ser cantado en grupo, juntos y con buena voz. Cuanto más lo cantamos, más nos protege. Y tiene también otra finalidad, otro propósito; cuanto más lo cantamos, más nos dirige hacia nuestro propósito en la vida. Y tiene un tercer propósito, cuanto más lo cantamos más nos ilumina. Así es que, para protección, para guía y para iluminación, se ha concebido este mantram. Y para este ciclo, o período de tiempo, el mantram fue concebido por un maestro, cuyo nombre es Viśvāmitra y cuyo significado es el Amigo del Universo. Es el título que recibió por haber dado este mantram, que era en beneficio de la humanidad.

La energía que invocamos mediante la clave del sonido de Gayatri es, sobre todo, la energía relativa a la conciencia, que se concibe tanto como masculina y femenina. La luz del sol no tiene sexo como tal, es de los dos sexos. La conciencia que tenemos las mujeres y los hombres que nos hemos reunido aquí es, simplemente, la misma y la inteligencia que tenemos tanto unos como otros, o como otras, es la misma, no hay una inteligencia masculina o femenina.

Toda la energía no tiene este aspecto de sexo, excepto cuando se manifiesta. En el universo existe lo que se llaman energías positivas y negativas, pero se trata de una sola energía que, a veces, se transforma alternativamente en positiva o en negativa. La energía que transmite se hace energía positiva y la energía que recibe se convierte en energía negativa. Y la energía negativa distribuye, a un nivel más bajo aún, y esa energía se convierte en energía positiva. Así es que todo centro en el universo es alternativamente positivo y negativo. Todo es positivo y negativo, según la Ley de la alternancia. Hay periodos en los cuales un centro es positivo, y otros periodos en los cuales ese mismo centro se convierte en negativo. En los ciclos más pequeños existe también esta Ley de la alternancia, también, esta ley, rige los ciclos mayores. Todo lo que recibe se llama materia y lo que es recibido se llama Espíritu o conciencia.

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

Veamos ahora cómo, estas energías alternantes, actúan en cada uno de estos centros.

En nuestra vida diaria hay situaciones en las cuales recibimos, y hay situaciones también en las cuales damos. Cuando nos levantamos, desayunamos que es un aspecto de recibir, luego durante el día estamos trabajando, que es una actividad de dar, luego volvemos a otra actividad de recibir, como es la comida, u otra actividad de recibir, como es la paga que nos dan por el trabajo que hemos hecho. Así es que tenemos la actividad de dar, mediante el trabajo, y de recibir, mediante la paga que nos dan. Esa remuneración puede ser diaria o mensual. Lo que hemos dado nos es remunerado en forma del salario y lo que hemos recibido lo utilizamos de nuevo para distribuirlo, recibimos para dar y damos para recibir. Por eso, cada vez que damos nos transformamos en una energía positiva y cuando recibimos nos convertimos en una energía negativa, y toda unidad de conciencia está metida en actividades de dar y recibir. Experimentamos siempre en nuestra actividad vital tanto el dar como el recibir, así es que, nos convertimos en positivos y negativos alternadamente y también nos convertimos en masculinos y en femeninos, según nuestra actividad.

Imaginaos una persona masculina físicamente, que siempre toma cosas de los otros, entonces, físicamente será masculina, esa persona, pero de otra manera es femenina, porque está recibiendo. Pero si da más y más, y recibe cada vez menos, eso es lo que se llama una energía masculina.

PISTA nº 2

Así es que lo de ser masculino y femenino depende de la actividad de dar y recibir, y no hay ninguna situación en la que uno no reciba algo. Es decir, todo el mundo en la Creación tiene que recibir alguna vez algo. Pero, eso sí, uno puede decidir cuánto dar y cuánto recibir.

Si nos ponemos a nosotros como ejemplo, somos unos seres que recibimos de este planeta. En ese caso, nosotros somos negativos y el planeta es positivo, pero el planeta es también negativo, porque recibe energías de otros planetas y del sol. Entonces, el sol es positivo y nuestro planeta es negativo, en este caso. Así es que el planeta, que es positivo para nosotros, es negativo con respecto al sol, y el sol es positivo en el sistema solar, pero recibe su luz de otro centro, que se llama centro solar. En cuanto a centro de nuestro sistema solar es la energía más positiva que hay, pero como centro que recibe la vida y la luz de otros centros superiores es un centro negativo, en este caso.

Las Escrituras nos dicen que hay 12 sistemas solares que forman un grupo de soles y todos estos doce sistemas tienen un centro, a ese centro se le llama el centro de SAVITUR. Luego, hay también, además, grupos de centros de Savitur, y a ese centro es lo que se llama el centro cósmico, y, en las Escrituras Antiguas, se le llama BHARGO DEVASYA. Así es que el centro cósmico es ambas cosas, masculino y femenino, y se hace masculino cuando da sus energía al centro solar, y así el centro solar, al recibir estas energías del centro cósmico se convierte en una energía negativa o femenina. Pero se convierte en un centro extremadamente positivo porque distribuye esa energía a

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

los grupos de soles. Y de la misma manera el sol, cuando recibe la luz y la vida del centro solar, es un gran centro receptor, en lo que se refiere a los sistemas superiores, es decir, en relación a los sistemas superiores, pero es un gran donador en lo que se refiere a nuestro sistema solar.

Todo el sistema que tenemos, con todos los grupos solares, depende del sol. Es el centro más grande que nos es visible y nadie le puede dar nada al sol, pero no podemos vivir si no recibimos de él. Así es que, en ese caso, somos todos femeninos y el único masculino es el sol. Así es el caso con el planeta nuestro, así es el caso del ser humano, así es todo ser que vive en este planeta. Igual que el planeta, el sistema solar y el centro solar son alternativamente positivos y negativos. De la misma manera, el ser humano lo es también positivo y negativo, y de la misma manera se ha concebido al Gayatri ,como masculino y femenino juntos.

Hay algunos que consideran al Gayatri bajo su aspecto femenino. Son aquéllos que quieren recibir más y más de Gayatri, y obtener un esplendor en el mundo material, éstos son los que buscan protección e iluminación. Hay otros que conciben Gayatri bajo la forma masculina y son aquéllos a los que les gustaría quitarse del medio todo lo material, y entrar en el mundo del espíritu totalmente. Y hay otros que han visto que se trata de una misma energía que, alternativamente, funciona como masculina o femenina. La tercera categoría de esta gente son los que tienen la síntesis sobre Gayatri y son también aquéllos que distribuyen, en sí mismos, la actividad de dar y de recibir. Esa síntesis se llama Yoga.

Entonces, hemos de ver si en la vida nos orientamos más hacia recibir, o si nos orientamos más y más para dar, o llevamos un equilibrio entre los dos. El secreto hacia lo material o el secreto hacia lo espiritual está contenido en este concepto.

Si uno quiere hacerse más espiritual cada vez y llegar más cerca del Cristo, entonces, se trata de un proceso de espiritualización, entonces uno tiene que aprender a actuar con la energía de distribución y dar siempre. Por eso, todos los grandes maestros aconsejan siempre a sus discípulos que den, porque dando se convierte uno en más masculino y positivo, y no se inmiscuyen casi nunca en procesos de recibir, es decir, no son dependientes de nadie, pero se puede contar con ellos. Aquellas personas en las que, cada vez, se puede contar más con ellas, es decir, gente en la cual los otros pueden tener confianza en ellos, éstos están en el camino hacia la maestría del espíritu. Y los que siempre intentan recibir más en la vida, son aquéllos que van cada vez más hacia lo material. Son aquéllos, que cuando van a casa de un amigo, siempre van mirando a ver qué pueden conseguir. Y si mi amigo viene a mi casa estoy pensando a ver qué es lo que puedo obtener de él. Entonces, cuando voy a verlo a su casa, espero algo de él y de su casa, y cuando viene a mi casa, espero a ver qué me va a traer. Y si voy por la calle estaré siempre mirando a ver quién me puede dar, es decir, siempre mirando por algo para recibir. Pues esta actitud ha de ser neutralizada, hasta cierto punto, mediante un proceso de dirigir nuestro pensamiento, e invertirlo por el pensamiento de decir qué es lo que puedo ofrecer a este amigo cuando viene a mi casa, y qué es lo que puedo llevar a un amigo cuando

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

voy a su casa, a quién puedo ayudar, cuando salgo de mi casa, durante el día. En esencia éstas son las dos variedades de actitudes en las cuales nos vemos envueltos en la vida.

PISTA nº 3

La actividad de recibir es la actividad de involución y la actividad de distribuir es la actividad de evolución. Así es que tanto involución como evolución se suceden, según la Ley de la alternancia, y la energía que llamamos Gayatri está presidiendo sobre estas dos energías. Ése es el punto álgido o principal de Gayatri y es ambas cosas, positiva y negativa, y puede con facilidad dirigir cualquiera de estas dos energías.

Y el saber cuándo gira hacia la izquierda, o hacia la derecha, es lo que se llama la ciencia del tiempo. A veces vuelve las cosas hacia la luz, a veces también las lleva hacia la oscuridad, así es por eso que tenemos noche y día, así es como tenemos ignorancia e iluminación. Hay también momentos en que Barcelona recibe más energías materiales, y otros momentos en que recibe más energías espirituales. Incluso el planeta mismo tiene sus períodos de luz y de oscuridad. Así es que el padre o la madre, o como lo queramos llamar, la energía de Gayatri cambia las cosas, de una manera cíclica, a través del tiempo, estas energías positivas y negativas. Así es que identificándonos con esta energía, podemos también dirigir las energías con un cierto grado de maestría y, de ahí, la meditación sobre el Gayatri.

El mantram de Gayatri dice: Tat Savitur varenyam Bhargo devasya dhīmahi dhíyo yonah prachodayāt.

Bhargo devasya quiere decir el Centro Cósmico, porque se trata del deva de los bhargos. Y Bhargo quiere decir los centros de luz que existen en el Universo. Esos centros de luz son la base para los diversos sistemas solares. Hay también otros centros de luz que no constituyen sistemas solares, igual que en nuestra vida social, hay gente en la vida familiar. Algunos centros de luz forman centros, como los centros solares.

De la misma manera, entre nosotros, algunos nos casamos y tenemos familia. De la misma manera, el sol ha creado también una familia, así es que está viviendo en familia, tiene una gran familia de planetas, pero hay algunos que no se casan también y que se mueven por el mundo tranquilamente, y no tienen condicionamiento de tener que vivir en Barcelona, o de la responsabilidad de ocuparse de cierta gente. Así es que pueden viajar, e ir a la India, o a los Himalayas, o a Australia o a EEUU, es decir, siempre viajando. Pues, en el cosmos hay también esos cuerpos de luz y, debido a que existen en el cosmos, encontramos su contraparte también aquí en el planeta. A esos cuerpos de luz se les llama los cometas, pero hacen también muchísimo trabajo de una manera responsable.

Hay pues, en el espacio, dos variedades de cuerpos de luz, unos que tienen familia y otros que no tienen familia, pero sin embargo ayudan a aquéllos que tienen familia. Suponeos que yo tengo una

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

gran familia y, a veces, tiene problemas y sufre por ello, con muchos hijos. Es decir, todos los planetas, como Júpiter, Saturno, Venus, y ellos tienen, a su vez, hijos. Es decir, que en este caso, yo soy abuelo, tantos seres como hay en el planeta. Entonces, cuando yo no tenía familia éramos amigos, pero cuando me fui a hacer un giro por el planeta, en el cometa, es decir me refiero con este tour de cometa, a moverme como un vagabundo por ahí (.....)

Es decir, que cuando voy a un lugar no tengo un programa concreto de cuándo volveré, como gitanos y nómadas. Así es que me fui a mi tour y, al cabo de los años, volví a ver mi amigo, que tiene la familia. Entonces, me daré cuenta de que está en una situación muy dura con la familia. Lo conocí cuando se acabó de casar y le pregunté, entonces, cómo te va la vida, y me dijo, la vida es divina. Después, cuando estaba por ahí, errando por el mundo, le vi una segunda vez y le pregunté “¿cómo va la vida?” y entonces, ya me dijo: “ummm”. Y la tercera vez, cuando volví a verle, ya estaba muy serio. Entonces, yo y mis giros por el Universo (en este caso él, el cometa) va y trae energía, que luego me da a mí, para que la reparta a mi familia. Bueno, pues eso es lo que hacen los cometas con respecto a los sistemas solares. Aparentemente son seres irresponsables, parece que no tienen ningún sentido de estar en el sistema solar, pero su misión es visitar regularmente a las familias y ver cómo están.

Así es que, tanto los cuerpos de luz que viven en sistemas, o los cuerpos de luz que se mueven solos, ambos provienen de la misma fuente en el espacio, y esa fuente fue la que fue identificada, en Las Escrituras Antiguas, como Bhargo devasya. Bharga quiere decir cuerpos de una luz inmensa. Hay un Señor, o un centro, para cada uno de estos bhargas. Pues ése, es el centro en el que meditamos cuando cantamos Gayatri. Decimos Bhargo devasya dhīmahi. Dhīmahi quiere decir meditamos. Así es que meditamos sobre ese centro que produce los centros solares y los cometas. Es lo que llamamos, en el lenguaje moderno, el Centro Cósmico. En las Escrituras Antiguas se le llama el plano octavo o NARAYANA. Pues ése es el centro al cual tendemos cuando meditamos. Meditamos sobre ese centro que es responsable de la creación de estos cuerpos de luz y fuego. Entonces, ¿qué pasa después, Tat Savitur varenyam? al meditar sobre ese centro, la luz viene al centro solar, del centro solar viene al sol, del sol viene al ser humano del planeta.

PISTA nº 4

Así es que cada día, por la mañana, cuando la oscuridad se está transformando en luz, es decir, cuando la luz nos está visitando, esa luz nos está llegando, no de nuestro sol, sino a través de él, porque incluso el sol es un canal para esa luz. Pues esa luz, bhargo devasya, es la luz que nos visita cada mañana hasta nuestro centro del corazón. Por eso se recomienda que, cada mañana, uno invoque esta luz, que venga a nosotros mediante este mantram, para que nos abrace. Tat Savitur

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

varenyan quiere decir que ese contenido de luz solar me abrace. Así es como ha sido concebido.

“Que el Señor, que es el señor de estos cuerpos enormes de luz, me abrace a mí, para que nuestra voluntad se despierte”, porque, una vez que la voluntad se ha despertado, lo que nos pasa es que sabemos muy bien mantener el equilibrio entre dar y recibir. Y cuando llevamos a cabo un equilibrio entre el dar y recibir seremos capaces de dirigir estas dos energías con un sentido de ecuanimidad. Ése es el sentido que tiene meditar en Gayatri.

Gayatri tiene también una clave de sonido y una clave de número, una clave de color y una clave de símbolo. Sí, estas claves se pueden describir de manera muy breve, pero llevaría, como mínimo, un día. El año pasado, por este tiempo, en Barcelona se habló de Gayatri y, si alguno de vosotros está muy interesado en Gayatri, puede leer esa especie de libro que se ha hecho, de manera que ahora podamos ocuparnos de otros aspectos de Gayatri.

Gayatri existe de una manera cuádruple, como nuestra existencia misma. Nosotros existimos, pero no somos conscientes de que existimos, porque estamos ocupados en pensar, y somos conscientes de ello. Es decir, sabemos que estamos existiendo. Es lo que se llama consciencia, o darnos cuenta, de que existimos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que existimos? Sólo nos podemos dar cuenta cuando no estamos ocupados en otras cosas. Es decir, si estamos ocupados en el mundo exterior no nos damos cuenta de que estamos existiendo. Normalmente, durante el día, estamos siempre ocupados en un pensamiento u otro, y por eso no tenemos tiempo de darnos cuenta de que estamos existiendo. Vivimos en muchos conceptos y puntos de vista. De manera que, durante el día, cuando estamos despiertos, no podemos darnos cuenta de que existimos, pero hay momentos que tampoco tenemos un pensamiento, es lo que llamamos el sueño. Pero cuando dormimos tampoco somos conscientes de que existimos. Tan desamparados, que no sabemos que existimos, cuando dormimos. Y también desamparados en las horas que estamos despiertos, porque estamos siempre llenos de pensamientos, y nuestros propios deseos de la vida nos absorben, nuestros fines, que nos hemos autoimpuesto, y nuestros propios puntos de vista, sobre lo bueno y lo malo, y estamos absorbidos por nuestras propias ansiedades y esperanzas. Estamos sometidos a pensar tantísimo cada día. Miles y miles de pensamientos nos vienen cuando nos levantamos, ya, desde la mañana, hasta que, por la tarde, nos cansamos, y ya no podemos más. Entonces, siempre producimos pensamientos y nos cansamos y, por eso, tenemos que irnos a dormir. Los que no se cansan es porque no piensan tanto, constantemente, no necesitan mucho sueño y, para ellos, no hay sueño, incluso en las horas de sueño, siguen viviendo con consciencia.

Todos sabemos que cuando dormimos estamos existiendo. Cuando nos vamos a acostar estamos bien seguros de que nos levantaremos al día siguiente, por la mañana. Normalmente sí nos levantamos, pero puede ser que, alguna vez, no nos levantemos, aunque esta posibilidad es bastante remota. Así, aunque hemos estado existiendo en el sueño, no hemos sido conscientes de ello, y también, en horas de vigilia, hemos estado existiendo, pero no nos hemos dado cuenta de que

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

existíamos. Así es que no podemos experimentar la existencia, ni de día ni de noche, así es que no tenemos manera de poder experimentarla, porque sólo hay día y noche, y ninguna de las dos nos sirve para nada. Pero para un maestro de sabiduría es diferente, esto. Para él, tanto el día como la noche son oportunidades para experimentar esta existencia. Por eso, el maestro está completamente imbuido de consciencia, y es consciente totalmente de la existencia cuando está durmiendo. En realidad no duerme, sino que descansa. También nosotros, si hemos tenido bastante descanso durante el día, por la noche no podemos dormir. Para los maestros, el día es una oportunidad en la cual producen pensamientos armónicos y son conscientes de que están produciendo esos pensamientos, y los trasplantan, acto seguido, en acción, de manera que los pensamientos no les cansan. Así es que por la noche no tienen necesidad de dormir, sino que únicamente descansan.

PISTA nº 5

Porque sabe además, muy bien, que si empieza a hacer trabajo nocturno es una molestia para los otros, así es que, respetando las leyes de la naturaleza y del cuerpo físico, se reposa y reposa durante la noche, pero teniendo una conciencia total de su existencia, porque no cae en el sueño.

Incluso los animales no suelen dormir tanto como nosotros dormimos, por eso solemos tener animales, perros, en nuestra casa. Pero si ellos también se durmieran, no creo que nos gustaría tener perros en casa. ¿Por qué los perros están tan despiertos por la noche, y por qué un caballo necesita un establo, pero no una cama? Los caballos los ponemos en establos, ¿sabéis por qué? porque incluso, durante la noche, no se tumban, se quedan de pie. Igual con una vaca. Porque no tienen tanto proceso de pensamiento, como nosotros tenemos, durante el día. Sólo la pesadez de pensamiento es lo que nos hace dormir mucho más, pero si a la mente no la sometemos a un cansancio tal, no necesitaríamos dormir tanto. Los animales, pues, no duermen tanto, y están mucho más atentos, más despiertos que nosotros, durante las horas de la noche.

Eso nos da la clave para comprender que son los pensamientos los que nos hacen que necesitemos dormir. Con cualquier animal, si pasamos al lado de ellos por la noche, nos mirará cuando pasamos, pero nosotros cuando estamos durmiendo, incluso aunque alguien pase por encima de nosotros, no nos damos cuenta de ello.

Lo mismo es el caso con un yogui o un maestro de sabiduría, porque no está viviendo, no pasa por el dolor, o la presión de procesos de pensamiento. No se pierden en sus pensamientos y por eso no necesitan tanto reposo, y se enfadan si se les propone que descansen demasiado.

Yo viví durante 14 años con un Maestro y era como una dinamo que trabaja día y noche, y no dormía nunca, solía trabajar hasta las 12 de la noche, y él estaba despierto cuando nosotros dormíamos ya, y estaba también despierto cuando nosotros ya nos levantábamos. Creo que no le he visto casi nunca fuera de esa conciencia. Tenía trabajo tremendo hasta media noche y a las 4h de la

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

madrugada estaba ya fresco como una rosa.

Cuando yo me solía sentir cansado, le solía decir es mejor que se vaya a dormir, es mejor que tome un poco de descanso, y él me decía “sí, es mejor que descanses tú”. Por qué pensaba yo en que descansara el maestro, porque yo lo necesitaba. Yo le proponía descanso porque el concepto de descanso venía a mi mente, pero no a la suya. Entonces, empecé a trabajar con él y me propuse: “voy a trabajar como él lo hace”. Pues cuando estaba trabajando con él no sentía nunca la sensación de cansancio, pero cuando trabajaba por mi cuenta, solo, sí sentía esa sensación. Entonces se lo pregunté “¿por qué no me siento cansado cuando estoy contigo, aunque hemos estado trabajando veinte horas? ¿Y por qué cuando estoy solo, sólo con trabajar ocho horas estoy cansado?”. Entonces, me sonreía y me decía: “cuando estás conmigo mis energías también actúan sobre ti y se te hace que seas doblemente energético, y yo soy también energético, porque hago un trabajo que es enteramente de dar y no de recibir”.

Su trabajo empezaba cada mañana a las cuatro de la madrugada, acababa al mediodía y durante el resto del tiempo se dedicaba a dar medicamentos homeopáticos, o a meditar o a dar consejo espiritual. Y si estaba solo, si no teníamos nada que hacer, ¿real o es un ejemplo? Es un ejemplo. Normalmente cuando no tenemos nada que hacer y estamos solos, nos solemos dormir.

Pero él cuando no tenía nada que hacer y estaba solo, acostumbraba a escribir comentarios sobre las Escrituras. Y yo le solía decir: “Maestro, ¿por qué no vamos a dormir y mañana podemos escribir sobre las Escrituras? y él me decía: “escribir estos comentarios sobre las Escrituras me da mucha más energía que irme a dormir”. ¿Por qué solemos dormir? dormimos para recuperar las energías para el día siguiente, pero él decía: “pero, si no he perdido energías, por qué debería dormir”.

Así es que ése era el secreto que tenía cuando vivía, siempre dar y dar, y así se hacía más lleno de energías. Entonces, siempre que trabajamos en esa dirección, con buena voluntad, muy extrañamente nos sentimos faltos de energía.

Tenemos un ejemplo de ello hace bien poco, la noche pasada. Ciento veinte personas, algunos de los que estamos aquí, nos reunimos en un lugar y hemos vivido juntos tres días, y los organizadores llevan ya trabajando durante días y noches, los 4 ó 5 días anteriores a estos tres días. Y el último día, es decir, el martes por la tarde, cuando se había acabado ya toda la actividad, les pedí a todos que se fueran a dormir, pero yo mismo no podía dormir porque estábamos todos llenos de energía, y poco a poco, no sé cómo, la gente empezó a venir a mi habitación. Y nuestro amigo Josep dijo: “Kumar nadie duerme en las habitaciones, todo el mundo está despierto”. Eso es lo que un buen trabajo nos aporta. Todo el mundo estuvo despierto hasta la una de la madrugada, y fue capaz de venir al día siguiente a las 6 de la mañana a meditar. Así es como el buen trabajo nos energiza, y después de esa comunión nos fuimos a nuestros lugares, y desde ayer al mediodía no hay mucho trabajo en esa dirección de buena voluntad, y al no tener tanto trabajo hemos dormido mucho más, y ha sido muy difícil levantarnos esta mañana. Normalmente, solemos pensar que si hay menos

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

trabajo podemos madrugar más, pero el dormir y la vigilia depende de la clase de pensamiento que tenemos durante el día. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con la cantidad de horas que hemos trabajado. Así que, muy de vez en cuando, una experiencia de éstas llega a nuestras vidas, pero a los Maestros les pasa siempre así.

En 14 años que viví con mi maestro no pude verle nunca durmiendo. Y si alguna vez, a las dos de la madrugada, alguno llamaba a la puerta de la habitación él era el primero en levantarse. A veces, la gente llamaba a las 12 de la noche y él estaba disponible para dárselos. Si hubiera sido yo el que lo tenía que hacer, me hubiese enfadado mucho y no me hubiera levantado a esa hora. Entonces una vez le volví a preguntar y le dije: “¿duermes alguna vez? Y él me dijo: sinceramente duermo muy de vez en cuando. Una vez en seis meses siento la necesidad de dormir, hasta ese punto soy todavía imperfecto”.

¿Sabéis lo que dijo Krishna en el Baghavat Gita? “El yogui es uno que está despierto cuando otros duermen, y que está en conciencia completa cuando otros están en ignorancia, lo que es luz para todos los demás es oscuridad para él. Y lo que es oscuridad para los seres ordinarios es luz para él”.

Lo que es para nosotros oscuridad es la noche y el sueño, pero también el día porque no nos damos cuenta de la existencia.

PISTA nº 6

Así es que como dije antes, no somos consientes de nuestra existencia, ni por la noche ni por el día, pero para un yogui la noche y el día son siempre motivos para vivir en consciencia. ¿Qué es lo que un yogui ve como oscuridad? La manera en que nosotros pensamos. Los yoguis no saben pensar lo mismo que nosotros pensamos. Tampoco un yogui sabe desear como nosotros solemos desear, la manera en que nosotros pedimos, los yoguis tampoco saben cómo pedir. Así es que son ignorantes para pedir, desear y tener un pensamiento egoísta, por eso Krishna dice: “lo que es luz para los seres ordinarios es noche para el yogui”, los seres ordinarios, es decir, está durmiendo para ellos.

Así es que un maestro de sabiduría duerme completamente a los deseos y a los pensamientos y al egoísmo. Lo contrario es lo que pasa con un ser humano ordinario, eso es lo que Krishna dice. Y más adelante dice: “ahora decide por ti mismo si quieres ser un yogui o un ser ordinario”. Los que siempre están recibiendo suelen estar cada vez más dormidos a la consciencia, pero los que se mantienen distribuyendo sus energías en beneficio de otros, sin esperar lo que los otros les van a dar, y sin acordarse del daño que otros les han podido hacer, esos son los que permanecen más allá de la muerte. Podemos hacer buenas acciones o sonreír a una persona que nos ha hecho daño, sin embargo, hubo una persona que pedía en beneficio de aquéllos que le habían crucificado. Lo estaban crucificando a la cruz, cada parte de su cuerpo, lo normal, en estos casos, es que uno se resista a ello, o que se queje a Dios, y le diga cómo te quedas tan quieto, cuando me está pasando

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

una atrocidad semejante. Estos estúpidos me están crucificando y por qué te quedas tan callado, como si no tuviera nada que ver contigo. Pues él no se quejó, ni a Dios ni a la gente. Y además dio un paso más adelante, fue más allá. Le pidió al Señor que perdonara a aquéllos que lo estaban crucificando. Ésa es la estatura de la gente que aún hoy en día adoramos por todo el planeta.

Entonces, se espera que hagamos algo útil para los otros en la vida diaria, se espera, además, que hagamos cosas útiles a los otros, sin mirar lo que otros nos respondan o nos den. El primer paso es, pues, hacer algo bueno; y hacer algo bueno a los otros sin tener en cuenta quiénes son, ése es el segundo paso. Y hacer cosas buenas, incluso cuando los otros nos critican o nos crucifican o se escandalizan de nosotros, es el tercer paso. Y pedir por aquéllos que nos están crucificando, el cuarto paso, es algo que está mucho más por encima.

Porque ÉL dio tanto, hasta incluso su sangre, y por eso se ha convertido en el niño querido del planeta, y por eso vive actualmente en un cuerpo iluminado, para ayudar a otros, en lo que se refiere a la actividad vital; y se ha convertido en un ejemplo para este planeta. Así es como actúan los maestros de sabiduría. Lo mismo es el caso de Buda y lo mismo con cualquier ser espiritual que ha llegado a la maestría. Se espera, pues, que cojamos inspiración de ellos y seamos conscientes de la Existencia Una, mientras que dormimos y mientras que estamos despiertos.

La Existencia Una puede ser experimentada en las horas de vigilia, cuando estamos despiertos, y eso se puede practicar durante las horas del día. Cuando nos despertamos del sueño cada mañana, es lo que llamamos el estado de conciencia. Pues si podemos permanecer en ese estado durante todo el resto del día y, aunque los pensamientos empiecen a surgir en nosotros, permitimos, dejamos, que este pensamiento salga de nosotros, pero trabajamos con él, de una manera impersonal, y nosotros nos quedamos en ese estado de conciencia, pues esto es lo que se llama el estado de CHINMAYA. CHIN quiere decir conciencia. Si uno llena la actividad entera del día y de la noche con conciencia, eso es lo que se llama el estado de Chinmaya. Y si uno puede experimentar la bendición de vivir en este estado, es lo que se llama Chinmayananda. Al estado de existencia se le llama SAT, que existe tanto cuando dormimos como cuando estamos despiertos, porque existimos siempre, y eso es lo que se llama en sánscrito SAT. Y la Consciencia que se experimenta cuando estamos despiertos es lo que se llama CIT.

Así que, experimentar la bendición de la existencia mediante la consciencia es lo que se llama Satcit-ānanda. Es decir, tenemos Existencia como primer paso, tenemos existencia como primer aspecto, luego tenemos Conciencia como segundo paso, Actividad como tercer paso, cuando nos hemos despertado. Entonces si permanecemos en el estado de consciencia, estamos equidistantes de la existencia y de la actividad. Por ejemplo, tengo a Jesús a un lado y a Ramón a otro y, porque estoy en el centro de ellos y estoy equidistante, puedo poner mis dos manos encima de ellos. Al mismo tiempo, puedo poner las manos encima de ellos. Pues el que permanece en el estado de conciencia no solamente experimentará la existencia, sino que también experimentará lo bonito de

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

esa existencia, mientras está actuando.

PISTA nº 7

Así es que experimentará la existencia tanto si está activo, como si está fuera de actividad. Ése es el estado de CHINMAYA, y el sentido de la vida no es sino eso. Si lo podemos hacer, tenemos ya motivo para experimentar el esplendor y la bendición de la existencia, y permanecemos siempre experimentando esta bendición de la existencia, sin tener problemas en la vida. Por eso llevamos a cabo todas estas prácticas.

Y el cómo permanecer en ese estado, incluso cuando estamos actuando, es una doctrina por sí misma. Es un proceso de ver la Existencia Única en todo lo que existe. En tres minutos os explicaré este concepto y acabaré por esta tarde.

Cuando uno se levanta por la mañana hay otros seres que se levantan también, y nosotros somos despertados por la misma energía, por la que se despiertan los otros seres. Mientras dormíamos estábamos existiendo, los otros seres también. Nos hemos despertado a la conciencia y los otros seres también. Empezamos a pensar y salimos fuera de la casa y los otros también. Entonces, cuando nos encontramos en la calle se debe a un proceso común, que nos sucede a las dos personas.

Entonces, si durante nuestra vida diaria podemos ser capaces de ver lo que es común entre nosotros, es decir, que estamos existiendo todos y que sobre el fondo de esa existencia estamos también todos actuando. Pues, si somos capaces de observar eso, cada vez más en la vida cotidiana, nos damos cuenta de esa existencia UNA que aparece en el fondo de la vida. Toda la experiencia ésta tiene como fondo la vida y la existencia, sea la cantidad de coches que circulan por Barcelona o la cantidad de gente que se mueve de un lado a otro, o sea cuantos sean los animales o perros que están jugando en los parques. Todos se mueven por la actividad de la Vida, es decir la actividad de la Vida es la que los mueve, aunque parezca que esa actividad es diferente, sin embargo, la Vida que hay en ellos es la misma.

Así es que mientras estamos llevando a cabo nuestra actividad vital durante el día, sed capaces de acordaros de que todos estamos intentando llevar a cabo esa actividad, teniendo todos el mismo fondo. El fondo es la existencia para todos, y la actividad se lleva a cabo sobre ese fondo de la existencia, y el proceso que llevamos a cabo para actuar es común a todos, pero las aspiraciones que tenemos son diferentes.

Así es que tenemos en común tres cuartos, y un cuarto no es común a todos. Pues, si tenemos en común tres cuartos con los otros seres, y somos capaces de ver durante el día la actividad, empezamos, poco a poco, a entrar en comunión con esa existencia. Y entender que después de todo, no es sino Uno el que está haciéndolo todo, todas estas cosas. Y cuanto más se da uno cuenta de esto, seremos capaces de sonreírle a la vida, y comprender y poder decir que la cosa es tan sencilla, es como un juego. Pero no tenemos, generalmente, la capacidad de reír, porque no nos solemos

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

identificar con la conciencia Una.

Por eso Cristo nos ha dado una afirmación para meditar. Nos pidió que nos acordáramos en todo momento de que vivimos, nos movemos y existimos en Él, en todo momento. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y Él lo pudo decir porque Él era eso mismo. Sólo los que viven en esa conciencia pueden hablar de ella y, en ese caso, Jesús estaba viviendo en esa conciencia y la bendición era tan grande, que quería que nosotros también experimentáramos esa bendición.

Al igual que todos nosotros, cuando tenemos un gran placer o alegría, queremos que lo compartan todos los miembros de nuestra familia. Si vamos al circo, en Barcelona, el pensamiento inmediato es decir: “estaría bien si mi hijo o hija lo pudieran ver”. Si nos ponemos a comer un helado, también pensamos que, estaría bien que nuestros hijos lo comieran o nuestro amigo, o novio, o novia. Es decir, todos, cuando estamos disfrutando de algo muy hermoso, queremos que otras personas lo compartan también.

Esto es lo que se llama Amor, y esto es lo que Cristo tenía tanto Él, que estaba deseando darnos ese amor a todos, y no hay palabras para expresar ese estado de amor y de bendición. Él solía callar más de lo que hablaba, porque se dio cuenta de que comunicar ese estado de bendición y de amor se llevaba a cabo mucho más fácil mediante el silencio que mediante la palabra. Y la profundidad de amor que tenía en él era tan grande que sus enseñanzas se han hecho inmortales, y él se ha hecho inmortal también.

Nosotros podemos también ser inmortales a través del esfuerzo, a través de un esfuerzo, y ese esfuerzo es que en Él vivimos, en Él nos movemos y tenemos nuestro Ser. Es la misma afirmación que encontramos en el Bhagavad Gita dada por Krishna.

Hace 5.000 años nos recomendó que meditáramos que existimos en Todo y que Todo existe en nosotros, entender que Todo es una existencia completa en forma de Yo Soy. Existe sólo YO SOY, con muchas formas. Ambos dijeron la misma cosa, para que nosotros pudiéramos llegar al estado de bendición, y lo que nos recomendaron era un yoga práctico para la vida diaria, que puede ser experimentado ya desde el momento en que saltamos de la cama hasta que nos volvemos a ir a ella. Cuanta más facilidad vamos encontrando en experimentar esto en la vida cotidiana, sorprendentemente, nos damos cuenta de que cada vez necesitamos dormir menos, hasta que llegamos a un estado en el que no dormimos, y descansamos solamente por la noche. Ésta es la síntesis del yoga en la vida diaria, y al invocar Gayatri nos ayuda, en este sentido, hacia este fin. Gracias.

PISTA nº 8

Si hay preguntas sobre el tema, se puede preguntar.

P.: Maestro, al principio, ha dicho que el Gayatri era recomendable que lo cantáramos en grupo y con buena voz, entonces ¿esto quiere decir que cuando meditamos a solas en nuestros hogares, no

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

es posible recitarlo, o qué sucede?

K.: Pues hazlo en casa, pero fuerte también, y cuando tengas una oportunidad cántalo en grupo.

P.: Cuando Ramón ha presentado al Dr. Kumar, él ha hablado de una Era de Síntesis, ¿nos podría explicar un poco esto? Si estamos en la Era de Síntesis, aunque él no lo ha tocado, pero Ramón lo ha apuntado, si puede hablar un poco de esto.

Sí, bueno, Ramón habló en español y no ha habido traducción. A mí me han pedido que hablara de Gayatri y del Yoga en la vida cotidiana.

Pero el Yoga de Síntesis quiere decir vivir en esa existencia. Hay gente que, en nombre de las prácticas espirituales, rehúye la vida normal, y hay otros que niegan el Espíritu y piensan que la materia lo es todo. La síntesis quiere decir vivir siempre en un estado de consciencia, ya esté uno con lo material, o con lo espiritual. Es una manera de entender las cosas, por la cual uno comprende que tanto lo espiritual como lo material vienen de la misma fuente, y ser capaces de experimentar el Espíritu en la materia. No tenemos necesidad de buscar el Espíritu en sitios raros, sino que experimentamos ese Espíritu, cada día, en otros seres.

Es decir, en todo momento en que tenemos una relación con una persona, ya se trate cuando estemos en casa, en el trabajo, en la oficina, no estamos sino relacionándonos con la consciencia. Cuando uno bebe el agua, por ejemplo y tocamos el vaso y el plato, uno está relacionándose con la consciencia que hay en el agua, en el vaso y en el plato. Así es que, no hay nada que no tenga a la consciencia como base. Todas las prácticas espirituales no son sino para experimentar esa consciencia, y uno puede experimentarla en el universo que vemos. Pues cuando lo que uno experimenta es esa consciencia, si somos capaces de experimentar lo que existe como una consciencia única, entonces, la existencia manifestada ha de ser comprendida, primero, como consciencia. Cuando vemos una consciencia única, y la misma en todos los seres manifestados, eso nos prepara el camino para ver la consciencia que no está manifiesta. La Conciencia se manifiesta en toda la materia, y eso es algo que ha de ser experimentado, siendo conscientes constantemente de ello. El método lo he explicado antes, se trata de ver la Existencia Una que se ha manifestado en diversas formas.

En la vida familiar experimentamos, pues, la misma consciencia y cuando estamos trabajando experimentamos también la misma consciencia. Es decir, en todo lo que hacemos, estamos experimentado esa consciencia. Es decir, que en nombre de la espiritualidad no tenemos porqué retirarnos a un sitio lejano, a la selva o a un ashram, porque cuando uno se retira a la selva no puede experimentar la consciencia completamente.

Por eso se llama Yoga de Síntesis, lo que quiere decir es que, donde quiera que estemos, lo que sea que estemos haciendo, estamos experimentado esa consciencia. Cuando uno está desayunando, está relacionándose con la consciencia únicamente. Así es que, hay una consciencia única que lo invade

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

todo en forma de muchas formas. Orientarse hacia esta consciencia es lo que se llama llevar a cabo la síntesis. Entonces, uno ya no encuentra malo ni bueno y no vemos ya que hay cosas que hay que eliminar y cosas que no. Sino que nos pondremos a tono cada vez más con la Ley de la Naturaleza y seremos capaces de experimentar al Señor en este planeta, es decir, seremos capaces de hacer descender el Espíritu más y más a la materia. Esto es lo que se llama el Yoga de Síntesis, es decir, que el Espíritu no se experimenta solamente en el plano del Espíritu, sino también en el plano de la materia. Así es que, tanto Espíritu como materia están hechos de la misma consciencia, y cuando uno experimenta esa consciencia es lo que se llama Síntesis. Solemos dividir, normalmente, nuestra actividad en Espiritual y material, pero eso es sólo nuestra concepción mental de que existe la división.

En realidad no hay tal cosa como la materia, es decir, no existe lo material sin que tenga Espíritu. La materia no podría subsistir si no tuviera el apoyo del Espíritu. Si el Espíritu se fuera no podría haber universo, no podría haber manifestación. Así es que, el Espíritu existe oculto en la materia y cuando más vamos quitando los niveles externos, nos damos cuenta de que está el Espíritu en ella. Entonces, toda la actividad que hacemos se convierte en Yoga. Preparar el desayuno cada día puede ser yoga.

PISTA nº 9

Y también comerlo, y trabajar para la familia o para nosotros mismos puede convertirse en yoga también. Así, todo lo que hacemos se convierte en yoga, porque no se trata sino de estar en relación con la consciencia. Así es que, uno llega a un estadio en el que ya no se puede escapar de la consciencia. Así es que, uno mira el Norte y hay consciencia, mira al Sur y hay consciencia, mira al Este, hay consciencia, mira al Occidente, hay consciencia, mira arriba, hay consciencia, y mira abajo y también.

Eso es lo que se llama el símbolo de Shiva sobre el cual se medita. En Oriente lo llamamos Shiva o el Señor. Según el lugar se le da un nombre diferente, pero se trata de la misma consciencia. En Egipto lo concibieron como una pirámide doble, aquí en Occidente se lo concibió como una cruz con un triángulo superior, un triángulo que mira hacia arriba, y un triángulo que mira hacia abajo; lo único que la línea del exterior que lo cubría se ha borrado y se ha quedado visibe sólo la cruz. En otros sitios lo han descrito como la esvástica, la cruz gamada. Pero el que se da cuenta de la consciencia se da cuenta de que se trata de Aquello que está alrededor de todo, que lo invade todo, y porque es verdad que no hay nada sin consciencia. Nosotros hemos de movernos hacia ese estado en el que tenemos que ver la Conciencia, y esto es lo que se llama Yoga de Síntesis.

¿Qué es OM?

OM es la base de todos los sonidos. Todo lo que hablamos se compone de vocales y de consonantes

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

y las consonantes se pronuncian en la boca, es decir, en la cavidad bucal, y las vocales se pronuncian en la garganta: a, e, o, i, u... se pronuncian aquí, en la garganta; entonces, son más interiores, con respecto a las consonantes, que se pronuncian aquí, en la cavidad bucal.

Por ejemplo, Pa (P) se pronuncia con los labios teniendo siempre a la laringe como base. Es decir, en el caso de la sílaba Pa, la -p- se pronuncia aquí, en los dos labios, sin embargo la -a-, se pronuncia aquí, en la garganta. De la misma manera, en el caso de las consonantes, las hay que se pronuncian con los dientes, es decir, la lengua contra los dientes.

Lo que quiere decir es que las vocales son la base de las consonantes y, para pronunciar las vocales, la exhalación es la base de ello. Es decir, sólo cuando uno exhala puede hablar, no cuando está inhalando, ¿o es que se puede hablar cuando inhala? Haga la prueba a decir algo cuando inhala, cuando respira para adentro. Sólo cuando respiramos para afuera podemos hablar, entonces, el respirar para afuera es la base para la pronunciación.

Es decir, que para pronunciar OM uno tiene que respirar hacia fuera, entonces la respiración es la base para poder pronunciar el OM. Entonces, si uno cierra los ojos y escucha la inhalación y la exhalación y (....)

Entonces, cuando uno respira para adentro y para fuera, uno escucha dos sonidos. Cuando respiramos para adentro oímos el sonido SO, o algo parecido, y cuando respiramos para afuera oímos el sonido HAM. Es decir, no se trata de decir estos sonidos cuando uno respira, sino que respirando tranquilamente, si uno está atento y lo hace normalmente, se da cuenta de que son estos dos sonidos los que aparecen en la inhalación y la exhalación.

Bueno, pues la respiración ya estaba en nosotros desde el momento en que nacimos, desde el primer día que nacemos de nuestra madre respiramos, y eso es lo que en realidad decimos siempre, OM. Por eso se ha hecho, el OM, un sonido tan importante. Entonces, ahora cuando decimos OM, lo decimos con un poco más de conocimiento, pero aunque no lo digamos con la boca sigue estando dentro; aunque no nos acordemos de que estamos respirando, no por eso dejamos de respirar. Así que, la respiración se debe a ese OM que está dentro, así es que, cuando pronunciamos, cuando decimos OM, estamos acordándonos de la respiración nuestra, que es la base de toda la vida, Si no hay OM no se vive, no hay existencia. Si no hay respiración tampoco se vive. Por eso es que tenemos que acordarnos de OM.

Gracias.

PISTA Nº 10

Vamos a hablar de los tres, porque no tengo propuestas propias. Primero vamos a tocar el mensaje de Krishna, luego la curación y luego la propuesta anual para el grupo. Como habréis podido oír en

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

estos tres días de Gurupujas, de May Call Day, existe un Cristo para el planeta y, de la misma manera, hay un Cristo para el sistema solar, y un Cristo para el sistema cósmico, y un Cristo para el universo que se manifiesta en él, se absorbe en él y se manifiesta en él. Éstas son las tres contrapartes superiores del Cristo que conocemos. El Cristo como existencia universal, el Cristo como existencia cósmica, el Cristo como existencia solar y, luego, el Cristo para la existencia planetaria.

Conocemos al Cristo que los Indios conocen por el nombre de Maitreya, y el conocido como MAITRI BUDA para aquéllos que siguen las enseñanzas de Buda. Es el cuarto hermano, o el más joven, que está siendo guiado por los hermanos mayores que pertenecen a sistemas más amplios y, siempre que el planeta necesita guía, impulso, o instrucción, el Cristo superior se manifiesta. En la teología occidental es lo que se llama Crestos, y el segundo Logos en la mitología griega, y Vishnu en la teología védica. Así es que, lo llamemos Cristo, Crestos, Vishnu o Demiurgo, se trata del Cristo superior que desciende al planeta, para ayudar al planeta y a los seres que en él viven.

Krishna es un descendiente, o una bajada, de ese Cristo superior que vino al inicio del KALI YUGA. Para ser más exacto, la fecha de su partida de este planeta, cuando dejó este planeta, es el inicio del KALI YUGA. Y Maitreya, el Cristo, es el ser más evolucionado de esta raza de la humanidad.

Muchas razas de la humanidad evolucionan en el planeta. Entre la presente humanidad, la que llamamos Aria, Maitreya es el ser más iluminado y más evolucionado. Así es que, es el Hermano mayor de la humanidad, y Krishna es su correspondiente a un nivel más alto, su contraparte elevada. Si ponemos a nuestra personalidad en relación al Alma, tenemos nuestra personalidad y aspiramos a ser Almas, es decir, nos queremos transformar del No-Yo al YO. De la misma manera, Cristo es la personalidad de Krishna, Cristo-Crestos-Demiurgo.

Al igual que nosotros buscamos nuestra Alma, para tener un plan para esta personalidad, Cristo busca también en el Cristo superior, en el cual encuentra el alma. Así es que, Cristo lleva a cabo esta búsqueda de Krishna, y las Escrituras nos dicen, claramente, que Cristo, el Maestro Morya y el Maestro Kuthumi formaron un triángulo para hacer descender las energías del Gran Avatar. Igual que ahora estamos esperando que venga un avatar y nos salve, se espera que haya una reaparición, pues también los judíos esperaban esto hace 2.000 años. Y había una expectación semejante hace 5.000 años en Aryavarta, la Tierra de los Arios, hace 5.000 años.

Y el Señor que conocemos como Cristo o Maitreya era príncipe de Benarés, era un príncipe muy querido en el reino de Benarés. Y Benarés era uno de los centros de educación espiritual más importante de aquella época. El Maestro que conocemos como el Maestro Jesús aprendió muchísimas cosas en esa universidad de Benarés. También el Maestro al que llamamos Pitágoras vivió muchos años en Benarés para adquirir sabiduría. Y el nombre del Maestro Pitágoras no es Pitágoras, sino que se trata de un título, un título que quiere decir PITA GURU. Lo que quiere decir,

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

exactamente, es que es un Guru, que tiene un estado para enseñar la sabiduría, es decir, un profesor que está cualificado para enseñar a la gente a ser discípulo. Es decir, una persona que era capaz de iluminar a otros para que llegasen a ser discípulos recibía el título, o grado, de Pita Guru. Y así, este PITA GURU, y en castellano Pitágoras. Tal era el grado de iluminación que había en Benarés en los tiempos védicos. Imaginaos, entonces, que a quien conocemos como Cristo, era príncipe de Benarés en aquel tiempo, y era muy bueno en las artes marciales, y dominaba el sendero cuádruple del Yoga de Patanjali, y era un gran exponente de la medicina ayurvédica. Y todo el reino de Benarés estaba esperando y mirando a ver cuándo, este príncipe, iba a tomar el reino de su padre. Estoy intentando daros la historia de Cristo, como se encuentra en las Escrituras orientales. Y en ese momento, que era tan querido por todo el reino, entró en contacto con el Maestro del Mundo.

PISTA nº 11

El Maestro del Mundo cambia, como dije en la Gurupuja, como los Directores de escuela. Siempre, en toda escuela hay un director que, más o menos, al cabo de 30 años es remplazado por otro. El actual director de la escuela es Cristo, pero hace 5.000 años había otro director de escuela, y su nombre era Parasara, y Maitreya estuvo atraído hacia el Maestro del Mundo. Vio que había en él un gran profesor, igual que nosotros sabemos que hay un gran profesor llamado Djwhal Khul, y el Maestro Jesús.

Así es que, cuando estaba lo suficientemente iluminado se enteró de que había un gran profesor que vivía en los Himalayas. Entonces, se puso en contacto con él y se encontró con él, y entonces, recibió la iluminación total, y entonces, supo que el Gran Avatar iba a descender en cuestión de 120 años, y que ese Gran Avatar necesitaba un vehículo para que la energía se pudiera establecer sobre el planeta. Entonces, el Maestro del Mundo le dijo a MAITREYA y a otros cuantos, que eran igualmente iluminados que él, que el Gran Avatar iba a descender y que caminaría entre nosotros en el planeta durante 120 años, y que la finalidad de este avatar era la de restablecer la ley y el orden, destruyendo el mal, y que sentaría las bases para el KALI YUGA. Y los que, de entre vosotros, queráis podéis colaborar con el Avatar, para recibir las energías y actuar en beneficio de la humanidad, y de otros seres que existen en este planeta.

Y entonces, Maitreya quedó muy inspirado, se fue a casa y habló con su padre, y le dijo: “esto es lo que me ha dicho el Maestro del Mundo y, si me das tu permiso, me gustaría trabajar para todo el planeta, en lugar de trabajar sólo para el reino”. Y le dijo que el reino podía ser gobernado por sus hermanos menores, después de que el rey se muriera. El rey de Benarés, el padre, era ya un gran iniciado, así es que, le dijo: “sabía que un día ibas a venir a decirme esto, por eso has estado aprendiendo yoga y curación, además de aprender las leyes marciales”. Un príncipe, normalmente, aprende las artes marciales. Así es que, aprendía no sólo las artes marciales, sino la ciencia del yoga y la ciencia del ayurveda. Así es que, no fue una sorpresa para el padre que el hijo le pidiera que lo

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

liberara de la responsabilidad del reino, para tomar otras responsabilidades mayores. Entonces, el padre, con agrado, le dio su permiso y entonces, Maitreya se retiró a las grutas de Sijarse. Él, junto con el Maestro del Mundo y otros cinco más estaban preparándose para la venida del Gran Avatar. Y trabajaron muchísimo con el sonido, para crear los tejidos de su cuerpo, para la venida del Gran Avatar, porque el Gran Avatar no puede, directamente, asumir llegar a la parte más material de esta tierra.

Y ni siquiera SANAT KUMARA es capaz de absorber completamente la materia de esta tierra. Ha sido capaz de venir sólo hasta el plano etérico, y el Gran Avatar es muchísimo más avanzado, más refinado e iluminado, así es que no puede tomar los 7 tejidos del cuerpo que los seres planetarios tienen. Entonces, Maitreya y aquel Maestro del mundo, PARASARA, y los otros cinco trabajaron tantísimo con el sonido que prepararon los 7 tejidos de su cuerpo, de manera que eran los seres más refinados, más preparados del planeta.

Había también otro rey, y su esposa, que era poco significativa entre los reyes de su tiempo. Era una persona que lo sacrificaba todo y tenía el mismo grado de conciencia que Maitreya y los otros. Pero, excluyendo a Maitreya, todos los otros que conocían el plan de descenso del Avatar pertenecían a la raza anterior, y Maitreya descolló para sobresalir entre ellos, y también el maestro Morya y el maestro Kuthumi.

Así es que, los tres concibieron un plan para que el Señor descendiera a través de la esposa de ese rey, que era relativamente desconocido e insignificante, y Maitreya era uno de esos responsables de preparar el descenso del Avatar Krishna. Y durante el trabajo de Krishna en el planeta, durante 120 años, Maitreya trabajaba con él desde atrás, y nadie sabía exactamente qué relación tenían Maitreya y Krishna.

Sabemos todos, por el Bhagavad Gita, que el discípulo de Krishna es Arjuna, que es el discípulo principal, en lo que se refiere a la raza anterior de la humanidad. Y Krishna trabajó con él para establecer la ley en aquel periodo. Arjuna era también un ser muy evolucionado, era el más evolucionado de la humanidad del ciclo anterior. Entonces, Krishna trabajó con él para establecer la ley en aquel periodo y, para establecer la ley del futuro, trabajó entonces con MAITREYA.

Entonces, durante el tiempo de la vida de Krishna, para establecer la ley en aquel período en el que él vivía, el discípulo principal era Arjuna, y para establecer la ley y el plan en el futuro, mantuvo a Maitreya y a los otros discípulos. Dejó mucha responsabilidad en Maitreya, para el futuro y, cuando Krishna estaba a punto de dejar su cuerpo, era Maitreya el que estaba a su lado, porque telepáticamente estaban muy bien conectados. Cada vez que Krishna pensaba en Maitreya, Maitreya aparecía, y solían hablar cuando estaban solos, solían hablar retirados, y hacían un plan para el presente, trabajaban en una unión muy íntima. Así es que, cuando Krishna había establecido la ley en aquel periodo y estaba preparado para dejar el cuerpo, había en realidad dos personas en

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

aquel momento que estaban presentes....

PISTA Nº 12

Uno era Uddhava y el otro era Maitreya. Uddhava estaba muy impresionado por la forma externa de Krishna, porque era la forma más hermosa que se había creado en el planeta, gracias al trabajo misterioso del gran Maestro del Mundo y sus discípulos.

Ese cuerpo de Krishna era tan especial que no podía aceptar otros alimentos, sino leche y mantequilla. Su cuerpo no podía comer otros alimentos, y así vivió toda su vida, viviendo de leche y mantequilla, e incluso cuando estaba a punto de dejar su cuerpo, y tenía 126 años, su cuerpo era todavía como el de un joven de 16 años, radiante de luz. Así es que, era natural que la gente se sintiera atraída por él, tanto los hombres como las mujeres. Cualquiera que lo miraba se sentía atraído por él.

Entonces, ésa era la situación y uno de los discípulos estaba a su lado cuando iba a morir, y estaba tan contento y tan feliz con esa forma externa de Krishna, que Krishna le decía: “no me veas a mí en mi forma, veme en tu corazón”. Ese discípulo, que se llamaba Uddhava, le dijo: “Ya me sé toda esta filosofía de verte en mi corazón, pero me gusta verte con esta forma externa que tienes. Para mí, todo esto es más hermoso que lo otro. Ya sé que tu existes en todos lados, pero desde que era niño te he visto así, como eres ahora”. Era amigo de Krishna desde que tenía 5 años, y le decía: “Para mí es insoportable la idea de que dentro de unos cuantos minutos ya no te pueda ver con esta forma que tienes, puedes pensar que soy ignorante o loco, pero me gustaría mantener siempre esta forma y este nombre tuyo, y viviré sólo con esta forma y con este nombre”.

Entonces, le dijo: “Para que no te pierdas, te daré el privilegio de que puedas verme en tu corazón como me ves ahora mismo, con esta forma”. Entonces, ese discípulo, Uddhava, se quedó contento y se fue de su lado. Entonces, se quedó Maitreya solo.

Entonces, Krishna le preguntó: “Querido Maitreya, ¿para qué has venido?”

Maitreya estaba siempre en comunión total con Krishna, en todo momento, y le dijo: “Sí, estoy aquí, y el porqué tú lo sabes mejor que yo, porque a menos que no hubieras sido tú el que hayas querido que estuviera aquí, no podría estar aquí. Así es que, lo sé muy claramente, que estoy aquí no por mi voluntad, sino por la tuya”.

Entonces, ¿sabiendo todas las cosas, me quieres gastar bromas? Entonces, Krishna le dijo: “Sí, eres tú el que tienes que estar conmigo cuando deje este planeta.” Entonces, Krishna le preguntó a Maitreya: “¿Cuál es tu mayor deseo en la vida? Haré que se te cumpla”. Entonces, Maitreya le dijo: “No tengo deseo ninguno, sólo tengo deberes que llevar a cabo, y también sé que estoy aquí para llevar a cabo un deber que el Señor quiere. Pero, si mi Señor siente que mi deseo es más importante

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

que mi deber, entonces, tengo también un deseo. Sé que el deber es todo, y que el deseo no lo es todo, pero tengo, a pesar de eso, también un deseo”.

Sé el deber que Dios ha querido para mí, y ya que el Señor me ha preguntado que le pida un deseo, te lo voy a decir. Entonces, Krishna le preguntó: “Déjame oír de tus labios cuál es tu deber, y cuál es tu deseo”. Entonces, Maitreya le dijo: “Tú lo sabes todo ya, pero encuentras gusto en estar hablando conmigo”. Entonces, Krishna le dijo: “No me alabes, no tengo tiempo, tengo que irme, estoy aquí para escucharte”. Algo así como decirle, mi vuelo está ya preparado, venga, te escucho, que luego me voy.

Entonces, Maitreya le dijo: “Sé que es la voluntad del Señor que he de quedarme en este planeta, en beneficio del mismo planeta y de los seres que en él viven, y sé que he de continuar dando la presencia del Señor a todos los buscadores auténticos, y elevarlos del No-Ser al Ser, mediante un proceso de amor y compasión. Esta enseñanza ya me la diste hace 36 años, no me he olvidado de ello, es una gran responsabilidad para mí y la llevaré a cabo. En lo que se refiere a mi deseo, creo que tu presencia lo es todo, y el Plan es una cosa pequeña en comparación a tu presencia. Este Plan es para este planeta, pero tú eres para tantos sistemas solares. Así es que, al principio, me creía que trabajar para este planeta era una cosa muy importante, pero tu presencia es tan enormemente inmensa que el Plan es una cosa minúscula. Y me doy cuenta, cada vez más, de que tu presencia es muchísimo más importante que el Plan, y de que tu presencia se distribuye, no solamente al planeta, sino a los sistemas solares y al cosmos, a todos los sitios. Así es que, mi deseo es que me pueda ir junto contigo, también. ¿Qué te parece?”.

Entonces Krishna le sonrió y le dijo: “Has dicho que yo estoy en todos los lados, quiere decir que también estoy en el planeta, así es que, mi presencia está también en el planeta, así es que ¿no te parece que puedes experimentar mi presencia quedándote en el planeta? Te puedes quedar aquí, y poder verme y experimentarme, no sólo en el planeta, sino en todos lados. Pues si estoy en todos lados y soy todo-presente, ¿a dónde te crees que me voy, entonces?”

Si estamos ocupando ya todo, qué otro sitio queda para ir. No queda ya otro sitio para ir cuando lo hemos ocupado todo. Así es que le decía: “Existía ya antes de tomar este cuerpo, y seguiré existiendo en este planeta, incluso, aunque deje el cuerpo. El haber tomado este cuerpo ha sido sólo para llevar a cabo ciertos deberes, como establecer la ley, pues si estoy presente en todos lados, y si me puedes ver, incluso cuando estás sentado en las grutas de Siddharta, Sarasvasthi, el sonido auténtico de Siddharta, entonces, puedes sentir mi presencia en las cuevas de Sarasvasthi. Maitreya decía: “Sí, sí, lo sé, lo sé, pero tu forma es tan bella. Sé que puedo tener tu presencia, aunque no estés con esta forma que tienes ahora, y yo estaba presente cuando esa forma se creó, era uno de los constructores de esa forma. Y date cuenta, ahora, de qué poder más grande tiene tu ilusión”.

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

Yo fui uno de los que ayudó a crear esta forma y, sin embargo, he caído también en Maya, en la ilusión, yo mismo. Yo estaba ya en este cuerpo que tengo, antes de que tu descendieras, y sabía que eras una energía excelente, y que tomabas esa forma de cuerpo con un propósito determinado. Pero eres tan magnético que incluso yo, que soy uno de los creadores de esa forma que tienes, he caído en el espejismo. Y el haber caído en ese espejismo e ilusión, encuentro que merece la pena, es tan dulce como tu misma presencia. Así es que el Señor estaba complacido por esa respuesta y le dijo a Maitreya: “Sólo por esta razón te he escogido como vehículo para mí, porque ni siquiera la ilusión te puede vencer, porque eres capaz de verme también como ilusión, eres capaz de verme en la ilusión. Entonces, cómo puedes decir que estás viviendo en una ilusión. Tú eres el más querido para mí, por eso te dejo que estés a mi lado mientras me voy. Llevarás mi energía y darás mi presencia a todos aquéllos que estén trabajando en el camino correcto, y magnetizarás todos aquellos buenos corazones, y distribuirás mi presencia más y más, y serás ayudado, en este cometido, por Maru Y Devapi”.

Maru es el nombre del maestro Morya. Era un rey solar que sabía también que el Señor iba a descender, entonces dejó su reino, y Devapi es el que conocemos como el maestro Kuthumi. Era un rey lunar, rey de Baraka, y sabía también que el Señor iba a descender, entonces, él también dejó su reino a su hermano menor. Entonces, les dijo: “Vosotros tres vais a recibir la bendición y vais a ser los tres puntos del triángulo y, en el momento en el que deje el cuerpo, será el inicio del Kali Yuga, será el inicio de la edad de Kali. La gente tenderá mucho más hacia la cosa material y, por lo material, van a crear mucha separación entre unos y otros. Se harán tan separatistas que llegarán a estados deplorables. Estarán en un estado tan deplorable que se sentirán perdidos y se sentirán rodeados por sus propios conceptos, es decir, se auto-atarán”.

No necesitamos a nadie que nos ate porque ya somos lo bastante buenos para hacerlo por nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos y nuestras propias acciones. Y le decía: “Pobre gente, se atan ellos mismos, sin darse cuenta de que son ellos mismos los que se están atando”. Les decía: “Son verdaderamente pobre gente porque, en esta era del Kali Yuga, tienen muy poca sabiduría y tienen, además, muy poca vitalidad, y necesitan dormir mucho. Y aunque su promedio de longevidad es de cien años, viven de unas maneras tan curiosas que ninguno llega a los cien años. Eso es por rodearse de su circunscripción deplorable. ¿Cómo ayudarlos, cómo salvarlos? Cuando estaba en el ciclo anterior, había acabado con el mal para establecer la ley”.

Decía: “En los ciclos anteriores pude destruir al mal y establecer la Ley, pero en la era de Kali es diferente, porque estos individuos son ignorantes y débiles. Así es que, con destruir a unos cuantos de ellos, que son débiles, no se va a establecer la ley. Todos viven condicionados por esa existencia separatista y por esos pensamientos. Así es que, hay sólo una manera de poder salvar a estos seres del KALI YUGA, que empecemos a tocar sus corazones, uno detrás de otro. Sigue tocando sus corazones, para que el fuego del corazón empiece a expandirse de adentro a afuera, y desde el

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

centro se extenderá a la circunferencia, para que los conceptos que nos circunscriben estén llenos con el fuego del amor. Parece que ésta es la única solución para el KALI YUGA, y te encomiendo esa responsabilidad a ti y a tus dos colegas. El Maestro Morya y el Maestro Kuthumi te ayudarán en este trabajo”.

Así es que, el Maestro Morya y el Maestro Kuthumi habían encontrado a una persona joven muy entusiasta y muy dinámica. El maestro Morya y Kuthumi habían entrado en un hall y Krishna decía a este individuo: “Ese muchacho me gusta de verdad, es como una bomba atómica, no se puede estar tranquilo un sólo instante. Él es el que va a conectar y a atraer a todas las almas, bajo la influencia de Morya y Kuthumi”. Dice: “En el pasado Festival de Wesak le di mi bendición, y lo bendije”.

¿Sabéis quién es? Era el Maestro Djwhal Khul. Y Krishna decía: “Él será el que conecte a la gente en el planeta, porque se mueve muy activamente por el planeta para ver quiénes llevan, en sí, buenas intenciones. Haz una lista de ello e informa a los maestros, para que los maestros les puedan enviar sus energías, y estos seres se puedan, poco a poco, desarrollar. Así es que, el Plan que te doy es el de llevar a cabo las conexiones con amor y seguir encendiendo los corazones. No veas lo que es bueno o malo en otros, porque el que vive en el centro de su corazón soy yo mismo. Están ocupados con muchas otras cosas, y por eso se están destruyendo a sí mismos. Así es que mantente siempre encendiéndome, mediante actos de amor y buena voluntad. Así es como vas a llevar a cabo el Plan, hasta que este ciclo de humanidad haya evolucionado. Buena suerte te deseo”. Éste fue el mensaje de Krishna a Maitreya.

Eso es lo que habías preguntado. Podemos hacer una pausa y luego empezar con la curación.

PISTA N° 14

¿Quién quiere que se hable de la curación? Tú lo has pedido también, Ramón. He dado un curso completo, en breve, a cerca de la curación, son seis lecciones, en uno de estos tours en Viena. En total son seis charlas. Si alguien que sepa inglés lo traduce al español, puede ser muy útil para todos nosotros.

La curación es un gran tema y ahora sólo puedo tocarlo brevemente. En esas lecciones he hablado extensamente de los principios de la curación, pero hoy hablaré de los elementos necesarios para desarrollar la curación.

Para curar uno debe tener corazón. Bueno, todos tenemos corazones físicos, pero hemos de tener un corazón para curar, es decir, un sentimiento muy profundo, de que el otro ser recobre la salud. Es un profundo sentimiento de amor, junto con voluntad. Y tampoco es suficiente si tenemos únicamente buena voluntad. La gente de voluntad, que funciona con la mente, a éstos, les resulta muy difícil conectar con la curación, a menos que trabajen con el corazón. Ésos tienen la capacidad de curar,

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

pero no tienen el sentido intenso de curar. Los que tienen buen corazón son en general buena gente, pero no tienen voluntad definida y fuerte para curar. Así es que la curación lleva consigo una buena mezcla, una buena combinación, de voluntad y amor.

Hay muchos a quienes les gustaría curar, pero no desarrollan una voluntad intensa de curar. La voluntad profunda de curar nace de un sentimiento profundo de pertenencia de unos a otros. Así es que, amor y sabiduría han de ser usados conjuntamente para que se manifieste la curación, ése es el primer paso. Es decir, una persona que sea buena con la acción, buena actuando, puede ser un buen curador, siempre y cuando tenga en sí un sentimiento de simpatía por todos los seres humanos. Curar es la capacidad de sentir la unidad de todos los seres y, también, la capacidad de llevar a cabo esa voluntad en la dirección apropiada. Hemos de ser capaces de dirigir el amor. Éste es el primer paso.

El segundo paso es, tanto si somos capaces de curar o no, cómo es nuestra psique, cómo nuestra psique responde si alguien nos habla de que está enfermo, o que está doliente. Suponed que alguien me dice que tiene problemas y sufre porque tiene el hígado mal. Y otra persona me dice que es un alcohólico. Entonces, uno puede decir, bueno, es un alcohólico, es su karma. Pues si uno se comporta de esa manera, podéis entender y tener claro que, esa persona no tiene la tendencia de curar. Pero el que quiere curar está preocupado, no de las costumbres que tiene una persona, sino del ser como tal. Uno se tiene que identificar con el centro del corazón de esa persona y trabajar duramente con sus costumbres. Quiere decir que externamente tenemos que ser muy concienzudos con ello, muy duros de alguna manera, pero internamente seguimos enviándole amor. Nos importa el bienestar de la otra persona, pero si la otra persona se aflige, constantemente, con sus malas costumbres, si fuera necesario, hemos de estar preparados, incluso, para darle una torta, con amor. Entonces, sólo en ese caso somos un buen curador, porque queremos, de verdad, que esa persona entre otra vez a su propio ser.

Así es que, establecer buen contacto con el corazón. Al hacer esto, hay mucha gente que responde a esto. Algunos de ellos que tienen el corazón duro, algunos cabezones, no responden. Son más duros que las nueces que comemos, son muy difíciles de partir. Uno se rompe los dientes, pero las nueces no se parten. Con ese tipo de gente uno tiene que actuar duramente, es una manera externa de comportarse dura, pero con amor interno. Hay gente que lo necesita. La mayoría de la gente no necesita esto. Entonces, uno tiene que entender si la otra persona es suave o dura. En verdad, en el corazón todos son suaves, pero a veces, la mente le hace a uno ser duro. Algunos tienen la cabeza dura, pero tienen un gran discernimiento y razonan bien. A éstos, es suficiente con darles un consejo, que enseguida lo llevarán a cabo. Ésos constituyen la mayoría, éstos son los mejores, lo aceptan y, con el poder de su mente, lo pueden llevar a cabo, pero hay otros que no tienen esa mente tan fuerte. Entonces, hemos de suministrarles la voluntad, para que tomen prestada esa voluntad de nosotros y lleven a cabo su trabajo. Y luego, está una tercera categoría, que tiene voluntad, pero esa voluntad

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

está solidificada. Así es que con éstos tenemos que trabajar duramente.

PISTA N° 15

*El primer aspecto importante es el de contactar con el corazón, porque somos todos Uno cuando contactamos a nivel de corazón. Si una persona ha caído en las malas costumbres se debe a su falta de conocimiento y a su falta de experiencia, pero cuando experimenta los efectos de su error, es decir, de su actitud equivocada, lo normal es que intente rectificarla, pero si no tiene la facultad de razonamiento seguirá con esa costumbre, y seguirá teniendo malestar dentro de él. A sabiendas hacemos cosas que no son buenas para nosotros, por dos motivos: o bien porque somos indiferentes o porque somos débiles. Así es que, uno tiene que entender si se trata de un caso de debilidad, o de indiferencia. Si se trata de debilidad, uno tiene que trabajar amablemente con él y, si se trata de indiferencia, uno tiene que comportarse duramente con él. Pero en todo momento hemos de tener un buen sentimiento por esa persona, éste es un paso importante y fundamental.

*El segundo paso es no acumular, no sentir ningún tipo de odio por las personas que se comportan mal en la vida. Cuando alguien se comporta mal, se limita cada vez más, lo único que está haciendo es destruirse a sí mismo. Si nos pide ayuda una persona así se la podemos dar, pero si no, interpretad que no tiene la tecnología de la vida y por eso se comporta de esa manera.

Si tenemos el sentimiento de que una persona es mala, lo único que está pasando es que esos sentimientos de maldad están dentro de nosotros. Incluso antes de que esa persona haga algo malo estamos ya listos para hacerle algo malo, porque hemos decidido, en nosotros, que esa persona es mala. Por eso, una clave que Cristo nos dio fue: “No juzgues porque nunca sabes”. Y sabéis lo que Krishna dijo: “En este mundo no hay personas malas, hay sólo gente que sabe y gente que no sabe”. Uno tiene que ser más simpático, todavía, con la gente que no sabe que con los que saben, porque de qué sirve una gran vela cuando hay una gran luz en un sitio, pero una vela nos sirve de mucho en un lugar muy oscuro; incluso la vela más minúscula puede traer cantidad de luz en un lugar oscuro, pero no se necesita una vela cuando hay una gran luz.

Había un gran iniciado en India, que pertenecía a una jerarquía musical, que se quejaba con el Señor y le decía: la gente que ya vive en la luz no te necesita, ¿por qué estás tanto tiempo con ellos? Vete a lugares donde hay una oscuridad profunda. Pero qué haces aquí regodeándote en la luz, vete y ten cuidado y atiende a aquéllos que viven en la oscuridad, porque basta con que enciendas una lamparilla pequeña de luz para que ellos vean una gran luz. Así es que, Señor, no estoy de acuerdo contigo. Si trabajas sólo con gente iluminada, mejor es que vayas y trabajes con los que no están iluminados, porque qué es lo que le puede hacer una vela a otra vela que ya está encendida. Estás gastando tu tiempo mal, vete y enciende una vela allí donde no hay ninguna vela encendida.

Al Señor le gustó esa afirmación y les dijo a las velas ya encendidas: Id y encended otras velas, ya

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

estáis encendidos, no os quedéis merodeando entorno a mí, id y encended otras velas, ¿para qué estáis encendidas ya?

Era este iniciado de la jerarquía musical el que se quejaba con el Señor, y ahora el Señor dice: entiende que se está quejando de ti, y no de mí, y quiere que aprendas que las velas encendidas no necesitan estar ya al lado de la gran luz, sino que han de ir y encender a otros. Estáis todas aquí, en torno a mí, disfrutando, pero él no puede hablar con vosotros, porque sabe que no tenéis el entendimiento suficiente y saltaréis por encima de él, y os atacará como un perro.

Imaginemos, por un momento, que todos los aquí presentes somos discípulos y estamos esperando a Cristo, y experimentando y disfrutando de esta presencia. Entonces, un discípulo entra por esta puerta y nos dice: “Ya habéis recibido bastante luz, por qué estáis aquí sentados en nombre de Cristo, quietos”. Pero no nos lo puede decir porque no lo consideramos como iniciado. Entonces, se lo dice al Señor, y le dice: ¿Qué haces aquí, ellos ya están iluminados?, pero si tú sigues con ellos, entonces, ellos siguen contigo. ¿Qué le va a pasar a la demás gente? Vete y haz algo por ellos, esto es lo que este discípulo que entró decía.

Entonces, el Señor respondió: ¿entendéis lo que está diciendo? Se refería a los discípulos. No se está quejando de mí, se está quejando conmigo, pero de vosotros. Ya estáis iluminados por mi luz y estáis perdiendo el tiempo aquí.

Entonces, quiere que vayáis y encendáis velas donde hay oscuridad, pero tiene miedo de decíroslo, porque os creéis que sois el nuevo grupo de servidores del mundo y creéis que ya lo sabéis todo, y por eso no permitís recibir un consejo. Así es que, por eso no os lo puede decir, por eso me lo dice a mí, para que os lo diga yo. Así es que, id y haced algo fuera. Qué sentido tiene reunir todas las velas en un lugar sólo. Si uno de vosotros va afuera, puede encender otras 100 velas más, antes de que se gaste la suya. Esto es lo que este discípulo quería que aprendiéramos.

Por ejemplo, Jesús y Pitágoras fueron a India y encendieron velas allí.

PISTA N° 16

Podían haberse quedado a vivir en India, tranquilamente. Ahora mismo hay muchísima gente a la que le gustaría vivir en India, establecerse ¿Para qué? Porque es confortable. Hay gente que lava la ropa, lava los platos, porque si vivimos aquí, en Occidente, tenemos que lavarnos nuestra ropa, nuestros platos. Así es que, es más confortable estar en India. Hubiera sido de un gran confort para Jesús y Pitágoras haberse quedado en India, sin embargo, no se quedaron allí una vez estuvieron iluminados. Entonces, volvieron a iluminar a su propia gente.

Así es como nosotros también tenemos que encender, primero, nuestra vela, a tono con Cristo. Hay gente que la enciende y se queda tranquilamente quieta, y hay otras velas que no están encendidas,

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

pero ellos se creen que ya están encendidas, entonces lo intentan; pero cuando van a encender las otras velas, no llevan la suya encendida. Es como una vela que no está encendida e intenta encender otras lámparas, ¿de qué sirve?

Hay también mucha gente que quiere curar, y mucha gente que quiere curar espiritualmente, ¿pero están seguros de que llevan la energía de curación? Han de encender, primero, en ellos la vela del Cristo. ¿Sabéis lo que ha dicho el maestro Djwhal Khul? Sólo una persona que puede actuar como alma, puede curar. Otros pueden imaginar que lo hacen, pero es un espejismo; es como una jarra vacía de café, y vosotros ya estáis preparados con los vasos y no hay café en ella y yo, sin embargo, lo sirvo, y vosotros lo bebéis pensando que yo os he echado café.

Así es que, un paso importante es encender la conciencia de Cristo en nosotros. ¿Y cómo se puede encender? Sólo viendo la existencia de Cristo en todos, los que consideramos como buenos y como malos. La gran enfermedad que contraemos cuando contactamos con ciertos libros espirituales es que vemos que hay mucho mal fuera, más del que veíamos antes. Antes de empezar con esos libros no veíamos tanto mal fuera y, de golpe, nos hacemos conscientes de que hay muchísimo mal fuera, más que Cristo. Y empezamos a decir que esto es malo, aquello también, los coches son fatales, el agua es terrible, todo es fatal, malo. Así es cómo, a fin de cuentas, nos hacemos también malos nosotros, y no valemos para nada. Entonces, el Señor se ocupará de llevar a cabo el Plan mediante seres humanos normales. Hemos de entender que todos los que vemos, sin tener en cuenta su personalidad, son almas y son conciencia de Cristo.

Si alguien viene a verme y me dice: Kumar yo suelo beber mucho, ¿crees que puedo tener la conciencia de Cristo? Hay que decirle sí, eres capaz de recibirla. No hemos de condenarlo, como si fuéramos nosotros los que tuviéramos esa conciencia de Cristo, para darla o no darla. ¿Por qué sabéis que el que está preguntando a través de esta persona, no es sino Cristo mismo, sólo para saber cómo vemos las cosas? Si decimos no, no, es una cosa muy difícil para ti, el Cristo en la otra persona dice: vale...

Hay dos personas. La personalidad de esa persona se desanima, la personalidad de esa persona se decepciona de sí misma, y la persona de esa persona se decepciona de nosotros. Cuando le decimos a una persona con ese tipo de costumbres: no es posible que experimentes la presencia de Cristo. Entonces, la personalidad de esa persona se siente desanimada, y el alma de esa persona, que es su conciencia real de Cristo, se siente decepcionada de nosotros. Y nos dice: quién te crees que eres para creer que yo no soy capaz de dar mi presencia a esta personalidad. No decidas mi presencia para nadie y tampoco se la niegues a nadie, porque no necesito tu permiso para dar mi presencia. Si es posible sé un canal para mi presencia, pero si me niegas, yo te negaré también y seguiré mi camino.

Por eso, un paso importante para todo curador es ver, sentir, al Señor en todo. Y cuando vengán a pedir curación de nosotros, entendamos que es Cristo que nos los ha traído para que se curen, y sólo

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

para ver cómo nos comportamos. Y cuanto más vemos al Cristo en la otra persona, el Cristo se complace en curar a través de nosotros. Pero si vemos sólo las costumbres malas de la otra persona, Cristo no está contento con nosotros. Y entended que no sois vosotros los que curáis, sino la conciencia de Cristo a través de vosotros. Incluso los maestros de sabiduría no tienen la sensación de que son ellos los que curan.

Éste es un paso importante para un curador, ser simpático, es decir, aceptar y comprender a todo tipo de seres humanos. No ha de haber ninguna caída, en lo que se refiere a nuestra simpatía y comprensión. El curador ha de ser un hombre con una buena sonrisa. Suponed que la otra persona os está contando sus enfermedades, sus dificultades, y os ponéis de golpe muy serios, al escucharlo, y os deprimís.

PISTA Nº 17

Conozco a curadores que, al escuchar los problemas de los otros, se ponen a llorar. Entonces, el paciente se pone también a llorar, y lloran juntos. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente fuerte como para absorber en él los problemas ajenos. Sabéis, cuando alguien nos cuenta sus problemas para ser curado, la persona que lo traduce para mí ha de tener cuidado también de ellos, porque hay veces que, ciertos traductores, al escuchar los problemas, también se ponen serios. ¿Por qué lo digo? lo digo para dejar claro que, cuando escuchamos los problemas ajenos, hemos de hacerlo sólo para neutralizarlos con una sonrisa.

Cuando una persona sufre de algo hace un elefante de un ratón, y nos va a presentar la película de tal manera, para que nos demos cuenta de cómo está sufriendo. Uno tiene que decirle: sí, sí, lo entiendo, pero una vez que nos ha acabado de contar todo, decirle: no veo ningún problema, no te preocupes. Pero no hemos de hacerle el problema más grande, hemos de minimizárselo. Decirle: qué pasa hombre, no te preocupes, tengo una buena solución y esto se te va a acabar. Entonces, la persona se encuentra naturalmente contenta, porque encuentra una solución. Así es que, absorbamos los problemas y mandémosle energía positiva, y la mejor manera es estar sonriendo. Tampoco os riáis así de golpe, se creará que os lo tomáis a guasa. O sea, que uno tiene que ser atento y tener una sonrisa, pero no convertirse en él.

Entonces, escuchamos los problemas que nos está contando y, si escuchamos atentamente, nos estará dando las soluciones en sus mismas preguntas o quejas. Y cuando lo estáis escuchando sed impersonales, no os hagáis personales porque, entonces, uno se desconecta de la energía de curación.

Otra instrucción importante para curar es que, siempre que oigáis que alguien está sufriendo o enfermo, debéis tener la tendencia de pedir la conciencia de Cristo, para que le ayude de la mejor manera posible. No lo mostréis como un show, pero uno puede cerrar por una milésima de segundo los ojos y decir Señor, por favor ayuda, no porque uno sea un agente del Señor, sino porque esta actitud hace que nos convirtamos en un agente del Señor.

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

Todos los sufrimientos que nos encontremos visiblemente o que oigamos de ellos no deben ser desatendidos, si uno quiere ser un curador. Incluso podemos hacer una lista de ellos y, por la noche, antes de irnos a dormir, hacerle una propuesta al Señor de que cure a estos seres, porque cuando los devas, que están siempre a nuestro alrededor, ven que somos serios y que nos preocupamos de verdad por las enfermedades de los otros, entonces tienen que sentir que se puede contar con nosotros, para manifestarse a través de nosotros. Es decir, que los devas nos observan para ver si lo hacemos de verdad, en serio, o no, si somos sinceros o no. Entonces, los devas de la curación observan si somos sinceros o no, y nuestra sinceridad se muestra si somos capaces de preocuparnos por el dolor ajeno y nuestra oración infatigable al Señor, para que se mejore. Cuando hacemos eso continuamente las energías de curación ven que somos sinceros, y entonces, poco a poco, empiezan a funcionar a través de nosotros y, con el paso del tiempo, habrá gente que nos diga: después de haber hecho la meditación contigo, me encuentro mucho mejor.

Entonces, entended que las energías de curación han empezado a actuar. Por eso, no os creáis que os habéis convertido en curadores, sino pensad que os habéis convertido en un canal para la curación e intensificad vuestra actitud, a nivel mental, cuando veáis estas señales y mantened vuestros pensamientos cada vez más puros, porque cuando las energías de la curación empiezan a ser canalizadas a través de nosotros, tenemos una responsabilidad mayor. Una responsabilidad de que uno tiene que mantener los pensamientos, lo que dice y los sentidos, puros.

Y por lo menos, una vez a la semana uno tiene que ir a visitar enfermos en los hospitales o en casas de ancianos, porque el pensamiento sólo actúa hasta un cierto punto, pero uno tiene que ser capaz, también, de hacerlo descender al mundo físico, atendiendo a gente que vive en este plano, y visitar a gente mayor. Es decir, que una vez a la semana tenemos que tener un programa para visitar enfermos o ancianos, si queremos entrar en ese campo de la curación. Llevarle flores, fruta, ir y hablar con ellos con una sonrisa. Darles flores y frutos, y se sentirán mejor, felices y os preguntarán quienes sois. Y les diréis me gusta visitar a la gente, y me gusta traerle flores y frutos. Claro, no se os ocurra decirles, estoy practicando curación y por eso tengo que venir aquí. Haced eso, pues.

El jueves es el mejor día para las energías de curación, porque las energías de Júpiter están disponibles ese día. Entonces, el jueves puede ser usado para proponer curación y llevar un trabajo en este sentido. Si tenéis otras obligaciones que os lo impiden los jueves, el día siguiente que es mejor para curar es el domingo, y la undécima fase de la luna es otro día excelente para curar, y el mes de Sagitario está lleno de energías de curación.

PISTA N° 18

Así es que, hagamos uso de estos ciclos de tiempo para darnos cuenta, de una manera más grande, de las energías de curación. Es decir, a diario practicamos el pensamiento de curación, pero en estas fechas que os he dicho paramos la actividad, y cuando vamos a dormir cada noche... Os he dicho

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

que los jueves son importantes, los domingos y la undécima parte de la luna, y el mes de Sagitario. Normalmente, durante todo el tiempo, mantenemos ese pensamiento de curación y seguimos haciéndolo, pero en esos días particulares uno lo hace más intenso, para aprovecharse de las energías de esos días, que son más abundantes. Así es como uno tiene que saber ver el tiempo de las energías de curación, el tiempo apropiado. Y cada noche podéis hacer también una oración, que os he dado, pidiéndole al maestro que haga uso de nosotros para su plan de trabajo. Ésa es la oración que os ha sido dada en los libritos que repartimos.

Cuando uno se va a dormir con ese pensamiento, se levanta por la mañana con mucha más fuerza de ese pensamiento. Podéis probar a hacerlo, que el último pensamiento que llevéis con vosotros, cuando os dormís, es el primero del que os acordáis cuando os levantáis.

Por eso, todas las escrituras y todos los maestros nos aconsejan que antes de que nos quedemos dormidos estemos en contacto con un libro o alguna cosa dicha por un maestro. Si uno se va a dormir con un pensamiento de amor y compasión por los que están sufriendo, uno se levanta con una energía mayor de curación, por eso se sugiere que meditemos.

Curadores muy avanzados siguen curando en planos superiores, incluso durante las horas de sueño. Sabéis, muchos de los que practican la espiritualidad tienen muy buenos sueños por la noche y tienen buenas experiencias espirituales. Eso preparará el terreno para actuar en el plano de los sueños, el plano astral. Ése es, pues, el tiempo para curar, cada noche al acostarnos, los jueves, los domingos, la fase undécima de la luna y el mes de Sagitario. Y hay también un color para curar.

Hay un aspecto de color para curar. Hemos de saber qué color corresponde a qué tipo de curación. Hay también sonidos para curar y hemos de saber qué sonido utilizar para una cosa determinada. Hemos de conocer también el chacra relativo a la curación y el número. Así empezamos, nada más empezar el día, observamos esto, el chacra, el color, el sonido, el número, el rayo y el planeta.

Todos estos aspectos han sido dados en esas seis charlas que di en Viena. Si empiezo a hablar en torno a ello, necesitaremos mucho tiempo, así que escuchadlos o leedlos, asimiladlos en vuestra actividad vital. Aparte de estos principios fundamentales he dado también ciertas cualidades que un sanador tiene que adquirir. Poco a poco, introduciros en ello, porque no podemos asimilar todo esto de golpe, pero podemos llegar a conseguir todo lo que los maestros nos han dado en las escrituras, mediante nuestra voluntad. Eso es por hoy, a cerca de este tema. A cerca del trabajo de grupo, mañana hablaremos de ello.

PISTA N° 19

Las fases de la luna son muy importantes, porque la fase de la luna en el cielo tiene un impacto sobre nuestra mente, en lo que se refiere a la conciencia. Se nos pide que observemos, sobre todo, la Luna Llena, porque la luna está orientada hacia el sol. Así es que, la primera cosa por hacer es hacer

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

uso de las energías de la Luna Llena, cada mes, lo que quiere decir que hemos de desarrollar una costumbre, para entrar conscientemente en estas horas de Luna Llena, y salir de ellas, también conscientemente.

El Maestro Djwhal Khul nos ha dado esto como el primer paso por hacer, y se espera que cada uno de nosotros pueda darse cuenta de la especialidad que tiene cada Luna Llena. Normalmente, todas las Lunas Llenas parecen lo mismo, pero cada una tiene unas energías muy particulares, y siendo un poco austeros durante unos cuantos años, podremos darnos cuenta de la calidad de cada Luna Llena.

Por ejemplo, la Luna Llena de Tauro es diferente de la Luna Llena de Cáncer, y todavía más diferente es la Luna Llena de Sagitario. Es necesario que empecemos por diferenciar estas diversas energías de las diferentes Lunas Llenas, antes de que pensemos en trabajar con otras fases de la luna.

La luna tiene 14 fases ascendentes y 14 fases descendentes. Poder experimentar los chiris quiere decir poder experimentar los mandantaras. Hay 14 manus y cada tidi representa un manu. Así es que, es un tema muy amplio para hablar de él, y también para ser practicado. El primer paso es practicar la Luna Llena.

Y luego, cada uno de nosotros tiene también una Luna Llena, cuando cada mes la luna está a 180° de nuestro sol, el sol de nuestro nacimiento, de nuestro horóscopo. Por ejemplo, si uno tiene el sol en el décimo grado de Leo, cada mes, cuando la luna pase por Acuario y toque ese grado 10, entonces, esa persona tendrá su Luna Llena personal. Es decir, que además de la Luna Llena de cada mes tenemos también una Luna Llena personal. Así es que, como un segundo paso a la Luna Llena, tenemos que experimentar la Luna Llena personal. Luego hay otra Luna Llena, en relación a nuestro ascendente. Así es que, tenemos 3 Lunas Llenas en un mes, es decir 36 Lunas Llenas en un año.

Así es que, empecemos, pues, trabajando con la Luna Llena, y cuando nos hayamos dado cuenta de las energías de estas Lunas Llenas, luego, después podremos empezar a experimentar las energías de la Luna Nueva. Es también un tema que le lleva a uno toda la vida, y luego podremos pasar a experimentar la octava fase ascendente y descendente, porque son los puntos cardinales en el arco de la luna alrededor de la tierra. Así es que, debemos llevar a cabo la octava fase ascendente primero y luego la octava fase descendente. Y luego, viene el trabajar con la undécima fase de la luna, también, ascendente y descendente. Luego, después, el poder entender las energías de las diferentes fases lunares como último paso.

Así es que, el sentido de este tema, los maestros, nos lo han presentado sobre como trabajar con la Luna Llena. Así que, es mejor que nos preparemos, de verdad, antes de estas energías de Luna Llena y eso, nos es suficiente, por el momento.

Si de verdad llevamos eso a cabo, ése se ocupará de desarrollar todas nuestras posibles iniciaciones,

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

sin duda. Claro que los libros nos aconsejan muchas prácticas diferentes, pero nosotros hemos de tomar sólo lo que es de necesidad inmediata para nosotros. Puede que haya un montón de agua en los tanques públicos de agua de Barcelona pero, como mucho, necesitamos una jarra al día. ¿Os imagináis cuánta agua puede haber en los tanques de la ciudad? En ese caso, se trata sólo de una información que sólo sirve para especular con ella. Si uno se imagina el agua de los depósitos para la ciudad, y el agua que se necesita para una casa, el agua de la casa es una parte insignificante, comparado con el todo, pero nos quedamos satisfechos cuando consumimos esa agua para nuestro consumo diario. Ése es el caso, también, con las dieciséis fases lunares.

Cuando se nos pide que trabajemos con la fase de la Luna Llena y, todavía, todas las Lunas Llenas nos siguen pareciendo lo mismo, entonces, no tiene sentido pasar a experimentar otras fases de la luna. Hablar de la fase undécima o de la octava o mucho más, todavía, de la fase de la Luna Nueva, no sería muy correcto hablar de todas ellas, si todavía no hemos sabido experimentar las de la Luna Llena. Así es que, la preparación para antes de la Luna Llena ha de ser completa, y darnos cuenta de la energía peculiar de cada una de las doce Lunas Llenas es algo esencial.

PISTA N° 20

Una vez que hemos hecho esto, podemos pasar entonces a la Luna Nueva y cuando hemos hecho esto, pasar a la octava fase y luego, después, a la undécima fase y al resto de las fases. Así que, os pido que os contentéis con la Luna Llena, y que seáis capaces de experimentarla profundamente todos los meses. Y si somos capaces de hacerlo así, habremos conseguido que nuestra mente se oriente totalmente hacia la conciencia, Y puesto que éste es un paso que todavía hay que dar, no tiene importancia, ahora, entrar en la Luna Nueva u otras fases de la luna. Así es que, tratemos de experimentar la Luna Llena según nuestro signo de nacimiento, según nuestro sol, y la Luna Llena según nuestro ascendente, y hagamos uso también de los días de eclipse, tanto lunares como solares, de la misma manera como nos preparamos para la Luna Llena. Con esto es suficiente. Un conocimiento más a fondo y más completo de las diversas fases es algo que se puede hacer más adelante, después de esto.

Si hay más preguntas que tengáis.

Pregunta: ¿Qué quiere decir prepararse para la Luna Llena?

Dos días antes de que llegue la Luna Llena, hemos de ser conscientes de que va a ser Luna Llena, saberlo, y tener cuidado de comer una comida que nos mantenga la energía bien, pero una comida ligera. Y quitando los deberes que tenemos que hacer, toda la actividad superflua hemos de intentar abolirla en esos días. Si se trata de deberes, no hemos de eliminarlos para prepararnos, el resto de las actividades sociales, eso, sí. Y durante esos días leer un buen libro, una buena escritura y

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

permaneced meditando de vez en cuando. Y es muy bueno leer sobre las energías relativas de ese mes, cuando nos prepararnos para esa luna.

Si va a llegar la energía de Géminis, entonces, en esos dos días anteriores podemos estudiar cuál es la naturaleza y la característica de esa Luna Llena de Géminis, por ejemplo, en la Astrología de la sabiduría esotérica de Alice Bailey. También está dado en el libro los trabajos de Hércules. Hay también un libro de la WTT, en el que el Maestro EK habla de cada Luna Llena, y hay un conocimiento muy profundo dado, en el libro “Astrología espiritual”, sobre cada Luna Llena, sobre cada signo del zodiaco de cada mes. Entonces, entendiendo eso, hemos de estar preparados para recibir la Luna Llena. Y luego hay un punto culmen de Luna Llena.

Entonces, alrededor de ese punto culmen, una media hora más o menos, según cada uno lo vea, permanecer en silencio total, en meditación que la mente no esté ocupada en otras cosas. Y luego, los dos días siguientes a la Luna Llena, uno ha de observar la misma preparación que ha hecho en los dos días anteriores. Se trata de ponerse en una actividad armónica de silencio, gradualmente, y después, otra vez, entrar a la actividad, también de una manera gradual. Todos aquéllos que llevan a cabo esta preparación, dos días antes harán una buena entrada a las energías de Luna Llena y los dos días después de Luna Llena harán que asimilen muy bien eso, porque las energías particulares que la luna nos trae cada mes, las podemos asimilar sólo si estamos tranquilos de mente, cuerpo y sentidos.

Hemos de procurar no comer comida pesada y todas las actividades sociales y también procurar no viajar o no movernos mucho de un lado para otro esos días, a no ser por las obligaciones que tengamos que hacer. Así es como uno se prepara.

Dice que practiquemos primero, para empezar, la Luna Llena que todos vemos y que es común para todos.

Pregunta: ¿La reacción de las personas es diferente a las energías de Luna Llena?. Hay días que, en Luna Llena, hay gente que se desestabiliza más que otras personas.

Pero eso se debe al estado de su mente particular, pero con una preparación adecuada todos pueden llegar a ese punto del que hemos hablado. Cuando meditamos por la tarde, ¿podemos decir que todos hemos tenido la misma experiencia en la meditación? Según la actividad que uno lleva a cabo en el mundo, según los motivos personales de cada uno en su vida, según el grado de voluntad que uno lleve en sí, y los deberes y responsabilidades que uno tiene y lleva a cabo, entonces, la experiencia varía. La Luna Llena es sólo una oportunidad para poder experimentarla y esta oportunidad tiene que ser aprovechada, siendo por nuestra parte una orientación adecuada hacia ella.

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

Una persona que está siempre en servicio continuo y trabajo continuo, por ejemplo, un discípulo o un iniciado, para él la Luna Llena significa mucho más que para un hombre común. Así es que, llevar a cabo la pureza en los tres cuerpos es lo que hace la diferencia. Así es que, lo que se recomienda para las horas de Luna Llena es mantener pureza de los tres cuerpos, cuerpo físico, emocional y mental. El grado de pureza de cada uno varía según lo que hace en la vida, así que no es lo mismo para todos.

Lo que se da en los libros es el ideal para todos, pero uno tiene que tender hacia ese ideal y seguir trabajando en esa dirección. Lo primero es establecer un buen ritmo en la vida, un buen ritmo de trabajo, luego un buen ritmo de servicio, un buen ritmo para estar con la familia y cuando uno establece ese triángulo de una manera estable, la mente llega a ser relativamente libre.

Si tenemos problemas graves en lo que se refiere al dinero y problemas graves en lo que se refiere a la familia, y uno no tiene ninguna intención de hacer un servicio, en esos casos poder experimentar estas energías es algo muy difícil. Uno tiene que intentar, todos los días, tener una mente estable, tranquila, entonces sí estará listo para poder experimentar las energías de Luna Llena, si no, la Luna Llena no significa nada, incluso si uno lleva practicando esto durante 10 años. Así es que, cuanto mayor es el estado de tranquilidad al que llega la mente, es más grande la posibilidad, el margen, para experimentar la Luna Llena mejor.

El esfuerzo por estar preparados para esa Luna Llena causará sus efectos a niveles subconscientes, tanto si nos damos cuenta de ello, como si no, influirá sobre los niveles más sutiles de la mente. Aunque a lo primero parezca que es una cosa mecánica, uno hace bien en hacerlo de manera regular.

Pregunta: Si puede hablar sobre la relación entre el sonido, la música, y el color.

La música es algo eterno, es decir, siempre se está produciendo en torno al planeta y en torno al sistema solar, es la base del sonido. El sonido es el que produce el color. Como sabéis, hay siete colores.

PISTA N° 22

Serás capaz de producir, o componer, la mejor música, porque te dedicas a la música. El primer paso, para ti, es darte cuenta de cómo la música sale del silencio. Cada vez más, has de darte cuenta de cómo, cada vez que haces un sonido, esas vibraciones se sumergen en el silencio. El sonido procede del silencio y, una vez que se hace ese sonido, vuelve a entrar en el silencio. Si quieres trabajar con sonidos musicales has de escuchar, muy atentamente, cuando escuchas un sonido musical, y observar el punto concreto en el que ese silencio se transforma en sonido y, también, el punto en el cual el sonido se sumerge en el silencio. La emergencia del sonido, del silencio, y sumergirse en ese sonido en el silencio. Son dos cosas que han de ser observadas cuidadosamente. Eso nos da la clave para entrar en el silencio y entrar en el sonido. La música es un aspecto que sólo

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

puede uno darse cuenta en silencio.

Todos los grandes compositores eran capaces de escuchar los sonidos de los alrededores. Son fundamentalmente grandes auditores, gente que escucha mucho, pero escuchan el silencio, no el tipo de sonidos que nosotros solemos escuchar. Debemos, por lo menos una vez a la semana, retirarnos a un lugar silencioso, divertirnos y contactar con esa musa del silencio, y ser capaces de permanecer, en silencio, con ese silencio exterior que nos rodea. Es algo que debemos hacer si queremos producir una música que sea original. Es más fácil reproducir algo que crear. Muchos son los que pueden copiar o reproducir lo que ya está hecho, fotocopiar, pero la preparación original es mucho más importante. Y eso es lo que se puede conseguir más fácilmente si uno se da cuenta exacta de la música y del sonido.

Vivir más y más en silencio es algo que debería ser nuestra aspiración ardiente. Incluso en los lugares más silenciosos están las notas musicales, que están allí sonando, y los colores que se observan en ese lugar dependen de las notas musicales que hay en él. Así es que, en lugar de tomar nota de algo que ya está escrito, codificado en los libros, uno puede encontrar de manera original toda la sabiduría fresca, si hacemos un esfuerzo para vivir en silencio. Llevar un instrumento musical contigo, tocar una nota y seguir a esa nota hasta que se pierda en el silencio. Te darás cuenta de que, aun cuando la nota musical ha dejado ya de sonar, el sonido sigue todavía caminando en el silencio, muy lejos, y no tiene fin, es infinito, y ese sonido infinito se convierte en un sonido manifestado físicamente. Es decir, mediante un instrumento hemos traído ese sonido, existente ya, por un instante, pero ese sonido ya estaba allí antes de que tú lo materializaras, y allí sigue estando, incluso cuando has dejado el instrumento musical. Es como la electricidad, es algo que permanece eternamente. Y según tu capacidad para sintonizar con el silencio, serás capaz de atraer esos sonidos a nuestro plano físico. Así es que, como primer paso, para darte cuenta mejor de los sonidos armónicos, observa una nota particular y concreta, y mira a ver cómo empieza y cómo se acaba. Y, cuando el tiempo te lo permita vete, como he dicho, una vez a la semana, estate en soledad y trabaja en esta dirección. Lo que conocemos como notas musicales son la manifestación del sonido eterno único, Uno. Entonces, si somos capaces de descubrir esto conoceremos todos los detalles también. Si te doy ahora los detalles concretos de los planetas, de los colores, de los sonidos, la información que te pudiera dar estaría sólo condicionando tu creatividad y, porque quieres trabajar sobre todo con la música, es mejor que lo recibas de una manera inmaculada, de la manera más creativa, el sonido. Entonces la música que hagas será algo que tocará los corazones de la gente.

Pregunta: Mozart compuso en esta dirección... ¿Y Johan Sebastian Bach?

No le he oído mucho, pero sé de Beethoven y Mozart. Todos los que traen algo nuevo en la música, o marcan un hito en la música y pueden inspirar a las almas mediante la música, son aquéllos que se han dado cuenta de lo que es el silencio.

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

PISTA N° 23

Pregunta: Mozart hizo la composición del Réquiem en la última parte de su vida y estaba en mucho conflicto interior, ¿cómo fue componer desde ese estado?

En ese momento produjo lo que estaba experimentando en sí mismo, la belleza de los músicos y poetas es que producen lo que están viviendo. Cuando viven en un éxtasis elevado producen ese éxtasis y se lo dan a la humanidad, y cuando viven en las profundidades de la pena también se lo dan a la humanidad. Ellos lo hacen por su gusto personal, por su placer, no para enseñar a otros, o dárselo a otros. En ese caso no se plantean el tema de vivir para otros, o hacer algo para otros. Viven en su propia vivencia y lo que tienen a mano en ese momento, viven en ello, y lo exteriorizan a fuera. Por eso pueden llegar a tocar las profundidades de la pena y las cumbres más elevadas del éxtasis.

***Pregunta en español que no se oye

La vibración UNA no es sino la vibración original que cada uno lleva en sí, y luego tenemos otras vibraciones que son comunes entre muchos de nosotros, y como personalidades tenemos, eso sí, otras vibraciones que son diferentes. Por ejemplo, tenemos en común el instinto del amor, el instinto de hambre y así, en ese sentido, tenemos muchas cosas que son comunes. El instinto de pensar es el mismo, aunque los pensamientos no sean los mismos. El instinto de comer es el mismo, aunque lo que comamos sea diferente. En las raíces somos comunes, en los detalles somos diferentes.

Por eso Krishna nos dice: “sé capaz de entender la raíz, no te pierdas en las ramas”. Darnos cuenta de las raíces quiere decir permanecer como uno en medio de todos. Cuando vivimos en los detalles de las ramas y de las hojas, entonces, vemos que somos diferentes. Si uno ve un gran árbol, con tantísimas ramas y tantísimas hojas, todas ellas tienen su raíz, a través del tronco, en el suelo, en el suelo y en la semilla, que le dio el origen.

El objetivo de practicar el yoga es el de darnos cuenta de que se trata de un árbol con una raíz y con muchas ramas, es decir, experimentar la unidad dentro de la multiplicidad. Eso es lo que se pretende mediante la vida de grupo y mediante una formación concreta de grupo. Es decir, probar para experimentar si somos capaces de ver al árbol como un todo, o si nos quedamos perdidos en las ramas o en las hojas. La persona que sólo puede ver una hoja, o una rama del árbol, no puede decir que ha visto todo el árbol, pero la persona que ve el árbol no puede decir que una rama sea diferente de la otra, en tanto que es el mismo árbol. Es una cosa tan de sentido común, que aún no vemos, que todas las ramas tienen un mismo origen y pertenecen a ese mismo árbol.

Esta manera de ver el árbol, de una manera total, es lo que intentamos cuando se forma un grupo o cuando se vive en grupo. Es para entender, sobre todo, que somos las diferentes ramas del mismo árbol, y que las ramas son tantísimas ya, que a veces no se puede ver el tronco. Es lo que Krishna

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

dice: “no podéis ver porque los inmensos detalles del árbol son muchos”. Por eso se nos da como símbolo de meditación el árbol de banyan. Si vemos un árbol de éstos, de los grandes, no podemos ver dónde está el tronco primero, original, porque se expande tantísimo alrededor y tan alto, que incluso las ramas, a la larga, se convierten en un tronco y echan raíces, que a su vez hacen crecer a otras ramas, y es una cosa que no tiene fin.

Valentín ha visto el árbol de banyan que hay en la Sociedad Teosófica de Madrás y, por un buen rato, estuvimos mirando cuál era el original, el tronco original, y no podíamos ver las raíces, la raíz es invisible. Krishna dice: “por eso las raíces son invisibles y por eso estamos perdidos en la grandeza del árbol”. Así es que, entender que se trata de una sola raíz y de un árbol que tiene muchas ramas. Entender eso es la finalidad de toda práctica espiritual que llevemos a cabo. Así es que, fundamentalmente, una sola vibración y en el exterior muchas vibraciones.

Dice, que si aplicas la misma llave, si la tienes, primero que la tengas,..., si aplicas esa llave del yoga, sirve para todo, abre todas las puertas. Pero sólo un yogui la puede tener, en ese caso tú.

Pregunta: ¿Qué piensa del surrealismo?

PISTA N° 24

Si no me enseñáis la pintura no puedo hablar de ello. ¿Usted conoce a Dalí? Enséñame un libro...

Dice que no hay mejores pinturas que lo que uno encuentra en el mundo natural. Por qué nos preocupamos tanto por las pinturas que hace un autor determinado y no vemos la naturaleza que está ahí. Es mejor identificarse con las pinturas vivientes. Muy mala suerte la nuestra, que siempre nos identificamos con cosas que tienen mucha menos vida. No hay ningún libro, en absoluto, que sea más grande que la vida misma.

Incluso los libros que conocemos son fragmentos de la verdad, en comparación con la vida exterior, y los iniciados se hacen y nacen, sólo, a base de relacionarse con este libro externo de la naturaleza. Intenta hacerlo, es lo que Madame Blavatsky ha hecho y por eso, luego nos dio toda esa sabiduría que sabemos, sin copiarla de ningún sitio. Y hay muchos a los que les hubiera gustado y estaban ansiosos porque sus afirmaciones hubieran sido citadas en ese libro suyo. Sabes, lo que ella escribió, dijo: “En el universo entero hay un solo libro, que no hay más copias de él”. Entonces, la gente empezó a pensar que ella escribía un libro, y que no existía nada más que un ejemplar. Pero ella se refería al ejemplar que todos podemos encontrar afuera.

¿Es posible hacer una fotocopia, o ponerlo en un cuadro, todo este libro que vemos? No, sólo podemos tomar una pequeña parte de él, y mientras que lo ponemos en un papel, ya es diferente. El libro más viviente que se nos ha dado es el que está contenido entre el cielo y la tierra; tiene lo mejor del silencio, lo mejor del sonido, lo mejor del color y lo mejor de la combinación resultante

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

de colores y sonidos, y los mejores cuadros y paisajes.

Lo que vemos en cuadros, procedente de la mente de Roerich, es solamente un fragmento de ese libro, pero si ya eso que él copió nos inspira tantísimo, eso ha de ser una pauta que nos diga que debemos perdernos en el libro viviente. Así es como Madame Blavatsky o Nicholas Roerich y todos los grandes iniciados se perdieron en la naturaleza, y les importaba muy poco el frío o el calor. Pero la gente que se aísla del frío o del calor no puede ver la naturaleza. Los que quieren sólo tener buena comida, buena casa, éstos no son buenos para la naturaleza.

Queremos siempre experimentar las cosas según nuestras condiciones, pero si uno quiere experimentar la naturaleza ha de vivir según las condiciones que ella impone, (...) porque la noche anterior hemos estado trasnochando, y tampoco podemos esperar ver el sol, si hay cantidad de rascacielos que nos rodean. Hemos de tener una voluntad profunda para observar la naturaleza. Ése es el libro directo, no hay profesor mejor que la naturaleza, y todos los profesores que tenemos son los Maestros, que han podido tener maestría sobre su manera de entender la naturaleza.

Así es que, hagamos una experiencia espiritual viviente, experimentado la naturaleza cara a cara, en directo. Uno puede tomar ciertos consejos de los sabios, pero no nos quedemos siempre en ellos, cojamos ese consejo y perdámonos, porque todo consejo que nos han dado es para que lo podamos experimentar, aplicar en el mundo extenso.

Ayer hablamos a cerca de encender las velas, de que lo poco que tengamos hemos de poder darlo afuera, entonces, uno recibe la abundancia de experiencia; de otra manera vivimos y morimos en los conceptos y uno no se da cuenta de la vida de esos conceptos. Así es que, no te preocupes de tantos pintores como hay, hay un gran pintor afuera.

Es lo que le he dicho a Pilar, hablando de la música, hemos de tener el suficiente coraje como para ser originales, que hemos de ser los primeros de la especie en esa experiencia que estamos llevando a cabo. Todo maestro de sabiduría de los que conocemos, se ha hecho un maestro a partir de su propia experiencia. Si uno estudia la vida de los maestros, las cosas fundamentales son comunes a ellos, pero la manera en que ellos lo llevaron a cabo es ya una especialidad, en el caso de ellos. La belleza está en la propia originalidad de uno. Por medios mecánicos uno no puede llegar nunca a la experiencia original. Esa experiencia procede de la creatividad, y la naturaleza está repleta de creatividad, y cada mañana es muy diferente de la anterior, y el planeta tiene ya millones de años de edad y, en todos estos millones de años, cada amanecer ha sido siempre diferente, es la variedad que es capaz de dar. Así es que podemos, cada minuto, coger algo muy nuevo, muy fresco, de lo que nos rodea.

Pregunta: ¿Me gustaría saber por qué los judíos celebran el sabbath..?

De hecho, se considera que el sabbath, el sábado está más cerca del Señor y luego, según la tradición, todas las ideas originales se transforman y ...

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

PISTA nº 25

Y luego, Jesús viene para informarles del significado auténtico del sabbath. Vamos a llamarlo el sábado, para entendernos. Se considera como el día en que el Señor descansó. Cuando decimos que Dios descansó queremos decir que la naturaleza había llegado ya a su plano físico y a su plano más denso, pero no quiere decir que Dios había dejado de trabajar, de actuar el sábado. Entenderlo así es una concepción equivocada.

De la misma manera nos pasa con las enseñanzas de los Maestros, que las entendemos mal. Ellos dicen algo y nosotros escuchamos una parte, u otra cosa diferente, porque si Dios dejara de actuar todo este sistema dejaría de existir. Si Dios dejara de funcionar, sería como cuando nos bebemos un vaso de agua, igual le pasaría al Universo, dejaría de existir de golpe. Si lo que ellos dicen fuera correcto, que Dios descansó el sábado, entonces, ese mismo día el planeta habría tenido que dejar de moverse. Pero ¿se ha parado, ha dejado de moverse la tierra? Si se toma descanso, el planeta no puede moverse y, entonces, tendría que pararse ese día y moverse al día siguiente.

¿Sabéis lo que podría pasar si este planeta se parara un solo segundo? que ya no estaríais allí para contarlos. La cuestión de que descanse es inconcebible, es un fenómeno particular al que se le ha dado una explicación concreta, y que ha sido extendida erróneamente.

Por eso, Jesús tuvo que venir a darles un toque, un empuje, porque él curaba a la gente el sábado, sólo para darles a entender que eran lo suficientemente locos para no trabajar ese día. Pero los que preferían seguir siendo así, de esa manera, dijeron que Jesús era un Anticristo, un Antidiós. Y porque era representante de Dios, Dios mismo quiso informarnos a todos, a través de él, de que Dios no descansa, que no tiene fines de semana. Por eso, Jesús curaba a la gente y hacía muchos trabajos el sábado, para demostrarles que no hay tal cosa, como ellos decían. Así es que, esa manera de entender el sábado es un entendimiento equivocado. Así, como ésta, hay muchas cosas que se han entendido erróneamente en todas las tradiciones. Se trata de una distorsión de la verdad con el paso del tiempo.

En India hay una cosa que se llama Upabas y que se hace todos los días sagrados. El sentido etimológico auténtico es “sentarse cerca de”, sentarse cerca del Señor, es el sentido que tiene el Upabas. Pues, poco a poco, con el paso del tiempo y cambiando la tradición, se desarrolló otro significado y, ahora, en el nombre de Upabas, hay gente que se muere de hambre. Entonces, tiene que venir Krishna y decir: “los que se mueren de hambre y los que son unos glotones no pueden tener mi presencia, no pueden experimentar”. Upabas significa sentarse cerca del Señor, lo que quiere decir que hemos de orientarnos más hacia él, cada vez. Y eso es posible cuando uno no es un glotón, porque si uno come muchísimo, todas las inteligencias del cuerpo tienen que trabajar muchísimo para asimilar todo eso que hemos comido. Así es que, los que nos enseñan nos dicen que

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

permanezcamos con una comida ligera, para que podamos tener una experiencia mejor del Señor y eso, poco a poco, fue interpretado como morirse de hambre, ayunar. E incluso hay gente que cree que si hace eso, si se muere de hambre, si ayuna enormemente, está más cerca del señor. Si uno hace estas cosas, está más cerca del estómago, no del Señor, es decir, está más cerca de pensar en el estómago; y estará siempre pendiente de ver cuándo se acaba, y pueda comer otra vez.

Así es que se pierde la posibilidad de sentarse cerca del Señor. Y si se lo decís a mucha gente tradicional en la India, que no se mueran de hambre en estos días, sino que coman una comida ligera, te toman por un ignorante. Así es cómo la traición convierte muchas cosas en erróneas, en cosas que tienen mucha fuerza. El sabbath es una cosa de éstas, pero todos los sistemas tienen estos errores, también el sistema cristiano. Pero la finalidad de los maestros es darnos el entendimiento correcto de cada uno de todos los sistemas, y darnos los mismos conceptos de nuevo y aclarar los malos entendidos que ha habido ya a cerca de ellos.

Si uno estudia la Doctrina Secreta, Madame Blavatsky ha hablado de casi todos los sistemas que existen en el mundo, de su manera errónea de entenderlos, y de su manera correcta de interpretarlos. Por eso se ha convertido en un trabajo sagrado, este libro.

Pregunta: En la religión cristiana, se nos habla de la venida del antiCristo, ¿qué entiende por esto?

El antiCristo es el hermano gemelo de Cristo. Decimos que el Señor está presente en todos lados y que es omnisciente, que lo sabe todo, que está en todos lados y, si una gran parte del planeta está cubierta por el antiCristo, a no ser que este antiCristo esté también incluido en el Señor, entonces el Señor no puede ser considerado como tal. Lo llamamos Señor porque está en todos lados, entonces, estar en todos lados quiere decir estar tanto en la oscuridad, como en la luz. De hecho, éstas son las dos energías alternantes, a través de las cuales actúa siempre Él. Lo positivo sale del fondo de lo negativo. Si ponemos positivo y negativo, como femenino y masculino, para poder experimentar la existencia, entonces, no puede haber Cristo, si no hubiera antiCristo. Y si no hubiera antiCristo, no necesitaríamos a Cristo, ¿no? Así es que el Cristo y el antiCristo, puestos juntos, es la síntesis que vemos.

PISTA N° 26

Es como pensar que podemos obtener la electricidad sin tener el polo positivo y el negativo. Es como si queremos experimentar el alma sin tener cuerpo, pero sin el cuerpo el alma no puede actuar, y sin el alma el cuerpo tampoco puede actuar. Así es que decimos que el cuerpo, la mente y los sentidos son algo malo, pero en realidad no son algo malo, sino que hemos de saber cómo comportarnos con ellos.

De la misma manera, no hay alma que no tenga cuerpo, es decir, que no podemos experimentar el alma si no tenemos cuerpo. Tampoco hay corriente si no hay un polo negativo y uno positivo, y

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

tampoco pueden nacer los seres en el planeta si no se alternan las energías femeninas y masculinas. No puede haber un día consecutivo, si no ha habido antes noche. La exhalación es el antiCristo, la inhalación es el Cristo, la Luna Nueva y la Luna Llena, el nacimiento y la muerte, son igualmente poderosas las dos cosas y las dos cosas son necesarias, pero juntas forman lo que llamamos el Señor. Cómo uno puede reconocer lo que es bueno, si no sabe lo que es malo. Lo malo proporciona el fondo para que lo bueno se manifieste sobre él. Cómo podemos ver la luz si no sabemos lo que es la oscuridad.

Hay pues ciertas energías que están llevando a cabo su trabajo y, sin embargo, reciben un nombre de mala reputación, pero ellos pasan de que los reconozcan como buenos o malos, y son muy queridos por el Señor. Como dije estos días en Gurupuja, los que meditan y han trabajado muy cerca del altar, para colocar las flores y arreglarlo todo, están haciendo un trabajo que casi no se nota, están haciendo un trabajo muy fino, y luego hay otros que limpiaban los cuartos de baño. Y los tres días que hemos estado viviendo en Alella no hubiesen sido tan agradables, si no hubiera habido gente que limpiara los wáter, ¿pero se puede uno dar cuenta, fácilmente, de este trabajo? Uno no reconoce a aquéllos que han trabajado para mantener la base clara, además, no se preocupan porque les reconozcan o no. Normalmente, uno ve y reconoce el trabajo de aquéllos que han trabajado en el altar, porque es una cosa visible, el altar, y se reconoce al que da muchas charlas y al que hace muchos sonidos, molestando al silencio.

Él es siempre más reconocido que aquéllos que prepararon la base para que estos tres días se pudieran llevar a cabo. Pero como el Señor reconoce las cosas, es la inversión de eso que nosotros entendemos.

Los que no son reconocidos aquí por nosotros, son mejor reconocidos en otro lugar. Por eso, todos los maestros, de los cuales tenemos sus pinturas, no se preocuparon de si los reconocíamos o no. Saben muy bien que cuando vuelven a venir los vamos a crucificar y a apedrear otra vez, pero saben de sobra que están bien reconocidos en otro lugar. Así es que lo que llamamos antiCristo es un buen hermano de Cristo, de hecho no existe una personalidad como la que llamamos antiCristo, es una creación de la Cristiandad. Hay sólo un Señor, que actúa según la ley de la alternancia y según la ley de la pulsación, y que actúa también según la ley de la evolución. Es lo que Madame Blavatsky llama las leyes fundamentales del Universo y la ley de la evolución, que tiene su manifestación y su retirarse y, partiendo de una misma fuente, la materia y el espíritu toman dos cursos diferentes.

La gente así llamada espiritual trata de condenar la materia y la gente materialista intenta condenar al espíritu. Ambos tienen solamente, en visión, fragmentos de la verdad. Sólo un yogui es capaz de tener una visión completa de la verdad y puede aceptar la importancia de la materia y la importancia del espíritu, la importancia del cuerpo y la importancia del alma. Y es infantil decir cuál de las dos es mayor. Hay ciertas religiones, o teologías, que ponen el acento, sobre todo, en uno de estos dos aspectos, más que en el otro, pero la sabiduría antigua rinde respecto a ambos. ¿No es infantil

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

preguntarse quién es mejor, el padre o la madre? Es una pregunta muy infantil, porque los dos son igualmente importantes. Así es que la sabiduría más antiquísima incluye a ambos en un concepto; sólo entonces somos completos y eso es síntesis.

Pregunta: ¿Existe contradicción entre el sendero de Ramana Maharshi y el sendero del Maestro CVV ?

No hay contradicción alguna. El Maestro CVV ha expuesto la Verdad para decirnos que seamos capaces de experimentar el Espíritu que está en el cuerpo, y dijo que, para experimentar este Espíritu, no tenemos que descuidar el cuerpo, porque la tendencia general es la de negar o menospreciar la base de la experiencia. Y él nos ha explicado que para llegar a la Verdad, estas dos cosas tienen su fuente en una sola cosa, y hemos de dar igual importancia a ambas partes, y llevar a cabo una proporción adecuada, en la que uno tiene una mezcla apropiada del hombre completo. La importancia del maestro CVV ha sido explicar la importancia de los dos y hacer que lo entendamos como Uno.

Ramana Maharshi empezó desde la otra parte, diciendo que hay solamente Uno que se divide en dos. Hay uno que dijo, los dos son Uno, y el otro que dijo, el Uno son dos. Es lo mismo, sólo que hay gente a la que le gusta más un camino o el otro. Ramana Maharshi quiere que veamos la forma Una como Cristo, y el nombre que le dio es “YO SOY”, y dijo hay sólo “YO SOY” y nada más. Existe sólo YO SOY como alma y yo soy como cuerpo, y todo lo que está manifiesto no es sino YO SOY. Y lo que el maestro CVV dice es: lo que veis como materia y lo que veis como espíritu están entrelazados, pero tenéis que verlo como una sola cosa, y para eso no menospreciéis la materia, porque la energía que se ha de recibir ilumina la materia, y hasta su parte más densa. Sí, la conciencia puede descender hasta la materia más densa que puedes imaginar.

PISTA N° 27

Y la afirmación más importante de sus enseñanzas es, observa al Uno en la vida diaria. El lenguaje es diferente, eso es todo, pero lo que se ha dicho es lo mismo. Hay otro, también contemporáneo de ellos, es Sri Aurobindo. También tenía la misma manera de entender las cosas, pero nos dio solamente el paso próximo que necesitábamos, nada más. Entendió que el próximo paso que debía dar el hombre, era el de caminar en el estado de budhi, es decir, permanecer, caminar, constantemente en el estado de voluntad de discernimiento, lo que él llamó estado supramental. Es decir, un estado un poco más iluminado que la existencia mental y él se dio cuenta, y dijo que la humanidad iba a entrar en ese estado supramental muy pronto.

El trabajo de Sri Aurobindo y del Maestro CVV es una experiencia continua de caminar en una iluminación consciente, es decir, sabemos que estamos caminando en una luz mayor. Es decir, desenvolvemos cada nivel mental nuestro. Normalmente, podemos trabajar de manera consciente hasta el tercer nivel de nuestra mente, pero la conciencia puede descender, en nosotros, solamente hasta el quinto nivel. Imaginaos que hay siete niveles de mente en nosotros y la conciencia

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

desciende al nivel séptimo, luego al sexto, hasta el quinto. Nosotros, desde abajo, somos buenos para actuar hasta el tercer nivel. Entonces, en el quinto nivel, en el medio, está el alma y la personalidad en el tercer nivel. Ese espacio por llenar es el cuarto nivel.

Entonces, construyendo un campo magnético lo suficientemente potente, llevando una pureza de vida, lo que estamos haciendo es intentar llegar al cuarto nivel. Cada vez que hacemos un esfuerzo para ir hacia arriba, obtenemos la misma respuesta desde los niveles superiores para descender a la materia. Esto fue explicado con mucho detalle el año pasado en las Gurupujas.

Esto es lo que se llama la fusión entre la glándula pineal y pituitaria, es lo que el maestro Djwhal Khul llama la construcción del Antakarana. El hombre lo puede hacer conscientemente, teniendo una conciencia completa, si es capaz de seguir las reglas de la pureza. Ésta es una verdad que ha sido propuesta por el maestro CVV y el maestro Aurobindo.

El Maestro CVV ha rectificado el sistema de la personalidad por medio de sus energías, para lograr que podamos trabajar con la luz más alta, y ancló estas energías en el planeta en 1910. Y 16 años después, en 1926, Sri Aurobindo se dio cuenta de que la conciencia supramental se hará una realidad en este planeta muy pronto. Entonces, hablaba de las reglas y condiciones para poder experimentar esta conciencia supramental, pero esas normas y condiciones no eran nuevas, sino que estaban dadas de nuevo.

Hace ya diez mil años un gran maestro nos había dicho cómo trabajar para llegar a ese plano supramental, e incluso más allá de él, el Maestro Patanjali. Dio 8 pasos, a observar, para vivir en un plano más allá del alma. Si llevamos a cabo los cuatro primeros pasos del yoga de Patanjali llegamos a este plano supramental. Si llevamos a cabo el quinto paso llegamos al alma, si practicamos el sexto paso nos damos cuenta de que, como almas, podemos expandirnos, y si llevamos a cabo el séptimo paso, entonces, nos hacemos idénticos al Señor, y si practicamos el octavo paso, entonces, somos iguales a la existencia ya. Así es que de esos 8 pasos que nos han dado, Sri Aurobindo dice que ahora nos basta con practicar el cuarto paso, lo cual no quiere decir que él no hubiese experimentado los pasos superiores. Él pudo vivir otros pasos superiores a este nivel, pero prefirió decirnos hasta aquí vale, para vosotros, hasta aquí os conviene.

Es un método de trabajar conscientemente, que es la cosa más conveniente para Occidente. Incluso el Maestro CVV afirmó y dijo: mis enseñanzas son más útiles para los occidentales que para vosotros los indios. El sistema tradicional indio era de trabajar desde una fuente muy elevada hacia abajo, pero el sistema científico de esta Era consiste en elaborar todo desde el plano más inferior hacia arriba. Ambos sistemas tienen un punto de encuentro y, por eso, los maestros, según el tiempo y el lugar, nos dan el tratamiento que necesitamos. Algunos prefieren traer las cosas de los planos superiores y anclarlas aquí en el piso de abajo, y otros prefieren liberar las cosas de abajo y anclarlas en el piso de arriba. Y los maestros de sabiduría serían como el ascensor que lleva a la gente desde el suelo, al ático, y desde el ático al piso de abajo. Así es que, este pasaje lo llevan a

KRISHNA-MAITREYA

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

1990

Barcelona, España

cabo de una manera regular. Los que quieren descender, desde arriba a abajo, se montan y lo hacen así, y los que quieren subir también se montan y suben. Son los que se encargan de este tráfico en doble sentido.