

DOLOR Y COMPASIÓN

Sri. K. Parvathi Kumar

Sabadell (Barcelona) 1991-97

Hablaremos de dos aspectos o cosas hoy. Uno es un tema que me ha propuesto el grupo y otro es un tema que me viene. El primer tema que me ha propuesto el grupo es DOLOR Y COMPASION y el segundo tema es ENTENDER LA PALABRA MAESTRO.

El tema que me ha dado Josep Paradell es DOLOR Y COMPASION, pero en realidad viene de Elisa. Es muy fácil hablar de dolor y compasión, se pueden definir muy fácilmente estos dos términos, pero estos dos términos juntos explican la totalidad del ser humano. El dolor es el esfuerzo del hombre para crecer en el ser completo llamado el alma y la compasión es el descenso del hombre, desde el nivel de alma a nivel de personalidad.

El dolor es un esfuerzo continuo del hombre para superar las limitaciones, cada vez que tenemos una limitación tenemos dolor y como la energía del alma, el hombre intenta de alguna manera superar esa limitación, y lucha duramente para superar ese dolor y busca por todos los medios y maneras, y en ese proceso intenta aprender muchos métodos para superar el dolor.

Es en su búsqueda para escapar del dolor, cuando el hombre aprende un método a seguir, hasta que por último se encuentra por encima de ese estado de dolor, una vez que se ha liberado del condicionamiento de la materia. Porque mientras que el hombre esté condicionado por el pensamiento, por el habla, por la acción o la materia, hay un dolor que se deriva de este condicionamiento, un dolor que se deriva de la limitación. Y en esa limitación inventa métodos para superar ese dolor.

La situación de un hombre que está en la materia es como la de un pájaro en una jaula, que piensa que teniendo una atmósfera mejor, una situación mejor, una casa mejor, le ayudarían a ser feliz, y busca, hace de todo para mejorar sus condiciones. Pero eso es como tener una casa hecha de hierro, hecha de plata o hecha de oro. Aunque sea una jaula de oro, pero sigue siendo una jaula, o sea que sigue estando condicionado. Por mucho que mejoremos la cosa nuestra material entorno nuestro y sigamos condicionados por lo material se deriva de ello la limitación y el pájaro no puede usar sus alas y volar. Así es como las alas están totalmente enjauladas, esa es la diferencia entre un pájaro

libre y un pájaro enjaulado. El pájaro de la jaula no puede usar sus alas, pero puede volar, pero está acostumbrado a estar en la jaula y no tiene mucha costumbre de usar las alas, entonces poco a poco las alas se atrofian, dejan de funcionar y ya nunca más podrá volar. La jaula condiciona el vuelo. Si consideramos nuestros propios pulmones, representan las dos alas que están enjauladas en la jaula de hueso. La jaula de hueso encierra completamente estas alas que llamamos los pulmones y el ave que llamamos el alma está atada por las 5 direcciones, por eso el hombre siente el condicionamiento y siente la limitación.

Está limitado por los 5 aspectos de la materia que son los cinco elementos. Y está limitado por sus 5 sentidos y por la mente que es el quinto principio. Estos son los 3 planos en los que existe la limitación y todo el dolor está ahí para romper estas limitaciones. Así es que cada vez que sentimos dolor hemos de entender que es un plan, una regla de la naturaleza para que nos enderecemos. Cuando hemos perdido el camino, el método del organismo, del sistema humano, es decir cuando hemos olvidado como funcionar con el cuerpo humano, entonces nos quedamos aprisionados y de ahí en adelante no dejaremos de experimentar alguna clase de dolor u otra y poco a poco el hombre empieza a pensar que tiene que haber un camino de salida de este dolor. Es natural que cuando sentimos dolor intentamos por todos los medios salir de él. Este dolor puede ser a nivel físico, o a nivel de las emociones o a nivel mental. Más allá de eso ya no existe el dolor. En estos tres planos existe dolor que se deriva de la limitación.

Como hace dos días atrás expliqué, todos nosotros somos pájaros que hemos descendido a la jaula y hemos cerrado con candado la puerta de la jaula desde afuera. Entramos dentro y nos las ingeniamos de tal manera que la puerta se queda cerrada por fuera y no hay manera de poder abrirla. Así es que todo el proceso se trata de cómo poder abrirla. Así es como tenemos que entender el dolor como una limitación de nuestro condicionamiento, porque lo que es doloroso para una persona, para otro puede no serlo. Algunos pueden soportar más dolor, otros no pueden soportar tanto, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en la capacidad de aceptar. El hombre que es capaz de tolerar, de aguantar más es la persona que puede confortar a los demás.

La primera parte del tema es el dolor y ha de ser entendido como condicionamiento, un estado de condicionamiento en el que el alma está luchando por superar ese condicionamiento.

Tenemos la historia de Buda, la primera parte de la historia de Buda es la lucha para superar el dolor. Es siempre la primera parte de la vida de cualquier

Iniciado, la historia de Moisés. Tenemos la historia que nos relata este proceso doloroso. Y luego cuando ha ganado su identidad originaria ya no siente más dolor. Por el contrario, vuelve y ayuda a otros a superar ese dolor, a quitarles el dolor. Así es que la primera parte de la vida de la historia de los Iniciados es siempre el dolor y la segunda parte es la liberación de ese dolor y la demostración de la compasión. Esta es la primera y la segunda parte que podemos ver en la vida de cualquier Iniciado. Pero antes de que empiece la primera parte hay un prólogo, que no se suele enseñar.

Esa parte de la vida de los iniciados no se suele conocer. Sabemos que Jesús, el Cristo desapareció desde los 12 años a los 30 y que pasó por muchos procesos de liberación, es decir de superar, de romper las limitaciones y luego vuelve a dar liberación a los demás. Este es el caso con todas las vidas de Iniciados. Pero hay un prólogo también que hemos de entender, y es que cada uno de nosotros somos originariamente libres. *(El maestro y el público se ríen, se hace algún tipo de broma).*

La primera parte de la vida o de la historia es común a todos. Es decir que el hombre no es sino palabra, hecha carne y hueso. Y luego, la segunda parte de la historia consiste en superar esa limitación de la carne y del hueso. Y la tercera parte de la historia es cuando este hombre ha superado la limitación de carne y hueso y empieza a enseñar cómo se puede uno liberar de este proceso de carne y hueso. Estas son las 3 partes de la vida de la historia de los Iniciados.

Hay una historia en las escrituras orientales, en la que se dice que dos pájaros bonitos estaban volando por el espacio, en el cielo y miraban las ciudades que veían a su paso y como no estaban satisfechos con ninguna de ellas, seguían volando y después de mucho tiempo de volar, uno de esos pájaros encontró una ciudad que le gustaba, muy bonita. Era una ciudad con buena colocación y bien construida, tenía 9 puertas y uno de los pájaros sintió he de entrar en esta ciudad y quedarme en ella. Y el otro le decía: ¿por qué no seguir viendo ciudades como esta y disfrutar, pero no tenemos porque quedarnos en ella, donde está la necesidad de entrar para poder disfrutar? mejor podremos disfrutar de ella viéndola a distancia. Este era el consejo que le daba el otro pájaro que era su buen amigo. Muchos de nuestros problemas se derivan de tratar de poseer lo que nos parece que es bonito (risas y comentarios).

Un pájaro decía: no hace falta que entremos en la ciudad para poder disfrutar, basta con que la mires y la veas. Es como ver una flor bonita y enseguida cortarla. Eso tiene sus consecuencias, todo lo que nos parece bonito queremos poseerlo. Es la misma historia de Eva y de la manzana, y que no se trababa

por causa del hambre, porque no había hambre en ese periodo, sino que se trataba del instinto de poseer, lo que hizo que arrancara la manzana y la mordiera. Pues así también el pájaro sentía y decía: ¿por qué no podemos entrar en esta ciudad? Es una ciudad preciosa..., entraremos en ella, daremos una vuelta y luego volveremos y el otro pájaro le decía claro que es bonita, pero las oportunidades de salir de ella una vez que hemos entrado son bastante remotas, porque una vez que entremos en ella es posible que nos perdamos y parece que no es fácil volver a salir de esa ciudad.

Pero el primer pájaro decía no me asustes, yo sé muy bien como entrar en ella y como volver a salir. Entonces el primer pájaro bajó a la ciudad. Y había una mujer preciosa en la ciudad. Se le quedó mirando y le invitó a venir con una sonrisa. Era una cosa además de encontrar la ciudad, una mujer que le invitara a la ciudad. Era un regalo extra porque desde lo alto se sintió atraído por esa ciudad y cuando bajó al portal de la ciudad se encontró a una mujer bonita también y el pájaro decía: oh, muy bien, y le preguntó: puedo entrar? Y ella le dijo, claro que sí, pero la ciudad está guardada por una serpiente de 5 cabezas. Primero tienes que pedir su permiso y después puedes entrar. Solo esa serpiente te puede dar la entrada, si esa serpiente te deja entrar puedes vivir en la ciudad conmigo. Así es que el pájaro fue a ver a esta serpiente de 5 cabezas y le pidió si podía entrar a la ciudad y la serpiente dijo que sí. Y le dijo mientras sepas cómo comportarte en la ciudad, vale, pero acuérdate de la puerta por la que has entrado, porque si no te acuerdas de ella, te será muy difícil salir. Entonces el pájaro dijo vale y entró por la puerta que la serpiente le mostró, y dentro de ella estaba la mujer bonita. Entonces el pájaro empezó a vivir con esta mujer y se perdió por completo en la ciudad y sufrió continuamente. Primero era un placer, pero poco a poco encontró que era doloroso, porque se empezó a acordar de lo bonito que era cuando estaba volando. Y empezaba a pensar, a distancia todas las ciudades parecen cosa bonita. A lo primero parece muy bonito, pero ahora parece que no puedo encontrar una cosa tan bonita, como cuando estaba volando. E intenta salir por todas las puertas, pero no podía encontrar la puerta por la cual entró y le resultaba más doloroso todavía, cuando pensaba en la libertad de que gozaba.

Entonces se puso a pensar en su amigo y empezó a pensar si tenía razón mi amigo, pero yo no lo escuche y ahora estoy condicionado totalmente en la jaula de la ciudad. Así es que cuando estaba pensando en su amigo, éste se le apareció. Y le dijo ahora que te has dado cuenta que esto no es tan bonito como tú te creías, te guiaré desde la altura, tu sígueme por la ciudad y desde lo alto te sacaré fuera de ella. Así es como este pájaro sale otra vez de la ciudad. Esta es la historia que se cuenta en las Escrituras y es la historia total de los seres humanos. La ciudad de 9 puertas es el cuerpo humano, con los 9 orificios

que tenemos y la mujer bonita de la ciudad es la mente. La serpiente de las 5 cabezas representa las 5 pulsaciones que tenemos. Entramos mediante las pulsaciones vitales.

La puerta de entrada entre el mundo superior y el mundo inferior está en el centro del corazón. Y cuando no sabemos cómo abrir el corazón y no sabemos como abrir las energías del corazón hemos de seguir a la mente y la mente es esa mujer bonita. La belleza es lo que nos tienta y nos tienta cada vez más y nos hace alejar de nuestro punto de salida, la belleza nos lleva a la grandeza.

Y la entrada que hay cerca del corazón representa a la madre de Bondad. El hombre en vez de crecer más cerca de esta cualidad de la Madre que es la bondad, suele ser más tentado por esta cualidad de grandeza y allí es donde empieza todo el problema. Si uno se propone ser bueno la ciudad es bonita, pero cuando uno empieza a creerse grande entonces el problema empieza.

Esta mujer bonita representa el instinto humano que quiere ser reconocido como algo especial. Todo ser humano cree, piensa que es especial, claro que sí, que es especial, sin duda que es especial, pero ese sentimiento de que es especial es el problema. Ese es el camino que le lleva a las distintas facetas de la vida para ser reconocido y mientras que hace eso se encuentra encallado en su propio cuerpo, en sus propios sentidos. Daros cuenta de cuánto tiempo, dinero y energía empleamos para mantener a nuestro cuerpo bello. Si se nos cae el pelo de la cabeza, no nos acostumbramos al respecto. Si lo aceptamos, entonces estamos liberados, sino lo aceptamos entonces iremos a hacer de todo para conseguir que nos crezca el pelo en la cabeza, que se está quedando ya pelada. Igual cuando el cuerpo da síntomas de vejez no nos gusta saber que nos hacemos viejos, no nos gusta aparecer como viejos, lo cual es una cosa natural y nos gastamos mucho tiempo en cremas, en cosméticos y en materiales de tintura o de camuflaje (*risas por la traducción*) maquillaje. El negocio más grande del mundo es el de las cremas y los cosméticos. Y la mejor profesión para los médicos ahora es la cirugía plástica, porque el hombre es esclavo de su apariencia física. Si alguien pierde algo en la cabeza, y nos preocupamos demasiado por ello, daros cuenta de cuan condicionados estamos, se nos cae el pelo de arriba de la cabeza sabremos así peinarnos de lado para cubrirlo.

Lo cual demuestra nuestro apego total a la apariencia física. Cuando tenemos tanto apego a la apariencia, entonces la naturaleza nos enseña unas buenas lecciones. Entonces nos bendice con una especie de calvicie, para ver como reaccionamos, porque si todo el programa de la vida fuera hacer crecer el pelo en la cabeza sería un proceso doloroso durante toda la vida. Porque en el

mundo hay 2 cosas inevitables una es no hacerse viejo y el otro es hacer que crezca el pelo en una cabeza calva y estas dos cosas no son posibles, por mucho que no lo queramos, seguimos haciéndonos viejos. Así es que dejemos de malgastar el tiempo en este aspecto exterior, en la apariencia física, para que ganemos tiempo.

Bueno, quiere decir que al cuerpo hemos de darle la suficiente atención, pero dejar de desear aquello que no tenemos. Suponed que yo no tuviera una gran nariz y por mucho que me preocupe por ella, para tener una nariz grande no lo podría conseguir, y siempre que la nariz nos ayude para que podamos respirar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, entonces ya vale. Pero el ser humano se preocupa tantísimo por su apariencia física, así es que cuando le pasa algo le resulta doloroso, creemos que tiene algún significado ese dolor? Hay mucha gente que sufre mucho cuando le salen canas o cuando su piel se arruga, no pueden aceptarlo y les resulta doloroso, ¿pero ese dolor tiene algún sentido? Para los que no se preocupan mucho por ello no hay dolor, pero sí que es dolor para aquellos que se preocupan mucho por ello. De la misma manera con los sentidos. Un hombre que come y comer es uno de los grandes programas de la vida, algo le tiene que pasar en la forma de problemas con el hígado o el páncreas. Suponed que como a diario pasteles y cosas dulces e incluso en mis encarnaciones pasadas también y como incluso para futuras encarnaciones, ayer noche por ejemplo comimos para hoy, así es que si comemos de esa manera estaremos comiendo para el futuro también. Entonces la naturaleza por medio del mal funcionamiento del páncreas nos informa y nos dice se acabaron los dulces, pagamos al doctor solo para que nos diga que no tenemos que comer ya más dulces. Porque tenemos suficiente dulce dentro de nosotros, somos tiendas móviles de azúcar, así es que cuando somos tiendas móviles de azúcar no tenemos que meter más azúcar a la tienda. Pero comer azúcar es una costumbre y si de golpe nos dicen que no podemos seguir comiéndolo es doloroso, no podemos tomar pasteles ni helados ni tantas otras cosas cuando tenemos más azúcar de la cuenta en el cuerpo.

Así que el hombre que es un adicto a la comida, le parece que la vida no tiene sentido si no puede comer todas estas cosas y se las ingenia para comer dulces de otra manera y le da vueltas y vueltas y vuelve a encontrar otra vez, a experimentar su dolor y se pondrán otras complicaciones mas, poco a poco pierde la vista, las encías se retiran y los dientes se caen. Este es el proceso por el cual mediante el dolor el hombre aprende a rectificarse. Cuando ya sabemos que tenemos suficiente azúcar en el cuerpo, quiere decir que ya sabemos que hemos comido suficiente azúcar para esta vida, podemos comer otras cosas, pero no azúcar. Eso es lo que la naturaleza nos está diciendo, si

nos lo tomamos con una sonrisa no sentimos dolor, sino tenemos dolor. Así es como el dolor a nivel de los sentidos actúa en nosotros. Y lo mismo pasa con el dolor a nivel mental. El dolor a nivel mental depende de nuestro propio entendimiento de la vida, pero cambia según la experiencia que vamos adquiriendo. Así es que el dolor es una consecuencia del apego que tenemos por nuestro cuerpo sensorial, material, físico y mental.

Cuando vemos a gente mayor son capaces de trabajar aun con ese cuerpo viejo que tienen, eso es porque el apego es todavía grande en el cuerpo, cuando tenemos 70 años de edad (falta un trozo de grabación)

Pero no tenemos que preocuparnos por el dolor, porque la naturaleza a pesar de que vivamos bien y ciertas cosas nos llegan a pesar de todo, solo hay que entender que son instrucciones o indicaciones naturales para que nos quitemos de encima alguna cosa. Así es que cuando el hombre deja de tener apego sobre su cuerpo físico y su apariencia, sobre los sentidos y sobre su cuerpo deja de sentir todo ese dolor, que normalmente siente. Viendo y considerando la ignorancia del hombre y el sufrimiento de esta clase de dolor, el maestro desciende para decirle como se puede quitar de encima ese dolor, debido a su apego, porque lo que es dolor para nosotros no lo es para él. Y nos demuestra una posibilidad, nos enseña el método para liberarnos del dolor. Solo una persona que ha superado el dolor puede demostrar cómo salir del dolor, para el beneficio de los demás. Pero el hombre que está todavía sufriendo dolor no puede enseñar a otros como liberarse de él. (Hay un trozo de sonido que no se escucha)

En las escrituras hay un ejemplo de una persona que intenta liberar a otro del dolor, sin que él este liberado de él. Las escrituras nos dicen que entendamos que una serpiente pitón está anulando completamente al hombre. Imaginemos a una serpiente pitón que tiene a un hombre prisionero y este hombre está como inmóvil. Y este hombre que esta así condicionado, ve a otro hombre que esta así con la misma moneda, también inmovilizado por una pitón y quiere rescatarlo, salvarlo. El que ya está completamente inmovilizado y piensa en liberar al otro hombre. La persona que está todavía limitado, por alguna limitación, no puede ayudar a otra persona que también está limitada. Por eso se necesita de una persona que esté ya liberada para liberarnos y allí empieza la importancia del instructor, porque él ya se liberó de esa pitón y sabe como liberar al otro de la serpiente pitón. A esos instructores los llamamos los hijos de Dios o los maestros de Sabiduría y son los que han aprendido como superar el dolor y tienen la tecnología que es la Compasión. Y cuando vienen, cuando descienden llevan debajo del brazo la compasión para liberar al hombre que está luchando de su condicionamiento. Así es como la compasión actúa de

arriba a abajo, y el dolor actúa de abajo arriba. El dolor es un proceso de ascenso del hombre a su propio ser, la enfermedad es algo doloroso, pero es un proceso de rectificación y de reconstitución.

En Maestro Djwal Khul ha dicho: cada vez que hay dolor hay una recompensa de luz. Que el dolor traiga la recompensa adecuada de luz y de Amor. Cada vez que pasamos por un dolor, adquirimos una manera de aprender las cosas, pero hemos de entender que la Naturaleza no nos propone el dolor, sino que somos nosotros mismos, los que lo proponemos debido a nuestro apego a las cosas.

Cuando consideramos a la persona que vive con nosotros, sea la mujer o los padres, o un hijo, o una hija, cuando se van de nosotros, normalmente sentimos ese dolor. Pero si hemos comprendido que son unidades de consciencia que se han incorporado y desincorporado según su programa, según un plan que tienen, pues cuando entendemos las cosas así, no sentimos dolor por ello. Mucho del dolor que sufrimos, se debe a este sentido de propiedad que tenemos, mostramos que las cosas nos pertenecen. Y cuando decimos es mío, entonces el problema empieza, pero cuando sentimos que somos simplemente los administradores no hay lugar para el dolor. Se nos ha dado para que administremos a ciertos seres que llamamos nuestra familia, nuestros hijos y hemos de entender sobre todo que son unidades de conscientes, y que tenemos una responsabilidad de llevar a cabo, de cumplir ciertos deberes con ellos, y mientras que entendamos adecuadamente esta confianza que se nos ha dado, entonces su partida no será dolorosa. Pero desarrollamos algo más de lo que necesitamos, desarrollamos un material pegajoso al cual nos quedamos pegados y cuando nos lo tienen que quitar, que despejar entonces sentimos el dolor, al quitar ese material pegajoso de nosotros.

Así es que este apego no existe en la Naturaleza, nos lo hemos propuesto nosotros mismos. La vaca no tiene ningún apego a su leche, ni el árbol a su fruto. La naturaleza, si la observáis bien no tiene ningún apego por el fruto de su acción. Pero el ser humano, tiene cantidad de apego por el fruto de su acción, y por eso también tiene el dolor. Por eso un gran maestro dijo: Para tener algo cogido fuertemente, aprende a soltarlo. Imaginaos que poseyéramos demasiado a nuestros hijos y debido a ese sentimiento de posesión los disciplinamos en desmedida, entonces se van de nuestra casa y si sólo somos posesivos, cabe la posibilidad que aquellos que deseamos poseer se nos escapen. No hemos de intentar retenerlos, sino permitir una atmósfera de libertad y amistosa, porque esa libertad y amistad, es lo que hace que la gente quiera estar con nosotros.

Hay algunos hijos a los que les gustaría estar con sus padres y si preguntamos a esos padres nos dirán que no han conseguido esa atmósfera amistosa. Los padres demuestran responsabilidad dando libertad, pero hay también padres que dan libertad y enseñan la irresponsabilidad. Entonces la confianza no se lleva a cabo, debidamente. Enseñarles responsabilidad y dejarles libres. Así es como podemos liberarlos y ellos están contentos con nosotros, al igual que un perro. Si siempre lo atamos, en el momento que le soltamos se escapa a la calle, pero si le dejamos que se mueva de un lado para otro siempre, el perro no pensará en escaparse sino en quedarse en la casa, porque todo lo que se hace en extremo, nos enseña la posibilidad del otro extremo. Y porque tenemos apego a lo físico, a los sentidos y al cuerpo mental, cuando nos llega el tiempo que tenemos que dejar este apego, entonces sentimos...

Por eso el apego está representado por el cocodrilo. El apego o el agarre del cocodrilo se considera que es lo mejor de la creación. Sabéis por qué? Uno puede tener agarre, apego, capacidad de aguantarse al estar sobre la tierra. Podemos agarrarnos de algo y tirar de nosotros, pero en el agua no podemos, en el agua no hay nada para agarrarse. Uno no puede tener esta habilidad en el agua, pero el cocodrilo sí. De todos los seres creados, el cocodrilo nos demuestra esta capacidad de mantenerse firme, aunque esté dentro del agua, por eso cuando la persona es de esta manera, se dice que tiene el agarre, o esta cualidad del cocodrilo. Es muy difícil salir de ese agarre. Ni un elefante metido en el agua, puede escaparse de este agarre del cocodrilo. El elefante que es uno de los animales más fuertes, ni siquiera él, a pesar de su fuerza, puede escaparse a este agarre, a esta estabilidad del cocodrilo.

El capricornio nos da ese poder de estabilidad o de agarre, por eso el agarre de capricornio se considera una cosa muy alta en astrología. Este agarre o este apego es lo que nos da el dolor.

Este agarre puede ser utilizado para conseguir lo elevado. Si nos apegamos a Él, al Padre, entonces nuestro apego a Él será tan grande que no lo dejaremos. Cuando tenemos una cualidad de apego, ya que es inevitable que tengamos una cualidad de apego es mejor que nos apeguemos a algo, mejor que nos apeguemos al Padre. Y Él ahora estará caído en la trampa de nuestro apego, en lugar de apegarnos a esto, y aquello y a lo de más allá, apeguémonos al espíritu, entonces nos quedamos.

Es lo que Jesús demostró. Jesús nació bajo el signo de capricornio y tenía un gran apego sobre sí. No se preocupaba por ningún otro apego. Entonces no había nada que le pudiera mantener apegado, porque ya tenía ese apego de arriba, y no hubo ningún momento en el que estuviera desapegado de Él. Así

que la menor manera de superar el dolor es apegarnos a Él. Es decir que Él es la prioridad y otras cosas tienen un lugar secundario.

Cuando te has apegado a Él, entonces no existe nada más, nada más que Él. Él es la prioridad a apegarse a él, apegarse a Él ya no hay nada más. A menos que nos hayamos apegado completamente, habrá otras prioridades de apego, pero serán prioridades más bajas. Pues si uno le da una prioridad total, o parcial o ninguna prioridad en absoluto, según esos estadios tendremos el estadio de no-dolor, o dolor parcial o dolor completo, así es como hemos de entender el dolor.

Buda, el Señor, antes que se convirtiera en el señor veía el dolor que los seres tenían en la creación y empezó a pensar que esto no tenía sentido en la vida y que debía ver una manera de superar el dolor. Porque el hombre queda condicionado por el dolor y tiene que haber un método para superarlo. Y fue cuando vio a una mujer muy anciana, cuando recibió el mensaje, de que era el apego, es el apego lo que le hace al hombre sufrir. Así es que se dijo voy a conocer la sabiduría que hace al hombre superar la del mundo material. Y empezó a trabajar consigo mismo, sin piedad, sin piedad ninguna, el sendero de Buda es un paso de voluntad. Aplicó su voluntad, su tremenda voluntad al cuerpo de los deseos, al cuerpo emocional, al cuerpo físico, al cuerpo mental y se quedó libre y se estableció en el cuerpo de luz. Y cuando volvió lo hizo con gran compasión y empezó a liberar a muchos del dolor. Así es que la compasión proviene de aquellos que están mas allá del dolor y ese influjo de energía del centro del corazón, cuando el corazón está abierto y el loto del corazón está abierto para aquellos que han perdido el apego por todo y por todas las cosas. La causa del dolor es el apego. Y el flujo de la compasión empieza a producirse cuando no hay apego. Así es como los que están buscando la verdad, porque nos hemos propuesto buscar la verdad y liberarnos a nosotros, los devas escuchan la propuesta que hacemos dentro de nosotros y nos dan las oportunidades para que trabajemos ese apego. Los devas miran y dicen esta persona quiere liberarse, actuemos y quitémosle una parte de su apego, pero solo porque lo hemos querido nosotros y entonces los devas nos empiezan a ayudar, pero cuando empiezan a hacerlo, empezamos a decir: ay cuanto se sufre en la espiritualidad.

Es como si les estuviéramos pidiendo que nos quitaran una espina clavada en el pie. Quitar la espina, nos produce algo de dolor, pero queríamos que nos la quitaran. Así es que no tiene razón de ser el decir no quería ese dolor. No hay placer sin dolor. Si uno quiere tener un hijo, tiene que pasar por los dolores, nadie puede tener un hijo sin dolor. Así es como cada vez que entramos a una medida de luz más grande, tenemos que dejar nuestro apego por ciertas cosas,

este es el umbral ante el cual nos encontramos siempre, pero cada vez que llegamos ante ese umbral, sentimos el dolor y miedo. Así es que los devas esperan, y se dicen este hombre no es todavía serio, ve sólo la belleza de la idea, juega con la idea de querer entrar, pero no es serio.

Así en la vida de los trabajadores espirituales se preparan ciertas avenidas para el dolor y recorriéndolas con voluntad y aceptándolas y trabajando con ellas podemos superarlo, es la única manera de crecer, por eso todos los maestros dicen no creáis en la contrariedad, en el retraso, ni en el esperar algo, porque cuando uno espera algo entonces uno se lleva la decepción, y el retraso no es sino que una idea sucede en un momento que nos merecemos. Estos son los apegos que tenemos que quitarnos de encima, para salirnos del condicionamiento. Cuando lo hacemos voluntariamente nos duele menos, cuando no es tan voluntario nos duele más, así es que vemos el dolor de dos maneras. El dolor que se deriva de nuestros errores y el dolor que se deriva de nuestro querer dejar la materia y de asociarnos más a nuestro espíritu. Para el mundo exterior parecen la misma cosa, pero ...

Pero el sentido que tiene el dolor es diferente en el caso de los buscadores espirituales o de los otros. En el caso de una persona normal el dolor le viene para que rectifique, para que no siga y se destruya a sí mismo. En el caso de un trabajador espiritual, el dolor le ayuda a liberarse de la materia. Así es como este sentido doble que tiene el dolor, salva, protege al hombre si o miramos desde ese punto de vista. Este es el sentido que tiene el dolor en la vida.

Para los buscadores espirituales se trata de una liberación de la materia, para otros es una fuente de rectificación y de retribución. Para el buscador espiritual el dolor es el proceso de ascenso de la materia al espíritu, y cuanto más sube, sale de la prisión, o jaula de la que os he hablado, y puede volar de nuevo y a partir de ese momento ayuda a otros y les enseña como volar. Cristo mostró este estado de no tener dolor, no creo que haya nadie igual a él. Esta es la cumbre de aceptar el dolor. En cualquier aspecto en que le miremos resulta un excelente ejemplo. Escogemos cualquier tema que queramos y nos demuestra lo más alto, la cumbre. Y Él anduvo, se metió en este estado de no dolor. Debido a su identidad tan completa con el padre del cielo y no podía existir ninguna otra cosa para él. Ese es lo ideal para definir el estado más allá del dolor, por eso Cristo es el mejor distribuidor de compasión, la compasión que nos puede dar es tan alta como el dolor que podía soportar. Por eso toda la compasión que viene de esta tierra viene de Él, necesitamos recibir su compasión, cuando estamos llevando a cabo nuestros ejercicios privados de dolor. Es el hijo escogido por la Naturaleza, para distribuir la compasión.

Cuando algo es muy doloroso vamos corriendo a la madre y la madre ha dispuesto a una persona para que nos libere del dolor, y ese es Cristo. La compasión es lo que viene de los Hijos de la Luz y el dolor es lo que el hombre sufre en su proceso de rectificación y en su proceso de ascenso de la materia al espíritu.

El otro nombre para la compasión es Amor. Donde hay amor hay también compasión y compasión quiere decir tener cuidado, ocuparse de los que están en sufrimiento. Esto no se puede experimentar por medio de un seminario, sino que se puede experimentar cuando de verdad trabajamos para liberar a alguien del malestar o del dolor, del malestar, de la incomodidad, o del estar mal de los demás... que son las fuentes, o las causas en las que uno tiene que demostrar compasión y cuanto más intentemos liberar a otros de este tipo de dolor, aunque a lo mejor no seamos capaces de conseguirlo, ese sentimiento interno de querer ayudar a otros, nos ayudará también a nosotros, por eso hemos de sentir esa urgencia para ayudar a otros, no para tener éxito con la materia, no para tener éxito en este asunto, sino que el proceso en sí es lo que nos ayuda, el esfuerzo en sí nos alivia. Pero el alivio del otro, depende de su propio programa. Pero a lo que se refiere a nuestro propio programa de liberación, hemos de hacerlo siempre teniendo en cuenta nuestro propio programa de capacidades o recursos.

El Cristo está deseando trabajar con aquellos que desean trabajar con los que están pasándolo mal. Así es que por un lado podemos recibir la compasión de Cristo y por otro lado, podemos ascender de la materia, cuando atendemos a aquellos que lo están pasando mal, por eso se habla tanto de servir a la Humanidad. El Maestro habló mucho de servir a la Humanidad y nosotros hemos aprendido también a hablar de ello, pero solo nos damos cuenta de ello cuando lo hacemos de una manera, en pequeño o aunque sea muy humildemente.

El nombre para llamar al maestro en sánscrito es GURU. Y GURU está compuesto por tres sonidos. Uno es GA, otro es U y otro es RA. GA + U es GU; RA + U es RU. Así que la U se repite dos veces y luego está el sonido GA y RA. El sonido RA es el sonido semiente del fuego, cuanto más pronunciamos el sonido RAM se queman los sucesos de la personalidad. Es como añadirle un combustible al fuego, que le pasa al fuego? que lo transforma todo en más fácil. Si echamos un trozo de tela, ponemos un pastel en él y luego el pañuelo huele a pastel. Si le ponemos pan huele a pan, si le ponemos una fruta huele a esa fruta, cualquier cosa que pongamos en un pañuelo, el pañuelo huele a eso, pero suponemos que ponemos fuego en el pañuelo, no habrá ya más pañuelo.

De la misma manera el fuego quema todo lo que es impuro, y también transforma la materia en espíritu. Y el fuego es el señor que transforma lo sutil en denso y lo denso en sutil. Y lo denso, físico que tenemos, y la mente concreta que tenemos y los deseos animales por los que estamos condicionados pueden ser quemados progresivamente con el sonido RAM, por eso en la práctica con el sonido mas famoso en la india, más popular es RAM.

Hubo una encarnación como maestro del mundo como RAMA y su nombre es un mantram que es RAM y hay muchos buscadores de la verdad que se quedaron liberados por pronunciar este mantram RAM constantemente.

Porque RAM es el mantra que quema el aspecto denso de lo material. Por eso en la palabra GURU está el sonido RAM y cuando uno invoca al maestro una parte de la casa tendrá fuego, hemos de saberlo, así cuando decimos Guru Brahma Gurur Visnuh, cuando recitamos esta estrofa tenemos que saber que estamos dispuestos a que haya un poco de fuego en una parte de la casa. Y luego el sonido doble que tenemos, es el segundo aspecto de la creación o el aspecto del amor, es también el segundo aspecto de OM, porque AUM juntos componen OM.

OM representa la energía del segundo rayo, la energía de síntesis. La síntesis se nos da una vez hemos quemado las impurezas y las limitaciones y la síntesis se nos asegura dos veces. Está asegurada dos veces, porque en la palabra GURU tenemos U dos veces. Se queman las impurezas y eso nos da un poco de síntesis, una especie de síntesis, pero tenemos un conocimiento bueno. Eso quiere decir que solo cuando hemos quemado las limitaciones tenemos un entendimiento mejor. Pero hasta ese momento no tenemos entendimiento, si somos capaces de entender al fuego...

Si somos capaces de entender al fuego, entonces hemos adquirido un aspecto de la síntesis, pero no porque entendamos todo, quiere decir que es la síntesis total. El sonido GAM nos da el próximo paso. GAM representa expansión y plenitud, por eso tenemos un símbolo llamado GANESHA que tiene el sonido GAM y se medita en este símbolo. GAM es el sonido semilla para la plenitud y también para la expansión, es decir cuando uno está lleno se expande para rellenar a otro. Entonces adquiere la síntesis total.

El sonido GURU nos transforma de la impureza a la pureza y nos da plenitud y expansión y nos establece en la síntesis total, eso es lo que se entiende por GURU. Así es que cuando estamos diciendo Guru estamos hablando de todas estas energías, que nos visitan a través del maestro, porque el Guru es la energía que está presente en el Universo, es la energía del segundo rayo, sobre todo y en él se forman todos los mundos. Pero como llegar a contactarlo,

mediante un agente humano que ha comprendido ya lo que es GURU, que se ha dado ya completamente cuenta de las energías de Guru, es el punto de contacto para seguro. Y generalmente tenemos que trabajar con un banco suizo, y no tenemos porque ir a la oficina central de su banco. Tendrán una filial en Barcelona y con esa filial podremos llegar hasta la oficina central, no hace falta que vayamos siempre hasta la fuente, para hacer una transacción. En todo lo que hacemos en la vida nos encontramos con las ramas, lo que se llama las ramificaciones.

El pan que se fabrica en un punto, tiene luego muchos sitios de venta. Así es que si queremos pan vamos a una tienda donde se venda, no tenemos que ir al horno o a la panadería donde lo hacen, porque lo que queremos es tener pan y poder comerlo. Pero el pan que se fabrica en un sitio, tiene muchos sitios de venta y ¿porque hay estos sitios de venta? Todo esto vale para el pan, para los vestidos, para las cosas necesarias, para que nos sea más accesible. Cuando alguien quiere algo no tiene porque ir al centro donde se fabrica, sino que puede ir a uno de estos sitios donde se vende. Si tenemos un horno no tenemos porque ir a EEUU, así es que es una locura ir hasta EEUU para ir a comprar un coche, podemos ir ahí en 5 minutos en el escarapate y podemos salir con ese coche. Ese es un arreglo que ha hecho el señor en este planeta, tiene muchas sucursales, o sitios de venta y por medio de estos lugares lo único que recibimos es la energía de la fuente. De la misma manera que podemos tener el coche en este sitio de venta en Sabadell, lo mismo tenemos al maestro que proviene de la fuente.

Hay mucha gente que presume de que quiere entrar en contacto directo con la fuente original, pero una vez llegados allí el confort que podemos conseguir es el mismo, que podemos conseguir ahí y con la diferencia que perdemos aun más tiempo y aun más energía, y además se nos considerará como un loco. Cuando vayamos alguna vez a la fábrica y pedimos el coche, no nos suelen decir no tenemos coche, tienes que ir a una sucursal de venta. Así que esa moda de entrar en contacto con el que no tiene nombre, el que no se puede pronunciar, es el espejismo más grande el cual puede sufrir el ser humano. Porque con esa envidia es imposible que pueda ver la deidad que está en la otra persona. Así se nos ha mantenido un sitio de venta accesorio, sucursal y eso es lo que llamamos los maestros de sabiduría o los profesores.

Pero que es lo que los maestros hacen? Los maestros hacen que el hombre pueda aprender a ver al señor en todos los seres. El Maestro es aquel que nos enseña a ver al señor en nuestro ser y en el ser de los demás, y nunca permite que se centralicen las cosas en el mismo. Ni dice sí, sí, yo soy el único

representante, sino que siempre dice vosotros sois tan representantes como yo, así es como nos intenta cambiar y hacernos ver nuestro propio centro.

El verdadero maestro es el que abre el centro en nosotros, no aquel que abre el centro de sí mismo y hace que los demás tiren entorno de él. Cuando otros lo vienen a ver y muestran su dependencia de él, el les permite que dependan de él, pero poco a poco lleva a cabo la independencia de aquellos que dependen de Él. Y el dependiente pasa a ser independiente, pero el maestro no deja de seguir trabajando de ahí en adelante. Una vez que ha transformado a una persona dependiente en independiente, hace que otros puedan depender de Él. Así es como los centros se siguen constantemente abriendo.

El maestro a lo primero le deja al discípulo que considere al Maestro como centro, hasta que luego el discípulo se verá a sí mismo como centro, sin perder por eso el contacto con el Maestro, y luego el discípulo se ve como un centro para otros discípulos que dependen de él. Así es que de la dependencia a la independencia y de la independencia al poder contar con uno. Estos son los tres pasos por el cual todo hombre tiene que subir, cuando está trabajando con un Maestro. Y el Maestro es el representante del sistema central de energía y por eso hay una facilidad para relacionarse con el maestro. Por eso en las escrituras orientales nos dicen: El Maestro no es sino la palabra hecha carne y hueso, y si no somos capaces de ver el Maestro universal en el maestro, hemos de entender que en esta vida se nos ha escapado. El Maestro se nos escapa porque estamos consumidos por el orgullo y por la envidia y el hombre tiene una objeción para ver a Dios en el ser humano próximo. Esta situación empezó ya en el....antes de eso no existía la construcción de templos. Porque todo ser humano es un templo. Entonces no había necesidad de ir a ningún sitio aparte para venerar al maestro, solo cuando el hombre encontró objeción para venerar al maestro en forma de ser humano próximo, empezó con la cosa de construir templos e iglesias. Era ignorancia de alguna manera, en el sentido que se está intentando limitar la presencia de lo que no tiene límites que es omnipresente y que no es posible.

El que es omnipresente no se puede hacer de él que tenga una presencia limitada. Así es que construyó los templos en ignorancia y se puso a adorar a una piedra y negligiendo a los templos móviles. Por eso cada vez que hay una gran luz que viene, la Humanidad se lo pierde. Porque hay siempre grandes esperanzas y todos aquellos que lo esperan ansiosamente, se lo pierden cuando la luz toma una forma.

Así es que cuando miramos a la forma de los Maestros hemos de entender que son los representantes de la imagen central y todas las formas nos pueden dar

el contacto con la energía cósmica, porque se han ofrecido voluntarios para ser los mediadores de esa energía. La energía universal de síntesis recibe el nombre de JAGAD GURU y esa energía es la que actúa a través del hijo del hombre, el hijo de dios que llamamos el GURU. Pero en verdad no hay diferencia entre los dos. Hay una afirmación en las escrituras en Oriente que dice: quien no es capaz de ver la energía universal en un GURU es la persona más ciega que pueda haber, no puede haber nadie más ciego que el.

Lo que suele pasar a menudo es que cuando una persona representa a esa energía, la gente en lugar de ver esa energía que representa suele ver su apariencia física, pero uno tiene que ver la energía y tiene que respetar la forma. Así es como uno tiene que comportarse con este representante. Así es como Dios se ha hecho así mismo disponible en este planeta. Dios mismo se hizo disponible en el planeta bajo la forma de los Maestros, para que lo podamos probar.

Esto es en breve el significado de la importancia de la palabra GURU y cada vez que invocamos a un maestro estamos invocándolo a través de otro maestro, porque a través de los muchos maestros que podamos invocar hay solo un Maestro. Es como satisfacer nuestra hambre comiendo diferentes variedades de comidas. Así cuando invoquemos hemos de entender que invocamos la energía cósmica a través de la forma de un determinado maestro y lo que se establece es un triángulo del tantra entre la energía cósmica a la que llamamos el Dios absoluto, y cuya forma es la forma del Maestro y el símbolo es la forma del maestro y el Mantram es la forma del Maestro. Cuando dijo símbolo, dijo CHANTRA, la forma del maestro es el chantra y el nombre del maestro es el mantram y el proceso de invocación es tantra.

Así se forma un triángulo entre el maestro cósmico, que forma un punto, la forma del maestro, segundo punto y el tercer punto el nombre del maestro, así es como se forma el triángulo, para que la energía fluya. Esto es en breve acerca del Maestro. Desde ese triángulo afluye la compasión y al recibir esa compasión, quedamos liberados del dolor y podemos ganar una luz más grande y una vez hemos ganado más luz, podemos ver mejor, de manera que tenemos que trabajar para conseguir más. Veis por ejemplo en la oscuridad cuando nos dan una luz, podemos ver como están las cosas en la habitación y entonces podemos arreglar la habitación adecuadamente. La casa es como el cuerpo del ser humano que está llena de oscuridad y todo está en desorden, pero cuando se enciende la luz en la casa, mediante la invocación del maestro, que es lo que pasa? Vemos el desorden que hay en la casa, la luz no nos arregla las cosas, la luz lo único que hace es dejarnos ver que las cosas están mal colocadas y nos da también la idea para como poder arreglarlas bien,

arreglos poner las cosas en orden tenemos que hacerlo nosotros mismos, no es así?.

La luz por si sola no hace los arreglos en la casa cuando la encendemos, poner las alfombras, encender las velas, colocar las sillas.

La presencia del maestro es como esta luz en la casa, que nos indica lo que no está colocado debidamente dentro de ella y nos da también el método para poder arreglarlo, pero para trabajar con ello somos nosotros los que tenemos que hacerlo, porque si a pesar de tener la luz allí presente aceptamos ese desorden, quiere decir que estamos abusando de la luz. Así es que hemos de comprender que un maestro de sabiduría nos da una sabiduría mayor y una comprensión más grande, y nos da una mayor visibilidad y luz y en esa luz, en ese entendimiento, en esa compresión es donde tenemos que volver a reorientar nuestra vida, recolocarla, organizarla. Nosotros somos los que tenemos que trabajar para colocar bien la casa. El maestro nos muestra solo lo que somos, pero somos nosotros los que tenemos que trabajar en presencia de la luz, no nos creamos que él es el sirviente que trabaja en nuestra casa, el no nos limpia el suelo, ni tampoco nuestros cuartos de baño, sino que nos dirá simplemente querido amigo, el cuarto de baño ya huele, haz algo para limpiarlo... sabéis porque huele el cuarto de baño en nuestra casa, esto quiere decir estreñimiento, o cuando tenemos estreñimiento quiere decir que el cuarto de baño huele.

Y tenemos que cambiar nuestras costumbres para superar este estreñimiento, porque sino el olor irá del cuarto de baño a otras habitaciones, así es como el estreñimiento produce todo tipo de gases venenosos que estropean el olor de toda la casa. Es uno de mil ejemplos, y así en nuestra casa hay tantísimas cosas que pueden estar en desorden. Tenemos que trabajar con ellas en presencia de la luz que llamamos el maestro, y una vez que lo hemos conseguido la casa nos dará más luz aun, porque una casa bien arreglada nos proporciona mucha más armonía, porque aunque tengamos una casa, pero si las cosas no están bien arregladas en orden no podremos experimentar la armonía. Pero donde las cosas están bien arregladas la armonía esta ya, cuando la luz está presente tenemos que llevar a cabo un orden para encontrar la armonía y entonces la compasión puede fluir, hasta ese momento la compasión no actúa. Para ser un mediador de la compasión, uno ha de funcionar como alma. Actuar como alma quiere decir poner en línea la personalidad con el alma, y todo esto se hace posible estando en la presencia del Maestro, siempre y cuando tengamos la voluntad de trabajar.

En breve esto es lo que me ha venido para explicar los conceptos de Guru, compasión y dolor.

El maestro KPK canta el SRI SUKTHAM.

Es que nos hemos encontrado aquí todos, y es hermoso encontrarse con aquellos que estamos trabajando por la verdad, e intentando caminar en busca de la verdad y nos sentimos contentos de encontrarnos con aquellos que tienen la misma meta y el mismo fin en la vida. Sentimos una profunda alegría cuando nos vemos unos a otros en una congregación así tan profunda. Cuando estamos en nuestras vidas individuales no nos damos cuenta que somos muchos y que estamos muy juntos. Pues cuando trabajemos en nuestra vida individual tenemos que tener este sentimiento que somos muchos y estamos juntos. Eso nos da fuerza adecuada para presentarnos ante la vida y los aspectos que la vida tiene, los aspectos de la personalidad que tiene la vida. Ese es uno de los objetivos principales de la vida en grupo. Por esta razón estoy muy feliz de encontrarme con todos vosotros aquí.

En segundo lugar estamos en el mes de leo acercándonos al plenilunio de leo y en este seminario vamos a entender de una manera buena y sencilla lo que es leo. Leo es la meta para todos los aspirantes para transformarse en discípulos. Tendremos suficiente tiempo para hablar de leo, es decir que tendremos nuestra exposición mañana, pasado mañana y al otro.

Hemos de saber que leo significa el león que entra en la gruta. Es una interiorización para experimentar la luz y más tarde salir de esta gruta como una unidad de luz y ser un representante de la luz, por eso leo es importante para los aspirantes para que tomen el siguiente paso del discipulado. Leo ofrece oportunidades para la segunda y tercera iniciaciones y el momento es propicio para tal expansión en la conciencia. Así que vamos a ir entendiendo de una manera sencilla que se nos ofrece en el mes de leo y que significa esta luna llena de leo. Esa es la segunda buena razón de ese encuentro nuestro.

Y en tercer lugar, el viernes en el mes de leo es muy importante, los viernes. El centro del corazón tiene mucho que ver con Venus, para ser capaces de experimentar la existencia sutil, la tarde del viernes nos ofrece muchas oportunidades. En todas las religiones se considera el viernes muy importante. Eso se debe a que el paso siguiente de los seres que están en este planeta es el de experimentar las energías de Venus, ya que Venus es nuestro mayor y nosotros somos jóvenes, juniors, en comparación con Venus. La diferencia entre Venus y nuestro planeta tierra es que Venus representa la existencia sutil y nosotros aquí representamos la existencia densa. Cuanto más nos vayamos dando cuenta del aspecto sutil de nuestra existencia, podemos ser candidatos

a trabajar o actuar con esos grandes seres que nos están guiando desde Venus. Lo que el mes de leo ofrece en el año, ofrece cada semana el día viernes.

Por eso el viernes por la tarde es considerado como sagrado para aquellos que están pisando el sendero de la verdad. Es también nuestro fin de semana, así que nos podemos preparar para entrar en el reino sutil durante los próximos dos días. Entre las horas del crepúsculo y amanecer entro dos luces del viernes hay la visita de dos ángeles. Por eso tenemos un sistema en el que el viernes por la tarde se encienden dos velas. Es la visita de los Ángeles con forma femenina. Es la madre la que marca la luz en la oscuridad, y ella es la que proporciona regularmente dos ángeles guardianes que velan y guían a aquellos que caminan por el sendero de la luz. Hay pues una preparación para experimentar el viernes noche.

Si somos muy regulares en nuestra preparación, para entrar en el viernes por la noche, dependiendo de la sinceridad de nuestro propósito, tendremos una oportunidad de que se nos llame a formar parte de ciertas escuelas esotéricas, en el lado subjetivo de nuestra vida. El viernes por la noche nos ofrece una oportunidad de participar en las escuelas subjetivas. Así que hemos de tener como muy importante al viernes por la tarde cuando caminamos en el sendero de la luz. Pero además el viernes, en el mes de leo es mucho más importante. De eso modo tenemos una buena razón más para reunirnos esta tarde aquí. En el antiguo sistema hindú, el viernes por la tarde era considerado como muy muy importante y también se le da una importancia similar en el sistema cristiano, así como también en el islam, así como también en el judaísmo, en el que ya desde esa tarde se preparan para el Sabbat.

Todo esto tiene que ver con la energía de cuarto rayo, para pasar del estado de conflicto al estado de armonía. Se trata solo de cambiar nuestra consciencia de un grado de existencia a otro. Lo que es conflictivo lleva en ello también armonía. Lo que es aparentemente conflictivo encierra en ello armonía, basta con que cambiemos nuestra consciencia. Es el punto que adoptemos para estar lo que nos trae armonía o conflicto. Todo conflicto le lleva al aspirante a una conciencia más profunda y a una mayor luz. Este es el tercer acontecimiento importante de esta tarde. Lo primero es que nos hayamos reunido, lo segundo es que estamos en el mes de leo, lo tercero es que sea viernes y lo cuarto es que sea viernes en el mes de leo y lo quinto es la luna llena en la que estamos entrando, que requiere de nosotros que nos preparemos para experimentar esta energía de luna llena.

Creo que ya todos sabéis como prepararse para la luna llena. Hablar poco, comer poco y estar en un estado contemplativo y estar mucho más en presencia del Uno que es el trasfondo de todo lo aparente. Si nos entrenamos en nosotros mismos al ritmo de luna llena es bastante probable que podamos encontrar cada uno a nuestro propio maestro durante las horas de luna llena. Porque todo maestro de sabiduría se pone a disposición, durante unas pocas horas, durante este periodo de luna llena. Y responde al aspirante que ha desarrollado la adecuada vibración. La mayoría de nosotros no sabemos quién es nuestro Maestro, la luna llena nos permite encontrarnos con el Maestro, con el maestro que nos guía desde atrás. Todos los meses son una oportunidad para esto, pero es mucho más aun así, en el mes de Leo. Y la quinta buena razón de que nos encontremos es que hoy es el cumpleaños de una gran Luz, el aniversario de SRI AUROBINDO. Sri Aurobindo es una gran luz de este siglo y él derramo muchísima luz a través del silencio. Es una buena representación del primero y del segundo rayos. Él dio la sabiduría de nuevo y también expresó el Plan, como debería ser el Plan en este siglo y en los siglos venideros, es decir traer la luz cada vez más a los aspectos más densos de la vida. El plan de los Maestros es asegurarse de que la luz descienda, hasta incluso en la materia mental.

Las prácticas anteriores consistían en elevarnos nosotros mismos a las áreas de la luz y por lo general la gente que trabajaba con la luz se retiraba de la actividad social. Pero el modo de vida ario y la instrucción del yoga es que debemos experimentar la consciencia en todos los planos. Los yoguis siempre demostraron y demuestran la luz en el mundo material y no se han apartado de la vida normal de la actividad social. Al contrario, ellos pusieron mucha más luz en esa actividad social, así como en la actividad económica, en la actividad familiar y también en todas las actividades humanas posibles, para que así toda faceta de la vida humana estuviera llena de luz y amor. El sendero de los Maestros es ascender hasta la luz para hacer que esta luz descienda y no establecerse en ciertos planes de luz escogidos y...

En el sendero de los Maestros de Sabiduría no existe eso de retirarse ni de jubilarse. La mayoría de nosotros nos sentimos cansados y decimos bueno basta ya, tendremos que retirarnos, pero el Maestro dice que no hay descanso con la jubilación. El Maestro Djwal Khul dice muy aptamente que el descanso está en el centro mismo de la actividad, así que a los Maestros de sabiduría les gusta que sus estudiantes estén en lo más denso de la actividad, y que sigan siendo unos representantes de la luz, es decir que dónde quiera que nos encontremos hemos de poner mucha más luz en esa actividad que hagamos. Si estamos en el campo de la enseñanza hemos de poner mucha luz en ese campo, si estamos en el campo de la ingeniería hemos de mandar mucha luz a

ese campo. Si uno se encuentra en el campo de la policía, en ese trabajo, ha de poner mucha más luz en esa actividad, uno ha de poner o de llevar mucha más luz en la actividad de negocios.

Es decir que donde quiera que estemos se espera de nosotros que llevemos más claridad, más armonía y más luz. Si hoy tenemos la impresión o sentimos que estaríamos mejor si estuviéramos fuera de nuestro trabajo, quiere decir que no estamos sintiendo el espíritu de los Maestros. Ellos no quieren que nos reunamos en la luz simplemente para ser, simplemente para estar en esa luz, sino que quieren que llevemos esa luz a toda actividad que llevemos a cabo por el planeta. Así que ellos quieren que nosotros seamos buenos representantes de la luz y del amor, no solo en los grupos, sino en los grupos que tenemos cuando estamos en nuestro trabajo, familia y en el mundo social que nos movamos.

Si bien es verdad que recibamos la luz a través de los Maestros ellos quieren que nosotros gradualmente nos convirtamos en transmisores de esa luz, así transmite Cristo, la luz que viene de otros círculos más elevados, así transmiten la luz los Maestros de Sabiduría.

El mismo sol de nuestro sistema solar es solo un transmisor de la luz que viene a través de él. Los planetas también son transmisores de la luz del sol en relación a sus siete principios. Los planetas no son los que deciden volver de nuevo hacia el sol. Ellos están en su propio lugar y reciben para transmitir.

Así también nosotros tenemos que estar donde estamos y transmitir luz. Por cambiar o movernos a otro sitio no nos va a ir mejor, si estamos en un lugar no es por elección nuestra, o acaso antes de nacer fuimos nosotros los que elegimos nacer en España, o en Alemania, o en Bélgica o en Dinamarca?.... No, nosotros no hemos elegido, estamos en esos lugares por voluntad de los Maestros. Si nos alejamos de ese lado que nos ha tocado estar, estamos trabajando en contra de la voluntad divina. Así que anclémonos en la voluntad de lo divino y hagamos las cosas. Podemos hacer viajes internacionales, igual que los seres de los planetas hacen viajes interplanetarios, pero esencialmente se quedan en los lugares en que los seres divinos han decidido que se queden.

Sanat Kumara no tiene porque quedarse en este planeta, sin embargo él obedece a la voluntad divina. Maitreya no tiene por qué estar aquí necesariamente, sin embargo obedece a la voluntad divina y se queda aquí. Cada uno de nosotros estamos en nuestras situaciones individuales de la vida, por voluntad divina, sino nos gusta nos encontramos en la parte conflictiva del cuarto rayo, cuando aceptamos esa situación estamos en la parte de armonía del 4r rayo. Ser capaces de aceptarlo y trabajar es la cualidad fundamental de

los aspirantes. Quedarnos dónde estamos y hacer que venga mucha más luz en nosotros y a nuestros alrededores, ese es el mensaje de los Maestros. No podemos hacer nuestros propios movimientos inteligentes, intentado escapar a ciertas cosas. Por lo general más que escapar lo que hacemos es caer en la trampa de esa propia inteligencia nuestra.

Sri Aurobindo representa esa transmisión. El se quedó en la costa oeste de la India y se quedó sobretodo en silencio y se difundió por todos lados en silencio. Todas las tardes invocamos que hablamos el silencio sin romperlo. Sri Aurobindo sobresale como un ejemplo completo de hablar en silencio. El también nació en Leo e hizo un buen uso de la energía de Leo. Se retiró en la gruta, que no era otra cosa, que su propia casa, no buscó ninguna gruta en los Himalaya o en los Pirineos ni en los Alpes. Cuando pensamos en una gruta nos imaginamos enseguida las montañas. La primera gruta es la casa en la que vivimos, cual es esa casa en la que vivimos, no es otra sino el cuerpo y dentro del cuerpo está la gruta.

Se llama la gruta del corazón, así que Sri Aurobindo se retiró a esa gruta. La casa de cemento y hormigón en la que vivía no era suya. Se la procuró la Madre, pero él vivía sobretodo en la gruta de su corazón y solo una vez cada 3 meses salía, para hablar unas palabras y el resto del tiempo estaba dentro, contemplando e invocando a la luz y hoy su luz inspira a seres por todo el planeta.

Su libro Savitri es un gran poema épico, al igual que la obra Gintajali de Rabindranath Tagore. El Savitri de Aurobindo es un darnos de nuevo el contenido védico y su explicación de los varios conceptos espirituales es muy precisa y clara. El nació el 15 de agosto, desde su niñez sentía una devoción ardiente por el modo de vida védico, pero su padre decidió que el niño estudiaría en el occidente, así que ya de niño fue enviado a Inglaterra a estudiar. Él lo tomo como la voluntad divina, y no se peleó con su padre, aprendió la variedad de las filosofías occidentales y en especial la filosofía griega, la egipcia, la caldea y todo lo que ha venido posteriormente a través de los franceses, de los alemanes, así como también las grandes mentes del siglo XIX, y simultáneamente aprendió también la filosofía védica. Cuando volvió a la India le dieron un puesto muy alto en la Administración, pero no estaba contento con eso. Había además en él algo muy fuerte que le hacía trabajar por la independencia de la India y con su pluma inspiró a millones de hindúes a que trabajasen por el movimiento de independencia de la India. Escribió unos ensayos tan llenos de inspiración que hizo que mucha gente entrase en ese movimiento de independencia de la India y él se convirtió en unos de los líderes más grandes de ese movimiento.

Y al mismo tiempo que estaba muy metido en la actividad externa, contemplaba también dentro de su propio ser. Entonces le vino una impresión desde su interior, oyó una voz y le dijo has de concluir con este trabajo de independencia y cambiar a otro trabajo de independencia. Oyó la voz desde dentro y vio también un ser de 7 pies de altura (2.10m) que tenía unas túnicas blancas, completamente blancas. Y a través de ese ser oyó que le decía que tenía que trabajar mucho más por la independencia del alma que para la independencia de la India. Y entonces entro en conflicto, porque el ya había puesto el movimiento a una aceleración muy grande y entonces en ese momento retirarse ya era muy difícil, desde el punto de vista de la personalidad, pero gradualmente fue aceptando la voluntad de lo divino, y empezó a caminar por el sendero que iba a dar la independencia a las almas prisioneras cuando tomó una tal y buena decisión como esta, esa gran luz que se le apareció se quedó complacida. Y le dijo de todos modos India va a conseguir la independencia. Y te digo más, como una gratificación hacia ti, India será independiente el día de tu cumpleaños. El 23 de noviembre de 1926, fue el día que recibió la iluminación y accidentalmente ese es también la fecha de nacimiento de Satya Sai Baba. Ese día de 1926 vio a esa forma y oyó esa voz que le dice que India recibiría la independencia el 15 de agosto. Así que 24 años después, en 1947, el día 15 de agosto la India izó la bandera de la India, así se dio cumplimiento a esta profecía. Y la gran luz que se le apareció a Sri Aurobindo le informó también y le dijo esta independencia política no es independencia. La verdadera independencia de la India le llegará 50 años después de su independencia política. *(aquí hay un tramo de grabación que no se oye)* Y ahora tendrá una independencia de otro tipo, mayor.

Veamos, la independencia tiene muchos niveles y muchas dimensiones, como los seres individuales. La independencia económica, la independencia en la actividad familiar, libertad, la libertad en la actividad social. Todos estos tipos de independencia son reales cuando nos sometemos a la responsabilidad que encierra cada una de estas actividades. La independencia es el resultado de un funcionamiento responsable en cualquier actividad que realicemos. Si somos responsables en nuestra actividad económica gradualmente vamos adquiriendo independencia económica, si somos responsables en nuestra actividad familiar, vamos adquiriendo independencia en nuestros aspectos familiares y lo mismo ocurre en la actividad social y espiritual, así que a la independencia política ha de seguirla la económica, la cultural. Así que India a partir de hoy da un paso más hacia...

Hoy hay una gran fiesta, celebración en la India, por que han completado 50 años de la así llamada Independencia política, así que también es una buena razón por habernos reunido aquí.

Así que a Sri Aurobindo se le prometió una mejor independencia para la India a partir de este día y así también hay muchas buenas razones para que todos nosotros estemos aquí, así que vamos a experimentar al Maestro.

Así que vamos a experimentar al Maestro, que es la verdad última, mejor.

Durante nuestra estancia aquí, esa ha de ser la finalidad o el propósito de toda convivencia de grupo. Entregarse o ponerse a disposición de la voluntad del Maestro y mediante ello experimentar su presencia. Así que vamos a tratar de experimentar al Maestro Uno que tiene muchos nombres. Pero recordemos que cada maestro de sabiduría es un maestro postal. Es un maestro postal que nos trae las cartas de nuestro trabajo pasado. Aunque yo le alabe, Manolo no me va a dar el giro de dinero que lleve el dinero de otra persona.

El jefe de correos o el cartero nos da la carta a nosotros. Todos los Maestros y todas las inteligencias de la naturaleza trabajan como intermediarios para traernos aquello que hemos sembrado antes y ellos también nos dicen también como sembrar mejor. Al menos si sembramos mejor ahora, tendremos una mejor cosecha en el futuro. Así que si estamos bien, quiere decir que hemos hecho buenas siembras en el pasado. Así que si estamos bien, quiere decir que hemos hecho buenas siembras en el pasado, si en algunos aspectos, las cosas no van como a nosotros nos gustaría o como estaríamos contentos, significa que las semillas relativas a eso no fueron sembradas adecuadamente, así que tenemos que escoger mejores semillas, tenemos que escoger pues las semillas en el plano mental y los instrumentos para ello son los 5 sentidos y el plantar las semillas es la acción física.

Así que escojamos mejores semillas para que como mínimo en la estación que viene tengamos mejores plantas. Así que nos congregamos aquí para congregar esas buenas semillas, para hacer nuestro jardín cada vez más bonito, no hay otra manera. Así que los nombres de los Maestros no son sino las etiquetas del Maestro Uno. La oficina de correos de España actúa a través de muchos encargados de correos, pero la actividad postal es una, una sola. Pero las personas que trabajan en ese departamento son muchas y están guiadas por la ley de correos, así también el Maestro Uno estableció una ley cuando hizo la creación. Y así según la Ley recibimos, damos, y experimentamos. Así que nos reunimos aquí para experimentar, el maestro Uno que está en cada uno de nosotros, lo único que ocurre es que debemos establecer una buena comunicación telefónica con él. Hemos de saber o conocer el sonido por el que podemos contactar con él. Una vez establecido el contacto podemos recibir el mensaje y cuando se nos da el mensaje hemos de seguirlo. Muchas veces recibimos buenos mensajes para nosotros cuando

estamos en contemplación y muchas veces no lo seguimos, así que tenemos que seguirlos para caminar mejor por el sendero, si nos hemos reunido aquí ha sido por voluntad el maestro. Nosotros vamos intentar telefonearles, todas las mañanas, todas las tardes, (llamarle por teléfono), y también recibir su mensaje y ver si podemos trabajar con él. Así que vamos a intentar dedicarnos a nosotros mismos a tal ritual. Gracias Namaskarams.