

EL ARTE DE LA RENUNCIA

ALEMANIA MAYO-JUNIO 1995

K. PARVATHI KUMAR

Estando en síntesis empezamos a comprender el arte de la renuncia, todos vosotros estáis sentados y nosotros estaremos de pié, ahora entramos a otra rama de la sabiduría (muchas risas). Es importante que permanezcamos en síntesis y comprendamos todos los senderos de la sabiduría, el tema se titula *El arte de la renuncia*, existe lo que llamamos ciencia y arte, la ciencia cuando llega a la cumbre de su perfección se llama Arte.

Todo funcionamiento sistemático es ciencia pero este funcionamiento sistemático de una manera lúdica es Arte, mucha gente puede ser sistemática pero no son lúdicos mientras son sistemáticos, muy poca gente puede ser lúdica mientras es sistemática, aquellos que son solo sistemáticos son por lo general serios, no llevan la alegría ni el placer de ser sistemáticos, podemos ser sistemáticos pero no tenemos por qué estar serios.

La sistematización no necesita tensión ni seriedad por eso el funcionamiento sistemático sin ser artístico y lúdico no es todavía una cosa perfecta es decir que no nos da suficiente placer y felicidad, ser lúdico no significa ser irresponsable, hay personas que son lúdicas pero que no son responsables son como infantiles, son lúdicos pero no responsables, encontramos gente que es lúdica pero no responsable y encontramos gente responsable pero que no son alegres ni lúdicos, ser responsables y lúdicos es la situación completa, la mejor.

Para muchos de nosotros la espiritualidad es un tema serio pero para los iniciados es una fuente de placer y felicidad, no sienten la carga de la práctica espiritual, no hay carga cuando se lleva con alegría, por eso el título que se ha dado es el *Arte de la Renuncia* en lugar de decir la ciencia de la renuncia. La gente que practicó la renuncia de una manera seria, renunció de una manera no lúdica y entendieron la renuncia como una cosa seria y entonces se quedaron atollados en el camino, en el sendero y no experimentaron la síntesis a lo largo del sendero.

Todo sendero ha de conducirnos a la síntesis en la que tendremos un entendimiento extensivo de la verdad, un entendimiento completo de la verdad que acomoda a los demás senderos y que acomoda a otras creencias y que acomoda a otros conceptos. Normalmente cuando escogemos un sendero para llegar a la síntesis y nos volvemos serios, nos quedamos atollados con ese concepto en el sendero y no seguimos adelante el sendero ha de conducirnos hasta la Consciencia Universal ese es el sendero de la síntesis si no nos conduce hasta allí nos quedamos estancados, todo sendero espiritual si no nos lleva hasta la síntesis no tiene sentido y nos lleva a un punto muerto a un callejón sin salida. Hay algunas carreteras que se cortan de repente y les llamamos una

carretera cerrada o cortada, también vemos ríos que no llegan hasta el océano pero fluyen hasta un punto y luego se quedan estancados allí.

Bienaventurado es el río que llega al océano, así es el que llega a la síntesis, el río que llega hasta el océano completa el ciclo, eso se debe a que desde el océano el agua ha subido a los cielos, ha llegado hasta el cielo mediante las estaciones del verano y a través de la estación llamada de las lluvias el agua que se ha elevado hasta el cielo desciende y poco a poco va encontrando su expresión a través de pequeños canales hasta llegar al río y a través del río vuelve a encontrar nuevamente su expresión en el océano, entonces llega a la fuente de origen donde empezó su camino, a todos los ríos que llegan al mar se les considera Sagrados y los ríos que no llegan al océano no son considerados como sagrados, así también todo sendero ha de llevarnos hacia la sabiduría, si se queda en ser un sendero individual y no acomoda en el a otros senderos es un sendero que no le conduce a uno a la plenitud, es un sendero que no le lleva a uno a la autorrealización de uno mismo, hace que el viajero quede limitado por un concepto limitado, todo sendero conduce a la verdad cuando se le entiende debidamente suele haber más entendimiento de los senderos que buen entendimiento según los ciclos del tiempo.

Ahora nos encontramos en una parte del ciclo de tiempo que nos encontramos más inclinados a entender mal que a entender bien, el Yoga es mal entendido, el Tantra es mal interpretado, el agni-yoga es mal entendido, el kundalini-yoga es mal entendido, todo sendero tiene su verdad pero el tiempo este está inclinado a que comprendamos las cosas más mal que bien: En realidad no hay muchos senderos la variedad de senderos que encontramos en el Bhagavadgîta son solo las estaciones que atravesamos en la vida que progresamos, empezamos con el Karma-yoga el yoga de la acción solo para dejarlo después, el yoga de la acción le hace creer a uno que es él el que actúa, en él se da como actuar y cuando se comprende bien uno se hace diestro en la acción, esto le lleva a adquirir los pasos del conocimiento, a partir de ahí mezcla conocimiento y acción, mucha gente actúa por una causa teniendo un motivo y por un resultado y se encierra en una especie de prisión debido a esta acción orientada hacia los resultados y con motivos. Cuando actuamos teniendo un motivo nos condicionamos a nosotros mismos, cuando actuamos por un resultado manipulamos nuestras acciones por ese resultado, como consecuencia de ello construimos muros a nuestro alrededor y nos encadenamos nosotros mismos, poco a poco aprendemos que estamos quedando condicionados y ahogados y entonces empezamos a aprender los principios de la acción. Entonces se nos da la técnica que consiste en trabajar sin esperar los resultados y una vez que empezamos a trabajar sin tener motivos personales ulteriores, empezaremos a encontrar el sendero en el que actuaremos sin tener motivo, solo permanece la acción y esta acción es impersonal, deja de haber un motivo personal y un resultado como producto de adquirir algo de esta acción, el encadenamiento entonces cesa y poco a poco uno adquiere la sabiduría de la acción, el conocimiento crece dentro de uno cuando uno empieza a trabajar impersonalmente, las acciones ahora son impersonales en contrapartida a antes que eran acciones de tipo personal eso le permite

a uno entender que hay algo que sucede más que ser el que hace las cosas, la acción prepara el camino para el conocimiento y le hace comprender al hombre que hay un sistema superior que funciona también en él, después viene el siguiente paso que es la renuncia, el dejarlo, el dejar las cosas.

La renuncia es el tercer paso en el sendero de síntesis, en el yoga de síntesis, sin los dos primeros pasos si buscamos directamente la renuncia estaremos inclinados a entender mal el sendero más que a entenderlo bien.

En el sendero del yoga hay dieciocho pasos regulares que están colocados en el Bhagavadgîta, no podemos directamente entender el capítulo noveno el Raja-yoga y no podemos entender el Bhakti-yoga que es el capítulo después del Raja-yoga, mucha gente cree que Bhakti es una especie de devoción emocional pero en el verdadero Bhakti no hay emoción, el verdadero significado de Bhakti es, aunamiento es una palabra que se utiliza muy frecuentemente en los libros de Alice Bailey, estoy intentando utilizar palabras que os son familiares a vosotros, sino podría utilizar palabras orientales. Aunamiento es hacerse Uno con el Uno es un estado de no separatividad, quiere decir estar en asociación continua con la Existencia Una, muy apropiadamente denominada por el Maestro Djwhal Khul aunamiento, ser Uno con el Uno y no estar separado de él, eso es Bhaktia, Bhakti no es un tipo de ruidos que se les llama Bajans.

La unidad de consciencia individual está en aunamiento con la consciencia Universal, con la consciencia Universal Eterna, entonces el Plan Universal se llevará a cabo a través del ser individual, esto es lo que se llama el estado del discipulado del mundo en vez de llamarle a uno Bhakta el Maestro le llama a uno discípulo del mundo, discípulo del mundo quiere decir que uno trabaja según el Plan del mundo sintonizando con ese Plan, sintonizar con el Plan no es sino sintonizar con el Alma universal. Esto es lo que se describe como Bhakti en el décimo capítulo hay cuarenta y dos cualidades para el discípulo del mundo, de la sociedad la primera y más fundamental es la Amistad Universal empieza con el Yoga, eso es posible al discípulo del mundo que no odia y que es amigo de todo y de todos sin tener en cuenta cómo se comportan los demás para con él, es decir que él ama también a aquellos que le odian a él.

Esos son los pasos o fases avanzados, el paso fundamental es la acción, de la acción mediante la destreza en la acción tuvimos conocimiento de la acción no es un conocimiento de lo absoluto, en el capítulo que sigue al capítulo de la acción es el capítulo del conocimiento relativo a la acción, hay una discusión en la que se pregunta hemos de saber y actuar o hemos de actuar y luego saber, ambas son la misma cosa siempre y cuando uno se sienta inclinado por la acción, por actuar, la acción conduce a la experiencia al principio puede ser un experimento, hay un dicho que dice de la necedad al experimento y del experimento a la experiencia y de la experiencia a la Sabiduría, entonces aunque empecemos a actuar sin conocimiento llegaremos a la Sabiduría, si yo por necedad pongo mi dedo en la llama esto es un experimento y experimento el calor de la llama, adquiero la sabiduría de que no debo poner mi dedo sobre la llama nunca más, así es como la acción nos conduce al conocimiento.

Hay otros que comienzan con el conocimiento y después actúan, todo conocimiento en este contexto es entonces para la acción, para actuar. Pero si se adquiere conocimiento y no se inicia uno en la acción el ser humano se conduce mal a sí mismo y entra en un vacío de consciencia eso es todo y no puede salir de el en toda su vida, por eso el conocimiento por el conocimiento es peligroso y el conocimiento para la acción es experiencia.

Muchas personas se convirtieron en iniciados mediante acciones de Buena Voluntad muy pocas personas se convirtieron en iniciados estudiando libros de Sabiduría, el conocimiento es una tentación tal cuando uno estudia algo le hace a uno estudiar más y más y uno va adquiriendo cada vez más y más conceptos y se vuelve más teórico.

Es como saber cosas acerca de una manzana, alguien ha escrito unas mil páginas acerca de la manzana, por ejemplo, entonces nosotros estudiaremos todo lo que se refiere a la manzana, describe el tamaño y la forma de la manzana y en el segundo capítulo hablan de la variedad de formas según la atmósfera, en el tercer capítulo hablan del color de la manzana y en el cuarto capítulo hablan de las variedades de colores y hablan de las causas de tal variedad y en el siguiente capítulo se habla de la transformación del color de la manzana, de su estado de ser una flor a llegar a ser una manzana y para qué sirve la peladura y que es lo que hay dentro de la manzana y como se madura el interior de la manzana y cuantas semillas contiene dentro y cuáles son las razas de manzanas existentes, algunas variedades tienen más semillas otras tienen menos, que duración tiene la vida de la manzana mientras está en el árbol y cuando ya no está en el árbol, entonces puede haber un estudio interminable acerca de la manzana que nunca nos da la experiencia de comer la manzana, la persona que come tantas variedades de manzanas aún que no sepa que ese fruto se llama manzana puede hablar con toda facilidad mucho más y decir más cosas que aquel que se ha estudiado el libro acerca de la manzana, la persona que estudió el libro tiene que reproducir las páginas que estudió en el libro y con frecuencia se confunde, así que confunde a la gente que lo escucha y en la clase había una persona que no sabía que había comido una manzana sin embargo sabía lo que era, tenía la experiencia y a mitad de la clase cuando el profesor estaba hablando de la manzana se acordó, ah! Fue aquella experiencia que tuve ahora me acuerdo, entonces después que terminó el seminario acerca de la manzana aquel que comió la manzana levantará su dedo y dirá hay algo más acerca de la manzana, entonces el profesor le preguntará que es, entonces esta persona se pondrá a describir el gusto de la manzana cosa que el profesor no puede describir porque nunca la probó. El que actúa tiene ventaja sobre aquel que se carga a si mismo de conocimientos.

Entonces en el tercer capítulo del Bhagavatgîta el discípulo le pregunta al Maestro, Arjuna le pregunta a Krishna, en la primera lección me has enseñado cosas acerca de la acción, en la segunda lección me has enseñado el conocimiento de la acción, dime cual es más importante de las dos, entonces el Maestro le dice, eso de ser uno más importante que el otro no existe, toda acción conduce al conocimiento y siempre y cuando el conocimiento se transforme en acción nos conduce a la misma consciencia

sino es así el conocimiento sigue siendo una teoría más que un conocimiento, por eso te recomiendo que pongas más el énfasis en la acción que en el conocimiento, que el énfasis esté en la acción tanto si comienzas con acción como si comienzas con conocimiento, entonces sabrás el arte de renunciar a la acción, es decir es actuar y también no actuar eso es la verdad pero se suele interpretar mal, se suele interpretar como no hacer las acciones que uno debe, dejar las responsabilidades y cosas por el estilo, pero el sendero de la renuncia no consiste en dejar las responsabilidades y los deberes, es el tercer paso de la acción en el que llega a un equilibrio que como consecuencia aquel que está actuando no se da cuenta de que está actuando o no tiene la sensación de que está actuando, es tan perfecto que no siente ni se da cuenta que está actuando, ni siente el esfuerzo de ello, es acción en su estado de sucederse a través de él, es decir que ha llegado a un estadio en el que está sintonizado con el sistema de energía relativo a la acción y esta acción fluye a través de él mientras él está relajado, la acción tiene que suceder y sucede y la relajación no desaparece y luego hay cada vez más y más acción y más y más relajación.

Para nosotros es lo contrario, para los iniciados la relajación es la acción y mueren si no hay acción, los iniciados cuando actúan están relajados mientras la acción tiene lugar, en el caso de los no iniciados no es así, tal es la situación avanzada del planeta daros cuenta a qué velocidad gira entorno a sí mismo, que pasaría si redujera su capacidad de acción, se caería? y que le sucedería a los seres del planeta, entonces el planeta tiene una responsabilidad que vivamos sin alteración, solo con que el planeta moviera su hombro nos sentiríamos terriblemente alterados, con que hiciera algún ligero movimiento con los hombros algunos continentes desaparecerían, lleva a cabo la acción de una manera tan diestra que no nos damos cuenta ni siquiera de que la está llevando a cabo, la mejor acción es aquella que no le deja a uno darse cuenta de que está actuando así es como funciona el planeta, la acción llega a tener un estado de imperceptibilidad con respecto a otros.

La Tierra está actuando y nosotros no nos damos cuenta, la magnitud de su acción no puede ser percibida por nosotros, en una vida de grupo también veremos a personas que actúan y hacen y no se percibe, no se da uno cuenta de que hacen, trabajan en silencio, ese es un estado avanzado de acción, una acción que no puede ser percibida con facilidad por los demás y aquel a través del cual está teniendo lugar está tan relajado que la gente cree que no está haciendo nada, aparentemente es un perezoso o es aparentemente inactivo, pero en realidad es el que actúa. Os dais cuenta cerca del eje, uno no se da cuenta del movimiento de la rueda, el movimiento se ve más cuanto vamos más a la periferia pero el impulso para el movimiento periférico está en el centro, imagináros a uno que está dando vueltas entorno al centro y a otro que se mueve alrededor de la circunferencia, ambos se mueven cubriendo 360° la diferencia está en que aquel que se está moviendo entorno a la circunferencia tiene un esfuerzo mucho mayor en lo que respecta a la acción, aquel que se mueve en el centro no siente sobreesfuerzo ni fatiga en relación a la acción que realiza, entonces cuando nos sentimos fatigados quiere decir que somos periféricos en nuestras acciones.

Los factores normales se dan la vuelta, el factor normal es que cuando uno actúa necesita descansar porque se fatiga, sin embargo esto sufre una inversión, es decir que la inversión sufre una inversión y recupera su posición original, se llama el dar la vuelta a la inversión para que cuando más acción haya, más relajamiento haya, entonces será más efectiva esa acción imperceptible.

En la guerra del Mahabharata había dieciocho escuadrones participando en esa guerra y de esos dieciocho escuadrones había un hombre que dijo yo estaré en la guerra pero no lucharé, dijo que se sentaría como el auriga de uno de los guerreros pero dijo que no lucharía, porque tiene uno que estar en una guerra y sin embargo no luchar es una dimensión en relación a lo que acabo de decir ahora, no está luchando aparentemente y por eso tendrá el volante o la rueda, guiará toda la guerra, Krishna dijo yo tomaré parte en la guerra pero no empuñaré ninguna arma.

La gente reúne muchas armas mortales e inmortales para combatir en la guerra de manera efectiva, algunos reúnen armas celestiales, otros reúnen bendiciones y bulas o privilegios, otros reunieron armaduras Divinas para protegerse, de modo que de muchas maneras diferentes los guerreros se habían protegido para esa guerra y otro principio era que para defender uno tiene que ser ofensivo, ser ofensivo para defender es un proceso de defender echándole la culpa a los demás incluso antes de que la otra persona hable le acusamos, todo esto se debe al sentido de seguridad, así es como la gente lucha sus propias guerras debido a la ansiedad. Hubo una conferencia de grupo para reunirse y saber cómo combatir en la guerra, la guerra es entre los hijos del ciego y los hijos de la Luz, es decir entre aquellos que no pueden ver y aquellos que pueden ver, los que no pueden ver son considerados como mucho más poderosos, son mucho más numerosos en número, en cantidad que los otros, pero mucho menos en cualidad, es una lucha entre la cualidad contra la cantidad. Cuando se reunieron surgieron unas preguntas en su mente cuantos somos nosotros y cuantos son ellos, en cantidad somos muy superiores a ellos, cuantas armas celestiales tenemos, y también en este aspecto estaban mejor que los otros, en todo lo que contrastaban con los otros encontraban que ellos eran mejores que los hijos de la Luz, entonces creyeron que podían ganar fácilmente hicieron un consejo de cantidad en comparación de calidad, pero había entre ellos un anciano y dijo en el otro campo hay una persona que dice que va a estar en la guerra pero que no luchará, eso es lo que realmente me preocupa, porque va a estar allí si no va a luchar, eso quiere decir que debe tener muchas más estrategias de las que nosotros creemos que tiene, nosotros no podremos ganar la guerra a menos que lleguemos a entender su estrategia la de esa persona y empezó a explicarlo todo en términos estratégicos porque esta persona que hablamos era un estratega su nombre es Sakuni, ya desde el principio era un estratega nunca creyó en el trabajo físico sino en las manipulaciones intelectuales para conseguir más que los demás y mediante su manipulación intelectual estaba utilizando a la gente más poderosa de su tiempo para su ventaja, y dijo a menos que no conozcamos cuál es la estrategia de Krishna no hay manera de ganar esta guerra, esta guerra se luchó durante dieciocho días y cada día el estratega pensaba, Krishna debe tener esta estrategia entonces nosotros tenemos que

luchar de esta manera y cada noche se volvían a reunir después de haber perdido la guerra por aquel día y planeaban otra estrategia contando por supuesto la estrategia de Krishna, así al cabo de dieciocho días la guerra acabó y los hijos del ciego perdieron la guerra, al final de la guerra el estratega llegó a saber que la estrategia de Krishna consistía en no tener estrategia, así que uno empezó a hacer estrategias y estrategias y claro arriesgarse y exponerse por nada, uno se ha expuesto tanto a si mismo creyendo que el otro tiene una estrategia esa es la más elevada estrategia la de no acción, con no actuar estimuló a otros a que actuaran y luego cuando actuaban lo hacían impersonalmente e imperceptiblemente. Por eso nosotros no sabemos las acciones de los Maestros de Sabiduría, ellos actúan tan sutilmente que nosotros no podemos percibir sus acciones y son acciones muy rápidas y de alta velocidad, son acciones que para ellos van unidas a la relajación, para nosotros acción y relajación son cosas incompatibles.

El tercer paso del yoga consiste en estar con mucha acción y gran relajación y se dejan de lado las impresiones de que estamos actuando y solo actuamos y cuando actuamos sentimos muchas impresiones de que estamos actuando, alguien dice Kumar está trabajando tanto, yo me lo creo y entonces vivo es ese sentimiento, en esa impresión, esa sensación de que yo trabajo mucho me hace volverme fatigado aunque no el trabajo como tal, hemos de comprender que el trabajo nunca nos hace estar fatigados sino que lo que hace que tengamos fatiga es la sensación del trabajo que se realiza.

Renuncia es renunciar al sentimiento en este aspecto pero no renunciar a la acción, entramos a tener autocompasión por nosotros mismos cuando entramos en el campo de la acción cuando empezamos a pensar, la persona que está actuando no tiene lugar ni tiempo para sentir, todos nosotros cuando estamos llevando a cabo una acción buena o una acción mala, es decir cada vez que estamos de lleno en una acción no tenemos lugar para sentir impresiones y los sentimientos existen antes de la acción o después de la acción pero no durante ella. Cuando estoy dando una charla como esta puede no haber sensación de que estoy de pie y si tengo la impresión o sensación de que estoy de pie y me doy cuenta de ello no puedo dar la clase, las sensaciones relativas a que he estado de pie pueden venir después pero no antes, hasta el punto que uno tenga sentimiento de este tipo la acción cesa, la belleza del aparato humano es que pensar y actuar son simultáneos, sentir acerca de la acción es la materia gris que se interpone entre el pensamiento y la acción y entonces la persona se queda atollada, la materia gris es como una pasta, es como una sustancia pastosa, la materia gris del sentimiento es como esa sustancia pastosa es como mucosa, en la mucosa la persona que se queda en ello que tiene sentimientos, es como la mosca en esta sustancia pastosa, que se sofoca a si mismo con el sentimiento de la mucosa, eso es el peligro o tener impresiones de lo que hacemos o de lo que hacen los demás, el sentimiento en este caso la impresión, es como una materia gomosa entre el pensamiento y la acción, es la situación más fea más sucia que uno se pueda encontrar y produce la inevitabilidad de la muerte, como la mosca que no se puede mover ya más así es con el sentimiento.

Entonces en el sendero de la renuncia a lo que se ha de renunciar es al sentimiento ese a la impresión a nada más, renunciar a la gente, renunciar a las propiedades, renunciar a los vestidos se entiende erróneamente como el sendero de la renuncia. En el sendero de la renuncia el practicante renuncia a la gente y renuncian a la propiedad, renuncian o dejan a las familias, renuncian o dejan palacios u otros lugares buscando valles, montañas o lugares silenciosos, pero a lo que se ha de renunciar no es a la gente a las propiedades, a la familia, a los lugares, a los vestidos. Renunciar a tener vestidos bonitos, coloridos de todo tipo, poniendo o limitándose a ponerse un vestido de color naranja, esto no es nada más que un entendimiento físico de la renuncia que no es lo que nos sugiere el Sendero de la renuncia, lo que hay que dejar o renunciar no es a tener vestidos sino a la tentación de tener muchos vestidos, la sensación o el estar pensando en los vestidos vistámonos bien y olvidémonos después, vistámonos según el tiempo atmosférico porque tenemos la obligación de proteger al cuerpo y luego olvidémonos del vestido, no vayamos enseñando por ahí nuestros zapatos nuevos, no vayamos por ahí presumiendo de nuestros vestidos, si otros los ven bueno bien está, pero no vivamos teniendo la sensación de que bonito es mi vestido que bien está que bonito es, lo que hay que dejar es esta sensación acerca de los vestidos por ejemplo y bueno es mejor que vayamos vestidos, mejor es que nos cubramos y así cubriremos también esa sensación, la gente se viste de sensaciones y después se desviste pero este no es el Sendero de la Renuncia.

Jesús, Tiziana y yo, estuvimos en un Ashram de un iniciado en India y el iniciado de ese Ashram debido a las condiciones atmosféricas de la zona llevaba solamente un taparabos por decencia, tenía decencia, fuimos a ese Ashram y vimos la foto del Maestro, había un discípulo que se puso en torno a él solo con una toalla y nos enseñaba nos decía tenéis que dejar los vestidos, renunciar a ellos, veis como el Maestro no los lleva y yo le dije tenemos que renunciar a muchas cosas más antes de renunciar a los vestidos, renunciar a los vestidos no es la prioridad y mucho menos enseñar a cerca de ellos es una prioridad mucho menos importante y enseñar sin que se le haya preguntado es aún peor y él decía veis que poca ropa llevo yo encima. Si tenemos la sensación de que llevamos puesta poca ropa adiós, si tenemos la sensación de que estamos meditando adiós la meditación, es la sensación o la impresión lo que lo mata todo, sabéis cual es la palabra que le da el Maestro Djwal Khul para definir sensación o impresión, solo con una frase explicó toda esta gran doctrina y dijo, todo sentimiento es espejismo, esa es la materia gris, eso es lo que hay que dejar, a lo que hay que renunciar, no a otras cosas.

Hay personas que en nombre de la renuncia empiezan a tener costumbres extrañas de comer y de vestirse y evitan ciertos lugares en nombre de la renuncia, pero esto no es renuncia, lo que tenemos que dejar o a lo que tenemos que renunciar es a los sentimientos que tenemos acerca de un lugar, la sensación pero no el lugar, la sensación de que hay contaminación nos hace estar más contaminados que la contaminación real que hay en las ciudades, en el momento en el que empezamos a sentir que hay mucha contaminación estamos abriendo la puerta de la contaminación

hasta nosotros si estamos ocupados en la acción tenemos poco tiempo para ocuparnos de la contaminación, por eso hay muchas menos oportunidades de dejarle a la contaminación que nos invada, que entre en nosotros, retirarnos a lugares tranquilos solo para llegar y molestar al lugar a donde vamos, para alterar el lugar donde vamos, si estamos tranquilos donde quiera que estemos estaremos tranquilos, si estamos alterados aunque nos encontremos en el pico más alto de los Himalayas estaremos alterados, así solo es un espejismo lo que la gente tiene acerca de ciertos lugares y Asrams la vibración de nuestra consciencia puede manifestar ahora aquí mismo un Asram.

Hay una manera de vivir Real, Regia, si, uno tiene que ser rey de su propia vida en el reino todo llega hasta el rey, pobre de aquel que tiene que correr tras las cosas, hay una manera de exigir la presencia de los Maestros en lugar de llenarnos la cabeza con los sentimientos acerca de ellos y es hacer obras de Buena Voluntad con una vibración profunda, haciéndola cada vez más intensa y pura. La pureza y la intensidad de una obra de Buena Voluntad desarrolla un punto de tensión magnética y los seres de Luz se sienten inevitablemente atraídos, no es necesario que corramos a su alrededor porque cuando corremos a su alrededor es como correr tras un espejismo y nos hacemos un mundo ficticio, nos ponemos excitados porque no los encontramos, no hay necesidad de dar la presencia a gente curiosa y perezosa. Ellos no satisfacen la perezosa curiosidad de los demás, son muy activos en su funcionamiento y no les queda tiempo para gente de curiosidad perezosa, es decir no tienen obligación para con ellos, sin embargo tienen obligación con aquellos que sirven y trabajan y que sirven sin tener sensación de que lo hacen. Nosotros hacemos un acto de servicio estamos pensando en el durante diez días y de vez en cuando nos acordamos de que hicimos tal o cual cosas, te acuerdas? por la ansiedad que a lo mejor la otra persona puede haber olvidado el servicio que yo hice, eso es lo que se llama el espejismo por el servicio, dejemos que haya servicio pero no tener el espejismo relativo a él, dejemos que haya sacrificio pero no que haya espejismo acerca de él.

Cuando empezamos a tener sensaciones o impresiones el servicio cesa, el sacrificio cesa y cuando estamos sirviendo no podemos tener sensaciones o impresiones sirvamos tanto y trabajemos tanto que no nos quede tiempo para tener sensaciones o impresiones, cuando el cuerpo necesite descanso nos dormiremos aunque estemos sentados en una silla, pensamos mucho en la falta de sueño, que necesitamos dormir más del sueño que necesitamos en realidad, si el sueño nos llega ni vosotros ni yo lo podemos evitar, la naturaleza nos lo impone y si el sueño no nos llega, ni vosotros ni yo lo puede imponer, a cuantas personas conocéis que sufren por insomnio, que quieren dormir y no pueden y hay otros que no quieren dormir y sin embargo se duermen, entonces hemos de llegar a comprender que el sueño cuando es necesario llega. Igual que un filósofo teórico puede decir no durmáis mucho, es solo una afirmación teórica todo el mundo tiene su sistema, cada cuerpo tiene su sistema y necesita dormir según ese sistema, según su necesidad, cuando uno trabaja intensivamente no se cansa hasta que no llega el punto en que el cuerpo necesita sueño, necesita dormir, así que no

podemos decir dejemos el sueño, renunciemos al sueño, pero podemos renunciar al sentimiento de dormir, a la sensación de dormir. Por la mañana cuando madrugamos solemos tener la sensación de oh! hoy me he levantado muy pronto he madrugado, así es que después de comer me echare la siesta, así es como nos convertimos en esclavos de nuestras impresiones o sensaciones, de la misma manera de este modo hay problemas, cuando hay un problema quiere decir que hay algo que tenemos que hacer en relación a él, cualquier otra cosa que no sea esto es una sensación.

Normalmente cuando tenemos un problema no hacemos lo que tenemos que hacer para resolver el problema, sino que empezamos a tener sensaciones o impresiones acerca del problema, tener sensaciones acerca de ese problema hace crecer ese pensamiento en nuestra mente, si tenemos algo que hacer en relación a ese problema y después dediquémonos a otra cosa, sino dejamos de pensar y pensar en ello ese problema crece como un monstruo y nos traga en su miedo y hace que nos deprimamos por nada. Si tenemos un problema tenemos que ocuparnos de él lo mejor que podamos hacerlo y luego esperar, que más podemos hacer, tenemos que hacer lo que esté al alcance de nuestra mano y luego ocuparnos de él siempre que sea necesario, sino podemos hacer nada para solucionar ese problema, sin embargo seguimos dándole vueltas a la cabeza, sensaciones, impresiones, poco a poco empieza a matarnos es un lento proceso de muerte. Hagamos lo que tengamos que hacer, lo que se necesite y luego ocupémonos activamente de alguna cosa para que el problema deje de existir para nosotros durante el periodo de tiempo en que estamos haciendo otra cosa. Supongamos que hay alguien enfermo en la familia, la renuncia no consiste en abandonarlo, en abandonar a esa persona, en dejar el tema, uno no puede decir en nombre de cierta filosofía que es la enfermedad después de todo, vive con ella, aguántala, sobrellévala eso es una falsa filosofía. La verdadera renuncia consiste en darle la atención, el cuidado adecuado y luego no tener en nuestra mente la sensación de su enfermedad y de lo que le pasa, si nosotros tenemos en nuestra mente eso, nos pondremos enfermos nosotros y nos juntaremos a su enfermedad. Habréis visto como a veces en una casa que hay un enfermo grave toda la casa está de un ambiente fatal, si uno tiene una enfermedad física los otros están sufriendo esta misma enfermedad psíquicamente mediante la sensación y así pierden la capacidad de servir de tratar bien al enfermo, la sensación acerca de la enfermedad es otra enfermedad más, si uno se ocupa de tratar la enfermedad cuando tiene que ser tratada y luego se ocupa también de otro trabajo, uno ha de ocuparse de la enfermedad cuando hace falta y después a su trabajo. Vamos a poner otro ejemplo, en vez de ser un miembro de la familia que está enfermo, nosotros mismos estamos enfermos, entonces hagamos lo que sea necesario para combatir esa enfermedad y después ocupémonos de hacer en la vida lo que tengamos que hacer, lo que sea nuestro deber, no podemos llevarnos las manos a la cabeza y pensar en nuestra enfermedad.

La sensación acerca de la enfermedad que podamos tener, es una enfermedad más grande que la enfermedad que en realidad tenemos y lo mismo sucede con los problemas de la vida. A todo el mundo su problema le parece el más grande que hay en

la tierra porque uno vive con él en cada momento pues lo mismo les pasa a los demás. El cosmos tiene sus problemas y el cangrejo tiene los suyos, entonces el cangrejo se quejó al Cosmos diciéndole mira ve mis problemas, entonces el Cosmos le dijo, tú, pequeña cosa insignificante mira mis problemas, pero el cangrejo dijo no digas eso, tú tienes problemas de acuerdo a tu tamaño y yo los tengo según mi tamaño. Así es que todo problema es problema sea grande o pequeño, todo el mundo tiene problemas, la cuestión es vivir en el problema o salir del problema, esa es la cuestión.

Si nos colocamos fuera del problema podemos dominarlo, podemos controlarlo fácilmente, pero si empezamos a tener sensaciones o a pensar acerca de ese problema crecerán como un monstruo de Frankenstein, hasta que nos absorben y se acabó uno ya no puede salir de ello. Toda esa ilusión o espejismo se deriva de tener sensaciones e impresiones, hay gente que creyendo que esta vida es un problema se marchan corriendo, pero la gente que se marcha corriendo no huye, no escapa de los problemas hay un dicho que dice: Los que abandonan nunca ganan y los vencedores nunca abandonan. Si uno huye de una limitación esa limitación no se nos resuelve, a veces cuando estoy con la gente a veces discuto, lo que me causa problemas, por lo que evito a la gente, que solución es esta, uno no puede evitar a la gente porque por la mañana querremos tener pan y mermelada y mantequilla y alguien nos lo tendrá que dar o tendremos que ir nosotros cogerlo de alguien o pedirselo a alguien. En el siglo XX para evitar a la gente la hemos reemplazado por máquinas, uno viene llena la máquina de bollos de pan, otro viene pone su moneda y saca el bollo de pan, así es como hemos reemplazado al hombre por máquinas en todos lados, pero acaso eso ha solucionado nuestros problemas, seguimos siendo problemáticos así es que huir de la responsabilidad, huir de la acción no es renuncia. Hay personas que huyen de la familia pero si uno quiere huir no tiene por qué haber creado una familia, suponed que digo desde ahora voy a seguir el camino de la renuncia y no quiero dar más seminario es mejor que me vaya a esos bosques que hay ahí, eso no es renuncia, el tener impresiones así acerca de la familia es un sentimiento fuera de lugar, mucha gente en busca de la verdad lo primero que hicieron fue dejar la familia y de repente se volvieron irresponsables, no vemos también ese tipo de personas en los grupos? Dejan a la familia en nombre de las prácticas espirituales, la familia si lo veis también tiene el espíritu, solo nuestra actitud de escaparnos de las responsabilidades, solo por eso intentamos evitar la familia y las responsabilidades que esto conlleva estar en familia.

En el puro sendero del yoga no se deja nada, solo las sensaciones e impresiones al respecto, la gente se queda atollada con sus familias debido a como entienden la familia, entienden o tienen la impresión que los hijos son suyos propios y se quedan atollados. El hombre siente que la mujer es su mujer y la mujer tiene la impresión que el hombre es su marido ese tipo de apego es lo que hay que dejar, a lo que hay que renunciar. Sin embargo no hay que dejar a las personas conectadas, con ello lo que se ha de dejar es la sensación o impresión de que son nuestros hijos y lo que hay que hacer es darse cuenta que son hijos para los que tenemos una responsabilidad, es decir los hijos nos son entregados en confianza para que trabajemos para ellos, si tenemos otra sensación

más allá de esto u otra impresión no deja de ser una sensación. Hay padres que se preocupan dándole vueltas a la cabeza acerca de sus hijos pequeños, tu hijo es muy querido para ti y mi hijo es muy querido para mí y yo te quiero hablar acerca de mi hijo y tú me quieres hablar acerca de tu hijo, pero a mí no me interesa oírte hablar de tu hijo porque a mí lo que me interesa es hablar de mi hijo. Lo que permanece es el niño, veamos al niño como niño en vez de verlo como tu hijo o mi hijo a eso es a lo que hay que renunciar, no abandonemos a los hijos en nombre de la renuncia.

Hubo una persona que tubo seis hijos y un día asistió a un seminario sobre la espiritualidad y el Maestro habló acerca de la renuncia y eso le venía al pelo, le convenía porque le estaba resultando muy difícil mantener a su mujer y a sus seis hijos, entonces citando mal al Maestro dijo el maestro me ha dicho que los deje, le dijo adiós a la familia y se fue a los Himalayas, así empezó para escaparse de los problemas y estaba meditando en los picos de los Himalayas, allí estuvo meditando durante doce años viviendo de raíces, dejándose crecer la barba, se hizo muy delgado y empezó a tener un aspecto de persona hambrienta, entonces con un aspecto delgado pareciendo hambriento con barba y con escasa ropa porque nadie le daba vestidos, regresó a su lugar al cabo de doce años y la gente empezó a ver en él a un gran renunciante y empezaron a tocar sus pies y a admirarlo por su penitencia, sin saber en realidad que es lo que había ganado, para la mayoría de nosotros lo que es aparente nos parece real. Si alguien viene con la ropa típica de un renunciante lo tomamos por una persona espiritual, pero si alguien viene con unas zapatillas Adidas, con unos pantalones tejanos y una camiseta no podemos imaginarnos que es espiritual, así que nos quedamos con el contenedor pero no con el contenido, por eso muchas personas “inteligentes” hicieron un buen negocio con todo esto.

El ochenta por ciento o incluso el noventa y cinco por ciento de la humanidad se quedan con el contenedor y no con el contenido, entonces hubo gente que pensó lo mejor que hay para ganar dinero es disfrazarse de algo, ponerse un traje de algo, por ejemplo un traje naranja, dejarse crecer el pelo de manera extraña y mirar así como de una manera perdida, entonces personas simples como vosotros o yo empezaran a pensar puede que sea un gran maestro, igual ha venido a bendecirnos porque como estamos cantando el Gayatri desde hace tantos años, en su nombre empezamos a alabarnos a nosotros mismos y pensamos claro como somos espirituales ha venido esta persona y luego decimos Kumar dijo que si somos espirituales el Maestro vendrá a vernos, entonces nos quedamos con el contenedor no con el contenido, los auténticos esconden su luz los que no lo son la lucen la exhiben, los contenedores vacíos hacen mucho más ruido, es un dicho los metales bajos hacen más ruido que los metales preciosos, el silencio es oro todas estas frases vienen o provienen de la experiencia de la humanidad.

Entonces cuando esta persona volvió a los doce años al pueblo, empezaron a adorarlo como si fuera un gurú, y durante unos días hubo euforia, entonces una de las personas que lo atendía dijo, maestro en las afueras del pueblo vive una persona muy sencilla y está ayudando a la gente, puede curar a la gente de sus enfermedades y da buenas soluciones a los problemas de la gente y cuando nosotros le preguntamos que quien es

él dice que no tiene nombre y cuando le preguntamos si es hindú o musulmán o cristiano o parsi y él dice, no lo sé, le preguntamos qué cuantos años tiene y dice que no lo sabe le preguntamos qué es lo que sabe y él dice, solo se ayudar tanto como puedo a mis compañeros a los seres humanos, no da ningún tipo de información acerca de sí mismo y mucha gente estos días, especialmente cuando tú no has estado aquí, lo van a ver entonces esta persona que había venido de los Himalayas se puso un poco envidioso porque uno puede dejar su apego a los miembros de su familia, pero no puede dejar su apego hacía los así llamados miembros de su grupo o discípulos, hemos dejado la familia pero tenemos una familia mayor en nombre de la renuncia o ser un Sanyasi es como un monje, entonces ignoramos a nuestra familia pero tenemos una familia más grande por karma a menos que aprendamos a hacer las cosas sin tener sensaciones de este tipo. El gurú que había regresado se sentía inseguro de pensar que había otro gurú en las afueras del otro pueblo y dijo vamos a ver a esa persona, a ese individuo, este gurú fue entonces a encontrarse con este hombre sencillo y nada más llegar el hombre sencillo le ofreció una silla para sentarse y le dijo que puedo hacer por usted señor, el gurú dijo, he venido a discutir acerca de algo y el hombre le dijo de que vas a discutir y él dijo para saber todo lo que sabes y cuanto sabes y entonces la persona sencilla dijo me conozco a mí mismo y el otro dijo no conoces nada más que tú mismo? es simple y sencillo dijo me conozco a mí mismo y lo conozco todo, el gurú le dijo entonces eres tú también un gurú?, y él dijo eso es lo que la gente dice, YO SOY solo, la gente me llama por diversos nombres algunos me llaman Baba, otros Sai, otros Dios, ellos son los que me llaman, pero yo soy YO SOY y el gurú no podía comprender y le decía, entonces eres dios? Y el otro le dijo si miras puedes encontrar a Dios, si quieres ver un diablo puedes ver un diablo también en mí, según como mires así me reflejo yo en ti, entonces el gurú se quedó un poco insatisfecho, porque estas engañando a la gente sentado a las afueras del pueblo en esta pose delante de los hombres, entonces el hombre sencillo le dijo estás hablando de mí o estás hablando de ti, porque la gente que mire se ve a sí misma en mí, yo no me tengo a mí mismo por un gurú puede que tú lo pienses acerca de ti yo no estoy guiando mal a nadie, yo no estoy confundiendo a nadie, a lo mejor tú estás confundiendo a alguien por eso tienes esos pensamientos, entonces el gurú se quedó muy sorprendido y dijo tengo que saber quién eres sino no me iré de aquí, el otro le dijo YO SOY eso es todo lo que puedo decir, pero el gurú dijo no, me gustaría saber quién es ese YO SOY, entonces el Baba toco el suelo con su cayado y todo el lugar incluido el Baba se convirtió en luz y el gurú ya no pudo ver más al hombre sencillo y todo era luz y se oyó una voz que decía, hace doce años un hombre irresponsable dejó a su esposa e hijos tirados en la calle y se escapó para irse a los Himalayas dejándose crecer la barba y poniéndose ropas extrañas y se engañó a sí mismo creyendo ser un gurú y ahora está en un espejismo mucho mayor que antes, esa fue la voz que oyó entonces todo el espejismo del así llamado gurú se disipó, en presencia de un verdadero Maestro no pueden haber espejismo y si los demás tienen espejismo se quema desaparece, ellos no tienen espejismo ni lo promueven en los demás, ellos lo queman así fue como se quemó el espejismo de esta persona espiritual que se fue a los Himalayas.

Vemos en varios conceptos espirituales mucha falta de desapego, de desprendimiento, de dejar, hacer y olvidarse de ello, esto es desapego, hacer y luego quedarse pegado a esos hechos como un vampiro es lo contrario del desapego, del dejar, de la renuncia. Suponed que yo escribo un libro y luego voy corriendo detrás de vosotros explicándoos el libro o escribo poesía y luego os doy la paliza leyéndoos esa poesía, os aburro. Los verdaderos iniciados que eran poetas, hicieron sus actos y luego los dejaron sin más, es decir no se preocuparon de que la gente escribiera cosas acerca de ellos en su vida, ellos tuvieron el coraje de hacer obras de buena voluntad y si esos actos de buena voluntad encierran verdad estos actos sobreviven y si no tienen verdad se caen por si solos, ese es el tipo de desapego que solían tener respecto a sus obras.

Hoy y mañana a lo largo de cuatro clases llegaremos a comprender adecuadamente la renuncia, porque con bastante frecuencia el estudiante espiritual entra en un sendero de espejismo en el que queda mucho más condicionado que la gente normal.

Vemos como muchos grupos y líderes espirituales lo que hacen es tener sujeta a la gente más que otra cosa y se hacen los dueños de más propiedad que otra cosa y a veces incluso llegan a poseer a las familias de esos miembros del grupo y más lugares, más ropa, más pares de calzado, muchos alimentos muy ricos, y muchos más problemas, así como la enfermedad y todo ello en nombre de la espiritualidad, todo esto es porque estamos trabajando en la dirección opuesta y lo llamamos desapego, podemos estar con todos sin estar apegados.

Hay infinitas historias que nos ofrecen el ejemplo de lo que es la renuncia, lo último en la renuncia es más nuestro querido y atesorado pensamiento, que incluso también tiene que ser abandonado para poder estar con nosotros mismos, entonces entramos en la síntesis, la síntesis no es posible si todavía estamos a pegados a cualquier cosa que sea en la mente y el desapego, el dejar, no es completo a menos que hayamos aprendido a trabajar con nuestros pensamientos atesorados o queridos y nuestras metas y aspiraciones.

Seguimos con nuestro entendimiento del arte de la renuncia, hemos visto brevemente el efecto de la sensación sobre nosotros, que la sensación e impresiones están entre la emoción y el pensamiento, entre el pensamiento y la acción y nos alejan de la acción necesaria y nos lleva a un callejón de consciencia sin salida.

Los seres humanos son comunes y corrientes se quedan atollados con la gente, las propiedades, con la familia, atollados con los lugares, con su vestido, con sus costumbres de comida, con sus problemas, enfermedades etc. eso mitiga o reduce el área de vida. Cuando quedamos sofocados por esta variedad de situaciones no se espere notar la plenitud de la vida, pero cuando nos escapamos de ellas no obtenemos la solución, estar en ella y estar libre de todas estas condiciones es la clave de la vida.

La frase clave es estar libre mientras se está rodeado y esta es la cosa que hay que hacer. Puede haber una variedad de situaciones entorno a nosotros y puede que nos estén rodeando pero nosotros podemos vivir sin ser afectados por ellas, por el contrario

nosotros tenemos que empezar a afectarlas a ellas, en vez de que sean los acontecimientos de la vida los que nos afectan a nosotros, somos nosotros los que tenemos que influenciar o transformar los acontecimientos mediante un proceso que llamamos de dejar, de renunciar, la práctica tiene que ser todos los días en la vida.

Por la mañana hemos visto como la gente escapa de todas las situaciones en el nombre de la renuncia, el instinto de escapar se deriva de las impresiones y de los miedos que se derivan de ellas, cuando empezamos a tener impresiones acerca de todos los temas mencionados todas las situaciones, eso produce miedo en nosotros, el miedo nos lleva a que haya una falta de acción adecuada o correcta y gradualmente nos lleva a la no acción y más tarde nos lleva también a la pereza y eso nos llevará también a la incompetencia, la incompetencia conduce a los complejos de superioridad o inferioridad y eso nos lleva también a los perjuicios y los perjuicios nos llevan a los gustos y aversiones, que a fin de cuenta nos lleva a los diferentes humores y después a la depresión, así es como acabamos en la depresión y luego corremos tras los médicos y psicólogos, porque todo esto se debe al miedo y a las impresiones relativas a esto.

El pensar acerca de un acontecimiento es mucho más que el acontecimiento como tal, la mejor manera es estar allí y enfrentarnos a él, la acción nos permite neutralizarlo, muchas veces puede que no seamos capaces de neutralizarlo, entonces empezaremos a aprender a vivir con él, cuando empezamos a vivir con el poco a poco empieza a formar parte de nosotros y de vez en cuando nos ocuparemos de él pero no le prestaremos excesiva atención, así es como vive una persona sana y no se preocupa por los problemas, está más por el trabajo constructivo y no tiene impresiones como tal, eso no quiere decir que no tenga corazón, las sensaciones o impresiones tienen que ver con la emoción y muchas veces interpretamos la emoción como amor, el amor es un acto de buena voluntad, hacer lo que es bueno para la otra persona eso es amor en acción hacer lo que yo creo que es bueno para los demás eso no es amor en acción.

La mayoría de las veces intentamos hacer lo que a nosotros nos gusta con los demás, pero puede que no le guste a la otra persona eso, hacer lo que va en beneficio o para el bien del otro no lo que le gusta al otro eso es el verdadero amor. El amor que el padre suele demostrar por el hijo es más una emoción que amor, les damos chocolate y helados cada vez que sentimos amor por los hijos, hasta que el hijo tiene mal los dientes el hijo quiere seguir comiendo helado pero el médico le dice que no puede, así que es más un sentimiento o una impresión que amor real, que verdadero amor, ya sabemos lo que es amor, amor es buena voluntad en acción, buena voluntad es reconocer lo que es bueno para el otro y trabajar para ello. Si un niño pide algo la madre decide si es bueno o no dárselo al niño, no podemos decir que la madre no tiene amor por el hijo si no le quiere dar chocolate, dar lo que se pide eso no es amor, por eso a nosotros tampoco nos dan todo lo que pedimos, si nos dieran todo lo que hemos pedido puede que nos hubiéramos destruido a nosotros mismos.

Muchas veces pedimos cosas que son dañinas para nosotros, no sabemos que desear, por eso la naturaleza mantiene un filtro y creer que jugar para los demás es amor, eso

es un amor fuera de lugar, es decir jugar para el placer de los demás sin saber si es bueno para ellos o no, igual que un padre o una madre disciplinada saben lo que es bueno para el hijo, un buen amigo ha de saber lo que es bueno para su amigo, un buen compañero ha de saber lo que es bueno para su compañero, en las escrituras se da un principio que dice : No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Si haces algo en nombre del amor y le causa daño a la otra persona con el paso del tiempo, os gustaría que los demás os hicieran una cosa así a vosotros? Esa es pues la ley, que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros.

El amor significa ocuparse del presente y de los alrededores yo estoy aquí ahora con vosotros, reconocer vuestras necesidades y hacer lo poco que puedo por vosotros eso es amor, pensar en la gente que no está aquí, eso no es amor, eso es el tipo de amor que vemos en las películas, el protagonista está enamorado de la protagonista pero ambos están en distintos lugares y ninguno cumple con su deber normal, entonces cometen errores en la vida diaria pensando en una persona lejana, suponed que estando yo aquí en Alemania me pongo a pensar en mi familia, que puedo hacer por ellos ahora estando aquí sentado sino solo deprimirme porque no están aquí conmigo, empezamos a sentir la distancia y empezamos a decir como estarán, no sé cómo están y uno empieza así a pensar y luego regresa a casa y les dice sabéis que en todo momento he pensado en vosotros todos los días, eso quiere decir que no he hecho nada en Alemania y mi mujer me preguntará no has hecho ningún otro trabajo en Alemania solo pensar en nosotros, la mayoría de nosotros ignoramos a la gente que está en el lugar, en el presente y pensamos en los que no están aquí, estando aquí puedo pensar como estará mi madre, no sé si habrá tomado café o no, como estará mi hija, de que nos sirve eso, nos hace volvernors más emocionales y como no tenemos modo de ir hasta ellos lo mejor que podemos hacer es llorar, así que emociones o impresiones acerca de personas o lugares que no están aquí ni ahora, nos hace perder el sentido para hacer lo que hemos de hacer ahora en el momento y así es como esta impresión nos aparta de la acción, los sabios se ocupan del presente.

Cuando tenemos un problema delante, tenemos que ocuparnos de él, pero no todo ha de ser un problema a menos que nosotros lo convirtamos en problema, damos cumplimiento al presente, atendemos al presente y estamos alerta para atender al presente y cuando es seguro que estamos alerta y atentos para con el presente, entonces no existe nada más en nuestra mente, los otros problemas no existen en nuestra mente, no existen siempre y cuando nos ocupemos del presente, la clave está pues en mirar cual es nuestro deber inmediato, aquel que se nos presenta en el lugar y el tiempo, a través del lugar y del tiempo uno está confortado continuamente con el trabajo pues ocupémonos de él, entonces una tras una según nos van llegando las cosas nos iremos ocupando de ellas, pero no nos apartemos del presente, apartarse del presente y estar aquí nos lleva a los dominios de la impractividad y de la ineffectividad. Si yo estando sentado en India empiezo a pensar en todos vosotros y si estando sentado en Alemania empiezo a pensar en la gente de India, no habré hecho nada ni por los amigos de India, ni por los amigos de Alemania, por esa razón la acción es la única

manera de experimentar la vida en su plenitud, por lo tanto la acción es la base y la acción impersonal es la base para la renuncia, el desprendimiento.

Toda acción tiene dos nudos al final en los dos extremos, un nudo es el motivo personal y el otro nudo es el resultado, las acciones motivadas que tienen un motivo de resultado hacen que el hombre tienda a manipular las cosas y cuando nosotros manipulamos somos también manipulados, estos son algunos principios simples en la vida que el que manipula es manipulado, que el que negligente es negligido, que el que excluye es excluido, que el que incluye es incluido, todo lo que hacemos en la creación tiene un efecto de boomerang, en la creación todo es cíclico todo lo que emana de nosotros vuelve a venir a nosotros, si hemos enviado al exterior obras de buena voluntad ello tendrá un efecto de boomerang y volverán sobre nosotros como actos de buena voluntad, si hemos hecho alguna acción manipuladora, esas acciones tienen un efecto de boomerang y vuelven para manipularnos, lo que emana de nosotros vuelve a nosotros a su debido tiempo, entonces actuar con buena voluntad en beneficio de los demás sin esperar ningún resultado nos mantiene libres mientras estamos actuando, nos mantiene alegres mientras actuamos en la acción, nos hace estar bienaventurados en la acción y entonces entramos profundamente en esa acción, adquirimos velocidad en la acción y actuamos mucho, tanto que nos relajamos mientras obramos y no hay nada que nos ate porque nosotros tampoco hacemos ningún acto que ate a los demás, entonces cuando estamos en posesión de personas o lugares se apoderan de nosotros también.

Suponed que tenemos en posesión un gran grupo, eso significa que el grupo nos tiene a nosotros en posesión, por eso la técnica es soltar para agarrar. Hoy día todos estos conceptos son tomados como conceptos de la dirección de empresa en las grandes empresas, así si nosotros nos queremos apoderar de los miembros del grupo ellos huirán para que no lo hagamos así, sin embargo si soltamos ese control los que estén deseando estar con vosotros estarán con vosotros y los que no quieran estar se irán a otra parte y puesto que las personas que quieren estar con vosotros pues no tendréis más condicionamientos.

El arte de la renuncia o del dejar nos dice que las cosas o las personas pueden agarrarse a nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que agarrarnos a ellas, dejémoslas que se agarren a nosotros mientras encuentran su expresión pero no manipulemos a aquellos que se agarran a nosotros, porque eso tendrá consecuencias, todo lo que está a nuestro alrededor no tenemos que rechazarlo ni que abrazarnos a ello, sin embargo podemos estar con ello y trabajar con ello sin ningún motivo personal y eso es lo que nos dice la doctrina de la renuncia no se trata de aferrarse a algo ni de rechazar nada, la renuncia es algo que sucede en nosotros y no como un acto.

Daos cuenta cómo están los frutos apegados a la rama del árbol, cuando el fruto está maduro encuentra su propia expresión, se separa del árbol cuando madura, pero si arrancamos el fruto antes de que esté maduro, el fruto siente dolor por eso el que sabe no rechaza nada de lo que hay a su alrededor en nombre de la renuncia, si hay algo

alrededor de él significa que la naturaleza quiere que trabaje con ello, que la naturaleza tiene la intención de enseñarle una lección particular.

Si ciertas personas están a nuestro alrededor hay un mensaje de la naturaleza y mucho aprendemos a través de esas personas que tenemos a nuestro alrededor y del mismo modo ellas también aprenden, cuando no hay ese interés aprender las dos personas no se encuentran ni viven incidentalmente. Del mismo modo si hay un problema en la vida hay algo que tenemos que aprender a través de ese problema, la actitud de ser estudioso la actitud de aprender, ha de estar en toda situación de la vida para que cuando se termine el propósito la situación termine también, todos los que nos rodean no tienen por qué afectarnos, podemos seguir haciendo lo que es nuestro deber en el presente y vivir sin preocuparnos en nuestra mente por los demás.

Suponed que tenemos solo una hora de tiempo y hay diez consultas por hacer, empezamos sin sentirlo, es que es una hora y hay diez pacientes, entonces no nos ocuparemos ni siquiera de un paciente, porque nuestra mente estará preocupada por la tarea que nos espera y cuando la mente está preocupada por una gran tarea delante de ella, no podemos hacer lo que tenemos que hacer como próximo paso, si empezamos a atender a uno que viene a la consulta tras otro, cuando atendemos a uno los demás no existen en nuestra mente.

Hay muchos ejemplos de este modo, hay un lago como este y hay una barca de tres pies de ancho, como puedo cruzar este lago en una barca tan pequeña con lo grande que es el lago, pero si uno empieza a remar poco a poco llegará hasta la otra orilla. Si tenemos una linterna que nos da solo luz solo estos dos pies ante nosotros y tenemos que cruzar una selva oscura de dos kilómetros, como cruzar por la selva, pues si empezamos a dar pasos se nos enseña el camino para los siguientes pasos. Estamos caminando por el lado derecho de una carretera, la carretera principal de una gran ciudad y está nuestro amigo al otro lado y toda la carretera está llena de gente si creemos que una vez que se haya ido la gente veremos a nuestro amigo nunca podrá ser así, pero si empezamos a meternos en medio de la multitud siempre encontraremos un lugar para dar pasos para caminar, incluso las situaciones más impermeables nos dejan paso cuando empezamos a actuar, pero si no actuamos todo nos resulta como un bloqueo, un obstáculo en medio, así es como podemos ver a gente que camina y que llega a grandes alturas paso a paso.

Toda vida que empieza simplemente, si miramos la vida de todos aquellos que han contribuido significativamente a la vida del planeta, que han hecho algo útil por el planeta, empezaron de una manera sencilla y mediante una acción continua fueron capaces de actuar a nivel global y cuando están trabajando no sienten que están haciendo una tarea a nivel global, para ellos lo más importante es atender al presente. Al atender al trabajo que nos va llegando la naturaleza nos abre vistas a un trabajo mayor, nadie se ha puesto de la noche a la mañana a hacer un trabajo de nivel global. La vida de los grandes iniciados, la vida de los grandes científicos que eran también iniciados, la vida de los grandes educadores de los grandes reformistas, si observamos sus vidas

nos damos cuenta que empezaron como la vida de todos nosotros, pero fue la continua acción lo que los llevó a la acción global. Suponed que le decimos a una persona de esas que ya desde pequeño tiene que trabajar de una manera global pues no sabe cómo trabajar globalmente y piensa como puede trabajar globalmente y va a ver astrólogos y les pregunta cuando podré yo trabajar globalmente y va a ver clarividentes y clariaudientes y consulta libros peculiares que hay en la India, pues estará fuera de la acción debido a la información recibida prematuramente así es como los libros nos ponen fuera de la dirección correcta.

Los libros nos dicen a veces que tenemos que ser miembros de un grupo de servidores del mundo, entonces pensamos que tenemos que ser un servidor del mundo y nos olvidamos que en el mundo está incluida la familia y que en el mundo está incluida también la comunidad local donde vivamos, por eso el eslogan hoy es pensar globalmente y actuar localmente, así sin más uno no puede actuar globalmente, por eso mucha gente que ha leído libros se quedan con el pensamiento y otros que no han leído ningún libro saben comportarse con el mundo.

Por eso la acción tiene una importancia predominante y hace lo imposible posible, no hay nada que no pueda permear la acción, eso es lo que nos lleva a un estado en el que estamos con la acción y en el presente y son muchas cosas a las que atendemos y da como resultado mucho buen trabajo en beneficio de los alrededores y la mente no se queda embutida con el programa del programa total, lo que tiene la mente entre manos es el presente y las otras cosas esperan y serán atendidas una por una también con el paso del tiempo.

Podemos ver en la vida, que cuando estamos ocupándonos de un problema, los otros problemas esperan y cuando tenemos dos o tres problemas y atendemos a uno, los otros esperan hasta que acabamos con el primero, entonces otra afirmación es: dejemos que las cosas esperen, puesto que estamos ocupándonos de una, las demás esperan.

Por eso se dice que de los deberes pequeños debidamente hechos, surgirán mayores responsabilidades que culminaran en el servicio del mundo, los deberes hacia la gente que nos rodea nos llevara al servicio del mundo al final y la acción aquí es una acción en la que no se siente la tensión de la acción, porque se ha dejado muy atrás la sensación, la impresión y es la acción sencilla la que hace a la gente moverse. Así es como los iniciados han movido a las razas, aunque parece que no estaban haciendo nada, parece como si aparentemente no hicieran nada pero en realidad todo se está moviendo debido a ello, así es cuanto más eficiente se haga uno en la acción, más tranquilidad habrá en la acción y todo es algo que sucede de manera natural y no hay *hacer* en ello.

Nosotros también experimentamos esto en la vida, sin embargo no lo reconocemos mucho, un ejemplo clásico es cuando conducimos un coche, al principio cuando conducimos el coche nuestros oídos, nuestras manos, nuestras piernas, nuestros ojos están súper atentos en la conducción y conducimos con una atención total, al cabo de quince o veinte años de conducir, conducimos también hablando con el compañero que tengamos a nuestra izquierda o derecha y recorremos cientos de kilómetros hablando

con el que tenemos al lado, gastando bromas con él y discutiendo de acontecimientos globales y toda esta distancia la recorremos sin darnos ni cuenta y cuando hay necesidad tenemos la acción refleja para frenar o para acelerar y no tenemos la sensación que hemos conducido cada kilómetro. Muchas veces nos quedamos maravillados de ver cómo hemos podido recorrer tantos kilómetros sin darnos ni cuenta eso se hace posible porque al conducir se adquiere la experiencia, aquel que ha adquirido una destreza en la acción no se da cuenta ya de su acción, si alguien le dice mira ha sido así, solo se da cuenta cuando los demás se lo dicen. Los científicos son gente de acción que trabajan día y noche y que nunca duermen cuando están ocupados con este trabajo científico, a veces están noches seguidas sin dormir y una vez que el experimento ha terminado, cuando miran al calendario se quedan sorprendidos, aquellos que son atentos con su trabajo, el tiempo deja de existir para ellos según el grado de atención que tengan en el trabajo, entonces no existe el tiempo y no existe la fatiga y es una vida plena solo cuando se ha terminado el trabajo, se siente fatiga durante el trabajo no se siente fatiga entonces para estar relajado, la clave es trabajar. Si planeamos relajarnos la relajación no tiene lugar, con frecuencia la gente planea sus fines de semana para relajarse pero regresan todos debilitados, porque en nombre de la relajación hacen un montón de actividades, la acción normal es mucho más relajante que una acción que tiene como mira la relajación, así es como se produce un funcionamiento relajado a medida que uno va pasando por las fases de la acción.

En este funcionamiento relajado el hombre ve que todo está pasando a través de él, igual que el que conduce el coche lo hace de una manera refleja y no de una manera consciente, suponed que mientras está conduciendo está hablando con su compañero su compañero no ve el semáforo rojo pero el conductor al mismo tiempo que está hablando lo verá y frenará automáticamente. Cuando somos aun niños en relación a la acción, lo vemos desde la distancia a lo lejos si está rojo o naranja, cuando hemos ganado experiencia esto es lo que se llama el funcionamiento intuitivo. Una acción en la que nos hemos perfeccionado a nosotros mismos, nos lleva a un funcionamiento intuitivo, luego surge la pregunta, puede ser que todo suceda sin que yo me lo proponga, entonces uno se da cuenta que hay algo en el que funciona a través de él y de que él existe en dos partes una parte es el trasfondo y la otra parte es el equipo, el equipo funciona, actúa mientras la otra parte se relaja, igual que el equipo de un coche funciona y el conductor se relaja, el conductor se sienta en una postura relajada y el coche va rodando a 120 km de velocidad, el esfuerzo al que está sometido el coche no lo siente el conductor, de la misma manera el cuerpo humano está compuesto de dos, el conductor y el vehículo, el conductor se puede relajar y el vehículo puede conducir, de vez en cuando al vehículo se le da comida y el disfruta cuando se le da comida al vehículo y le da la comida que es necesaria, si necesita gasolina no le da queroseno.

El conductor no le da ningún otro líquido al vehículo porque sabe lo que necesita el vehículo, cuanto mejor conoce cual es la necesidad del vehículo, le dará solo lo que es bueno para el, de la misma manera sucede con el vehículo llamado cuerpo humano al que hay que darle lo que necesita y no lo que el propietario desee, si le damos coca cola

el coche no funciona, hay un específico alimento que le da energía al coche, así también nosotros debemos de saber cuál es la comida que tenemos que darle a este vehículo que es el cuerpo humano, si nosotros damos cumplimiento a las necesidades de nuestro cuerpo, el cuerpo da cumplimiento a nuestras necesidades. Esto es lo que se describe en las Escrituras, como el ave dentro del ave, el hombre interior dentro del hombre exterior, el hombre interior disfruta mientras el hombre exterior trabaja, el hombre interior se alegra cuando el hombre exterior está en acción.

Esta es la revelación que nos llega cuando perfeccionamos nuestra acción, el hombre interior a través del centro, está conectado con el hombre universal, así que el plan amanece desde el hombre universal hasta el hombre individual y desde el hombre universal hasta el hombre interior, el Plan amanece y desde el hombre exterior trabaja a través del hombre interior, es decir desde el alma universal hasta el alma individual y desde el alma individual hasta la objetividad. El Plan se realiza cuando uno se ha dado cuenta de las dos porciones que hay en él, las dos partes del hombre son una que es mutable y otra que es inmutable, la parte inmutable es la base de la mutabilidad, la parte inmutable está conectada con la universal la conexión con el universo es a través de la parte inmutable, entonces cuando el hombre interior permanece estable mediante una acción perfecta adquiere el funcionamiento intuitivo e intuitivamente adquiere el Plan del hombre universal, pero si el hombre interior está atollado con la materia gris llamado el apego no puede percibir el funcionamiento de la energía universal debido a la inestabilidad por eso se da un ejemplo. Imaginad un lago como el que hay aquí un lago lleno de ondas, no podemos ver lo que hay debajo de las aguas, ni tampoco se pueden reflejar las estrellas del cielo en el por qué las aguas no están quietas, imaginémonos un lago de aguas en el que no hay ondas, es un lago de agua tranquila que solo tiene ondas en su periferia, en ese lago podemos ver lo que hay en el fondo porque el barro y el polvo está asentado en esta situación de un lago tranquilo y puesto que el agua es clara los guijarros que hay en el fondo del lago se pueden ver y el reflejo de las estrellas que hay arriba en el cielo se pueden ver también reflejadas, eso es debido a que el agua está quieta, en el agua que se mueve esto no es posible de la misma manera en una mente alterada no hay Plan que se pueda reflejar, en una mente tranquila quieta e inalterada hay lugar para que se produzca el reflejo de lo que hay arriba, la mente deja de alterarse cuando se entrena durante muchos años en términos de acción, de actuar, de acción sin sentimientos o impresiones como hemos dicho.

Las impresiones son una alteración de la superficie del agua de la mente, a la mente se la compara aquí con las agua, porque igual que las aguas reflejan la mente, también refleja si el agua está sedada, tranquila, podemos ver lo que hay debajo y lo que hay arriba, así también si la mente está estable vemos claramente lo que hay dentro y lo que hay fuera y la clave para hacerla estable son los pasos relativos a la acción. El hombre se ve distinto a si mismo de su cuerpo y se da cuenta de que no es su cuerpo, de que su cuerpo tiene mente, sentidos y órganos físicos a través de los cuales el actúa, ninguno de nosotros es nuestro cuerpo, el cuerpo es como el automóvil a través del que nos expresamos, nos expresamos a través de la mente los sentidos y el cuerpo pero no

somos ni la mente ni los sentidos ni el cuerpo, este distinguir es el primer paso hacia la renuncia, al desapego.

Ser objetivos hacia nuestro propio organismo, es decir que veremos a nuestra mente nuestros sentidos y nuestro cuerpo, como algo distinto de nosotros, entonces podemos ver cómo estamos actuando a través de nuestra mente, como estamos actuando a través de nuestros sentidos y como estamos funcionando a través del cuerpo, tales personas cuando caminan ven a su cuerpo caminar aunque ellos están asentados tranquilamente dentro de él, igual que nosotros nos sentimos bien sentados en el coche mientras el coche se va moviendo, así es como pueden ver cuando han comprendido la verdadera acción, mientras el cuerpo se mueve ellos se sientan tranquilamente en el cuerpo así que no tienen sensación de movimiento se mueven todo el tiempo que quieren y no sienten el movimiento y por tanto no se cansan de viajar, cuando comen ven que su lengua está experimentando el gusto cooperan para darle alimento al cuerpo disfrutan diciendo como disfruta la lengua del gusto, la lengua disfruta del gusto y le da comida al cuerpo y ellos son testigos de esto, entonces cuando el cuerpo físico está funcionando ellos ven este funcionamiento desapasionadamente, cuando los sentidos funcionan ellos ven la alegría de este funcionamiento. Cuando un objeto de los sentidos es percibido por el ojo, reciben un mensaje de que aquí hay un buen artículo y la mente propone si debemos tomarlo o si debemos comprarlo, es el juego de la mente y de los sentidos en relación con los objetos de los sentidos entonces hay una actividad triangular entre los objetos de los sentidos y la mente y la persona que permanece en el centro y ve como esta actividad triangular sucede como estímulo.

Cuando ve algo, todos los sentidos actúan como mensajeros para sentir los alrededores, cuando percibimos los alrededores se le da una información a la mente y pensamos en tenerla o no tenerla y tenerla o no tenerla lo decide el alma como base, teniendo a la necesidad como condición así es como el hombre interior observa la actividad del hombre exterior, el hombre exterior está ocupado en la actividad de la mente de los sentidos y de los objetos de los sentidos.

El hombre interior tiene sus propias cualidades que son, amor, luz y voluntad, cuando la mente da una información, si el hombre interior es estable se lo pondrá a una de estas Amor Luz o Voluntad, para que den una respuesta y según sea la respuesta que proviene de este triángulo inferior, sale desde dentro la orden al hombre exterior y la experiencia es la del hombre exterior y sin embargo el hombre interior disfruta, como puede experimentar el hombre interior mientras el hombre exterior está haciendo algo. Así es como la madre se alegra mientras su hijo está comiendo el helado, la madre disfruta cuando su hijo está comiendo un helado, es tan bueno como si lo estuviera comiendo ella misma cuando era joven, estaba soltera y disfrutaba comiendo helado ella sola, pero cuando llegó a ser madre y tuvo de este modo un hijo, puede regocijarse de lo que está experimentando su hijo. Así también aquel que se está perfeccionando en la acción se regocijará en la acción de la mente los sentidos y del cuerpo, sin abusar el mismo de ello, como ha sido hecho esto? Lo explicaremos mañana contando historias para que lo comprendamos claramente, intentaré dar una historia ahora en quince

minutos, esta historia ya se contó en el pasado pero es importante también en el contexto este de la renuncia.

Era en el tiempo de Buda y un día estaba dando una lección acerca de la renuncia, a sus seguidores y un pasante ocasional vio un grupo reunido en torno a alguien que hablaba al lado de un árbol y se dijo parece ser un discurso muy interesante voy a acercarme allí, al acercarse se dio cuenta de que Buda estaba hablando acerca de la renuncia y este extranjero se quedó impresionado por el concepto de renuncia y pensó que es a lo que podía renunciar él y encontró en él una pieza de vestido una de arriba y otra de abajo, tenía dos piezas de vestir entonces pensó al menos si doy la parte de arriba he hecho alguna clase de renuncia, una vez que terminó la clase el extranjero se acercó a Buda y dijo, señor esto es lo que tengo para darle a usted no tengo propiedades, no tengo dinero, no tengo almacenes de comida, vivo a diario, cuando usted hablaba de la renuncia he estado pensando a que podría yo renunciar y me doy cuenta de que tenía dos piezas de vestido y pensé que me puedo permitir entregar la parte de arriba por eso se la ofrezco a usted, el Buda se quedó complacido y acepto con placer y la dejó de lado, el extranjero se puso muy contento de que pudo dejar algo y se iba regocijando en el camino, a medida que andaba pensando o sintiendo que he renunciado a algo he dejado algo me he desprendido de algo, el rey del reino oyó que Buda estaba con sus discípulos bajo un árbol y este rey era un iniciado, debía temer la presencia de Buda, entonces vino con su carruaje real y en el camino vio la alegría de este hombre común y corriente, el iba a ver a Buda con muchos regalos y parándose le preguntó al extranjero, que es lo que te hace tan feliz, entonces el extranjero explicó que pudo darle algo a Buda y por eso era tan feliz, la simplicidad del extranjero toco el corazón del rey y el rey sacó de su carruaje un ato de ropa y algunos artículos más y se los dio al extranjero y después se fue a ver a Buda y mientras estaba hablando con el volvió el extranjero con todas las ropas, las pulseras y los artículos que le había dado el rey y se los dio a Buda y sintió mucha más alegría al hacer esto, entonces los discípulos que estaban con Buda se quedaron mirando las ropas con la esperanza de que el maestro les diera alguna ropa a ellos, el rey se quedó sorprendido de ver que el extranjero lo daba todo y se quedaba solo con una pieza de vestido, entonces se llevó a ese extranjero consigo en su carruaje a la ciudad y en la corte real le rindió honores por su simplicidad y le dio un gran trozo de tierra fértil y ganado para que el resto de su vida no tuviera que trabajar para su manutención, al cabo de algunos días el rey se acordó del extranjero y mandó a los soldados para ver cómo le iba la vida en esa tierra que le había dado, cuando los hombres del rey fueron y vieron la tierra, había un gran Ashram de Buda y todos los discípulos estaban felizmente comiendo y bebiendo la leche de las vaca, habían construido casas y habitaciones confortables para dormir, los hombres del rey preguntaron que dónde estaba el extranjero y ellos dijeron no sabemos y entonces preguntaron dónde está Buda, dijeron no lo sabemos, entonces preguntaron cómo conseguisteis esta tierra y dijeron el extranjero nos la dio, entonces los hombres del rey fueron y se lo contaron al rey y el rey se interesó verdaderamente por ese extranjero, lo fue a buscar una búsqueda que duró una semana y al final en un lugar muy recóndito vio a dos personas bajo un árbol, una era Buda y la otra era el extranjero que has hecho con

la tierra y él dijo como de costumbre se la he dado a Buda y entonces Buda dijo y como es de costumbre todo lo que se me da a mí se lo quedan mis discípulos y Buda dijo le estoy agradecido oh! rey porque le dio tierras a este hombre y el me las dio a mí y yo se la di a mis discípulos mis discípulos me han abandonado y están más encantados por el ashram que por mí, así es que yo he sido abandonado por ellos por lo que tengo tanta suerte como este extranjero, así es como Buda estaba actuando y seguía estando tranquilo en él, muchas eran las cosas que le rodeaban pero ni las buscaba, ni las miraba, los discípulos se reunían en torno a él y desaparecieron, el seguía siendo el mismo cuando había tanta gente a su alrededor y cuando no había nadie a su alrededor porque se quedó con lo interior y vio la actividad periférica, como reunirse y dispersarse, el extranjero también aprendió la lección muy rápidamente y también con una sola charla se volvió completamente estable, llegó hasta el centro y pudo distribuir con facilidad todo lo que le rodeaba sin quedarse agarrado a nada.

Así también la gente se agarra a un concepto el que sea o a otro y como consecuencia se olvidan de sí mismos. Uno ha de seguir siendo el mismo y actuar a través de un concepto y dejar ese concepto cuando el trabajo se hace y mediante ello permanecer consigo mismo. La gente de este modo se queda atollada con aspectos como la astrología o la numerología o cualquier otra ciencia oculta o con ciertos actos grandes que han realizado o con gente que les gusta, esto les hace desplazarse del centro y por eso no pueden experimentar desde el punto de vista de la síntesis, no pueden experimentar el juego de la actividad triangular, este es el profundo concepto de la renuncia del desapego, permanecer en el interior de uno y observar la actuación en el exterior de una manera desapasionada, sin aferrarse o colgarse de nada, ni rechazar nada, así es como se tiene que adquirir el arte de la renuncia, esa es la doctrina principal de la renuncia o del desprendimiento que será explicada con detalle mañana por la mañana y por la tarde.

El principio como viene de las escrituras ha sido presentado y el principio es ni sentirse atraído ni sentir repulsión, no suframos ni de repulsión ni de atracción, quedémonos fuera de este par y observemos como tiene lugar el trabajo de la naturaleza en nosotros, por eso decimos que debemos permanecer como una gota de rocío sobre el pétalo de una flor de loto, la gota de rocío esta sobre la hoja del loto y no está pegada a él y como elaborar los detalles lo explicaremos mañana, la clave es la acción, no la inacción, no el rechazo y no las impresiones, estas cosas irán siendo explicadas en el camino para explicar el camino hacia la renuncia o el desapego, el arte de la renuncia o el desapego no causa daño a nadie de los alrededores sino que es un proceso muy natural y gradual, si nuestro acto de desapego o de renuncia es una fuente de dolor para otros entonces tiene consecuencias y tiene un efecto de boomerang, así es y lo explicaremos tomando como ejemplo los sucesos de la vida de los iniciados.

Vamos a recapitular brevemente lo que se dijo ayer en relación con el arte de la renuncia, la renuncia no es rechazo, esta es la primera cosa a entender, la manera de entender la renuncia incluye todo en su adecuada perspectiva y excluye los sentimientos o impresiones distorsionados relativos a todo lo que existe, las distorsiones se hacen

numerosas debido a las impresiones que tenemos que no tienen base para la acción, los pensamientos están dirigidos a la acción y cuando no hay necesidad de acción no hay necesidad de pensamiento, igual que cuando no hay necesidad de movimiento no hay necesidad de mover el cuerpo, igual que no se utilizan los sentidos cuando no hay necesidad de mirar, de oler, de gustar, etc. así también los pensamientos son necesarios para la acción, cuando el pensamiento no se traduce en acción hace que surjan pensamientos secundarios que se llaman impresiones, cuando los pensamientos no se traducen en acción el hombre tiene tendencia a tener pensamientos secundarios y estos pensamientos secundarios le llevan a un sendero de humo en el que la comprensión no está clara, así entramos en una situación que no queríamos y perdemos el sendero de la luz y entramos en un sendero de humo, igual que utilizamos el cuerpo cuando es preciso, igual que utilizamos la palabra cuando es necesario, igual que utilizamos los sentidos cuando son necesarios hay una manera de utilizar el pensamiento cuando se necesita, de otro modo puede permanecer en descanso y que somos nosotros sin el pensamiento eso es lo que tenemos que meditar o contemplar, que somos sin pensamientos, si contemplamos esto entramos en el reino del alma a partir de ese estado de alma, entramos en el pensamiento y del estado de pensamiento entramos en el estado de palabra o acción en todo este proceso no hay lugar para impresiones.

Están lo que llamamos acciones como deberes, deber como el del hijo para los padres, el deber como el de los padres hacia los hijos, el deber de hermano, el deber como un miembro de la sociedad, desempeñamos variedades de papeles y todos ellos tienen sus deberes, a fin de cuentas toda esta variedad de deberes se debe a la variedad de papeles que desempeñamos, cambian en relación a la otra persona, tienen un limitado papel que desempeñar nadie es padre durante todo el tiempo del día, ni marido todo el día o hijo todo el tiempo del día, sino que dependiendo de la relación terrenal con otra unidad de consciencia tenemos un papel limitado en relación a ella, de este modo todas las personas desempeñan muchos papeles a diario y rápidamente se cambia de ropa y de guion en relación a los demás. Cuando una persona habla a su esposo o esposa adopta una posición y tiene cierto guion o diálogos, pero tanto el diálogo, como el guion, como la posición, están limitados al papel de esposo o esposa particular, o sea que la persona que no tiene posición toma posición en relación con las otras unidades de consciencia con las que tiene algo que hacer, pero si inmediatamente encuentra a otra persona que es miembro del grupo cambia sin esfuerzo del papel de marido o mujer a compañero de grupo y toma el guion necesario para ese caso si pertenece a otra nación o habla otra lengua conecta con esa lengua y con esa interacción inter relacionada, si se encuentra con un amigo se vuelve amigo es decir que toma el papel de amigo, si se encuentra con un niño adopta la posición de persona mayor, si se encuentra con una persona mayor toma la posición de joven.

Así que a diario en nuestras cientos y cientos de acciones según sea el trabajo que esté en juego, según sea el lugar en el que estemos y dependiendo de las personas que estén envueltas en la situación, cambia su papel y su guion, ese es el mismo caso de un actor que actúa en películas, en cada película tiene diferente papel y diferente guion.

Si consideráis un actor famoso vemos que ha trabajado en muchas películas y desempeña variedad de papeles y diferentes guiones según las situaciones, pero no es cierto que reconocemos siempre al mismo actor en todos estos papeles y guiones, lo reconocemos o no, suponed que el mismo actor hubiera desempeñado todos estos papeles como Marco Antonio, Cesar, Jesucristo o Moisés seguiríamos reconociendo al actor, si son hombres se acuerdan mejor de las actrices pero si son mujeres se acuerdan mejor de los actores y sea cual sea el papel que Elisabeth Taylor desempeñe los hombres la reconocen rápidamente, del mismo modo hay muchos actores muy famosos que dejando de lado el papel que desempeñan vemos al actor, el actor también dejando de lado el papel que desempeña se acuerda de que está desempeñando el papel de Julio Cesar y de que tiene que hablar como Julio Cesar, el que está desempeñando el papel de Moisés cuando hace de Moisés no puede hablar el guion o los diálogos de Julio Cesar y luego se pone en el papel de Jesús y de pronto desempeña el papel de un iniciado de Oriente, pero sea cual sea el papel que desempeñe siempre se recuerda a sí mismo, por eso actuar en las películas siempre completa una serie de encarnaciones porque los actores desempeñan diferentes papeles y a veces incluso mueren en ella es una buena experiencia morir en una película porque él sabe que no está muriendo sino que está jugando a morir es una buena experiencia. Así también todos nosotros desempeñamos variedad de papeles en cada papel se nos da un nombre a uno se le llama padre o hermano o maestro o director o viajero, si estamos haciendo un picnic somos los que están haciendo ese picnic. Suponed que viniéramos a Kirhaim a hacer un picnic y reuniríamos un grupo de pensamientos diferentes, pero como hemos venido a una convivencia de grupo tenemos otro tipo de pensamientos, suponed que con el paso del tiempo venimos a Kirhaim a hacer negocios, en nuestra mente estaremos vestidos de otra manera, no es cierto, pero acaso no somos siempre los mismos en todos estos papeles, somos los mismos si podemos reconocer nuestra situación sin posición, pero no somos los mismos cuando nos posicionamos diferentemente, así es que del estado de no posicionamiento tomamos el estado de posicionamiento, entonces cada vez que hacemos una posición particular, la hacemos solo para volver a disolverlo, en el momento en el que termina la clase mi papel de Maestro termina, no puedo ir al pueblo próximo y seguir desempeñando el papel de maestro.

Suponed que vaya a Bakherfeel, la ciudad de aquí al lado y empiezo a cantar eso de "Methame." allí no hay lugar para que yo haga eso, así que no me puedo considerar yo mismo Maestro por las calles de esa ciudad, cual es mi posición cuando voy a esa ciudad, la de visitante así es que el Maestro se convierte en visitante, de este modo uno sigue cambiando de acción en acción. Uno no tiene una posición permanente creer o pensar que somos esto o la otra cosa es una ilusión, puede ser un espejismo, en una situación dada, hemos de definirnó a nosotros mismos para desempeñar un papel limitado, pero como con frecuencia, nos solemos definir en una posición determinada, empezamos a creernos que somos eso, alguien le llama a nuestro amigo médico o doctor pero que no puede empezar a sentir que él es un doctor, cuando cura a la gente en esa posición es doctor pero cuando toma el desayuno con su familia no puede

desempeñar el papel de médico. Ahora podéis ver cómo nos posicionamos todos en una ilusión determinada, en un espejismo, algunos se posicionan a sí mismos como miembros del grupo, cuando el grupo está funcionando somos un miembro del grupo, así es que puedes decir yo soy miembro del grupo, pero cuando el grupo no está cerca suponed que estáis en vuestro dormitorio o en el cuarto de baño, no hay necesidad de sentir que somos miembros del grupo y si lo hacéis así, no deja de ser una sensación porque esa posición como miembro del grupo cuando estamos en el dormitorio o en el cuarto de baño no tiene relevancia, suponed que alguien lee mis libros y me llama escritor, yo no puedo creerme que soy un escritor a no ser cuando estoy escribiendo. Alguien le dice a otro conoces a Tiziana? Ah! la azafata así es como nos reconocemos, yo no creo que en la vida de grupo ella sea una azafata y otro que sea pintor, solo cuando esa persona pinta es pintor o pintora, pero no puede ser pintor o pintora en todos los aspectos de su vida, entonces veamos en cada uno de nosotros quienes somos, a no ser que haya una situación no lo podemos definir, si estamos cocinando somos cocineros, pero cuando comemos somos clientes respecto a nuestro papel anterior, si hemos cocinado somos un cocinero y luego preparamos la mesa y servimos la comida entonces somos un camarero un servidor y empezamos a comer y nos convertimos en clientes de nuestro propio hotel, ahora en que papel nos definimos.

Algunos se establecen en el papel principal que desempeñan en la vida, suponed que una persona hubiera desempeñado su papel principal en un Banco como director de Banco, tiende a creerse que es un director pero solo cuando trabaja en el Banco porque en casa no es director. Con mucha frecuencia los grandes ejecutivos son dirigidos cuando están en casa, no pueden dirigir las cosas en casa, aunque puedan dirigir tantas cosas en la sociedad, entonces en casa es dirigido y no director, así que veamos lo que somos en realidad.

Si cada uno de vosotros puede decirme quienes sois de manera definida y convencerme de ello me haré vuestro estudiante y si podéis definirme a mí en relación con lo que hago entonces también seré estudiante vuestro, así que no hay manera de definirnos a nosotros mismos, no podemos definir así en general, podemos definirnos por alguna situación determinada y un papel determinado, pero eso tiene un propósito y una duración limitadas, entonces como podemos interpretar que eso somos nosotros, puesto que nosotros éramos antes de eso y somos después de eso. Si existimos antes del papel y después del papel, el papel es parte de nosotros y no nosotros parte del papel, nosotros somos mucho más grandes que el papel. Si alguien dice yo soy pongamos por caso Peter, es Peter en relación con los otros seres humanos pero no con relación a sí mismo el mismo no es Peter, para ella misma no es Eva aunque para los demás lo sea, sin embargo acariciamos o atesoramos por costumbre mucho a nuestros nombres, tanto que tendemos a creer que somos nuestro nombre, estamos habituados a que se nos dirija la palabra con un nombre y nos creemos que somos ese nombre, así es como si se insulta a nuestro nombre la persona cree que se la insulta a ella.

La renuncia es renunciar a estos posicionamientos temporales, en preferencia a situaciones que no tenemos posición, eso es renuncia, actuar como maestro, profesor y

dejar la impresión de que somos maestros o profesores, actuar como padres y renunciar o dejar la sensación de padre cuando no es necesario, actuar como amigo en relación con los demás y renunciar o dejar ese papel una vez que se ha terminado ese trabajo.

Porque deberíamos quedarnos agarrados a lo que ya no es válido para una situación determinada eso no tiene sentido común, tener la impresión de que yo soy Kumar no tiene sentido a menos que esté firmando algún documento o algún cheque porque no puedo firmar un cheque con la firma YO SOY, de acuerdo somos YO SOY pero cuando se trata de una acción tenemos que definirnos de alguna manera, si yo estoy trabajando para alguna organización y firmo como Kumar la cosa no es válida, suponed que soy el secretario de la World Teacher Trust, si tengo que firmar un cheque de la World Teacher Trust y solo firmo como Kumar tampoco es válido, tengo que firmar como secretario de World Teacher Trust, así que el nombre de Kumar tiene un propósito muy limitado para un papel muy limitado y luego hay gente que cree que soy un hombre y otros que creen que soy una mujer. Uno es femenino en relación a uno masculino, somos masculinos en relación a lo femenino, porque sin este tipo de relaciones no hay tal cosa como creer que uno es hombre o mujer, cuando uno va andando por el bosque, de que sirve que sea hombre, los árboles no conocen nuestra debilidad o nuestra condición de hombres. Lo que es válido siempre con todos nosotros es YO SOY y el resto tiene una validez limitada, la validez limitada está contenida en una situación ilimitada pero tiene un propósito, que dura poco, así es como consideramos a las relaciones y después nos quedamos atollados en esas relaciones.

Hay una buena historia en las Escrituras, hubo un rey que tuvo un hijo que era muy brillante, muy inteligente, el rey le dio un nombre a ese hijo y estaba muy contento con ese nombre, es decir estaba muy contento con el nombre que le había dado y con su hijo, nosotros también le damos nombres a nuestros hijos y por lo menos pensamos en el nombre como mínimo cien veces, nuestra urgencia por dar nombre a todo es tan grande que llegamos a dar nombre hasta a los perros y a los gatos, si uno tuviera diez perros en la casa estaría bien nombrarlos para distinguirlos pero si tiene solo uno porque darle un nombre, qué sentido tiene solo vivir con el nombre y no con el perro, de la misma manera nos quedamos con los nombres y no nos quedamos con los seres, los nombres como hombre mujer o con la pronunciación de los nombres personales y los nombres de la inter relación, el marido de la otra mujer a su esposa y mi mujer a su esposa, pero la relación no es la de esposa porque discuten, nos casamos después de una feliz elección para ser felices no para discutir, los nombres son nombres y son como una farsa para nosotros y llamamos al otro como miembro del grupo y a su espalda hablaremos algo de él, entonces que miembro de grupo somos, es solo un nombre estamos entrando en una ilusión, en un espejismo muy profundo, cuando consideramos a la otra persona como mujer, como mínimo en ese papel limitado, deberíamos comportarnos como marido o mujer, pero no es el caso, muchas tienen maridos o mujeres como nombres, pero la relación es así como de adorno, para decir yo también tengo marido, pero no hay relación de marido a mujer, entonces porque tiene que decir uno lo que no vive en realidad.

Esto quiere decir que estamos dos pasos para abajo, el primer paso de por si tiene un papel definido y ni siquiera ese papel limitado es bien desempeñado, eso significa que en la película se lleva a cabo un matrimonio y los dos actores no actúan como si fueran marido y mujer y cuando los dos actores no se comportan como si fueran marido y mujer el director de la película los sacará de la película. Hoy día nuestra posición es tal que no somos capaces de desempeñar los papeles limitados y definidos alguien dice de otras personas es mi hijo y sin embargo no existe una relación de padre a hijo entre ellos porque hoy nos hemos olvidado de que quiere decir la relación padre e hijo el hijo no sabe cómo comportarse con el padre y el padre no sabe cómo comportarse con el hijo así que los papeles están mezclados, imaginaos un película en la que el padre tiene ciertos diálogos de guion y acciones y el hijo también su guión y sus acciones y el hijo dice, yo no voy a pronunciar esos diálogos que me corresponden, yo soy igual que mi padre, así que no quiere pronunciar esos diálogos que le corresponden al papel de hijo, entonces el director le dice si no quieres hacer el papel de hijo es mejor que te vayas de la película. Tenemos un papel limitado y de tiempo en tiempo y a diario tomamos o desempeñamos papeles limitados y ni siquiera papeles limitados como esos los desempeñamos bien, o no los desempeñamos, entonces las cosas no son sino papeles, para nosotros el grupo es un nombre, pero no la consciencia de grupo, cuantos grupos experimentan la consciencia de grupo.

Entonces el nombre dado por el rey a su hijo, os acordáis que empecé a contaros una historia, esto es lo bonito de la enseñanza que uno deja una parte en algún lado y luego puede volver a ello después de un momento. Este rey estaba muy contento con su hijo y con el nombre que le había dado, le dio el nombre digamos que de Arturo y su hijo Arturo era muy brillante, entonces el rey hablaba siempre de Arturo a los demás, Arturo puede que os guste a vosotros, pero no tiene por qué ser querido ese nombre por todos y es que el no dejaba de decir Arturo, Arturo, Arturo y Arturo, los ministros del reino empezaron a pensar que quizás el rey se había vuelto loco, porque incluso cuando estaba en la corte real, cuando venía Arturo el rey se olvidaba de todos sus deberes como rey, e incluso si Arturo hacía cosas que no eran dignas para un príncipe que sería rey el rey lo aceptaba, si otros lo hacían perdían su cabeza, les costaba la cabeza pero como se trataba de Arturo todo estaba bien.

No es común esto en nuestra vida, no vemos tal tipo de cosas, cuando leemos historias como esta nos damos cuenta que el rey es un cabeza loca, pero las escrituras no contienen historia ninguna que no sea reflejo de nuestra conducta, sabéis por muy querida que una persona sea para nosotros. Nosotros tenemos personas queridas y no queridas, pero para el tiempo todas son igual, cuando Arturo cumplió 7 años el tiempo dejó caer un mandoble, no tiene consideración para los niños, para el tiempo todos son iguales, él hace su trabajo nítidamente, tan nítidamente que cuando uno piensa en él ya se ha acabado, así que una buena mañana Arturo fue encontrado muerto, destino cruel no es cierto, así es como nosotros pensamos pero el tiempo no piensa así, el tiempo dice, venga hombre he hecho tantas cosas como estas tantas veces, para ti es nuevo pero para mí es la misma cosa siempre, muchas veces he oído este tipo de acusaciones

contra mi, dice el tiempo, está bien no pasa nada yo hago mi trabajo. El rey se quedó muy infeliz, no podía aceptar esto y se dijo como puedo vivir sin Arturo, no lo puedo aceptar voy a alterar incluso a los reinos superiores mediante el poder que tengo, desestabilizare hasta el Reino Celestial a menos que Arturo me sea devuelto, si este rey tenía tanto poder que su poder se podía extender más allá del sistema solar, no debería el tiempo respetar a tales personas, eso era lo que pensaba el rey, pero para el tiempo los sistemas cósmicos no son nada y no digamos ya de los sistemas solares, entonces el rey empezó a dejar salir su energía de primer rayo, para alterar a todo el sistema pero alguien de la jerarquía de entonces dijo, o pensó este rey se ha vuelto loco, alguien tendrá que ir y enseñarle la verdad, entonces dijeron quién es el apropiado para hacerlo y encontraron a un iniciado de primer y segundo rayo por la habilidad o capacidad de comunicar la sabiduría y el tercer rayo por su inteligente manera de presentarlo. Le explicaron el problema a este iniciado y le dijeron endereza la situación, entonces el iniciado fue hasta el rey que estaba velando a su hijo, quejándose al lado del cuerpo muerto del hijo y le dijo al rey porque lloras, el rey dijo mi hijo ha muerto, para mí era todo, no puedo aceptar esta situación, el iniciado le dijo muchos niños murieron de este modo en el pasado y muchos niños morirán en el futuro de esta manera, que hay de especial respecto a tu hijo, el padre no tenía respuesta pero decía, mi Arturo no puede morir y el iniciado dijo si tu hijo no ha muerto, cuál es tu queja, tu Arturo está viviendo y tanto que si, como alma, aunque no sea como Arturo y dijo el rey, que dices que mi Arturo está viviendo y el iniciado le dijo, el alma quien tú te crees que es Arturo está viviendo, pero Arturo está muerto, aunque el alma a quien tú te has referido siempre como Arturo está viviendo, el rey se quedó satisfecho hasta cierto punto de saber que su hijo vivía y que no estaba muerto y quiso que el iniciado le diera una prueba y le dijo al iniciado si mi hijo vive quiero hablar con él una vez, el alma a quien tú te refieres como tu hijo está viviendo, si quieres puedo ordenarle a esa alma que venga y hable contigo, el rey dijo, así me gustaría hacerlo, porque si una vez viene se conocerían uno a otro, así que no tenía que preocuparse por la sabiduría del iniciado, porque el iniciado estaba complicando y embrollando un poco esta situación, el iniciado dijo, tu hijo Arturo está muerto, pero el alma a quien tú te refieres como hijo y como Arturo está viviendo, entonces si el alma está viviendo y él puede hablar con ella y él puede saber cómo esta y donde está y como puede tener un contacto con él otra vez, de vez en cuando y cuál es el código para marcar el número de teléfono y poder hablar con él o si hay una manera de mandarle un fax, él se puso de acuerdo con el iniciado para hablar con el alma, entonces el iniciado se propuso que el alma viniera por un momento a donde estaba el rey, así que el alma volvió y entro en el cuerpo y el cuerpo de su posición horizontal se puso en posición vertical, entonces el rey se puso contento o mi querido Arturo, pero el alma dijo quién es Arturo y el rey se quedó sobresaltado recibió un shock y dijo, hijo mi querido hijo y el alma dijo quién es tu hijo? tu eres mi hijo Arturo y el alma contestó yo sé que YO SOY, pero no recuerdo nada más que no sea eso, no creo que yo sea Arturo y ahora no creo que sea hijo tuyo, sé que Soy, pero no me acuerdo de nada más y de paso quien es el Arturo del que hablas, donde está, así que al rey se le pasó la ilusión, nunca vio el alma en Arturo, ni en el hijo, sino que solo vio Arturo e hijo, así que la relación padre e hijo era una relación limitada, que terminó nada más el alma

salió de ese cuerpo, pero el alma del hijo reconoció al iniciado y le ofreció sus saludos al Maestro y le dijo Maestro de que está hablando este hombre. Así es como fue quemada la ilusión del rey, su ilusión o espejismo estaba en relación con que él, tomaba posesión como padre de una u otra unidad de consciencia, todo posicionamiento que uno tome en determinado momento tiene un propósito limitado. Es necesario que nos demos cuenta de nuestra existencia sin posicionamientos y que adoptemos una posición determinada con un propósito determinado y un tiempo determinado, entonces sabremos que no somos nuestro nombre y sabremos que no somos ni hombre ni mujer, sabremos que no somos una persona procedente de una nación particular, sabremos también que no pertenecemos a una lengua particular, a un idioma particular, sabremos que existimos como el YO SOY y que tomamos luego una posición para desempeñar un papel en la creación.

Si en la representación o juego nos olvidamos de nosotros mismos, entonces nos desconectamos de la fuente de origen. Si somos jugadores de futbol somos jugadores de futbol dentro del campo de futbol, pero cuando salimos del campo de futbol no somos jugadores de futbol, el desapego o la renuncia es dejar estas posiciones limitadas, esto no significa que uno no deba tomar posiciones cuando sea necesario, eso sería el otro extremo y la otra punta de la locura si uno no tomara posición cuando es necesario.

Cuando uno está comiendo en la mesa no puede desempeñar el papel de cocinero y si uno está en la cocina no puede desempeñar otro papel que no sea el de cocinero, si podemos comprender este factor de sentido común, que según H.P. Blavatsky es tan poco común, en *Isis sin velo* dice aunque se le llama sentido común es algo fuera de lo común. Era el sentido común de las razas anteriores que llevaban en ellas la luz y su experiencia, para ellas era de sentido común y por eso seguimos usándolo, a partir de entonces aunque ya no lo respetamos no sabemos lo que es.

Si tenemos este sentido común, es decir, el sentido de lo que es común a todos nosotros, el sentido común, si lo tenemos y actuamos, nos comportamos bien y cuando nos estamos comportando bien, significa que estamos trabajando mediante el pensamiento, los sentidos y el cuerpo, lo infinito se hace finito y definido, de la infinidad se ha convertido en algo finito y se vuelve definido en la acción, así es como entramos en la limitación, solo para entrar en la liberación, nos prestamos voluntarios para limitarnos a nosotros mismos.

Eso es lo que se llama nacer por voluntad propia estos son los que han nacido de sí mismos, en el momento en que se encuentra al hijo, nace el padre en el hombre, en el momento en el que se encuentra a un discípulo, el Maestro nace en el hombre, de este mismo modo tiene lugar el nacimiento eterno en uno, cada vez que uno desempeña un papel, es un nacimiento y cada vez que acaba el papel es el final del papel no de nosotros mismos, la muerte es para el papel que uno desempeña, pero no para uno mismo, el nacimiento, es nacimiento del papel que uno desempeña, pero no un nacimiento de uno mismo. Así que uno no puede decir mira esta es mi fecha de nacimiento, si decimos esto tenemos muchas fechas de nacimiento y cuando nacimos le

damos una fecha y luego nacemos como marido o mujer, que es también otro nacimiento, cuando os hicisteis marido, cuando encontrasteis una esposa, la fecha de boda es otra fecha de nacimiento, suponed que estáis trabajando en una profesión, pues eso tiene también un nacimiento, la fecha en que comenzó.

Suponed que vuestra esposa se va, hay dos maneras de irse, una es por divorcio y la otra es desaparecer por lo que llamamos muerte, cuando no tenemos esposa dejamos de ser maridos, hemos muerto como maridos sin embargo seguimos viviendo no es así, los diversos papeles nacen, tienen su periodo y luego desaparecen. Estos papeles limitados y estos guiones limitados o transitorios es lo que se llama la parte de la vida transitoria o transeúnte. Pero para todos ellos hay uno que vive en continuidad siempre que no nace ni muere, esa es la persona que se atesora a través de un proceso de dejar o de renuncia se le ve dentro y se le ve fuera, pero porque tiene una máscara por fuera no lo vemos. Si me dais dos minutos de pausa volveré en seguida.

He dejado por un momento de ser Maestro o profesor y ahora de vuelto otra vez a serlo, vuelvo a tomar esta posición otra vez, solo para dejarla dentro de un rato y para que no me quede atollado con el espejismo de que soy un profesor, cuanto más tiempo desempeñe uno un papel, mayor es la posibilidad de que se quede uno pegado a ese papel, como uno vino, así a de marcharse, ese ha de ser el caso. El actor viene tal como es al estudio cinematográfico y luego lo maquillan, una vez terminada su representación se tiene que quitar el maquillaje y los vestidos antes de salir a la calle, no estaría bien salir a la calle vestido de Julio cesar.

Así que lo que recogemos en un momento hemos de dejarlo, cuando practiquemos esto nos daremos cuenta de que hay algo que es un continuo en nosotros y en sí también existe con los demás, no solo con nosotros solos, con los demás también sucede lo mismo, uno no ha de pensar que es YO SOY y los demás no lo son y que ellos son todavía pequeños y tienen que crecer para convertirse en YO SOY.

Cuando uno ve el YO SOY en él, ve necesariamente el YO SOY en los demás, si no lo hemos visto en los demás quiere decir que tampoco lo hemos visto en nosotros mismos.

Nadie puede presumir de ser auto-realizado a menos que encuentre ecuanimidad en sus acciones, hay un dicho en el Bhagavatgîta que dice, los sabios son ecuanímes y está en el capítulo que habla del desapego, de la renuncia, capítulo cinco. El verso dice, en un Iniciado, en un elefante, en una vaca, en un perro y en la carne de un perro, el sabio ve lo mismo en estas cosas, donde está el perro y donde está el iniciado, así es como lo vemos nosotros, pero para el iniciado encuentra una sola cosa en el perro, como en la carne del perro, se dice muy fácilmente pero se hace posible solo cuando seguimos el sendero de la renuncia, que motivo hay para desechar algo, que razón hay para empequeñecer a nada, uno no puede insultar o empequeñecer nada en la creación.

Si consideramos algo como muy grande o como muy bajo es debido al hecho de la diferencia que hay entre lo que vemos y lo que es en realidad, lo que está entre nosotros y la cosa que vemos es como la ilusión de la mente y así o describen las

Escrituras y por eso actuamos con orgullo o con prejuicio, pero la persona que ha renunciado, en todo es lo mismo, por eso tienen tal ecuanimidad.

Hay una historia en la vida de Shankaracharya que es el Hermes de este kali yuga en India, incluso en kali yuga se le hizo posible a una alma tan elevada actuar, bueno puede que en ese tiempo no fuéramos tan activos, si hubiéramos sido muy activos en la India no le hubiéramos dejado llevar las cosas a cabo, no se lo hubiéramos permitido, así es que él fue el que dio de nuevo la doctrina del YO SOY, la unidad de la existencia y demostró que no hay nadie sino el UNO, era un Brahman de primera, un Brahman puro, bueno eso si es un concepto de nuevo.

Un día durante el verano está caminando por las calles de Benarés y pensó en ir solo y contemplar un poco, así que salió y mientras caminaba iba contemplando y como era verano al llegar al medio día sintió un poco de sed, uno tiene que saber lo que es la sed y entonces le daremos el suficiente respeto al agua, la mayoría de tiempo bebemos antes de tener sed y comemos antes de tener hambre, por eso no podemos apreciar el valor del agua ni el valor del alimento, Shankaracharya se sentía entonces muy sediento la lengua se le secaba y ansiaba una gota de agua, entonces se encontró con un chándala que es una persona que mata perros y cerdos y se los come, come carne de perros de cerdos o cualquier cosa, pues se encontró una persona de ese tipo y tenía en una bolsa de cuero un poco de agua, Shankaracharya lo vio y vio también la bota de agua que llevaba con él, estaba muy sediento y quería beber agua, entonces le entró la duda de si podía tomar la bota de la otra persona y beber el agua, entonces este chándala dijo no me ves, no me estás viendo, fue como un gran martillo sobre su cabeza, el chándala le dijo no me ves, no ves lo que ves en otros y lo que ves en ti en esta forma mía, estoy yo acaso fuera de tu doctrina de existencia, no soy yo acaso también parte de ella, has hablado tanta sabiduría y promueves esa doctrina tanto que sin duda es cierta, pero hay acaso algo que quede fuera o lejos de la verdad, esa es la enseñanza que se deriva de la afirmación, no me ves, no me ves a mí, porque era un iniciado se postro inmediatamente a los pies de ese hombre del chándala y le pidió perdón y bebió el agua. Tal es el estado de un renunciante que solo ve al uno y no ve los conceptos, la clave de la renuncia o del desapego es no tener un pensamiento del tipo, no debo pensar así, no debo pensar de la otra manera, el sendero no está en lo negativo en no hacer, sino en lo positivo y lo positivo es ver al UNO como la base de todo, por eso el Bagavatgîta dice el desapego no es posible a menos que uno se conecte con el UNO.

No presumáis de desapego sin haberos conectado con el UNO, no habréis renunciado a nada o no os habréis desapegado de nada a menos que estéis conectados al UNO. La conexión con la conciencia una hace que veamos la futilidad de los conceptos, porque la mayoría de los estudiantes no se conectan con el Uno, solo hablan de la unidad de la existencia pero siguen teniendo unos conceptos muy fuertes, tremendamente fuertes que nadie cede ni un centímetro, posicionándose a sí mismos dan discursos floreos acerca de la síntesis, ese es el diablo citando las escrituras. A menos que rindamos nuestras posiciones, lo cual es posible cuando uno conecta verdaderamente, no

tenemos manera de salir de este revoltijo de ilusión, de espejismo, podemos estar hablando acerca del cosmos, pero no deja de ser una ficción.

Toda vida de grupo nos permite reunir un poco de aire en nuestras bolsas, algo que no es tangible, vinimos con muchas bolsas y regresamos con muchas bolsas, pero lo que uno tiene que conectar si no lo conecta no hay elevación, entonces todo ejercicio habrá sido una pérdida de tiempo, por eso, porque seguimos siendo los mismos muchas veces nos preguntamos si habrá valido la pena emplear ese tiempo. No merece la pena si no nos hemos conectado a nosotros mismos, a menos que haya conexión no hay elevación. Sí que podemos hablar de conceptos muy sutiles pero no dejan de ser conceptos, eso no nos da la dulzura o la bienaventuranza de la vida.

Ya conocéis los cuatro globos, en el cuarto globo tenemos el plano físico, el deseo, el plano mental y el plano búdico, en el que tres cuartas partes están dominadas por la mente y una cuarta parte por algo que llamamos luz, por algo que llamamos el cuerpo búdico. En el globo B es decir en el segundo estado hay lugar para sentir el alma y en él los cuatro estados son: Alma, bienaventuranza, su luz, la luz del alma y la mente. En el globo cuarto, tres cuartas partes son mentales, en el globo B o segundo una cuarta parte es mental y hay una elevación desde el plano físico y el plano de los deseos. En el globo tres tampoco tenemos experiencia del alma, contemplando el alma nos estaremos elevando al globo dos o globo B, cuando nos hemos elevado debido a la conexión, los planos inferiores de lo físico y del deseo no existen, a menos que descendamos lo que existe es luz, es la luz y los seres de luz, con esfuerzo podemos descender para cumplir un papel determinado todos los días, cuando no hay motivo para tener una acción hemos de estar estables en el globo B y cuando hay necesidad de trabajar pasemos al globo D a través del globo C, cuando no hay trabajo volvamos al globo B, hagámoslo diariamente para que se convierta en una costumbre, no nos establezcamos en el globo D durante todo el día. Entre una acción y otra hay un intervalo, en el intervalo intentemos volver al globo B, para que podamos volver de nuevo para otra nueva acción y otro nuevo papel limitados. Descendemos para regresar, pensemos que cada vez descendemos para regresar de nuevo, es el retorno del hijo pródigo, regresa a su casa en el globo B, eso es análogo con nuestro salir y regresar a casa cuando hemos hecho las cosas, no pensamos acaso siempre en regresar a casa.

Esto de regresar a casa es un concepto que existe en nuestra conciencia de Alma, incluso si somos capaces de vivir en la conciencia del Ama estamos siempre en casa, donde quiera que estemos estaremos siempre en casa. Por eso en cualquier parte de la creación el iniciado se siente en casa, no siente que está lejos de casa, porque para él casa significa su propia morada o residencia, que está dentro de su ser denso, así que él realiza las cosas a través del ser denso y regresa al estado original, entonces el estado original es cambiado del globo D al globo B, a intervalos y para empezar hemos de regresar a casa, los dos intervalos que tenemos es la contemplación de la mañana y de la tarde y entre dos acciones hay dos intervalos más.

Cuando actuamos de esta manera se produce una desaparición gradual de nuestra ilusión o espejismo relativa a los conceptos y por primera vez nos daremos cuenta de lo invertidos que estábamos, nos reiremos de nosotros mismos de ver nuestras inversiones anteriores o sea ver como estábamos equivocados, dándonos la vuelta y por primera vez nos damos cuenta de lo estúpidos que éramos, siempre llamamos estúpidos a los demás, pero el verdadero comienzo del sendero es cuando empieza a ver el estúpido en uno mismo.

La inversión se describe como una estrella de cinco puntas con el vértice hacia abajo, estos son los que se pierden en los objetos de los sentidos a través de los sentidos, si hay un objeto de los sentidos, ese sentido nos informa entonces permeamos o impregnamos hasta el objeto de ese sentido y hasta que no lo conseguimos no estamos en sosiego, en paz, puede tratarse de un pastel o puede ser una preciosa mujer, para el hombre o viceversa para la mujer, de pastel a pastel hasta la mujer hay tantas cosas en el mundo que nos atraen a través de los cinco sentidos.

Veis algunas películas de occidente, me refiero a películas del oeste, películas de cowboys, cinco personas atan a otra persona de pies, manos y cabeza y los cinco se sientan en sus caballos- espero que hayáis visto ese tipo de películas sino tenéis que verlas es muy bueno el mensaje que dan- a veces le ponen una soga entorno al cuello, otra entorno a una mano, otra entorno a la otra mano y una en cada pié, esa es la manera de estrella de cinco puntas en la somos tirados en cinco direcciones por los sentidos, es muy familiar esta experiencia, porque todos los días estamos actuando en otra película en la que los cinco sentidos tiran de nosotros en cinco direcciones diferentes, por eso el tiempo se nos queda corto y no es suficiente el dar cumplimiento a todos nuestros deseos, una vida no es suficiente, siempre queda un resto de deseos al que dar plenitud y por eso seguimos viniendo nuevamente cada vez.

Los objetos de los sentidos nos hacen creer que nos dan felicidad, pero solo nos dan la memoria de la felicidad, que es la parte muerta de la felicidad. La última vez en Alemania comí un pastel y mi lengua tiene la memoria de aquello, esta vez cuando vengo a Alemania tengo que manipular para comer un pastel, tengo que arreglármelas para comer un pastel y corro tras el pastel dejando de lado mi propia filosofía acerca de los pasteles. En la memoria hay una acumulación de sucesos pasados lo que me hace volver a pensar en comerme el pastel de nuevo. Si el pastel Alemán me hace feliz, después de haberme comido ese pastel debería haberme convertido en un hombre feliz en la vida. Sin embargo nadie es feliz con una cosa en la vida, así que me hacen creer que eso da felicidad pero una vez que se ha terminado el pastel se acaba la felicidad.

Hay una ley que se llama la ley de disminución de la utilidad marginal, la ley consiste en lo siguiente, uno come un pastel, las unidades de satisfacción digamos que son diez para contar, para medirlo y un amigo me dice quieres un poco más de pastel y yo digo si, como he venido desde tan lejos para comer ese pastel entonces me como un segundo trozo de pastel, no me satisface tanto como el primero pero me lo como, las unidades de satisfacción digamos que son ocho, entonces el amigo dice uno más? Ya

no le decimos sí, le decimos creo que sí, entonces como otro trozo de pastel, el grado de satisfacción estaba reducido en dos, ahora esta reducido de tres y hay cinco unidades de satisfacción, tres pasteles se han terminado y el amigo pregunta quieres más y entonces ya tengo que preguntármelo a mí mismo y digo bueno lo intentaré y me lo como, entonces la utilidad marginal disminuye a cuatro unidades y queda solo un punto de satisfacción, entonces si nos preguntan si queremos comer un pastel más miramos a la otra persona con sospecha, nuestra sospecha solo después de haber comido cuatro pasteles, como no nos lo podemos comer tenemos otra manera lógica, particular, de explicarnos las cosas y entonces le diremos, quién te has creído que soy? al día siguiente viene esta persona y me dice un pastel? pero el pastel anterior está en el estómago haciendo sonidos cósmicos, ya pues se fue, la desaparición del pastel no duro ni siquiera un día, sin embargo al cabo de uno, dos o tres meses vuelve esa gana y eso lo único que hace es confundirnos. Se sitúa como si nos diera la felicidad pero es una cosa muy limitada, la felicidad la obtenemos de estar con nosotros mismos, la felicidad que obtenemos de estar con nosotros mismos es infinitamente más grande que la otra, la persona que está contenta consigo misma es feliz de manera natural, no tiene que volverse feliz o no tiene que hacerse feliz, porque como puede uno hacer feliz a una persona que ya lo es, es una falacia volver feliz a una persona que ya lo es, es feliz consigo misma y es feliz por lo tanto con el mundo, así que esa persona no busca la felicidad a fuera y todo lo que hace sigue dando felicidad porque el sigue estando consigo mismo, esto es porque está conectado con el Alma en sí mismo, que está conectado a su vez con la Súper Alma, no busca trozos de pan en el suelo, los trozos rotos de pan o las migajas no le dan la satisfacción que le da la consciencia del YO SOY, por eso la práctica del desapego o de la renuncia requiere la conexión con el UNO a diario o la unión con el Alma, uno no busca las migajas de felicidad terrenas.

La estrella invertida de cinco puntas invertida vuelve a ser restituida y recupera su posición original, los sentidos se vuelven hacia dentro, no se vuelven hacia fuera para chuparlo todo, para lamerlo todo sino que eso quiere decir que le lleva tiempo extenderse en la objetividad, los sentidos se volvieron hacia dentro y se volvieron dentro aún más hasta formar un triángulo, las dos proyecciones inferiores de la estrella de cinco puntas se fundieron en las tres, en el triángulo, solo las dos proyecciones superiores permanecen y las dos inferiores desaparecen, quiere decir que siguen estando presentes pero son reguladas. Las extremidades inferiores de esta estrella de cinco puntas esta conectadas con la tierra, una es el gusto, otra es el tacto, es decir que una persona no puede ser tentada, ni por el gusto, ni por el tacto, ya no ansia más el gusto ni el contacto con el otro género, porque lo terrenal en el queda elevado, queda solo la vista, el oído, con la mente, entonces escuchan y ven lo que contemplan dentro de ellos lo que ven es la voz del Alma y el brillo del Alma.

La renuncia no consiste en un largo programa de dejar una cosa tras otra, sino que es un programa de un solo punto, conectarse con el Alma todos los días, si se practica esto en el sendero, toda la materia gris se quema, la materia gris de las impresiones, esto es lo que se llama quemar el cuerpo Astral, lo que significa el cuerpo emocional.

Hay personas que hablan acerca de las emociones de manera insultante, como si ellos estuvieran fuera de ellas, está de moda hablar poco de las emociones, pero el noventa por ciento de la humanidad hasta hoy día es emocional, la manera segura de superar las emociones y los conceptos y mediante ellas superar las ilusiones o los espejismos es unirse con el Alma.

Cuando Arjuna preguntó por el desapego, la renuncia a la acción, Krihsna le dijo no pienses en renunciar a nada, en vez de ello piensa en abrazarte al Alma Si te abrazas al Alma el resto se quema sin esfuerzo por tu parte, tal es la síntesis de la renuncia, tal es la ecuanimidad que uno alcanza, nada le somete a uno al espejismo ya. El sendero se hace simple mediante la aplicación de la técnica de síntesis, esto es lo que yo llamo El Arte de la Renuncia o el Arte del Desapego. La misma cosa se puede hacer dando más vuelta, pensando en abandonar una cosa tras otra pero este es el Sendero directo, como funciona la persona que ha renunciado, el renunciante, lo veremos por la tarde.

Ahora vamos a ver como una persona que renuncia conduce su vida. La primera cualidad de un renunciante es vivir según el principio de la necesidad y no según los deseos, vivir según lo que necesita y no según las preferencias o los deseos, es decir que si la comida es necesaria él la toma y no de otra manera y toma el alimento que requiere su cuerpo y con ese propósito utiliza la lengua, de la misma manera utiliza la palabra para expresar con precisión su pensamiento y no la utiliza solo porque está disponible y siempre tiene una lengua que habla bien. Tener una lengua que siempre habla bien es decir que siempre cuenta cosas buenas y no cuenta cosas malas de los demás, en realidad no habla de personas que están ausentes y mucho menos hablar mal de ellos claro, trabaja teniendo como base la necesidad y solo cuando sea necesario hablara con palabras o hará acciones, de no ser así se alegra estando en sí mismo es decir que mantiene un programa mínimo en la tierra y por eso es utilizado por los seres elevados, así es que un máximo programa es llevado a cabo por los seres superiores a través de esta persona.

La segunda cualidad es que no rechaza nada, ni se apodera de nada, ni se apega a nada, no rechaza nada ni se apega a nada, siempre está conectado con la consciencia del Alma y como consecuencia permanece en silencio. Se dice que está en silencio porque está en contemplación incluso cuando tiene los ojos abiertos y como está en contemplación permanece en silencio contemplando el Alma universal, siempre está en conexión con el Alma universal y por eso no vive según la manera mortal de comprender las cosas, así es que no entra en las escalas, ni en los modos en que los seres mortales se rigen en la sociedad y al mismo tiempo no altera los estándares de comportamiento sociales, sienten en su mente según la contemplación continua y permanece introvertido y no extrovertido, es decir que todo su sistema se vuelve hacia el interior, hacia el centro y bajo demanda o sea a voluntad se vuelve un sistema extrovertido. Sabed que aquellos que están metidos en algo objetivamente, el centro de su vertebra está invertido, es decir que los pétalos de los lotos miran hacia abajo y las personas también tienen un aspecto cansado y decaídos, entonces no producen ninguna radiación, al contrario absorben la radiación de los demás.

Pero en el caso de un renunciante los lotos se mantienen hacia arriba y son energéticos e incansables, es una maravilla ver cómo trabajan tantas horas sin cansarse, están en sintonía con el Alma y las acciones se hacen de una forma refleja, de una manera intuitiva, funciona como un flash de luz y su lógica es conocida sólo después, porque la lógica es la luz que poco alumbra y la intuición es la luz que mucho alumbra.

Muchas veces cuando un iniciado está actuando no se le ve la lógica inmediatamente, es decir, lleva tiempo antes de que la intuición pueda ser analizada según una cierta lógica, al mismo tiempo que mira en la objetividad solo ve la luz del Alma y las demás cosas no existen para él, no las ve, se esfuerza para ver las otras cosas cuando los demás le sugieren que así lo haga, igual que nosotros hacemos esfuerzos para ver la luz que hay en los demás, él hace también un esfuerzo para ver otra cosa que nos sea luz, por eso se dice que lo que para el iniciado es luz es oscuridad para nosotros, porque nosotros no podemos ver lo que el iniciado puede ver, para nosotros es oscuridad y lo que es luz para nosotros es oscuridad para él, nosotros vemos muchas otras cosas más y no la luz en las demás personas, eso no existe para un renunciante, nuestra luz es oscuridad para él, mientras que su luz es oscuridad para nosotros.

El actúa de manera que sus sentidos disfruten de los objetos de los sentidos, hasta una cierta medida y permanece dentro de él para observar como los sentidos disfrutan de los objetos de los sentidos.

Como os explique ayer cuando os explique el ave dentro del ave, del ser dentro del ser, él permanece en las cámaras más interiores y experimenta las ondas en la circunferencia más externa estando establecido dentro de él y como vive en conexión con el Alma. Es elevado como os dije por la mañana, es decir que está en la tierra pero no es de la tierra. Todos nosotros no somos de la tierra, pero nos hemos hecho de la tierra, el cuerpo es de la tierra, nosotros somos del sol como luz, entonces como él se va hacia la conciencia del Alma deja de ser de la tierra, sin embargo está en la tierra, es decir flota en la superficie, pero no está dentro de ella. El ejemplo clásico que se da en las escrituras, es la gota de rocío sobre la hoja de la flor de loto, está allí pero no está pegada a la hoja, brilla como una perla y cuando cumple con su propósito rueda y se cae. Otro ejemplo que se da es, que los que viven en la tierra son como pez en el agua y el que flota sobre la tierra es como la barca, la barca flota sobre el agua, una parte está en las aguas y otra parte está sobre las aguas, la parte mayor esta sobre el agua los peces que están bajo el agua ven la parte del barco que está bajo el agua y creen que se trata de un gran pez que es como ellos, es esencialmente un pez como ellos pero más grande la diferencia es que si ese pez sale del agua se muere, pero el que flota cuando sale del agua sigue permaneciendo, esta es la diferencia entre uno que es de la tierra y uno que está en la tierra.

El renunciante es aparentemente un ser más de la humanidad, pero se ha transformado a sí mismo y no pertenece más a la humanidad se ha convertido en parte del Alma y la energía del Alma actúa a través de él y por tanto el Alma se expresa así misma a través de la mente, los sentidos y el cuerpo de un renunciante.

Es un vehículo a través del cual se expresa el Alma porque la personalidad del renunciante se integró en el Alma, su palabra es acción y solo la expresión del Alma, no hay en el expresión individual, ni existencia individual más, es un estado en el que la personalidad se integró en el Alma integrándose así permanece en paz, sosiego y equilibrio que es lo que ayer llamé aunamiento, entonces se ha sumergido con el todo, se ha fundido con el todo y es el todo el que actúa a través de él, así es que ya no hay personalidad sino que es el Alma la que se expresa y por tanto su carácter es la paz y el equilibrio, esto es lo que se llama la transformación o quemar el cuerpo astral y a partir de entonces se produce la continuidad de consciencia del Alma y se produce la eterna conexión entre él y el todo.

Esta muerte de la individualidad y la integración de la personalidad es lo que se llama Nirvana, está absorto en el todo, cuando sale al exterior es el todo el que sale hacia a fuera, es como uno que entra en una cueva y regresa con la luz, no es entonces la misma persona que conocíamos antes sino que ha cambiado, su forma externa es la misma pero el contenido interior es otro diferente, entonces cuando regresa, regresa otra persona, sin embargo parece que fuera la misma desde el punto de vista de los seres mortales.

Suponed que tenemos un vaso de agua con nosotros pero este vaso de agua se sumerge en las aguas de un río sagrado, y de esa misma agua del río tomamos más agua y la ponemos en el vaso, tenemos un vaso de agua pero no es la misma agua, el agua individual se sumergió en el agua del río y luego el agua del río paso a entrar en el vaso. Como ponemos nuestra identidad en el contenedor no podemos ver la diferencia, pero ellos pueden ver pueden la diferencia, por eso ciertas personas ven en cierta gente cuando ellos mismos cambian y tienen la sensación de que el que ha retornado retorna teniendo a Dios, llevando a Dios con él, tiene la precepción de que ha venido con Dios.

El renunciante es aquel que siempre tiene la energía del Alma y la energía del Alma lo impregna todo, él puede ayudar desde lugares lejanos y ayudar a gente en países lejanos también y siempre vive estando estable en la ciudad de nueve puertas, teniendo su morada en el marco humano se comporta a lo largo y a lo ancho, sus manos llegan muy lejos, su vista llega muy lejos y su capacidad de escuchar llega muy lejos, su habilidad de hablar llega también muy lejos porque se ha conectado con aquel que todo lo impregna, parece que no está haciendo nada pero sin embargo hace muchas cosas en silencio.

Mucha gente se pregunta qué es lo que hacen esos iniciados de los templos-cuevas de las montañas de los Himalayas. Sentado allí un iniciado puede dirigir los asuntos del mundo y dar buenos impulsos donde se necesitan, intentan neutralizar los puntos explosivos, neutralizan todos los impulsos que son peligrosos para la vida en el planeta y nosotros no sabemos por lo general lo que ellos evitan que suceda, peligros pendientes que llegan hasta el plano astral son neutralizados por ellos con el poder voluntad o con

el poder de buena voluntad, están constantemente trabajando para mantener la poca paz que hay disponible en el planeta.

Desde 1979 ha habido un peligro pendiente de que explotara una guerra en el planeta, muchas veces llegó a su punto cero pero se la evitó, mucho es lo que se evita y lo que sucede es solo su reminiscencia, lo que sucede es lo que quedó como despilfarrado de todo el sistema total, tal es el área de trabajo de aquel que está conectado con el Alma, aunque aparentemente parece que no está haciendo nada, esto se debe a que su hacer tiene tal perfección que no es percibido. Igual que el ejemplo que os he dado de que el movimiento de la tierra no es percibido por nosotros, pero su velocidad es muy superior a la de cualquier avión de hoy en día, es decir que ha naturalizado su capacidad de trabajo, la ha hecho natural, porque el trabajo que está teniendo lugar en la naturaleza se lleva a cabo con tal velocidad que no podemos verlo, los millones de transformaciones que se produce en una planta no nos los podemos ni ver ni imaginar no lo podemos creer y tampoco podemos percibir las transformaciones que están teniendo el reino mineral, vegetal y humano en nosotros, cada minuto nacen muchos átomos y muchos átomos se disuelven y el trabajo se hace con tal perfección que parece que tengamos la forma intacta.

De aquí a cien años se sabrá que cada segundo se produce un nacimiento y una disolución de los átomos y al mismo tiempo hay una forma aparente en existencia, si la existencia del Alma es una cosa muy aparente, tan aparente que nos la tomamos como si fuera real, moviéndose a tal velocidad vemos su equilibrio, así también el trabajo del iniciado no se ve mientras se está haciendo.

Otra cualidad el renunciante es que no empieza nada sino que es el Alma la que actúa a través de él, él no tiene ninguna propuesta personal ni instruye, ni inicia a nadie a hacer nada, no le dice a nadie que haga esto o lo otro, la gente que está a su lado hace lo que tiene que hacer inspirado por su presencia, su vida es una demostración y los que están a su lado a través de la inspiración hacen lo que tienen que hacer. Inspirándose en eso es porque se ha dado cuenta de la belleza del Ser no del hacer y en lugar de renunciar a las cosas del mundo externo permanece, es un ajuste más mental que físico y como consecuencia todo lo que sucede a través de él es un suceso del Alma a través del tiempo y porque él no tiene nada personal acerca de ello tampoco se deriva de ello ningún tipo de karma personal, así ya no es afectado más por las consecuencias de sus acciones, porque esas acciones suyas no tienen motivos personales. La acción que tiene motivos personales tiene resultados personales, así es que permanece en tal equilibrio y ecuanimidad y permanece como ser brillante en medio de la multitud, porque el Alma brilla a través del vehículo y supera los ciclos de nacimiento y de muerte es decir que cuando el nacimiento y la muerte tienen lugar entorno a él, él permanece inalterado.

Os dije por la mañana como permanecemos antes de un concepto después de un concepto mientras estamos trabajando, os conté la historia del chico Arturo, el continuó viviendo, pero no así su nombre, ni su forma. Así la persona que ha renunciado permanece durante muchos nacimientos y muertes, aunque tenga muchos nacimientos

y muertes es decir que se pone en un cuerpo según el plan y el tiempo y él no queda afectado por ese cuerpo, siempre está en ecuanimidad y observa el Alma en todo y que es lo que hace quedándose así, lleva a cabo obras de buena voluntad y permanece como parte del todo y se regocija de sí mismo y no tiene ya más avenidas de felicidad en el mundo objetivo.

Es decir que la presencia o ausencia de una persona en particular no le hace feliz en particular, sino que está feliz en sí mismo porque está con el Ser y cuando hay gente presente él está con el Ser que hay en los demás. Su felicidad no tiene cambio de vibración la presencia o ausencia no tiene significado porque siempre está la presencia del Alma tanto si está la forma física presente o no las formas viene y van pero la presencia siempre está allí y por tanto siempre está contemplando la luz del alma y se alegra siempre en toda situación, ese es al que llamamos el verdadero renunciante.

Es una persona liberada que siempre permanece en paz y en armonía y que es un centro de distribución de paz y equilibrio, su presencia hace que se difunda la paz pero no la excitación, no produce emociones y aunque los demás tengan emociones, en su presencia se calman, tal es la belleza del actuar de un renunciante y eso se puede adquirir mediante una práctica sencilla de observar el Alma en todo momento, así es que no tiene complejidad ni en su comprensión ni su práctica, sino que es cuestión de querer y marcarse las prioridades, si uno se lo toma como prioridad con el paso del tiempo se asienta como costumbre y por eso se recomienda sobremanera que se practique, este sendero es un sendero completo por sí mismo, no hay ninguna meta más, sino la de vivir o estar en la consciencia y actuar para el Plan, así es como permanece en el tiempo presente continuo.

Vamos a concluir comprendiendo esto y estudiemos la vida de los iniciados con esta perspectiva, entonces comprenderemos bien que es un iniciado y que simple es la vida cuando la complejidad de los conceptos desaparece. Krishna le dice a Arjuna mira querido Arjuna en los tres mundos yo no tengo nada que hacer, no estoy obligado a luchar esta guerra contigo pero sin embargo lo hago y me puedes preguntar porque, si yo no actúo la gente me empezará a citar y dejaré de obrar, de actuar, como el que sabe siempre recomienda sobremanera la acción, aunque yo no tengo nada que ganar con actuar, porque con actuar no saco nada de ello sigo actuando, así sucede en la naturaleza.

Así que tú también trabaja de esta manera, no tengas en cuenta otro tipo de consideraciones, que el provecho o la pérdida no decidan tu acción y que la comodidad o la incomodidad, no decidan la acción y que el éxito ni el fracaso dirijan tu acción, que haya solo una medida y que esa medida sea la necesidad, cuando se requiere que actuemos, actuaremos, hemos de actuar, y cuando no se requiere que actuemos, no actuaremos, la necesidad la sabremos claramente cuando estemos estables en nuestro ser, por eso estoy sentado aquí en el carro, yo dirigiré la guerra aunque aparentemente no la estoy dirigiendo, el que parece que no está haciendo nada está haciendo mucho más que nadie.

En una gran fábrica en la que hay muchos trabajadores, trabajando activamente y podemos ver la ocupación de su trabajo y vemos al director general de la compañía parece como si estuviera sentado tranquilamente en su sillón, en una buena sala, mientras que toda la tripulación vuela sobre el globo, él se sienta tranquilamente, sin embargo él es el que lo dirige todo y parece que no está haciendo nada.

Una vez que uno llega a la cumbre de la acción vemos menos la acción física y vemos más la sutil, la política que él sigue, hace trabajar a la gente durante un año y luego supervisa esa política.

Hoy en día en la dirección de empresa se dice que el mejor director de empresa es el que lee una novela sentado en su despacho, eso significa que ha trazado tan bien su plan, que el plan es llevado a cabo por los anillos inferiores, mientras que él se relaja en su sillón. De esa manera el alma se relaja residiendo en el Ajna o en el centro del corazón y las ordenes son tomadas por Buddhi, por Manas y por los sentidos y el cuerpo, así va el trabajo.

Krishna dijo, percibe la acción en la inacción y percibe la inacción en la acción, es una afirmación para reflexionar en ella, esta es la clave del funcionamiento o de cómo actúa un iniciado, que le damos también el nombre de renunciante, el que actúa con esa clave tiene la clave del Arte de la Renuncia. Gracias

AVISO

Este trabajo es una transcripción literal de la traducción simultánea de esta conferencia/seminario. El trabajo no ha sido revisado por el autor, por lo que puede contener errores y omisiones.

Más información:

edicionesdhanishtha@wttes.org

www.edicionesdhanishtha.com

www.wttes.com