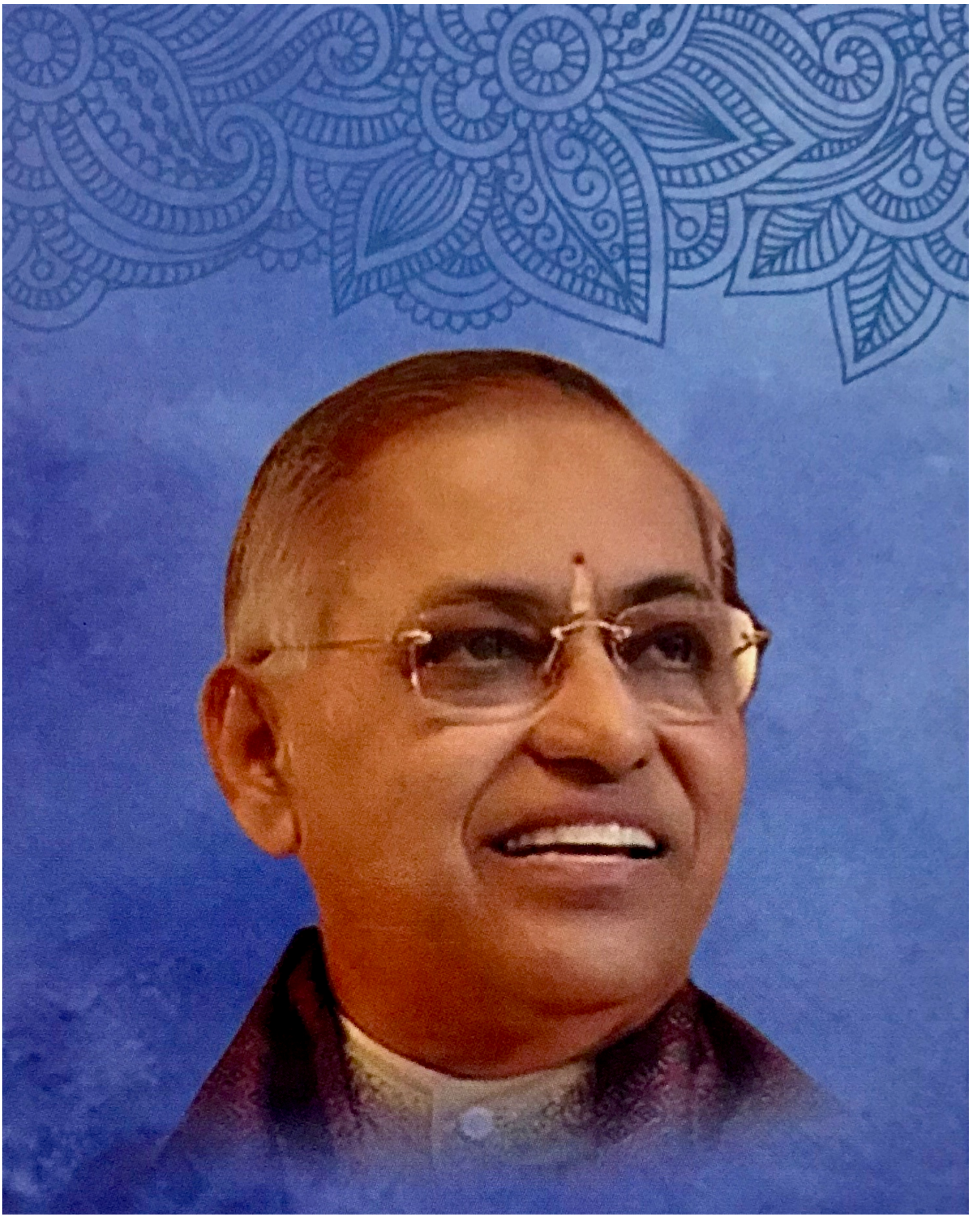

LA PRESENCIA
Venezuela 2005

LA PRESENCIA

Master Kumar - Venezuela 2005

Saludos fraternales de corazón, hermanos y hermanas que habéis sido reunidos aquí esta mañana.

Una convivencia de grupo como ésta se hace posible, debido a muchos años de preparación, de dedicación y de devoción hacia lo Divino, y en base a un Plan de trabajo. Todos los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí, por derecho propio como almas, están intentando encontrar su expresión a través de sus personalidades; todos y cada uno estamos intentando regular y dirigir nuestra personalidad.

El hecho de que hayamos podido venir a una convivencia de grupo como ésta, demuestra que el alma ha prevalecido sobre la personalidad. La personalidad siempre muestra una causa u otra para no tomar parte en una convivencia de grupo. La personalidad tiene muchas razones que dar de por qué no asistir a una convivencia de grupo, pero luego el alma que está en plegaria cotidiana, orando cada día a lo Divino, recibe una respuesta de lo Divino. La respuesta de lo Divino a esas plegarias de dedicación y de devoción del alma, es lo que resulta en la Presencia.

Presencia no es sino la respuesta de lo Divino (podéis tomar nota de esta afirmación) por la devoción y la dedicación, así como de la preparación que nos esforcemos por tener en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida diaria está llena de problemas cotidianos, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas sociales, y por encima de todos estos problemas, el alma quiere conectarse con lo Divino. En la medida que uno encuentre esa conexión con lo Divino en la misma medida obtendrás soluciones en los campos económico, familiar, de salud y social.

Normalmente todos nuestros problemas tienen ocupada a nuestra mente y cuando esos problemas ocupan por completo nuestra mente no podemos pensar en lo Divino, porque el lugar donde mora el alma, donde vive el alma es también la mente, la mente es la casa en la que reside el alma y si la mente está preocupada con otras cosas no piensa en la luz de lo Divino, no piensa en el amor de lo Divino y no puede conocer la voluntad de lo Divino.

Los problemas de la personalidad son siempre como las olas del océano que nunca terminan. Si vamos al mar a darnos un baño y esperamos hasta que las olas se queden en calma, podemos esperar sentado. ¿Cuándo tendrá lugar eso? Tendremos que esperar. Así también decir que: "voy a resolver mis problemas personales y luego podré pensar en Dios", es una dimensión que tiene la mente. La mente piensa: "bueno, primero voy a ocuparme de mi salud y después podré hacer las cosas mejor. Primero voy a ocuparme de mi situación económica, después podré hacer las cosas mejor y así podré cooperar con el plan, con dinero".

Personas que piensan así nunca pueden cooperar con dinero. La gente que piensa en su salud en prioridad a lo Divino; la gente que piensa en su situación económica en prioridad a sus plegarias a lo Divino; las personas que le dan prioridad a sus familias en vez de darle prioridad a lo Divino son como aquellos que están sentados esperando a la orilla del mar a que las olas se calmen para poder darse un baño. Ese no es la actitud, ese no es el acercamiento. Nosotros hemos de adoptar lo Divino, ocuparnos de lo Divino con prioridad a toda otra cosa, pensar en lo Divino con prioridad sobre cualquier otra cosa y

entonces sí, lo Divino no solo nos dará su presencia sino que además nos ayudará a resolver todos nuestros problemas personales, es como meternos en el océano, adentro, mar adentro donde ya no hay olas.

Más allá de las olas, el océano, mar adentro está la calma; en la profundidad, el océano está en calma. En la orilla, el océano hace muchas olas. Así también, en la profundidad de nuestro ser todo está en calma, pero en la periferia de la personalidad hay Vilmas y Katrinas, tornados y ciclones. Hay tantas cosas de este tipo. La naturaleza hace su trabajo, así también las personalidades hacen su trabajo. Las personalidades son como las olas, el alma es como el océano más allá de las olas. Y puesto que es profunda, es tranquila, de modo que cuanto más profunda sea la devoción más apacible, más tranquila es el alma. ¿Por qué llamamos aquella parte del océano, como océano pacífico? Porque es pacífico. ¿Por qué está lleno de paz? Porque es el más profundo de todos los océanos que tenemos en la Tierra. De modo que así también en lo más profundo de nuestro ser, el ser está con los siete tejidos del cuerpo, está con los cinco sentidos, con las cinco sensaciones, con las cinco pulsaciones, con su mente quíntuple. Más allá de eso, más allá de los planos: físico, emocional y mental está la luz del hombre, está la luz del ser humano que brilla sin alteración y se la llama Buddhi.

Hablamos del plano búdico. El plano búdico está muy hondo, muy profundo, dentro de la mente, está dentro, de modo que tenemos que profundizarnos hondamente, cada día para estar en esa luz y luego orar. Las oraciones son o tienen lugar a distinto niveles, con consciencia corporal, es decir, sentir o ser concientes del cuerpo, con sentimientos emocionales, con sentimientos mentales, pero más allá está la luz en la que estamos sentados. El Maestro Djwhal Khul dice: "Meditación de Alma", no meditación de la personalidad. La meditación de la personalidad es meditar diciéndose: "yo soy Parvathi Kumar, soy de la India, soy varón". Cuando me siento a meditar, si yo recuerdo que me llamo Parvathi Kumar y que soy indio, que soy una persona de género masculino y que tengo sesenta años de edad, estaré meditando consciente de mi personalidad, pero esa no es la manera de meditar.

Cuando cada uno de nosotros nos sentemos cómodamente, lo primero que tenemos que recordar es que YO SOY, YO SOY AQUELLO y deseo llegar a AQUELLO y después me gustaría que AQUELLO me diera su gracia para que YO SOY se convierta en AQUELLO y, AQUELLO descienda como YO SOY. Si AQUELLO, desciende en forma de YO SOY, eso es diferente del YO SOY que no se ha convertido todavía en AQUELLO. La identidad del YO SOY con la personalidad es cosa muy común, por ejemplo: "yo soy un maestro que enseña sabiduría, soy indio, soy un varón, me llamo Parvathi Kumar". Todo esto no es sino orientación de la personalidad hacia el cuerpo; yo soy oriental vosotros sois occidentales; yo soy indio vosotros sois americanos, europeos. Todo eso no sirve para meditar. Eso es la identidad mundana del alma.

En la medida que nos vamos identificando con las cosas de este mundo, recordaremos que somos americanos o que somos europeos, o que somos indios, chinos, japoneses, africanos, pero esa no es la identidad para meditar; esa no es la identidad para recibir la Presencia de lo Divino. Eso es lo que se dice en Oriente. Cuando se medita uno ha de estar desnudo, pero eso no significa literalmente una desnudez física. También en Oriente se cree que debemos estar desnudos cuando dormimos, lo cual tan poco significa dormir literalmente desnudos. Estar desnudos, significa no tener vestimentas a nuestro alrededor, nada de vestidos, nada de vestimentas, ¿no es cierto? YO SOY, como tal, es la situación de desnudez. Al decir yo soy Kumar ya le he puesto una vestimenta encima al YO SOY. Yo soy un hombre, ya le he puesto otra vestimenta encima. Yo soy indio ya le he puesto otra vestimenta más, así estas vestimentas se van poniendo y poniendo, y se dice uno: "soy

maestro, soy enseñante". También eso es un envoltorio, un sobre. Soy un contador financiero, un auditor, soy marido de tal persona e hijo de tal padre y madre. Padre de tal o cual persona, hermano de tal o cual persona. Todas estas identidades son en relación con la objetividad.

La meditación es una actividad de tipo subjetivo, ¿verdad? Es una actividad subjetiva. ¿Quiénes somos nosotros en nuestra subjetividad? Tú no eres July en tu subjetividad, tú no eres americana o centro americana en la subjetividad (Se refiere a una persona del público); tú no eres mujer en la subjetividad. Esto es importante saberlo para meditar, y en el momento que nos sentimos y cerramos los ojos no somos nuestro cuerpo y cualquier identidad de tipo corporal. Somos un ser de luz, un ser de luz que pulsa y queremos llegar a la fuente de esa luz y a la fuente de origen de esa pulsación. Ese es el trabajo por hacer durante la meditación. Cuando ya no tenemos ninguna otra identidad con respecto a nosotros excepto la del YO SOY, al comenzar la meditación, entonces es cuando estaremos orando como alma. Orando como alma a la Súper Alma. A esto se llama meditar en estado de desnudez. A esto se llama meditar en la gruta.

Todos los santos meditan en grutas. Cuando digo cueva o gruta quiero decir con ello que se supieron retirar profundamente dentro de su ser. Todos nosotros tenemos una gruta en el extremo más alto de la punta del diafragma. Allí en la parte del esqueleto que protege a los pulmones y entre las dos partes inferiores de las costillas, hay un punto, a ese punto se le llama el león y es el signo zodiacal de Leo en cada uno de nosotros por eso cuando estamos ahí se nos llama el león. El león está en la gruta, en la cueva. Nosotros también tenemos que entrar en esa cueva. ¿Por qué se le llama el león? Porque hace un doble sonido y ese sonido doble que hace es SO HAM, y aquel que hace ese doble sonido se le llama SIMHA.

El que hace el sonido de SO HAM es SIMHA. SIMHA también significa león. SIMHA es la palabra sánscrita para decir león. Cuando decimos "león", perdemos la clave, pero al decir "SIMHA", con esa palabra, la clave vuelve a aparecer. El león es noble de modo que el que entra allí a esa gruta es noble. El león es directo, es decir adquiere alineamiento. El león es protector. Estos son los aspectos positivos del león: noble, directo (nada de manipulaciones), protector. Si el león sale de la cueva puede también causar miedo a los seres, puede también matar. De modo que el alma que sale de la cueva puede ser agresiva de una manera o de otra. De modo que cuando el león esta fuera de la cueva, a su actividad se le llama HIMSA (daño). El acto de HIMSA es hacer daño.

¿Todos conocéis la palabra AHIMSA? HIMSA es el sonido original. AHIMSA significa NO HIMSA, de modo que HIMSA causa daño si entra a la personalidad. De modo que para volver de nuevo a dentro de la cueva la clave es AHIMSA. Buda habla de AHIMSA. 7.500 años antes de Buda, Patanjali habló de AHIMSA, la primera cualidad en el primer estadio. El yoga es "AHIMSA."

Así nos da Patanjali el primer paso del yoga compuesto por cinco principios que son: AHIMSA es inofensividad, inocuidad; SATYAM, alineamiento, es decir ser directos, que lo que creamos, lo que pensemos y lo que hagamos sea la misma cosa, que no manipulemos, que no tengamos una cosa en la mente y digamos otra cosa por los labios, que no tengamos una cosa en la mente y hagamos otra por fuera,

Si hacemos eso se dice que somos chacales que engañan, es como tener una carita de cordero y una naturaleza de tigre; ser un tigre con forma de cordero. Si lo que somos por dentro y lo que somos por fuera es diferente, no tenemos modos de regresar y entrar de

nuevo a la cueva. Si causamos agresión no hay entrada para nosotros en esa cueva. Si no regulamos nuestra actividad sexual, no encontramos manera de poder entrar en esa cueva de nuevo. Si tenemos el instinto de explotar con inteligencia a una parte de la humanidad más débil, cosa que normalmente hace la gente de negocios y los ricos, uno no encuentra entrada en esa cueva. Si recibimos más obligaciones de las que damos; si aceptamos más regalos de los que hacemos, es decir si intentamos recibir más salario o más remuneración del trabajo que hacemos, tampoco entramos en la cueva, nos quedaremos fuera como HIMSA, nada de AHIMSA.

Esas son las cinco dimensiones del "AHIMSA", de la inofensividad. ¿No es acaso ofensivo si yo pienso una cosa y digo otra cosa diferente? Si yo le digo algo a la hermana Carmen (se refiere a una persona del público) teniendo otra cosa o algo más en mi mente, y que no le digo, ¿no es acaso eso una ofensa? Eso es diplomacia barata. En la actividad social hay mucha diplomacia barata. La lengua siempre confunde y el corazón siempre dice en voz alta la verdad. La gente dirige al mundo con la lengua.

Están confundiendo al mundo con la lengua. Todas estas diplomacias de los gobiernos, no podemos creer en ellas. Todo lo que dicen no puede ser creído. Todo lo que se dice en los diarios, en los periódicos no se puede creer. Todo lo que se nos bombardea a través de la televisión uno no se lo puede creer, porque el mundo se mueve por la lengua y no por el corazón, y toda persona intenta sacar ventaja sobre el otro mediante la lengua. Es como el juego del ajedrez en el que hay movimientos y contra movimientos. Y la mayor inquietud y desasosiego se debe a esa diplomacia barata. Individualmente vivimos en desasosiego si ejercemos también nosotros esa diplomacia barata.

Si nuestra lengua no deja de manipular estaremos en desasosiego, inquietos, y ¿sabéis por qué? Porque dentro de nosotros sabemos cuál es la verdad. Sabemos cuál es la verdad aunque estemos diciendo otra cosa diferente para conseguir ciertas cosas. De modo que tenemos miedo en nuestro interior. Puede que un día se sepa. El miedo lo sentimos por dentro cuando manipulamos por fuera. Cuanto más miedo tenemos más sentimos la necesidad de tener seguridad. Es debido al miedo que uno siente que los demás me pueden hacer daño. Si no hemos herido a nadie tampoco nadie nos herirá a nosotros y nada nos herirá.

Observad como en las naciones más ricas es tan alto el sentido de seguridad. ¿Por qué se siente tanto ese sentido de seguridad? Porque hay tanto miedo como seguridad se quiere. ¿Y por qué hay tanto miedo? Porque hay mucha manipulación tanto como miedo. Ese es el mecanismo psicológico. En la medida que nosotros manipulemos, en la misma medida tendremos miedo por dentro. Y en la medida que temamos por dentro intentaremos protegernos a nosotros mismos, diciendo que: "Carlos me puede hacer daño. Jesús me puede hacer daño o Alberto puede que me haga daño o cualquier persona a la que yo mire, sospecho que puede ser un terrorista". Pero hay personas que no ven un terrorista ni siquiera en una serpiente o en un tigre. Para el Maestro Morya los tigres son dulces gatitos, para nosotros es un tigre muy muy de verdad, pero no para Él, porque Él vive en el grado más alto de inofensividad y de alineamiento, y en las otras cinco cualidades que ya les mencioné. A todo esto junto es a lo que se llama "AHIMSA".

Vuelvo a repetir esos cinco ingredientes de AHIMSA (inofensividad):

- Inofensividad a nivel mental, emocional y físico
- Alineamiento de la mente, de la palabra y de la acción
- Actividad sexual regulada

- No explotar a otras personas que sean menos inteligentes (es como un hermano mayor que explota al hermano menor)
- No obtener más beneficios por el trabajo que hacemos, es decir, trabajar poco y querer recibir mucho.

Hay gente que piensa como hacerse ricos sin trabajar nada. Vivir con las acciones de la bolsa, etc. En ese caso no hemos hecho nada; pero intentamos sacarle provecho o partido a nuestros cálculos mentales. ¿Cuál es el servicio tangible que hacemos a la vida? ¿Jugar juegos de azar? ¿Queremos poner un dólar para obtener un millón de dólares? ¿Apostar a las carreras de caballos? Esas cosas no son para el yoga son para el mundo. Si queremos tener la Presencia Divina y experimentar la bendición de la existencia, la alegría de la existencia, la belleza de la existencia, el romance de la existencia, tenemos que tener la presencia de lo Divino y viviremos por encima de los pares de opuestos. En este mundo, por mucho que ganemos o adquiramos estamos siempre en dualidad. Un día va bien, otro día va mal. Cuando hace Sol nos va bien y cuando hay nubes nos va mal. Altibajos, arriba y abajo. Pero todo esto no existe cuando uno está en la Presencia. De modo que para entrar en la presencia tenemos que trabajar con estas cualidades y transformarnos del estado de HIMSA al estado de SIMHA, mediante el sendero de AHIMSA.

Bueno, de algún modo hoy, la clave del sonido está funcionando en ésta clase. De modo que para salir de HIMSA como SIMHA. Si queremos salir de HIMSA para ser SIMHA, AHIMSA es el sendero. AHIMSA significa inofensividad a tres niveles, alineamiento en los tres niveles, la regulación de la actividad sexual, no explotar a secciones de la sociedad más débiles o a personas menos inteligentes. Todo el colonialismo, me disculpan si digo eso, los inteligentes explotando a los menos inteligentes. Esto ha quedado grabado o registrado por la naturaleza, y un día se tendrá que ajustar eso que se hizo.

Hay una afirmación Védica que dice: "Si uno explota, con el tiempo será también explotado". Los que explotan volverán a ser explotados, porque la naturaleza nos responde de la misma manera. La naturaleza nos da lo que hayamos dado. La naturaleza funciona con el principio de un bumerán.

Si tú eres más inteligente que otros seres no los explotes, ayúdales. Un buen guerrero nunca lucha contra otro más débil que él. Ese es un principio de la guerra. Antiguamente ningún noble guerrero luchaba contra otro que fuera más débil, sino que la lucha siempre tenía lugar entre iguales. De modo que entre inteligentes, ninguno intenta explotar al otro, aunque lo haga el otro, también sabe como va el juego (no ocurre nada). Si nosotros intentamos poner nuestra mano en su bolsillo, antes de que le quitemos su monedero, él ya nos habrá sacado el nuestro del bolsillo. ¿No habéis vistos películas de este estilo? Esto es para ilustrar el cuarto aspecto, no explotar a otros que sean menos inteligentes que uno.

Los ricos que explotan a los pobres, los poderosos que explotan a los menos poderosos, los inteligentes explotando a los inocentes; todas esas actitudes le mantiene a uno afuera y no le dejan entrar.

Y la quinta característica de la AHIMSA sería no recibir más favores de los que nosotros hagamos a la vida que nos rodea. Que al final del día nuestra cuenta sea positiva, en el sentido de que hayamos dado más de lo hayamos recibido. Y en la medida que progresems en dar más que en recibir, podremos regresar desde el mundo de afuera al mundo interior, y podremos también ascender en el mundo interior. Esa es la ley que existe en la naturaleza.

En la medida que tendemos a recibir, vamos hacia el Polo Sur. El Polo Sur congrega o amasa. El Polo Norte distribuye. La Tierra amasa, congrega. El Sol da. El Sol recibe para

dar. La Tierra recibe del Sol y de otros planetas y luego se lo da a los demás seres. Si nosotros damos más de lo que recibimos podemos quedarnos en el cielo. Así es como los planetas se quedan en el cielo y pueden flotar en el cielo. La Tierra se caería si recibiera más de lo que da, pero la Tierra da mucho más de lo que recibe por eso se queda flotando en el espacio. Lo mismo ocurre con nosotros con respecto a todos los cuerpos celestiales. Todos los planetas están aparentemente suspendidos en el espacio. ¿Cuál es la clave? La clave está en que se sienten orientados sobre todo hacia su Polo Norte, más que hacia su Polo Sur. Nosotros también, mediante la meditación lo que queremos hacer es orientarnos hacia el Polo Norte en nosotros, el Coronario. El Polo Norte en nosotros está justo por encima de nuestras cabezas. Así que cuando queremos y tendemos más y más hacia ese Polo Norte, llegamos a tener cuerpos etéricos, cuerpos que pueden volar.

Ahora, volviendo de nuevo a éste punto del que estamos hablando, hemos de aprender a dar más de lo que recibimos, seamos donantes, dadores, seamos soles. Recordemos al Sol, él es el donante, el que da. De modo que necesitamos seguir estos cinco principios para transformar nuestra energía de HIMSA en SIMHA. Una vez entremos en SIMHA, estamos en la "gruta"; el león está en la cueva. Se le llama SIMHA, porque trabaja con el doble sonido "SO HAM". Todos nosotros estamos trabajando con el sonido SO HAM, en el corazón. El corazón, es el principio que pulsa, tiene como sonido natural SO HAM y porque pulsa pueden actuar en el mundo objetivo: la mente, los sentidos y el cuerpo. Si se detuviera, la mente ya no estaría, se fundiría. Por eso todos los libros de yoga nos hablan de respiración, "PRANAYAMA", porque la respiración es algo que sucede y no es algo que se hace. La pulsación es algo que sucede y no es algo que nosotros hagamos. Nosotros no respiramos conscientemente verdaderamente hablando. La respiración ocurre aunque nos lo propongamos o no, y lo mismo ocurre con la pulsación.

Esta pulsación se llama el sonido de SO HAM. Si SIMHA trabaja con el sonido de SO HAM se convierte en HAMSA, otro término.

HAMSA significa el CISNE. Todos conocéis el nombre de Ramakrishna Paramahansa. HAMSA significa el león que ha trabajado con SOHAM. ¿Cuántas palabras hemos dicho hasta ahora? HAMSA, SO HAM, SIMHA, HIMSA.

¿Cuáles son los estadios de ascenso? Desde el HIMSA o mente objetiva o personalidad, hasta SIMHA (la mente subjetiva). Trabajando con SO HAM (la pulsación), le llevan a uno a ser un "HAMSA" (el cisne). El cisne flota en las aguas puras. Si de verdad queremos ver cisnes, tendremos que ir al Lago de Manasarovar, son como los reyes de las aves, los verdaderos cisnes, y su belleza no puede ser descripta. La belleza de sus movimientos son también indescriptibles, su pureza es indescriptible, y se mueven en las aguas puras, no flotan en las aguas impuras. Esos cisnes no comen los maníes que les podamos arrojar. Yo he visto en algunos lagos algunos cisnes, especialmente en Suiza, y uno puede hacer que se acerquen a uno arrojándoles algunos maníes o maíz.

Pero estos cisnes del que os hablo son completamente blancos y puros con un pico de color naranja, pues de hecho, el cisne, se da para meditar como símbolo de meditación. Un cisne blanco flotando sobre aguas puras y azuladas se nos da como símbolo para meditar en el centro del corazón y las ondas de las aguas puras del lago hacen un sonido musical que es SO HAM. Esto hemos de visualizar, visualizar que somos el cisne, seres puros y apacibles, flotando sobre las puras y azules aguas, y las ondas de esas aguas generan luces doradas y cantan el sonido de SO HAM. SO HAM! que significa por ende el sonido del cisne, la canción del cisne. Cuando alguien canta de manera natural, se dice: "canta como un cisne". Y cuando la música produce un efecto sosegador y curador en los oídos, se dice: "es una canción de cisne, Hamsa-Gita (canción de cisne)". Todo esto lo digo por la

necesidad que tenemos de entrar al centro del corazón, en donde podemos encontrar la presencia de lo Divino.

He estado hablando acerca de la importancia de la Presencia Divina.

Uno llega a tener esa presencia, solo cuando entra en la cueva de su corazón y para entrar en la cueva del corazón tenemos que regresar de la objetividad a la subjetividad. Para entrar en la subjetividad necesitamos seguir los cinco principios de AHIMSA.

Así todo este tema ha fluido hasta ahora. De modo que tenemos que meditar como almas y no como personalidades.

¿Está claro todo esto? Que cuando nos sentemos a meditar, no nos quedemos con nuestra identidad de la personalidad, porque entonces estaremos sentados en el lugar equivocado para meditar. Es como estar sentado en el supermercado. Uno no se puede sentar en todas partes y querer meditar, sino que se tiene que sentar en su corazón y sentir luego YO SOY. YO SOY la Conciencia que pulsa. YO SOY puro como éste cisne. El alma siempre es pura. El alma siempre es dulce. El alma siempre canta la canción del Cisne, el SAMAVEDA, la canción de la respiración.

A la canción de la respiración se le llama SAMAVEDA, eso es lo mínimo a lo que debemos llegar cuando nos sentemos dispuestos a meditar. Cuando estamos sentados en la cueva de nuestro propio ser, visualizamos que todo a nuestro alrededor-¿Qué hay alrededor de una cueva, pregunto?- es todo piedra. Visualizamos que esa cueva, es una cueva dorada. La cueva del león es dorada. Estamos sentados en la cueva del león, y visualizamos que en el centro, en la parte alta o cúpula de la cueva hay una abertura de la que provienen unos rayos de luz, y esos rayos de luz son los que hacen que la cueva se vuelva dorada. Si estos rayos no entraran a la cueva, se quedaría oscura, sería como una habitación sin luz. ¿Qué ocurre si prendemos o encendemos la luz? Que los colores de la habitación se vuelven visibles. En la oscuridad no podemos ver color ninguno. La base del color es la luz. De modo que cuando desde arriba hacia abajo entra la luz en la cueva, esa cueva brilla con color dorado. De modo que entonces estamos en una cueva de color dorada, en una forma de miniatura igual a nosotros, y toda la cueva y todos nosotros brillamos y somos de color dorado. Eso lo podemos experimentar si estamos en una habitación de color dorado con la luz dorada o amarilla, nosotros también parecemos ser un poco más brillantes en nuestro color de piel. De modo que en una cueva dorada con una luz dorada, nosotros que estamos allí sentados, también pareceremos ser dorados.

Observemos allí sentada nuestra forma en miniatura, nuestra misma forma pero en miniatura. Observémosla por un instante, eso es importante. Cuando observáis al principio, creéis que la estáis viendo y poco a poco sentís que esa forma en miniatura sois vosotros. Lo que veis en la cueva y lo que veis como vosotros no son cosas diferentes, es decir, que nosotros nos relacionamos con esa forma para adquirir una identidad diferente, este es el primer paso. Ser capaces de quedarnos sentados allí, se llama ÁSANA. Sentarse en meditación significa sentarse allí. El Bhagavad Gita dice: "Siéntate solo, siéntate solo, allí te sientas solo tú mismo en esa cueva, no hay espacio para otra persona". Dice también el Bhagavad Gita: "siéntate en un lugar elevado". Normalmente estamos sentados en el plexo solar, porque nos relacionamos con el mundo objetivo. Sentarse en un lugar más elevado que el plexo solar, es el corazón.

El Bhagavad Gita en su capítulo VI, cuyas instrucciones estoy mencionando, dice: "Siéntate solo. Siéntate en un lugar alto pero que no sea demasiado alto y siéntate en secreto (en secreto quiere decir estar dentro de uno), y que el lugar sea sagrado. Y estando allí sentados contemplar en el centro del entrecejo." El centro del entrecejo quiere decir, el

rayo desde donde entra hasta nosotros, en la cueva en la que estamos, el rayo de sol, ese rayo dorado. Sentémonos allí y sintamos que por encima de ese rayo, en lo alto de ese rayo está lo Divino. Desde el centro del entrecejo hacia arriba está lo Divino. En la cueva existimo con forma de miniatura.

Ahora nos relacionamos con ese rayo que está descendiendo verticalmente y llega hasta la cueva proveniente de la abertura que está arriba, y poco a poco agarrándonos a ese rayo que desciende verticalmente hasta la cueva, trepando por él, subimos hacia arriba con ayuda de SO HAM.

Hay una historia en el Mahabharata en la que un maestro le dijo al estudiante que fuera al bosque y que recogiera unos palitos de leña para el ritual de fuego, y le pidió que cogiera una leña especial de un árbol, porque no todos los palitos de leñas pueden servir para el ritual de fuego. Uno de los que sirve es el Sándalo, otro de los que sirve es el Cedro, otro también es el de Pino, otro de los que sirve es el del árbol de Banyan (el *Ficus benghalensis*) y otro de los que sirve es el de *Ficus religiosa*, así como también el del árbol de Mango. Son árboles que tienen en ellos mucho más fuego. Y por encima de todos hay un árbol que se llama de Ceda, ese árbol de Ceda así llamado, es el árbol de SHIVA y se llama aquí en America, Ceiba, el árbol de Ceiba, ¿sabéis por qué se llama Ceiba? Porque se hace muy alto y crece de manera muy recta. Ese árbol tan alto, es tan alto porque anhela la luz solar, la energía solar y por ese anhelo que tiene de luz solar no deja de moverse hacia arriba verticalmente.

Los Himalayas tienen muchos árboles de Ceiba y hay toda una historia a este respecto. Eran los árboles más altos y entonces se sentían orgullosos de serlo, tan orgullosos que eran muy altos y muy fogosos, muy ardientes porque tenían mucho fuego, mucho poder. La naturaleza se dijo: "Son demasiado soberbios. Tengo que crear otra cosa más alta que ellos, algo que tenga más fuego que ellos y que sea más respetado que ellos. Entonces, la naturaleza creó los árboles de Deodara. Deodara que son los Cedros.

¿Conocéis esa selva de árboles rojos en California, en los Estados Unidos? Son los Secoyas. Tenéis que visitar, ver y estar debajo de esos árboles un tiempo. Uno se siente un enanito muy pequeño debajo de esos árboles.

Recordemos que los árboles enormes son como los maestros de sabiduría. Hemos de aprender a estar en su sombra, hemos de aprender a entrar en contacto suavemente, a pedirles energía en su Presencia y estar siempre en un estado de oración, porque su sombra puede darnos la Presencia. Así todos los grandes seres meditaron siempre bajo árboles sagrados.

De modo que, aquel estudiante del que hablábamos fue enviado por el maestro a recoger leña de árboles sagrados, y en busca de esa leña cayó la tarde y se hizo oscuro. Y el joven aquel, según le había dicho su maestro, tenía que encontrar la leña apropiada para el ritual del fuego, y cuando iba andando en la oscuridad, cayó a un pozo por lo que no pudo regresar al Ashram. Sus amigos del Ashram estaban preocupados porque no llegaba y se lo dijeron al maestro. El maestro dijo: "Mañana lo buscaremos". Y los estudiantes se decían: "¿Por qué no buscarlo esta noche?". Pero no se atrevían a preguntarle al maestro. El maestro dijo: "Está bien, está sano y salvo, no os preocupéis. Mañana en la mañana iremos por él".

Así que llegó el día siguiente y en la mañana fueron a buscarlo. El maestro encontró al niño en el pozo, era un pozo que no tenía agua. Así que estaba allí en el fondo del pozo.

¿Qué haría cualquier ser humano común? Le echaría una soga al fondo del pozo para que se agarrara y lo pudieran sacar, pero aquel maestro no hizo eso.

Le preguntó al muchacho: "¿Qué ves arriba?"

Si uno está sentado en el fondo de un pozo y mira hacia arriba encuentra un cielo brillante. ¿No es cierto? No se verá ninguna otra cosa, deja de haber alrededores, porque es un pozo en forma de cilindro y lo único que se ve en la parte alta es una abertura con el cielo azul.

El muchacho dijo: "Veo el cielo". Entonces el maestro preguntó: "¿Cómo ves el cielo?".

El muchacho contestó: "Es muy bello". "¿Has visto un cielo igual alguna vez?", le preguntó el maestro. Y el muchacho dijo: "Nunca".

Cuando nosotros también vemos este cielo, vemos otras muchas cosas: vemos la colina, vemos el árbol que está en la otra colina. Vemos las nubes que la rodean. Por lo general las nubes están casi siempre en el horizonte, pero arriba en medio del cielo, durante el día, suele ser azul brillante o blanco, uno no encuentra nada más; y por la noche encontramos las estrellas.

El maestro le dijo al estudiante: "Sigue mirando al cielo y espera al rayo que te va a llegar. Agárrate de ese rayo y sal por ti mismo. Amárrate al rayo y sal por ti solo". El maestro le dijo adiós y se marchó.

¿Qué significa todo esto? Es una representación simbólica de lo que es el trabajo de meditación.

Os he estado diciendo acerca de la cueva del león, en la que cuando uno se sienta y puede visitar el rayo de luz que le llega de arriba, desde la abertura del corazón. Agarrémonos de ese rayo y ascendamos.

De este modo el Mahabharata está lleno de historias simbólicas. Todas las historias están repletas de simbolismos.

Así es como tenemos que meditar, sentados en la cueva del corazón, trabajando con el principio pulsante. De modo que en todo este proceso hay una visualización en la que vemos una forma en miniatura igual a nosotros de color dorado, y nos relacionamos con esa forma diciendo: YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Y lo sentimos. A esto es lo que se llama moverse de lo horizontal hasta llegar al punto en el que empezamos a movernos verticalmente. Para movernos verticalmente tenemos que volvernos subjetivos. Ir de la objetividad a la subjetividad. Cuando nos movemos de la objetividad a la subjetividad se dice en lenguaje Ashrámico: "Lo horizontal se encuentra con lo vertical". Una vez que nos encontramos con lo vertical, el trabajo vertical comienza, pero sin llegar hasta lo vertical no podemos hacer el trabajo vertical.

Por eso tenemos los ejes de coordenadas X, Y donde encontramos el ángulo recto. Por eso noventa grados (90°) y noventa (90) días se vuelven importantes. Noventa grados (90°) significa noventa (90) ángeles, noventa (90) ángulos. De modo que día a día se va ganando un nuevo ángulo, se va ganando un nuevo ángel, y a los noventa (90) lo horizontal se vuelve vertical; se ha recorrido una cuarta parte. Esto es lo que Pitágoras llama cuando dice del animal al ser humano se tarda seis horas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué serían seis horas en este caso? Seis horas es una cuarta parte del día. Una cuarta parte del día es noventa grados (90°). De lo horizontal a lo vertical la diferencia es de noventa grados (90°). Así a los noventa días tenemos una oportunidad de iniciación, siempre y cuando hayamos llegado al punto en que lo horizontal se encuentra con lo vertical.

Luego, trabajar regularmente durante noventa días (90) con la meditación como alma. Como alma es importante. Noventa (90) días de meditación regular como almas, estando en la cueva del corazón, esto nos permitirá conseguir una iniciación. Noventa días es el intervalo que hay entre un equinoccio y un solsticio, y entre un solsticio y un equinoccio - ¿No es cierto?- con unos cuantos días como días de espera, porque uno tiene que esperar para la iniciación. En un año de 365 días, noventa y un días y pico forman una cuarta parte. Noventa días de meditación y después esperar a la iniciación; así tenemos noventa días de meditación y unos cuantos días de espera para la iniciación.

Ese es el trabajo que tenemos que hacer para tener la Presencia en abundancia. Todos los días tenemos que pensar en tener esa Presencia, tanto como nos sea posible a cada uno de nosotros. Obtener la Presencia es el trabajo del alma, de la aspiración. ¿Quién es el aspirante? El que aspira a la Presencia. Si no hay aspiración por la Presencia uno no puede ser aspirante. Si aspiramos al alimento somos aspirante al alimento. Si aspiramos a los placeres somos aspirantes de los placeres. En la vida se aspira a muchas cosas. El aspirante es el que busca la Presencia, por eso no se la llama aspirante sino El Aspirante. Podéis verlo en los libros. Los que saben escriben de esa forma, El Discípulo. El Discípulo es el que camina por el sendero hacia la Presencia y la Presencia también camina hacia él. En la medida en que nosotros caminamos hacia Ella, Ella camina hacia nosotros.

Si nosotros damos un paso hacia la Presencia, la Presencia que esta llena de amor y compasión da diez pasos hacia nosotros. La Presencia anhela diez veces más encontrarse con nosotros. Los padres anhelan mucho más ver a sus hijos, que los hijos ver a sus padres. Así también los padres de la creación están muy deseosos de acercarse a los hijos de la creación, siempre y cuando esos hijos miren hacia ellos.

Hay un sabio vidente en India que se llama Sai Baba, que dice: "Si Me miras Yo te miro"; y la otra frase dice: "Yo siempre te estoy mirando; si tú Me miras te darás cuenta que Yo siempre te estoy mirando". Pero cómo lo sabemos si le damos la espalda a lo Divino. Lo Divino está siempre mirándonos nosotros tenemos que darnos la vuelta y mirarlo. Un poquito de esfuerzo por nuestra parte se encontrará con una gran respuesta en este Kali Yuga en que vivimos. Esa es la ventaja en el Kali Yuga. En el Kali Yuga, el tiempo en que vivimos, las reglas están muy relajadas. Según las escrituras sagradas el Kali Yuga ofrece la manera más suave y fácil de estar en la Presencia, más fácil que en los otros Yugas. En este Kali Yuga es más fácil experimentar lo Divino, con muy poquito esfuerzo uno obtiene la Presencia. Por eso no digamos que vivimos en una Edad verdaderamente oscura. Para los aspirantes este es el mejor momento. El momento que vivimos es el mejor momento para obtener la Presencia. De modo que para experimentar la Presencia día a día, la meditación es una técnica, la observación es otra técnica. A lo largo del día no dejamos de mirar, pero no vemos lo Divino cuando miramos. El Maestro Djwhal Khul dice: "Dios está en la naturaleza, la naturaleza está en Dios". De modo que cuando miremos a la naturaleza, debemos pensar "La naturaleza está en Dios" o también podemos pensar: "¿En ésta naturaleza está Dios?". Cuando veamos una flor, la forma de esa flor es la conciencia de forma que es de Dios.

Dios existe como conciencia de la forma, y se le llama el Gran Pymandaris Vishwakarma. Cuando contemos el número de pétalos de una flor podemos observar la conciencia numérica de Dios. La forma está relacionada con la conciencia de la forma. El número está relacionado con la conciencia del número. El color está relacionado con la luz. Y el abrirse de una flor está relacionado con el aspecto de despliegue de Dios. Y la Presencia de Dios se lleva a cabo a través de la fragancia de la flor. De modo tal que, con que solamente tengamos una mente capaz de observar, ésta, llegará a desarrollar un Ojo que nos mostrará a través de nuestro ojo físico, lo Divino a través de lo natural. La

naturaleza es la mensajera de lo Divino. De modo que hay una manera de ver lo Divino en la naturaleza. Igual que con un solo ejemplo de una flor podemos observar en ella la conciencia de la forma y cada vez que esa flor se abre lo hace con la misma forma. Igual que los seres humanos solo dan nacimiento a seres humanos, las flores hacen nacer flores del mismo color con la misma forma, con el mismo número de pétalos, con la misma fragancia.

¿No hay acaso una inteligencia trabajando dentro de ella, de una manera cuádruple? La conciencia de la forma, la conciencia numérica, la conciencia de despliegue, la conciencia del color y luego la fragancia. Los patrones de funcionamiento son Divinos y ocurren de la misma manera, según el orden debido y antiguo.

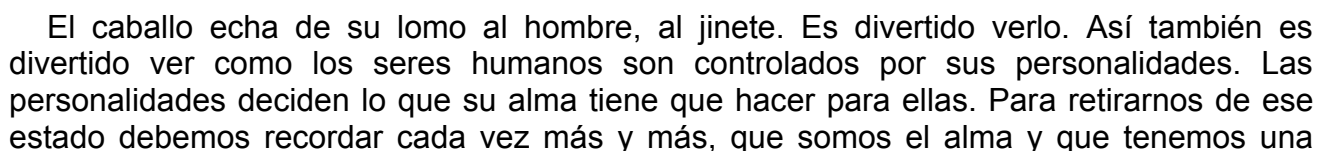
Ocurren según el anterior orden, así se puede ver lo Divino en la naturaleza y la naturaleza ha de ser vista como una expresión de lo Divino. De modo que cuando veamos a lo Divino durante el día, sea lo que sea que miremos debemos sentir lo Divino con esta forma, así el pensamiento de lo Divino estará en nosotros mucho más durante el día. Con una mente así, cuando comenzamos a meditar, la meditación se vuelve más fácil. La técnica de meditación de la que os informé hace un momento, se vuelve más fácil. La meditación del día siguiente la haremos más fácil o más difícil que hoy, dependiendo de cual haya sido nuestra actitud mental hoy, de las palabras que hayamos dicho, de las actividades que hayamos hecho, de los pensamientos que hayamos tenido, de lo que hayamos comido; si en todo eso vemos lo Divino la meditación siguiente será más fácil. De modo que cada meditación le sigue un trabajo de laboratorio.

El mundo que nos rodea es nuestro laboratorio y tenemos que experimentar lo Divino en ese laboratorio. Luego la meditación del día siguiente estará un poco más reforzada y al día siguiente la observación y después meditación, luego observación. De modo que la observación forma parte de la meditación. Entre dos meditaciones hay un interludio que es el de la observación. Si no observamos el proceso se apaga, y si durante un experimento se apaga, tendremos que comenzar todo desde el principio. Por eso se dice que la meditación debe ser continua, tan continua como nuestra respiración -¿acaso durante la noche apagamos el interruptor cuando nos vamos a dormir y lo prendemos por la mañana?- No, es una continua Presencia.

De modo que en la meditación sentimos la Presencia mediante la pulsación y durante el día sentimos la Presencia mediante la observación. De modo que deseo que este trabajo se haga paralelamente por dentro y por fuera, si hacemos esto las transformaciones son rápidas, de no ser así nuestros experimentos no concluyen. Cuando cocinamos, la llama debe estar encendida en todo momento. Si se apaga el fuego y volvemos a prenderlo; al cabo de un momento nuevamente lo apagamos, y volvemos a encenderlo de nuevo, lo que se cocine no se lo comerán ni los perros. De modo que ¿cuál es la receta que hemos preparado? No es ni siquiera útil. Así se encuentra mucha gente, en una situación en la que ni son útiles para si mismo ni son útiles para otros. Aspiraciones mal cocinadas. Los amigos y familiares del aspirante dicen: "No vale para él ni para los demás". De modo que si trabajamos con ello, trabajemos continuamente.

En la medida que crezcamos en nuestra aspiración, también mejorará nuestro grado de utilidad. De modo que vamos a continuar esta tarde hablando acerca de la Presencia, de su trabajo con nosotros y de su trabajo con ella, porque este edificio donde estamos llevando a cabo nuestra convivencia, el mismísimo edificio se llama Presencia y Gracia. Aprendamos entonces a como vivir en la Presencia y recibir la Gracia. De modo que ahora hemos deliberado hasta cierto punto sobre el tema y esta tarde continuaremos. Mañana por la

Gracias

personalidad que es dura de pelar, a la que hay que formar y entrenar, pero no podemos entrenarla solos porque no nos obedece; así muchos de nosotros padecemos o sufrimos por nuestras personalidades.

Una personalidad rígida; una personalidad con orgullo; una personalidad con envidia, con irritación, con enojo, son tantos tipos y actitudes que le preocupan al alma. ¿Entonces que tenemos que hacer? Nuestras personalidades son más fuertes que nosotros. Muchas veces nos decimos: "no debí haber dicho esto que dije; no debería haber echo esto que hice. Hubiera podido haber sido más suave, más dulce; hubiera podido ser un poco más silencioso". Siempre hay algo que sabemos que podemos mejorar. Eso lo encontramos solo si somos introspectivos, si no hacemos introspección no llegamos ni siquiera a saberlo. Los otros ven que somos como un toro, pero nosotros no sabemos que lo somos.

Todos creemos que somos vacas, muy suaves muy tranquilas, pero en verdad está el toro en nosotros que hiere a los demás, sólo cuando hacemos introspección podemos eliminarlo de nosotros. Una persona que se defiende de todas las faltas que se le acusan, no es una persona que haga introspección. Una persona introspectiva es la que analiza o considera cualquier opinión o crítica que se haga acerca de ella, y mira a ver si de verdad es así como dicen e intenta trabajar para encontrarse asimismo o para encontrar la verdad de lo que otros dicen. Si de ambas maneras somos ciegos y sordos nadie nos puede ayudar. Bueno de todas maneras, personas así no entran en la actividad del Discipulado.

Cuando uno esté dispuesto a entrenar a su propia personalidad ahí comienza el discipulado. Todo el mundo intenta redondear sus ángulos. Yo no me preocupo por los ángulos que tenga Jesús (*el traductor*) o por los ángulos que pueda tener cualquier otro miembro del grupo. Mi tarea es ver si mis ángulos están redondeados; la interacción con los otros miembros del grupo ayudan a redondear los ángulos. En nuestra interacción con la gente que nos rodea, si no les causamos ningún problema a los demás, entonces somos seres redondeados. Si la gente se siente molesta o incómoda en nuestra presencia tenemos que redondear algunos ángulos. De modo que el primer paso en el discipulado es formar o entrenar a la personalidad.

Esto es lo que se nos da como el primer trabajo de Hércules. A Hércules se le pidió que domara a las yeguas salvajes. No es fácil domar a un caballo y mucho más difícil es domar a un caballo salvaje, pero lo más difícil de todo es domar a una yegua salvaje, pues la personalidad de cada uno es así, se necesita ser domada. Lo mismo que hizo Hércules tenemos que hacer nosotros también. Él tomó la ayuda de Júpiter. Júpiter significa el Gurú y el Gurú significa el Maestro. Así que con la ayuda del Maestro el Discípulo puede formar o entrenar su personalidad. Ese es el primer mensaje que se desprende del primer trabajo de Hércules. En Presencia del Maestro estamos más equipados, nos volvemos más capaces. Así, con una mejor capacidad podremos entendernos más con nuestra personalidad.

Si la personalidad tiene que ser formada, moldeada, la Presencia de lo Divino o del Maestro está considerada como una gran ayuda. De modo que para invocar al Maestro tenemos que invocarlo como alma y no como personalidad, esa es una clave. No veneremos con conciencia de personalidad sino como conciencia de alma. Meditemos como alma en la Súper Alma, es decir, recordemos nuestra identidad original he identifiquémonos con su fuente. La verdadera identidad es YO SOY, cosa que todos nosotros decimos, después intentamos tener la fuerza de lo Divino que es la Súper Alma o que se llama el Alma Universal.

El alma individual conecta con el Alma Universal, se fortalece y hacen las cosas para domar a la personalidad. Este es el trabajo inicial mediante la meditación. El trabajo de

meditación ha de servirnos para ayudarnos a mejorar la cualidad de la personalidad. ¿Cómo se mide la cualidad de la personalidad? Dependiendo de la cualidad de lo que digamos con palabras. Mucha cáscara y poco grano es la manera común de hablar "blablablablablabla" hablar sin tino en la mesa del comedor o fuera de la sala de meditación, cuando tomamos té o café. En todo ese sonido no hay sustancia. Si somos estudiantes de meditación nuestra manera de hablar pasa por cambios tremendos hasta que poco a poco llega a un estadio en el que hablar se convierte en algo dorado y las palabras de oro no se repiten, así dicen los maestros.

Un Maestro de Sabiduría cuando habla no dice una palabra de más, ni de menos. Para comunicar un pensamiento, un Maestro no dice muchas palabras sino que intenta comunicar el pensamiento con las menos palabras posibles, Él comunica grandes pensamientos con pocas palabras. La gente que vive en la personalidad comunica pequeños pensamientos con grandes palabras, con enormes palabras, tantas palabras como uno escucha de la mañana a la tarde. De modo que lo importante es conectar con lo Divino y estar en la Presencia y al hacerlo permanecer silenciosos. El silencio es un resultado de nuestro lazo o conexión con lo Divino, lo contrario no es cierto, es decir que por estar silencioso no conecta uno con lo Divino sin más. Hay muchas de las religiones que nos dicen practicar el silencio.

No podemos practicar el silencio así como así sino que el silencio es el resultado de la Musa nuestra con lo Divino. Si estamos en silencio sin estar en la Musa con lo Divino tendremos presión alta ya que la mente no deja de producir pensamientos si nosotros cerramos la boca. ¿Por qué tenemos que estar silenciosos? La mente quiere hablar y empuja desde dentro; la velocidad de pensamientos aumenta más y más, ¿y qué ocurre si mantenemos la boca cerrada? Qué hay demasiada agua que corre y hay un muro, una presa que la obstruye; demasiada energía que fluye y nosotros tenemos nuestra boca cerrada y la presión la rompe.

En las religiones siempre encontramos instrucciones acerca de los resultados y no acerca de las prácticas. Si al practicar nos conectamos con lo Divino, el silencio es algo que ocurre solo, pero no es correcto decirlo al revés. Solo por permanecer en silencio eso no nos permite conectar con Dios. Nos sentamos en silencio y comenzamos a pensar en muchas cosas y estando aquí sentados en un lugar tranquilo como este por un momento estamos silenciosos pero poco a poco la mente nos lleva hasta Caracas o nos lleva a otros lugares donde vivamos o a otras situaciones de nuestra vida, y nos lleva a tantas y tantas otras cosas de nuestra personalidad. Físicamente estamos tranquilos pero mentalmente hiperactivos. El ocultismo conoce el secreto del silencio.

El silencio viene mediante un mayor alineamiento del alma con la personalidad. De modo que si verdaderamente nos alineamos con lo divino, nuestra manera de hablar, la cualidad del habla cambia y la cantidad de palabras que decimos se reducirán sustancialmente, se reduce la cantidad y se mejora la calidad. Así es como se mide si la personalidad de uno se está entrenando o no, y no por ciertos sueños que tengamos. Es importante que veamos qué cualidades tienen nuestras palabras. Que el sonido que pronuncio revele la Luz en mí. Si estamos conectados la Luz se revela mediante la palabra, de otra manera solo revelaremos nuestra confusión, nuestros conflictos mediante discusiones y altercados.

Hay una medida similar a la palabra y ésta tiene que ver con la cantidad y calidad de comida. En el Discipulado nadie nos tiene que decir que tenemos que comer; en el Discipulado nunca se dice comer así, o de ésta manera o de aquella otra manera, pero a

medida que encontramos el impulso de lo Divino que conecta o toca a nuestra alma, buscamos una comida de mejor calidad y la cantidad se reduce.

La comida de buena calidad es la que no da olor fuerte. Si la boca de uno no huele después de haber comido ese alimento determinado, a ese alimento se lo considera alimento de buena calidad, eso ya nos llegará cuando conectemos intensamente con lo Divino. Comida de buena calidad significa alimentos que no nos dan pesadez. De pronto el aspirante un día se dice: "Ya no voy a comer más carne". Pues eso ocurre. Todo depende de la vibración del alma que ha sido tocada o contactada por la Súper Alma. Estoy muy seguro que todos vosotros que han dejado de comer carne lo hicisteis de motus propio, no porque alguien os dijera -¿quién lo os dijo?- Vosotros mismos. Vuestro Yo Superior, es decir, vuestra alma le ha dicho a vuestra personalidad no comas carne, yo no como carne y así tenderemos cada vez más y más a una comida más ligera, y así ocurrirá que los alimentos pesados no nos resultarán aceptables. De modo que la calidad de palabra y la calidad de alimento, así como su cantidad son las medidas por lo que el Maestro mide a su Discípulo. Por mucho que se atribuya de ser el Discípulo su boca revela la verdad, porque la boca habla hacia fuera y come hacia dentro, tiene una doble función. De modo que la cuestión es ¿cómo está la boca? Habla si es necesario.

Cuando uno conecta con lo Divino, con una verdadera técnica, surge desde dentro de uno un impulso por relacionarse con cosas puras y en ese punto es donde Patanjali nos da el segundo paso del yoga. En ese segundo paso Patanjali habla de pureza interna y pureza externa, pero ambas cosas se convierten en nuestra elección, nadie nos lo impone. Las cosas impuestas no funcionan, porque esencialmente todos creemos en la libertad. Las religiones imponen y por eso nosotros nos revelamos; deberían dejarnos saber la ciencia que hay detrás. Solo los maestros y no los predicadores conocen la verdad que hay detrás, esa es la diferencia entre un predicador y un Maestro.

El Maestro conoce la ciencia que hay detrás. Ahora podemos entender el secreto del ayuno de Jesús en el Monte de las Tentaciones. Jesús ayunó durante cuarenta días, pero ayunar no es abstenerse de alimentos, eso es producirse HIMSA (producirse daño), ayunar es dañino, produce daño, es dañino para el cuerpo, pero Jesús ayunó durante cuarenta días, bueno Jesús no ayuno, decir que Jesús ayunó es entender una dimensión erróneamente, ignorantemente. Jesús conectó con lo Divino intensamente y como resultado no comió, porque no sintió el hambre de su cuerpo. Cuando uno está en la maza con lo Divino el silencio es algo natural.

El no comer es algo muy natural. Una persona que se encuentra en profundo alineamiento come raramente. Así estaba Jesús en profundo alineamiento con el Padre, y el resultado fue el ayuno. El profundo alineamiento con lo Divino, el resultado es el silencio. Eso de practicar el silencio no tiene sentido ni significado de por sí. El ayuno de por sí no tiene significado, lo único que hace es introducir un desequilibrio en el cuerpo, en el sistema. La ciencia del espíritu nos dice: "nosotros le estamos causando HIMSA (daño al cuerpo), si ayunamos así porque sí". El ayuno puede tener lugar en virtud de estar alineados con Dios, pero en el momento que nos viene el pensamiento: "¡Ah tengo hambre!, significa que nuestro pensamiento ya no está con lo Divino por lo que es mejor que comamos algo y nos volvamos a sentar, porque sino, no dejaremos de pensar continuamente en la comida.

Démonos cuenta, cómo en el mundo son tantas las cosas en que se invierte, se nos dice de no hablar y hacemos lo contrario. En vez de decirnos no habléis, es mejor conectar con la Presencia, es mejor decir conectemos con la Presencia. Eso es lo que hay que decir, en

vez de decir repetidamente, silencio, silencio, silencio. Cantemos OM y todo el mundo se vuelve silencioso. Así que tenemos que conectar con lo Divino para entrenar bien a la personalidad.

Las escrituras sagradas nos dan un buen ejemplo en relación con esto. El alma amarrada por la personalidad, es como un hombre amarrado por una serpiente de pitón. Si la serpiente de pitón nos ata de la cabeza a los pies, ¿cómo podemos quedar libres si estamos llenos de ataduras? ¿No es cierto que alguien de afuera tuviera que venir a liberarnos de esas ataduras de serpiente de pitón? Si nuestras dos manos, nuestras dos muñecas están fuertemente atadas por una soga ¿cómo podemos liberarnos a nosotros mismos? Alguien tiene que venir de afuera y liberarnos, pues ese alguien que tiene que venir es la Súper Alma.

Nosotros buscamos la Presencia de lo Divino para quedar liberados de la atadura de la personalidad, de no ser así nuestra personalidad llegará a condicionarnos y a amarrarnos. Verdaderamente somos una cosa muy pequeña para la personalidad, somos demasiado poca cosa, y cuando pensamos en educar bien a nuestra personalidad, nuestra personalidad sonríe. Es como un niño que intenta domar un toro salvaje. No lo puede hacer. El toro no se toma en serio al niño. ¿A caso se tomará un toro en serio algo así? ¿Qué puede hacer un niño como éste? El alma lo intenta y la personalidad le dice: Anda ya.....venga hombre no me gastes bromas.

El alma no es de por sí lo suficientemente fuerte para entrenar a su personalidad. La clave está en volvernos fuertes y la Presencia de lo Divino nos hace fuertes, tan fuerte que la serpiente de pitón llega a tener miedo de nosotros. Ese el propósito que tiene el invocar la Presencia. No nos preocupemos por los defectos que podamos tener, anotémoslo, sepámoslos; que somos perezosos eso lo sabemos. Que no meditamos regularmente también lo sabemos. Que hablamos más de la cuenta y que comemos cualquier cosa, no importa qué. Sabemos que tenemos que tener un ritmo, pero eso no nos gusta. ¿Qué hacer? Cerremos los ojos e invoquemos más y digámosle a lo Divino que sin su ayuda estoy perdido. Tú eres el único que me puede ayudar, tú eres en verdad el único que me puede ayudar. En verdad, en verdad tú eres el único. Oremos, oremos de corazón y entonces la Presencia llegará al corazón. Ese es el descenso de lo Divino hasta nosotros, y nos ayudará a regir nuestra personalidad.

Ahora el niño tiene a su padre con él. Veamos entonces como el caballo le obedece a uno. Cuando el Maestro está presente el caballo se comporta bien. Cuando el dueño está presente el perro se comporta bien. Entonces el perro, el caballo, la personalidad, nos obedece en presencia del Maestro. Invoquemos al Maestro y retengamos al Maestro por tanto tiempo como podamos. El Maestro no tiene prisa por marcharse, a menos que nosotros le hagamos marchar o le digamos que se vaya. ¿Cómo puede uno retener al Maestro? Mediante la rememoración, mediante el acordarse. No hay otra forma. Recordar la Presencia, entonces recibimos fortaleza; en cualquier situación recibimos fortaleza sí nos acordamos.

Sí nos acordamos estaremos en la Luz. Recordar lo Divino nos ayuda a vivir en la Luz y cuando estamos en la Luz ya no hay oscuridad a nuestro alrededor, ya no hay confusión a nuestro lado. En lo libros encontramos: "pide en la Luz", pero nos preguntamos: ¿Cómo hacerlo? La respuesta la encontraremos en otra página diferente. Recordar nos mantiene en la Presencia y por esa razón tenemos que ver a Dios en la naturaleza. Esta mañana eso ocupó la última parte del discurso. De lo que se habló fue que Dios está en la naturaleza y la naturaleza misma está en Dios.

De modo que cuando entremos en la naturaleza, os dije que teníamos que sentir la Presencia a través del envoltorio o ropaje de la naturaleza. Os hablé de la flor y luego nos fuimos a la ciudad de Los Teques, solo para ver hasta que punto la enseñanza se había quedado en nosotros, eso es lo que yo llamo el experimento. Cada día se le da al aspirante para que experimente, para que tenga la experiencia de lo Divino. A quien quiera que veamos y lo que quiera que veamos, en esa forma está verdaderamente lo Divino. De modo que necesitamos ver también lo Divino, si no vemos lo Divino estaremos perdidos en la Naturaleza, en la ilusión de la naturaleza. Si vemos lo Divino, no sentimos ni vemos esa ilusión de la naturaleza sino solo su esplendor. Lo que es ilusión o espejismo para el ignorante es esplendor para los conocedores, los que saben. La ilusión es una cara de la moneda y el esplendor es la otra cara de la misma moneda. Para los ignorantes es ilusión para el Discípulo es esplendor. En las escrituras se escribe: "El esplendor de Dios es disfrutado por el Discípulo. Pobres de aquellos que hablan de ilusión."

Muchas son las doctrinas que hay acerca de la ilusión, el espejismo, pero el Yoga de Síntesis nos enseña que no hay ilusión sino esplendor. El esplendor de la electricidad es visto como la luz que vemos, la luz artificial, si nos olvidamos de la electricidad y sentimos y vemos la luz, eso es ilusión. Así también, si nos olvidamos de lo Divino y solo vemos la flor eso será ilusión. De modo que lo que es ilusión se transforma asimismo en esplendor con la Presencia y para ello lo que tenemos que hacer es recordar.

La calle por la que caminamos es Divina, la gente que camina por la calle son también formas Divinas. Los productos que vemos le pertenecen a lo Divino. Los diálogos que tiene lugar son Divinos. Algo que cae, que nos es lanzado y que cae cerca de nuestros pies sin hacernos daño es también Divino, eso es una manera de verlo. Hay otra manera de verlo y es decirse: "la calle está muy llena de gente, la gente vende incluso en las aceras, uno no puede ni caminar por las aceras. Los precios son muy altos". Sabéis, yo evité hacerme un gran daño en mi pie. Todo depende de la dimensión de cómo hayamos visto las cosas. Para el Discípulo es todo un esplendor, para otras personas es algo tan cansado que solo ve la contaminación y se vuelve a casa. Por eso en India a la gente se le dice de ir a Benarés.

Benarés aparentemente es la ciudad más sucia y fea de India, pero ocultistamente hablando es la ciudad más iluminada de toda la India, es una iluminación tan enorme que puede ser vista desde fuera del Planeta con una visión ocultista. Uno ve que en esa ciudad brilla un diamante igual que desde aquí uno puede ver una estrella brillante. Benarés se ve como una estrella reluciente a lo lejos, pero si uno va a la ciudad de Benarés como persona ignorante encuentra toda la suciedad que uno se pueda imaginar.

Pero en los libros se dice que todos los grandes maestros siempre quieren vivir o estar en Benarés, incluyendo el Maestro del Mundo. Maitreya el Señor visita también Benarés. Babaji, el Maestro de quien habla el Kriya Yoga no es sino el mismo Maitreya el Señor, el también visita Benarés una vez al año y así también son muchos los grandes seres que visitan Benarés, pero si un hombre moderno con su mente objetiva fuera a Benarés, no encontraría sino solo lo contrario. ¿Por qué estos dos extremos?

Así son las cosas en la creación. Todo esto es belleza para el Discípulo, pero es ilusión para el filósofo y es todo conflicto para la persona ignorante. De modo que la diferencia está en la Presencia. En la Presencia todo brilla con su cualidad por eso necesitamos hacer un esfuerzo para ver lo Divino en las formas. Eso forma parte del trabajo de meditación. En la medida que veamos a lo Divino durante el día, en el mundo objetivo que nos rodea, en la misma medida podremos estar en la Presencia durante la meditación.

De modo que observar la Presencia en la naturaleza nos ayuda a acercarnos a la Divinidad. La meditación nos ayuda a acercarnos a la Divinidad. De modo que de ambas formas lo que estamos intentando es acercarnos a la Divinidad y por consiguiente la meditación se extiende mucho más allá de las horas de la mañana y de la tarde; es meditación durante todo el día. En los libros encontramos afirmaciones de este tipo. La meditación se extiende todo el día, porque estamos en observación de lo Divino, recordando lo divino y en invocación de lo Divino. Ambas cosas son igualmente importantes. Ver por dentro es tan importante como ver por fuera. No creamos que encontramos a Dios solo cuando cerramos los ojos; a Dios lo encontramos tanto o más cuando abrimos los ojos. Ambas maneras hemos de practicarlas.

Hay una historia referente a esto en la escritura del Bhagavata.

Había un rey iniciado que se llamaba Indra-Dyumna, era rey del sur de India y estaba contemplando a la Persona Cósmica, dentro de su Antakarana Sharira. Alguien le dijo que se adentrara dentro de si mismo. Alguien le dijo interiorízate y adquiere la visión de la Persona Cósmica en tu sentido vertical como una hermosa forma humana de luz. Entonces este rey estaba haciendo esta contemplación y durante años de disciplina encontró la belleza de la presencia de la Persona Cósmica en él. Entonces intentaba meditar en cada ocasión que tenía para conectar con su interior y un buen día que estaba en profunda contemplación, estaba disfrutando de la musa de estar con la Persona Cósmica. Desde afuera se le acercó una gran luz con la forma del Maestro Júpiter, llamado Agastya. Agastya es un sabio, un Gran Maestro que equivale o es igual a los siete Grandes Sabios, los siete Grandes Maestros juntos, es igual a la Osa Mayor sino más grande que ella. Eso es el Maestro Júpiter, que se llama Agastya.

Él se le acercó desde afuera al rey. Era una enorme, enorme luz. El rey ya veía luz por dentro y percibió que una gran luz se aproximaba a él desde afuera, pero no abrió los ojos para no perder la visión de la luz interior, quería guardar o atesorar la luz que veía dentro, muy avaro, no quería por nada del mundo perder esa luz que tenía dentro, entonces el Maestro Júpiter vio la situación que había y se dijo: "que estúpido es éste rey, es la misma luz que le viene desde fuera y él no la acepta por miedo a perder la luz que siente dentro de él". "Que la luz que hay en mi sea la luz ante mi." Pero este rey decía no, no la acepto, entonces el Maestro Júpiter maldijo a este rey, diciéndole: "eres un estúpido, eres un estúpido avaricioso, es mejor que vuelvas a nacer como elefante". Es una historia verdadera que ocurrió durante la Cuarta Raza Raíz.

Entonces el rey nació como un gran y hermoso elefante, tan hermoso que a todas las elefantas les gustaba estar cerca de él (esto se encuentra en el Séptimo Canto del Bhagavata), y todas las elefantas admiraban a este rey elefante, este elefante que era el rey de todos los elefantes, como en esencia era regío, donde quiera que se encarnara seguía siendo regío. De modo que este elefante rey era el que gobernaba a los elefantes y era admirado por mil elefantas, era muy fuerte y muy orgulloso.

Una vez este elefante se fue hacer un picnic y en el camino, iba destruyendo la selva a diestra y siniestra, porque quería demostrarles a sus mujeres lo fuerte que era y lo grande que era. Ese es el problema de todos los hombres que quieren impresionar a las mujeres. Entonces intentó inflarse más asimismo de lo que era, como un balón, un globo. Si había más elefantas más se hinchaba, porque tenía que causar impresión. De modo que el elefante iba por ahí impresionando a las elefantas. Con la trompa, iba arrancando un árbol y lo lanzaba al cielo, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno a la montaña otro al cielo. Así iba caminando hasta que se encontró con un lago; un lago enorme como un gran spa, un centro de salud para el elefante y allí también quería demostrar cuantos juegos

acrobáticos sabía hacer en el lago. Así que se metió en el lago e hizo allí unos cuantos juegos acrobáticos, mientras las elefantas miraban desde la orilla y él les decía: "¡vengan, meteros dentro, vamos a jugar en el agua!". Así que aquellas mil elefantas también entraron al lago. ¿Podéis imaginar cuánta alteración había en aquella escena del lago? Haciendo ruidos, hacían que las aguas se movieran; todos los tipos de juegos en el agua.

En las profundidades del lago había un enorme cocodrilo que tenía un plan que era el plan de dormir, quería dormir, le gustaba dormir y solo quería dormir en todo momento y siempre entraba en profundo sueño. Pues incluso estando en profundo sueño se sintió molestado por aquel ruido que hacían y con gran dificultad, abrió los ojos desde su profundo sueño en el que estaba. Se dio cuenta que su sueño había sido alterado sin sentido, por el ruido que estaban haciendo los elefantes allá arriba. Entonces se puso a mirar para ver quien era la causa de tanta alteración. El cocodrilo vio al rey elefante y dijo: "¡Ah es él! Bueno tengo que darle una lección". Así que subió a la velocidad del relámpago y lo agarró de una de las patas con sus dientes; entonces el elefante rey vio que el cocodrilo le había mordido una pata y las elefantas también lo vieron, y él quería decirle a las elefantas que aquello era cositas sin importancia para él, así que con la otra pata le dio una patada, pero el cocodrilo no le soltaba.

La fuerza con que el cocodrilo lo tenía sujetado no lo soltaba y volvió a darle otra patada, diez veces le dio patadas y no lo soltaba. El cocodrilo tenía tanta hambre que comenzó a succionar la sangre del elefante, de modo que esa cara de glamour que tenía se volvió seria, y viendo aquello las elefantas se marcharon a la orilla y no se pusieron a ayudarlo. Así que se quedó solo el elefante en el lago con el cocodrilo y no paraba de luchar y luchar hasta que poco a poco se dio cuenta de que ya la cosa era seria, y se dijo: "Este cocodrilo es algo más, porque su fuerza parece que fuera tan grande como la mía, entonces tengo que ponerme a luchar en serio". Y así se puso a luchar contra él durante un tiempo seriamente, pero no se solucionaba nada. El cocodrilo iba ganando fuerzas sobre el elefante y el elefante se iba debilitando. Este aspecto que dije, el elefante lo comprendió después de mucho, mucho luchar. Entonces el elefante rey se dijo: "Estoy en verdadera crisis, ahora tengo que pensar otra cosa diferente. No puedo luchar más. Eso lo tengo claro que no puedo luchar más. ¡Ahora voy a pensar en algo que me ayude a salir de ésta situación". Y entonces se puso a rezar en virtud de la cualidad que tenía en él, debido a la anterior encarnación.

En la encarnación anterior tenía el hábito de meditar, de rezar mientras meditaba, entonces le vino a la mente el recuerdo de su anterior hábito y se puso a orar, pero estando como estaba en una forma de elefante no podía interiorizarse para rezar, entonces tuvo que rezar hacia fuera. Así que rezó hacia fuera. Sólo el ser humano tiene la posibilidad de rezar por dentro y rezar hacia fuera. Los animales sólo pueden mirar hacia fuera y no hacia dentro, porque los animales no son autoconscientes, no pueden interiorizarse. El hombre puede convertirse en sabio vidente, en maestro, pero no el animal. El sabio vidente es el que puede ver por dentro y por fuera.

Ahora el elefante tenía que rezar hacia fuera pues ésa es la mejor de todas las oraciones que se mencionan en las escrituras del Bhagavata. Se puso a orar, a orar y a orar, y aquella plegaria llegó hasta lo Divino. Lo Divino descendió inmediatamente y lanzó su rueda celestial que mató a aquel cocodrilo. El cocodrilo ascendió a una forma divina. Y todo aquello era un plan del Maestro Júpiter para enseñarle a aquella persona a que mirase hacia fuera, a que viera por fuera. El cocodrilo se volvió Divino. Entonces lo Divino vino y tocó al elefante, y el elefante recordó todo el conocimiento de su encarnación anterior. Este comprendió lo hermoso que es lo Divino e incluso en forma externa. Lo que él disfrutaba en su interior lo vio de una forma mucho más grande y enorme por fuera. Eso es lo que el

Maestro Júpiter quería que aquella persona experimentara, pero esa persona era ignorante creyendo que Dios sólo se aparece dentro. Lo Divino puede aparecer dentro y puede aparecer fuera. De modo que la meditación es cuando cerramos los ojos y también cuando los tenemos abiertos; eso es meditación, y de ambas formas o maneras tenemos que tener la Presencia.

El Veda dice: "*ANTER VHAHIRSHA TATSARVAN DYADPYA NARAYANA STITAH*". (¿) El Señor NARAYANA está establecido (*STITAH*, establecido) tanto por fuera como lo está por dentro. *ANTER* significa dentro, como *ANTAKARAM*. *VHAHIR* (herramientas) *ANTER* de interiores. *VAHIR* (herramientas). *VHAHIRSHA* significa por fuera también. Por fuera también eso es importante.

De modo que estamos repletos de la Presencia por dentro y por fuera.

Aspirante significa aquel que observa esta Presencia, que busca esa Presencia. Tanto como la busquemos así la veremos. Así es la Gracia de la Presencia que se nos acerca y entonces nos convertimos en uno con la mirada, es lo que se llama *SALOKYA*. Que transformemos la luz en términos de alegría, porque la forma con la que me encuentro es una forma de Luz y YO SOY también una forma de Luz. De modo que lo que interactúa es Luz, que transformemos la Luz en términos de alegría. Así que tanto como veamos lo Divino en el otro nos acercaremos más, nos aproximaremos más y no solo como almas, sino también nos aproximaremos más con lo Divino. Eso es lo que se llama *Samîpa*.

Al comienzo experimentamos lo Divino a través de la mirada, después vemos que lo Divino se acerca hasta nosotros, se está acercando a nosotros desde todas partes. Nos encontramos con Él en todas las facetas de la vida, la familiar, la económica, la social, etc., y después intentamos unirnos con lo Divino que es lo que se llama *SAYUPYA*.

SALOKYA, *SAMIPYA*, *SAYUPYA* (¿) Doy estos términos con un propósito.

SALOKYA, significa uno con la mirada; *SAMIPYA*, cercano el uno del otro; *SAYUPYA*, unión con lo Divino y después volverse uno con lo Divino, *SARUPYA*. Estos son los cuatro pasos que se le dieron a Jesús cuando fue a Oriente, *SALOKYA*, *SAMIPYA*, *SAYUPYA*, *SARUPYA*. Ya os lo daré por escrito.

(Hay otras cosas que he dicho en Miami que lo daría por escrito, y en éste caso se las he dado a Rosy. Pues esto también lo daré por escrito. Por eso no estoy escribiendo en la pizarra, porque aunque la hubiera no llegarían a ver todos desde el fondo.)

"¿Eso es en hindú?" Pregunta una persona del público. El Maestro contesta: El sánscrito no es hindú, el hindú es posterior al sánscrito. El sánscrito estaba aquí en estas tierras con todos nosotros, pero nosotros nos olvidamos del sánscrito. Nosotros lo recordamos, eso es todo. Se olvidaron en algunas partes y en otras se recuerda, eso es todo.

Estos son los cuatro pasos que se le dieron a Jesús, y a esto se llama el Sendero de la Gracia, que nos permite estar en la Presencia en todo momento. Y en esa Presencia hizo Jesús muchas obras de buena voluntad; en esa Presencia enseñaba; en esa Presencia sanaba; y cada vez que alguien le atribuía un prodigio, Él decía: "No he sido Yo sino mi Padre. El Padre quiso glorificar al Hijo, por eso Él ha sido el que ha curado y a Mí me llegan los honores. Él enseña y a Mí me llegan las alabanzas, pero no soy Yo sino mi Padre de los cielos". Eso está bien registrado.

Cuando recibió la vista el ciego, el ciego le dijo a Jesús: "Tú eres Dios", y Él le dijo: "No soy Dios sino Hijo de Dios. El Padre de los cielos quiso glorificar al Hijo y Él te dio la visión"

Esta Presencia nos llega a través de estos cuatro estadios. Cerremos los ojos e invoquemos la Presencia, entonces incluso en la situación de ojos abiertos busquemos la Presencia. Ese es el mejor sendero dado para el Kali Yuga, el sendero descrito en el Bhagavata. Entonces lo veremos todo en el esplendor de Dios. El sendero de por si está lleno de encantos.

En este sendero no hay demasiadas cosas técnicas sino que a lo largo del sendero se nos revela la clave, no tenemos que trabajar para obtener las claves sino que en la medida que vamos adquiriendo la Presencia de lo Divino, en la misma medida ocurren las revelaciones. Las claves tienen prisa por llegar a nosotros y no tenemos que trabajar tan duramente por obtenerlas sino que ellas se nos acercan a nosotros. Las claves se nos acercan y se nos revelan sin esfuerzo y nos facilitan el camino. Todas las claves son llaves de lo Divino, y cuando lo Divino está complacido con nosotros nos otorga muchas cosas, pero tenemos que sentir que le pertenecen a lo divino y no a nosotros.

A Arjuna se le dieron muchas armas celestiales, eran todas útiles para la guerra, pero después de la guerra desaparecieron todas y fue derrotado por un arquero de una tribu. Arjuna se quedó sorprendido ya que había un tiempo en que nadie podía enfrentarse a él ni vencerlo cuando tenía su arco en la mano, y ese mismo Arjuna verlo ahora derrotado por un arquero de una tribu común y corriente, estaba sorprendido. Entonces fue a ver a un Gran Sabio, a Veda Vyasa, y le preguntó: "¿Cómo ha podido ocurrir esto?" Entonces el Gran Sabio le dijo: "Las armas celestiales no son tuyas sino que le pertenecen a lo Divino. Lo Divino te las concedió para hacer un trabajo Divino Ese trabajo Divino ha terminado".

De modo que junto con lo Divino también las armas desaparecieron. Eso es lo que le ocurrió a Arjuna después de la partida de Krishna. Junto con la partida de Krishna también desaparecieron los poderes Divinos de éste. Arjuna creía que eran todos suyos, pero más tarde comprendió que ni él mismo era suyo propio. Ni siquiera era propietario del YO SOY. El propietario del YO SOY es AQUELLO. De modo que, ¿qué es aquello que podemos poseer, si ni siquiera nos poseemos a nosotros mismos? Así que nosotros y lo nuestro son poseídos por alguien más.

De modo que Arjuna comprendió que ni siquiera sus poderes eran suyos sino que él mismo pertenecía a lo Divino, entonces fue cuando se decidió y dijo: "Voy a ir a lo Divino". Habiendo terminado el Plan Divino también se marchó.

De modo que las claves de lo Divino se quedan en nosotros mientras estemos en la Presencia de lo Divino, y lo Divino puede ser invocado mediante plegarias, meditaciones y mediante la observación durante el día, durante la vida de cada día.

Mañana continuaremos.

Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón, mis mejores deseos hermanos y hermanas.

Hemos estado en la descripción de la Presencia y de la Gracia, ¿cómo caminar en la Presencia o cómo abrirnos nosotros mismos a la Presencia para que la Presencia nos agracie, nos ilumine, nos revele el esplendor de la creación y nos revele también el Plan de trabajo referente a nosotros y nos revele aun más el conocimiento del Plan y del trabajo?

Cuando la Presencia nos da su Gracia todo está pleno. Lo Divino y lo mundano estará pleno y uno vivirá en un estado de plenitud y por eso necesitamos abrirnos a nosotros mismo para recibir la ayuda de lo Divino. Las plegarias son peticiones o instancias para que lo Divino nos visite.

La meditación consiste en esperar la visita de lo Divino. La meditación es un acto de receptividad en alerta. Si en la meditación estamos ocupados con nuestros propios conceptos de lo Divino, entonces estaremos intentando llegar a lo Divino con nuestro esfuerzo. Nuestros conceptos pueden ser parcialmente verdaderos o parcialmente ignorantes, lo mejor es rezar pidiéndole a lo Divino que nos visite, después tenemos que esperar. Es como invitar a una persona de todo corazón y luego esperamos hasta que ella venga.

La meditación comienza donde las plegarias concluyen. La plegaria es invitar a lo Divino a que venga: "Visítenos por favor, le decimos. Visítame por favor, anhelo que me visites, sin ti la vida no tiene sentido para mí. Yo sé que el más Grande de los Grandes Maestros y de los Devas viven en esplendor porque tú los has visitados".

Hay miles de plegarias de corazón para pedirle a lo Divino que nos visite. Quedémonos en el corazón y cada día oremos para que lo Divino nos visite. Nosotros no podemos visitar a lo Divino.

Nosotros no podemos visitar al Sol, pero el Sol si que nos puede visitar a nosotros. Nosotros no podemos visitar al Sol Central que es la base de nuestro Sol, pero si le podemos pedir al Sol Central que nos visite a través de este Sol. No podemos esperar visitar al Sol Cósmico, pero si podemos pedirle al Sol Cósmico que nos visite a través del Sol Central y del Sol Planetario. Nosotros no podemos visitarlo a Él, pero Él si puede visitarnos a nosotros. Hay muchas plegarias en esta línea para pedirle al Señor. Otra plegaria consiste: "He oído decir que eres el Ser más elevado, el Altísimo. Yo no puedo subir hasta Ti, no tengo esa capacidad, pero como Tú eres el Ser más compasivo te pido por favor consideres lo que te pido".

Otra plegaria: "Tú tienes tantos Sabios y Maestros de Sabiduría, y Kumaras y Rudras con los que siempre estas. Yo Soy un ser perdido, he perdido el sendero, ven por favor, recógeme y ponme en el sendero que me lleve hasta Ti".

Otra plegaria: "He oído decir que descendiste como Pastor y que guiaste a muchas ovejas, pero Yo Soy la oveja descarriada, y he oído también decir que siempre esperas a la oveja descarriada, que siempre buscas a la oveja perdida; se amable conmigo y búscame también a mí. Soy una oveja perdida, por favor recógeme".

Es una plegaria ardiente y por eso le estamos diciendo, que por favor venga hasta nosotros y nos bendiga con su Presencia. Ésta es la preparación antes de la meditación.

Les pido por favor que leáis la autobiografía de la señora Bailey. Ella dice: "Personalmente Yo prefiero las plegarias a la meditación".

¿Sabéis que es hacer plegaria? ¿Sabéis que es lo que nos hacen las plegarias? Nos hacen volvernos devocionales, no emocionales, porque emoción de este tipo tiene fanatismo en ella, pero la devoción no conlleva fanatismo en ella. En la devoción estamos en equilibrio perfecto. No Rajas, no Tamas. Estamos focalizados. Le pedimos que nos visite y nos quedamos focalizados, porque en cualquier momento puede visitarnos y entrar por la puerta. ¿A caso no nos quedamos mirando a la puerta cuando esperamos un visitante en nuestra casa? Una vez que hemos orado o hecho la plegaria hay que esperar después. Ese es el modo de hacer del aspirante. Estamos esperando que lo Divino nos

visite. Lo Divino está en nosotros y a nuestro alrededor, pero hay velos de ignorancia que lo recubren. Si creemos que lo Divino está distante, entonces está distante. Si creemos o sentimos que lo Divino está en nuestra cercanía, entonces está en nuestra cercanía. Es tan distante como próximo. Si nosotros nos proponemos que nuestro Maestro esté en el ashram, en el ashram estará. Si proponemos que nuestro Maestro esté aquí y ahora, estará aquí y ahora. Sin embargo, padecemos porque tenemos velos de ignorancia y muchas veces aunque sepamos que los tenemos no nos sirve de nada. Sabes que Dios es omnipotente y que es omnipresente, pero no tenemos esa experiencia de Él, no lo sentimos. Así que la única manera es que Él nos ayude a convertirnos en eso. Por eso Madame Bailey escribe diciendo: "Las plegarias concluyen con la meditación".

Ha de haber una plegaria ardiente para que lo Divino en nosotros nos visite. Lo Divino esta en nosotros, en cada célula de nuestro cuerpo. Pero tan cerquita como está y tan ciegos como estamos. "Yo no puedo cambiar pero si tú me das tu Presencia todo cambiará".

¿Cómo se abre o despliega una flor? ¿A caso se despliega sola? Es debido a la visita del rayo de Sol. ¿Cómo nació o surgió la flor? **40:00** Es debido al rayo de Sol. Germinó como planta y luego como flor floreció. ¿Quién realizó éste proceso? El rayo solar. Qué si nosotros hemos crecido hasta donde hemos crecido como ahora ¿quién ha llevado a cabo todo ese crecimiento? Nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, nuestro desplegarse del pensamiento. Todo es realizado por lo Divino y nada más. Y si lo Divino así lo quiere, puede darnos su Presencia directa; de ahí las plegarias.

Cuando comencemos la meditación es de esperar que estemos ya en ese humor en el que estamos esperando anheladamente. Si simplemente venimos así como así y nos sentamos sin más y miramos al reloj, y ¡ah! todavía tenemos tiempo, Él tiene que venir. Estará allí, pero no nos visitará a nosotros. ¿Cuál es la preparación de la mente para la meditación? ¿Qué es meditación? El Maestro lo escribió muy claramente en el Tratado de Magia Blanca. Meditación es un acto de receptividad, de abrir la mente, por eso esas posturas con las palmas hacia arriba o así hacia arriba como las pone Buda en el diafragma, palmas hacia arriba juntas, una sobre otras. Uno está listo para recibir. Las posturas indican que estamos listos para recibirle a Él. Si nuestras posturas no muestran esa prontitud para recibir, y estoy queriendo decir que la postura es más que nada mental. Cuando estamos orientados para recibir mentalmente también nuestra postura física nos ayuda. Uno no se puede sentar de costado o echado para atrás, moviendo las piernas, y voy a ver como me visita. Esto no funciona. Uno necesita de una mente para la meditación. La meditación no es un acontecimiento mecánico. Tenemos que ver como una flor que espera impaciente el amanecer. Tenemos que ver como el loto espera el amanecer. Tenemos que ver como las aves, los pájaros esperan el amanecer. Toda la fauna y la flora de la Tierra esperan con ansiedad el amanecer. Está viniendo, está viniendo. ¿Tenemos nosotros esa actitud cuando venimos a la meditación? Eso tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros.

Hasta que entramos en la sala de meditación no paramos de hablar afuera. ¿Podemos decir que nuestra mente se está orientando a la meditación? Para orientar la mente tenemos que preparar la mente. De modo que hay una preparación para la meditación. Cuando hay la adecuada preparación para la meditación estaremos completamente preparados para recibirlo a Él, aunque puede que no lo recibamos. "No importa, sigo esperando. Me preparo y espero. Hoy no me has visitado, creo que tengo que hacer más plegaria. Déjame orar más y esperar nuevamente". Los Grandes Seres demostraron tener ese poder de saber esperar. "No importa espero, porque yo no sé cuando vendrás. Yo estoy siempre preparado para recibirte. Puedes venir en cualquier momento, yo siempre

dejo mi puerta abierta". Ese es el estado de alerta del Aspirante. La visita del Señor puede ser en los momentos más inesperados de nuestra vida. De modo que tenemos que, tanto si estamos en meditación o estamos en nuestra vida del día a día, mantener una parte del ojo de nuestra mente siempre alerta para ver si viene.

Ese es el estado de alerta que uno necesita tener para recibir la Presencia y por eso asegurémonos bien de preparar nuestra mente con toda devoción, y esperar a darle la bienvenida con todo el corazón. La bienvenida tiene que ser de todo corazón.

Ayer os dije que en la meditación nos sentamos en la cueva del corazón, esperamos a recibir para que nos eleve. Él desciende para elevarnos. Esperemos hasta que tengamos sentimiento ardiente para recibir. Ese sentimiento ardiente viene del corazón. De este modo tenemos que trabajar con la plegaria para entrar en la meditación. Por eso le enviamos un e-mail, cuando cantamos el OM, es como un mensaje o llamada.

El OM es nuestra llamada ardiente, es como decir de este lado del teléfono: "¡Aló!", y luego tenemos que esperar para recibir del otro lado. No podemos decir en todo momento "¡Aló, Aló, Aló, Aló, Aló!" y colgar el teléfono. Hemos de saber que cuando decimos OM con todo nuestro corazón estamos intentando llamar hacia fuera, llamar en voz alta, y una vez que hemos hecho la llamada en voz alta, habiendo enviado una gran y cordial invitación, esperemos.

Cada OM es una llamada. Antes de que pronunciemos el segundo OM esperemos para recibir, de nuevo cantemos otra vez el OM y después esperemos; otra vez cantemos otro OM y esperemos, y veamos. Veamos quiere decir observemos con la mente. Observar con esa mente que espera, hace que se desarrolle en nosotros un sabio Vidente. Una vez que hemos pronunciado de todo corazón esperamos para ver, y en ese esperar no dejamos de ver y ver lo que está ocurriendo. El OM es un sonido triple compuesto de A, U, MA. A representa la voluntad; U representa el conocimiento y MA representa la actividad inteligente. AUM es la energía triple cuya esencia es Dios. La energía llamada Dios es la base de los tres Logos. Eso es lo que invocamos cada vez que cantamos el OM. Con OM la energía de Dios, con sus aspectos triples, es invitada. Después invocamos la ayuda del Maestro, porque en el Maestro está la Presencia. ¿Por qué se la llama Maestro? Porque la Presencia decidió quedarse en Él. Cuando la Presencia se queda y realiza el trabajo, el Maestro hace las veces de una personalidad que coopera con lo Divino. Todos nosotros tenemos una personalidad que coopera con el alma si estamos en el camino correcto. Lo que nuestra personalidad es con respecto a nosotros, así nos convertimos nosotros en una personalidad para lo Divino.

Nuestra personalidad es nuestro vehículo. Cuando nosotros nos convertimos en personalidad de lo Divino, nos convertimos en vehículo de lo Divino con el que se pueda contar, y en este contexto hay algo que dice Djwhal Khul: "que el Discípulo es un instrumento de lo Divino con el que se puede contar". El Discípulo es un instrumento de lo Divino con el que se puede contar y a ese es el que llamamos El Maestro, porque todos somos discípulos con respecto a nuestro Maestro y somos maestros con respecto a nuestros discípulos. Igual que cada uno de nosotros somos hijos de nuestros padres y padres de nuestros hijos. ¿No es cierto? Somos tanto hijos como padres cuando hemos tenido hijos. Así también los maestros son discípulos con respecto a sus maestros y son maestros de sus discípulos. Cuando miramos con respecto a nuestro padre somos hijo, con respecto a nuestros hijos somos padres. Así es la jerarquía.

De modo que el Maestro es aquel que se ha convertido en instrumento de lo Divino. Un instrumento de lo Divino con el que se puede contar.

¿Qué estamos haciendo? Lo primero cantamos el OM, después invocamos al Maestro que nos puede otorgar la energía triple y lo Divino, porque el Maestro es en verdad lo Divino en términos de Presencia, y entonces puede transmitirnos esa misma Presencia a nosotros. Del mismo modo que el Sol Central transmite su luz al Sol y el Sol nos la transmite a nosotros. Así que invocamos al Maestro, decimos: "GURUR BRAHMA. Que el Tercer Logos BRAHMA nos visite a través del Maestro. En verdad mi Maestro es el Tercer Logos. GURUR VISHNU. Que el Segundo Logos VISHNU me visite a través de mi Maestro. En verdad mi Maestro es el Segundo Logos. Y luego, GURUR DEVO MAHESVARAHA. En verdad mi Maestro es el Primer Logos. Que el Primer Logos me visite a través de Él. GURUR SAKSHAT PARAMBRAHMA. En verdad mi Gurú es la representación de BRAHMAN, el BRAHMAN que está más allá de los tres Logos. Que Él me visite a través de mi Maestro".

El Sol cuando se eleva por el Este recibe el nombre del Tercer Logos. Al mediodía se le llama Segundo Logos y en el atardecer se le llama Primer Logos. Tres, dos, uno (BRAHMA, VISHNU, MAHESVARAHA). Porque el Primer Logos concluye para comenzar de nuevo. Y cuando estos tres no están presentes está la Presencia, ese es el Dios que se manifiesta a través de los tres Logos. La Presencia se manifiesta en forma de tres como la Trinidad. Esa misma Presencia se manifiesta a través de un Maestro, porque el Maestro ha perdido su personalidad en favor de lo Divino.

Moisés ya no era el mismo Moisés después de volver del Monte Sinaí. Ramsés no pudo ver ese cambio, pero la esposa de Moisés sí lo vio, ella sabía que su marido ya no era el mismo. Vio en forma de su esposo que era Dios quien estaba caminando. Moisés había quedado absorto o fundido en Dios. Moisés como alma se había convertido en un vehículo de Dios y la personalidad de Moisés desapareció. De modo que es verdaderamente Dios caminando como Moisés. Veamos por favor la película titulada "Los Diez Mandamientos". Esa película fue producida y dirigida por un Masón Grado 33. No sabemos nosotros como están trabajando los discípulos avanzados de Saint Germain. Solo un Discípulo puede reconocer otro Discípulo por sus acciones. La persona que produjo esa película y la dirigió no es un hombre de escasa talla o de poca importancia. Recordemos que los discípulos están en todas partes, no solamente en grupos. Muchas veces donde no están es en los grupos, porque hay demasiada expectativa y poca acción. Los discípulos de todos los maestros están haciendo grandiosos trabajos por todo el mundo, produciendo grandes avances y enormes inspiraciones permitiendo que la Humanidad dé un salto hacia delante.

En esa película de "Los Diez Mandamientos", cuando Sara vio a Moisés que regresaba, que descendía del Monte Sinaí, se le quedó mirando a la distancia y vio que era una gran luz que estaba caminando. No era la misma cosa cuando Moisés ascendió hacia el Monte. Ella fue la que dijo: "Dios está allí en el Monte ahora, es decir la energía de Dios". Así que él fue, subió y descendió y Sara dijo: "Ahora Él es diferente". Esa energía se fue a Egipto, pero el Faraón Ramsés no lo podía ver y Moisés no podía decirlo.

Ninguna persona a quien Dios ha visitado puede decir ni dice: Dios me ha visitado; sino que se queda silenciosa, porque ya no existe el Yo sino que solo existe Él. Él está haciendo el trabajo y Moisés ve todo lo que está sucediendo. De modo que la visita sucede cuando hay preparación. Esta preparación es la que causa el cambio. Aquellos que pasaron por ese cambio son a quienes se llama Maestros. Por eso nosotros invocamos al Maestro. También es el que nos ayuda, es el que viene en nuestra ayuda. El Maestro es como un árbitro entre lo Divino y lo de este Mundo. El Maestro le dice a lo Divino: "Son todos muy buena gente, te necesitan, tienes que visitarlos", y al mismo tiempo les habla a la gente del esplendor y el poder de Dios. Él prepara a la gente por un lado y luego le recomienda a lo Divino que los visite. El trabajo del Maestro es como el de un árbitro entre los Aspirantes y

lo Divino. Él por una parte los prepara a ellos y por otra parte le pide a lo Divino que los visite. De modo que el Maestro es nuestro representante en los planos superiores y al mismo tiempo es un representante de lo Divino en los planos inferiores. Trabaja de ambas maneras. Todo lo que puede hacer lo Divino lo puede hacer el Maestro y de echo lo Divino no puede hacer sin Él, porque lo Divino necesita de un vehículo. Nosotros necesitamos un vehículo para ir al pueblo o la ciudad. Si alguien dice: "Ve al pueblo y tráeme algo", el pensamiento inmediato es: "¿Con qué vehículo voy a ir?" Vemos que todas las Divinidades tienen vehículos.

El Primer Logos, Shiva, tiene como vehículo al toro, el Segundo Logos, Vishnu tiene al águila como vehículo y el Tercer Logos, Brahma tiene como vehículo al cisne, y así tenemos a la Madre que tiene por vehículo un león. El elefante llamado Ganesha tiene una ratita como vehículo. El Señor de Acuario, Varuna tiene como vehículo un cocodrilo blanco. Todos necesitan un vehículo para moverse. Lo Divino necesita de los Kumaras como vehículos para llegar a los planos inferiores de existencia. Los Kumaras son aquellos seres que son los hijos de Dios. Al hijo en sánscrito se le llama Kumara. De modo que Kumara significa hijo de Dios. De modo que lo Divino necesita de hijos de Dios para llegar abajo hasta los seres y los hijos de Dios no dejan de preparar a los seres hasta que se conviertan en hijos de Dios.

Los hijos de Dios están en ésta Tierra desde la Tercera Raza Raíz. El principal de los cuales es Kapila. Hay muchos hijos de Dios que descendieron y a partir de la Tercera Raza Raíz en adelante muchos hijos del hombre se convirtieron en hijos de Dios, dependiendo de la orientación de los seres, a esos se les llama los hijos del yoga y juntos se los llama la Jerarquía.

Nosotros solo conocemos tantos nombres de la Jerarquía como partículas de cabello que tengo ahora en mi mano. El resto de cabellos que faltan son todos seres que existen pero que aún no son conocidos, son Maestros. Lo que nosotros sabemos de la Jerarquía es una gota en el océano. Eso es todo.

De modo que cuando invocamos al Maestro, Él siempre esta a nuestro lado para ayudarnos a que seamos más capaces de saber esperar y a que seamos más capaces para prepararnos. Puesto que tenemos que prepararnos Él nos da el conocimiento para prepararnos; Él nos da el conocimiento para esperar; Él nos dice dónde esperar, cómo esperar, qué observar, cómo observar. Muchas veces ocurre que viene y se marcha, y no lo vemos. Sabes, cuando lo Divino nos visita mucha gente se queda dormida, eso es muy común que uno se quede dormido. En ocasiones también en las enseñanzas, cuando hay un poquitito de Presencia, ya hay algunas personas que están dormidas. Eso es la inercia del cuerpo que hace que la gente se quede dormida.

Así fue en muchas ocasiones, cada vez que lo Divino visitaba a Jesús sus discípulos se quedaban dormidos. Querían ver a lo Divino, querían la experiencia de lo Divino, pero cuando lo Divino los visitaba ellos estaban dormidos. Se quedaron dormidos cuando los soldados romanos aprendieron a Jesús, y Jesús les dijo: "En el momento justo os quedáis dormido". Cuando más necesario es, os quedáis dormidos y en otros momentos estáis alerta, allí es donde ayuda el Maestro para asegurarse que no durmamos. El Discípulo no sabe la variedad de ayuda que recibe del Maestro. Muchas veces los logros conseguidos por el Discípulo no son sino la sutil ayuda del Maestro, pero el Discípulo no lo puede saber. Es mucho lo que se podría decir del Maestro de uno. Deja que el Maestro en nosotros (señala la parte alta de la frente, en la cabeza) nos visite.

De modo que la plegaria por eso indica la Presencia del Maestro. En las Cartas Sobre Meditación Ocultista, se da un método particular de meditación.

Estamos sentados en la gruta del corazón con una forma de miniatura, cada uno de nosotros podemos visualizar que somos del tamaño de nuestro dedo pulgar estando sentados en esa gruta dorada y el color de nuestro cuerpo es también dorado. Ayer os dije que debemos trabajar para sentir que eso somos nosotros, esa forma, y que con el tiempo eso se convertirá en realidad para nosotros. Cuando nuestra consciencia se traslada a esa forma vemos a éste cuerpo sentado en esa forma pequeñita y decimos: "¡Ah, ese soy yo!". De modo que ahora a lo que llamamos ESO o AQUELLO, acerca de esa cosita que llevamos dentro, se transforma en YO SOY, y cada vez que hablamos del cuerpo, decimos: "ESTO. ESTO nos está dando problemas no AQUELLO. Yo no tengo problemas, el cuerpo tiene problemas. Bueno yo hago mi trabajo, el cuerpo hace su trabajo". Eso es cambiar de plano la consciencia. Ayer toqué ese punto y dije que esa es una cosa que debemos nutrir y desarrollar. Es como un árbol que da frutos, en el fruto el árbol está dentro. Es como una planta que da flor, en la flor está la planta. Es nuestro más hermoso aspecto.

La flor es el aspecto más hermoso de esa planta, la planta es más áspera comparado con la suavidad de la flor, comparemos las hojas de la planta y los pétalos de la flor y veremos lo delicado que son los pétalos y lo radiante de sus colores. Así es también el que nosotros desarrollamos en nuestro corazón. Similarmente el fruto comparado con el árbol. Daos cuenta de lo delicado que es el fruto comparado con el árbol. Cuan sutiles son el fruto y la flor comparado con la fuente original de donde provienen.

Igual que de un árbol nace un fruto, y del mismo modo de una planta nace una flor, éste cuerpo es capaz de dar nacimiento a un fruto o a una flor. Si no damos nacimiento a semejante fruto o flor somos estériles, somos infértiles; no creáis que solo aquellas mujeres que no han tenido hijos sean infértiles sino que cada uno de nosotros, seres que tenemos el potencial para dar nacimiento a un cuerpo de Luz, si no lo hacemos somos infértiles. Un árbol que no da frutos es bueno para leña; un árbol que da frutos nunca es talado ni usado como leña para el fuego, solo los árboles que no dan frutos sirven de leña para el fuego. Con esto quería hablaros del potencial que tiene este cuerpo, que puede hacer que nazca una forma dorada en miniatura con todos los potenciales nuestros. Todo el potencial cambia, se traslada a nosotros y esa forma tiene unos ciclos de existencia muchos más largos que ésta forma, de modo que podamos continuar con nuestra practica del Discipulado sin interrupción hasta que nos hayamos convertidos en un Sol. Hasta que nos hayamos convertido en un Sol del sistema solar tendremos la longevidad y la continuidad de consciencia y de ahí que esa visualización sea muy importante.

En las "Cartas Sobre Meditación Ocultista" y para permitir experimentar la Presencia de lo Divino, el Maestro nos da una técnica: visualizarnos a nosotros mismos en forma de miniatura en el centro del corazón y que somos de color dorado, y visualicemos a nuestro Maestro en esa gruta que es cuatro veces más grande que nosotros, eso quiere decir que somos una cuarta parte de su tamaño. Él está sentado delante de nosotros en esa gruta. Él está sentado en esa gruta sobre una pequeña tarima, algo como una silla. Él está sentado allí sobre esa tarima realzada y nosotros estamos sentados en el suelo. Esta es una visualización que podemos hacer cuando cantemos:

GURU BRAHMA

GURU VISHNUHU

GURU DEVO MAHESVARAHA

GURU SAKSHAT PARAMBRAHMA

TASMAI SRI GURAVE NAMAHA

El Maestro trae la Luz de los círculos superiores. Os estoy hablando de los rayos de luz que vienen hasta nosotros por la abertura superior, Él conduce esa Luz por medio de Él hasta nuestra frente y a través de nuestra frente hasta nuestro corazón. De modo que la forma en miniatura está conectada a un cordón de Luz. Esto es una visualización. Visualizar desde arriba, desde el Polo Superior, el Polo Norte y vía la Osa Mayor, sería la parte alta de la cabeza. La cabeza se dice que es la cueva de la Osa Mayor, desde allí la Luz va descendiendo y llega hasta el Maestro, y a través del Maestro, que está en el corazón, llega hasta nosotros ya sea a través de su mirada o sea a través de su postura de bendición, a través de la mano o a través del dedo gordo de su pie. Puede venir por cualquiera de esas vías. Y entonces nosotros recibámosla. Por eso decimos ésta oración (GURU BRAMHA). Es la plegaria más antigua que existe con relación a nuestro Maestro. Nuestro Maestro es un Maestro que nos gusta o si nos sentimos a gusto venerando a estos Seres cuyas imágenes tenemos en el altar. Pero los Maestros nos conducen al Maestro en nosotros porque cuando nosotros experimentamos al Maestro en nosotros las transformaciones son completas, y nos convertimos en maestros también para ayudar similarmente a otros, porque el Maestro de todos los Maestros, el Maestro del Universo, existe en cada uno de nosotros.

El verdadero Maestro siempre nos conduce a nuestro Maestro Interior y no conduce al Discípulo hacia él, porque el Maestro está de por sí lleno de AQUELLO. Así que lo único que quiere es que su Discípulo se llene también de AQUELLO para que ese Discípulo se convierta también en Maestro. Eso es lo que hace todo verdadero enseñante, todo verdadero Maestro. Todos aquellos que se sientan orientados hacia Él, Él se asegura de que estos se reorienten hacia el Maestro de Maestro en ellos mismos; así trabaja el Maestro; así que nosotros le oramos al Maestro, le pedimos al Maestro.

En la Plegaria a la que sigue la meditación, después de cantar el OM le esperamos; después de invocar al Maestro le esperamos visualizando la recepción de la Presencia, y nuevamente, orar y esperar, orar y esperar.

Después el GAYATRI. En el GAYATRI también pedimos la Luz que hay más allá del Sol Cósmico. El mantram de GAYATRI dice: "Nosotros meditamos en el Sol Cósmico (TAT SAVITUR VARENYAM) de GAYATRY para que Él traiga la Luz a través del Sol Central y me abrace. "La Luz más allá del Sol Cósmico que fluye a través del Sol Cósmico, que fluye a través del Sol Central y que fluye a través del Sol de nuestro Sistema Solar, que esa Luz me abrace". Cuando la Luz está surgiendo por el Este, el mantram de GAYATRI está pidiendo que esa Luz nos abrace, una Luz que viene de regiones más allá de nuestra imaginación SAVITUR VARENYAM, que esa Luz nos abrace; BHARGO DEVASYA DHIMAHÍ, que nosotros meditemos en la Luz del Sol Cósmico; DHIYO YONAH PRACHODAYAT, señala el centro de Ajna, para que nuestras voluntades se pongan alerta. Todo está en estado de alerta en nosotros en virtud de la visita de lo Divino de esta manera. Así volvemos hacer una plegaria y después esperamos.

De modo que todo el programa es plegaria y meditación, plegaria y meditación, es decir, plegaria y esperar a recibir. Así la plegaria le prepara a uno para recibir y uno después de haber hecho las plegarias ha de esperar para recibir. Nada más podemos hacer nosotros. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y esperamos. Ponemos la comida sobre la llama de la cocina o sobre la placa de la cocina y esperamos a que esté guisada o hasta que se cocine. No podemos cocinarnos nosotros con ella. No podemos cocinar vegetales o granos, hervir agua, sino que hacemos nuestro trabajo y esperamos. De modo que hay que hacer y esperar, hacer y esperar, por esa razón necesitamos preparar la mente para recibir y después a medida que maduramos en virtud de observarle a Él en nuestra plegaria y en nuestra vida común, esos cuatro estadios que mencioné ayer, tienen lugar.

Uno con la mirada; Uno cuando está cerca de nosotros; haciéndose Uno con nosotros y a partir de allí quedando solo Uno (*SALOKYA, SAMIPYA, SAYUPYA y SARUPYA*) (¿). Os daré por escrito antes de que termine esta convivencia de grupo y después podéis hacer copias. Trabajando esto es pues importante que veamos también por fuera. Si no vemos por fuera durante todo el día, nuestra mente se llenará de otras cosas, entonces la preparación resultará difícil otra vez. De modo que también a lo largo del día continuaremos con nuestra observación de lo Divino, y también en la meditación estaremos haciendo lo mismo.

Eso, lo Divino debe ser bienvenido en el día a día, así como también en la meditación. De ese modo para un estudiante de meditación habrá meditación en todo momento, de tal modo que su mente no recogerá por ahí cosas contrarias a lo que necesita en el estado de meditación. Así se debe hacer el trabajo y después con el tiempo ocurre. Así les ocurrió a todos y cuando eso ocurre es todo esplendor, todo es esplendor, todo es Divino, todo está en Orden Divino, y cuando vemos algo que no está bien, que no es bueno, también está en sintonía con el Plan Divino, solo aquel que ha caminado y está en la Presencia ve que todo ocurre con un sentido, con un propósito, no existe dualidad para Él. Todo cumple su propósito. Los aparentes opuestos que están en conflicto son en realidad complementarios entre sí, el uno entrena al otro. Al vivir dos personas juntas la una entrena a la otra, así es. El uno trabaja sobre las angulosidades del otro y el otro sobre las del uno, y ambos se redondean. El hombre y la mujer cuando viven juntos hay ciertos aspectos que al hombre le gusta en la mujer y ciertos aspectos que no le gusta, y lo mismo ocurre con la mujer. Encuentra en el hombre ciertos aspectos que le gusta y ciertos aspectos que no le gusta. Al vivir juntos los dos, rozan lo suficiente hasta que ambos se redondean. Marte y Venus cuando friccionan mutuamente entre sí desaparecen los ángulos que ambos puedan tener y ambos quedan redondos y el resultado es Mercurio.

A veces para indicar el símbolo de hombre ponen el símbolo de Marte y para marcar el símbolo de la mujer ponen el símbolo de Venus. De modo que hombre y mujer cuando rozan entre sí, cuando tienen roce mutuo, el uno adquiere los puntos fuertes del otro y ambos pierden sus debilidades, así el ser humano se vuelve andrógono (también la mujer). ¿Andrógono que quiere decir? Que la energía masculina y femenina está igualmente equilibrada, y cuando lo femenino y lo masculino están completamente en equilibrio somos una unidad completa y ya no tenemos deficiencia, eso significa que ya no necesitamos nada de afuera, porque la parte femenina en nosotros está satisfecha y la parte masculina en nosotros está satisfecha. ¿Qué ocurre pues? Que somos una unidad completa y ya no estamos deseando nada más.

Así la Presencia equilibra lo masculino y lo femenino en nosotros, entonces nos convertimos en seres completos; entonces se nos llama Kumaras. Las escrituras sagradas dicen que los Kumaras no procrean. A los Kumaras se les llama Agnishvattas en el "Tratado Sobre Fuego Cósmico". Ellos ayudan a la creación. Ellos están en la creación pero no son de la creación, son seres que ayudan y ayudan no solo a unas existencias sistémicas sino a todas las existencias sistémicas que se están manifestando. De ese modo todos nosotros nos transformaremos también a través de la Presencia y nos convertiremos en hijos de Dios, llamados Maestros de Sabiduría o Kumaras.

El trabajo del Maestro de Sabiduría o de un Kumara es ayudar a los demás seres o congéneres, y no solo a los seres humanos sino a todos los seres incluyendo a lo mineral, lo vegetal y lo animal. Ellos ayudan concientemente.

Voy a contar ahora una o dos historias del Bhagavata para ilustrar como es una persona completa, para decir como se comporta una persona que está llena de Presencia.

Hubo una vez un rey por nombre Ambarisha que era el rey de los siete continentes. La mayoría de estas historias se remontan a la segunda mitad de la Tercera Raza Raíz. Las historias de las escrituras se remontan casi siempre a la segunda mitad de la Tercera Raza Raíz y a la primera mitad de la Cuarta Raza Raíz, y hay otras historias que se refieren o se remontan al final de la Cuarta Raza Raíz, y escrituras sagradas que se consideran las más antiguas. Hay también escrituras sagradas que hablan de la Quinta Raza Raíz, referentes a los seres que se convirtieron en grandes Principios de Presencia y son de esta Quinta Raza Raíz.

Este rey Ambarisha era rey de los siete continentes, como decía; ya podéis imaginaros lo que quiere decir ser rey de los siete continentes, pero este rey practicaba ver la Presencia de lo Divino dentro de él y fuera de él, continuamente, tan continuamente que nunca dejaba de recordar la Presencia, nunca estaba fuera de ella, eso era apabullante, era increíble porque era un rey emperador de los siete continentes de la Tierra. Imaginaos cuánto trabajo tendría, y sin embargo, con todo ese trabajo nunca se desconectaba con la Presencia. Era tan increíble que hasta los seres de los planos superiores lo miraban con una gran sorpresa. La gloria de éste rey estaba llegando ya hasta los círculos superiores, entonces había un Rudra que giraba por ahí como un cometa y éste Rudra se enteró que en la tierra había un rey de esas características, un rey que vivía siempre en presencia de lo Divino y su pulsación siempre cantaba la canción del cisne, el SO HAM, incluso cuando dormía continuamente vivía recordando al YO SOY.

Éste Rudra quiso ponerlo a prueba. Entre tanto, los sacerdotes del reino vinieron con una propuesta al rey diciéndole que en beneficio de todo el Planeta, el rey debería hacer un ritual anual que duraría todo un año. Diciéndole al rey: "Si usted hace este ritual esto será muy beneficio para la vida del Planeta". Nada más decir esto, el rey interpretó que era lo Divino que le estaba hablando, entonces él interpretó que era lo Divino que le estaba diciendo para hacer ese ritual. Así lo entendió él. Ese ritual consistía en invocar regularmente la Presencia de lo Divino y quedarse sin comer y beber durante las undécimas fases lunares.

Así dijeron los sacerdotes y el rey interpretó que era el consejo Divino, y en consonancia aceptó hacer el ritual. De todas maneras él vivía siempre en continua conexión con lo Divino, e incluso ya hacía eso de no beber agua durante la undécima fase lunar. Habían pasado ya 23 undécimas fases lunares, al llegar a la 24 undécima fase concluiría el año.

En ese mismo día, ese Rudra que les acabo de decir ahora, que se llama Durvasa estaba lleno de poder. Este Rudra vino y el rey lo recibió con gran honor, lo recibió con todos los honores reales, le ofreció un asiento y lo veneró como si fuera una forma de lo Divino. Durvasa le preguntó al rey: "¿Cómo ha ido el ritual?". Y el rey dijo: "Por voluntad de lo Divino todo ha ido bien. Ésta tarde antes del atardecer si como alimento, según los sacerdotes el ritual será completo". Durvasa entonces dijo: "Comeremos juntos entonces", y el rey dijo: "De acuerdo". Entonces Durvasa dijo: "Deja que vaya a darme una ducha y regreso". Se fue a un río cercano escoltado por unos soldados, entró en el agua y nunca regresó; se quedaba en el agua, nunca regresó. Los sacerdotes se empezaron a preocupar, porque antes de que el Sol se pusiera el rey tenía que comer algo, solo entonces el ritual sería completo y a menos que el ritual estuviera completo los beneficios no podrían llegar hasta el Planeta entero.

Poco a poco la tensión iba subiendo entre los sacerdotes. Todo el esfuerzo de un año, si esta persona no volvía a tiempo, todo habría sido por nada. Por nada le habían hecho hacer al rey todo el ritual. El rey observaba todo esto. Vio a los sacerdotes y su tensión, pero veía que todo era Voluntad Divina. Ellos querían que él comiera para concluir, pero

Durvasa tenía que regresar todavía. Si él comía sin que Durvasa regresara y comiera junto con él, el ritual sufriría del estigma de la mentira. De modo que estaba todo en una especie de suspenso. El rey veía que todo era juego del Señor y se decía: "voy a ver que hace en este contexto"; mientras tanto los sacerdotes se apresuraban en leer en sus libros sagrados y encontraron una solución.

En esos libros estaba escrito: "si simplemente toma un pequeñito vaso de agua antes del atardecer es equivalente al haber ayunado". Vinieron con esta solución a comunicárselo al rey: "Haga el favor de beber un vasito de agua para que el ritual alcance su plenitud. Eso no equivale a que usted ha comido". El rey sonriendo dijo: "Bueno, sí, lo acepto". Porque para él todo era instrucción Divina. Bebió el agua y al minuto Durvasa regresó. Mirándole al rey, Durvasa se dio cuenta que el rey había tomado algo. Entonces se volvió muy de fuego, muy fogoso, muy furioso, y le dijo: "Dijiste que me esperarías, pero no me has esperado. Has tomado algo. No has respetado la verdad. No eres sincero. No te mereces ser rey de este planeta".

Los sacerdotes querían intermediar y explicarle, pero cuando vieron todo el fuego en ese Rudra quedaron atónitos. Cuando Durvasa hablaba de este modo al rey, el rey veía lo Divino en la furia de Durvasa y la sonrisa no se desvaneció de su rostro. ¿Es posible que alguien esté diciendo tantas cosas en contra de nosotros, tantas cosas fuertes? Inmediatamente nuestra cara perdería no solo la sonrisa sino también el brillo. Pero en el caso de este rey Ambarisha todo era Divino. Y se decía: "Si, lo Divino está intentando jugar conmigo. Yo lo acepto todo". De modo que aquella sonrisa en la cara del rey permaneció a pesar de la furia de Durvasa. Imaginaos esa situación. Uno está enojadísimo contra una persona y le está diciendo cosas y la otra persona está ahí sonriendo. ¿Qué ocurre? Que la furia de uno aumenta, aumenta mucho más. Pues tanto creció la furia en este Durvasa, que llegó a decirle: "Es usted un rey sin vergüenza. No tiene vergüenza. No tiene ninguna dignidad, ninguna vergüenza. ¿Por qué está ahí sonriendo? ¿Por qué no ve que todo esto es muy serio?"

Pero Ambarisha seguía imperturbable con la misma sonrisa. De modo que este sabio Rudra, Durvasa, se arrancó una partícula de cabello de su larga cabellera y la clavó en la tierra, y allí surgió un enorme gigante. Él le dijo a ese gigante: "Tú llevas hambriento muchísimos años, ve y cómete a ese rey." El rey miró a ese gigante. Para él el gigante era también lo Divino. ¿Puede ser eso posible? Y a medida que el gigante se iba aproximando a él, él lo miraba y veía a lo Divino y lo contemplaba. Esa es la completa experiencia de la Presencia. Y cuando el gigante se aproximó hasta llegar a él, no se sabe de dónde, la Rueda Celeste del Señor apareció y acabó con la vida del gigante. Esa fue una enorme sorpresa para todos. El gigante quedó muerto.

Ante esa arma celestial que vino como un relámpago todos se quedaron mirando la escena, y por si fuera poco la rueda siguió girando y se acercó al sabio Durvasa, porque había sido él el que había creado todo aquello. Entonces cuando se acercaba a Durvasa este se marchó corriendo a gran velocidad, pero la rueda lo perseguía. Durvasa tenía un poder para ir hasta la morada del Tercer Logos y pedirle ayuda, pero el Tercer Logos le dijo: "Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo detener esa rueda del Señor". Entonces Durvasa se marchó a ver el Primer Logos. El Primer Logos dijo: "Si la rueda te persigue tiene que haber habido algo, mejor es que vayas a ver al Segundo Logos, porque esa rueda trabaja para el Segundo Logos." Así que marchó corriendo a ver al Segundo Logos, y se postró a los pies del Segundo Logos. El Segundo Logos le dijo: "¿Qué ha ocurrido?, y el sabio solo decía: "La rueda, la rueda, la rueda". "Si, ya la veo", decía el Segundo Logos, " pero ¿qué ha ocurrido? Es la rueda del Dharma, es la rueda de Dios. No se pone en funcionamiento sin razón. ¿Qué has hecho?"

Entonces él le explico todo lo que había hecho. Entonces el Segundo Logos le dijo: "Si este es el caso, ve y pide protección al rey, él es el único que te puede salvar, porque tú le has causado una ofensa al rey. Más que el rey, quien está ofendida es la rueda. De modo que si el rey acepta tus disculpas, la rueda te puede salvar. Bueno, yo no te puedo prometer nada, ve a ver al rey". Así fue como Durvasa fue corriendo a gran velocidad a ver al rey, y le rindió honores. Saludó al rey y le rogó al rey que lo salvara. Para el rey era el punto álgido del juego Divino ante sus ojos. Él no suponía ni sabía que podía proteger a Durvasa. Él no suponía que fuera capaz de detener a aquella rueda. Se puso a mirar a Durvasa y se puso a mirar la rueda. Durvasa le estaba rogando protección. Así que había un mensaje Divino que como rey debía proteger. Así que el rey se puso en oración, diciéndole a la rueda: "Tú eres el vehículo de Dios. Si tú crees que yo siempre he permanecido en la Presencia, y si eso significa algo para ti Y si eso te ha podido agradar aunque sea una menudencia, un poquito, el echo de que yo haya estado siempre en presencia de lo Divino, si eso te ha complacido, por favor ten compasión de éste sabio." Y así fue como la Rueda Celestial desapareció y Durvasa siguió, aún más, alabando al rey. El rey seguía viendo como lo Divino estaba intentando gastarle una broma, una mala pasada, porque cualquier alabanza que Durvasa le hacía al rey, el rey no se lo tomaba como algo propio sino que se lo atribuía a Dios.

Si hablamos de la doctrina de la Presencia, ésta historia que les acabo de narrar, es la principal que se narra en las escrituras en todo momento. En todos los conflictos y en la peor de las crisis lo Divino no es olvidado.

Podemos reflexionar en ésta historia que ese es el sendero de la Presencia y su correspondiente Gracia. Y la vida de Jesús es una vida de Presencia y de Gracia.

En el entre tanto hemos podido ver como tantos hijos del hombre son convertidos en hijos de Dios por la Presencia. Ambarisha es el rey de la doctrina de la Presencia, luego está Suka el hijo de Vedavyasa, que es el mejor maestro respecto a la Presencia. Vedavyasa alcanzó la plenitud mediante el sendero de la Presencia.

En la escritura sagrada del Bhagavata, encontramos historias de la vida de seres que llegaron a lo Divino y permanecieron en lo Divino en todo momento. Vidas que se narran con todo detalle y el último ejemplo, es el Maestro Jesús. Él vivía siempre en la Presencia, siempre se movía en la Presencia. Siempre hacia todo lo que hacia en la Presencia. Solo Presencia, Presencia, Presencia y nada más que Presencia, pero solo un instante cuando estaba en la cruz por un momentito, la Presencia desapareció, pero inmediatamente reconectó, volvió a conectar. Por un instante hubo una desconexión y fue cuando dijo en voz alta: "Padre, Padre ¿por qué me has abandonado?". Pero la Presencia volvió a venir. En la medida que haya Presencia habrá gloria para el Hijo de Dios.

En el Mahabharata, Yudhisthira vivió constantemente en la Presencia. Yudhisthira representa el ser que vive constantemente en la Luz, en la Presencia. Arjuna muchas veces vivía en la Presencia, otras veces fuera de ella.

Es bueno que estudiemos la historia de la vida de los iniciados para saber lo que les ocurría cuando estaban fuera de la Presencia y lo que les ocurría cuando estaban en la Presencia, y para experimentar la Presencia necesitamos orar y esperar, orar y esperar. Y a medida que la Presencia se acerca hasta nosotros nuestras cosas se ponen en orden. Todo se pone en su sitio. La vida de la personalidad con todas sus dimensiones se pone en su lugar, se pone en orden.

Cuando lo Divino quiere glorificar a un hijo, lo glorifica en todas sus dimensiones y lo convierte en un buen ejemplo para la sociedad. En cualquier faceta de la vida es un buen

ejemplo, en la vida social, doméstica y económica. En todos los campos se muestra como un excelente ejemplo. El amor de lo Divino por los seres es muchísimo más abundante, muchísimo más abundante que el de los seres por lo Divino. Él los glorifica. Lo Divino glorifica a quienes están caminando en su Presencia.

Hay una hermosa afirmación de Jesús cuando dijo: "Él quiso glorificarme", por eso le dijo al ciego: "Tú has recibido la vista, pero no he sido yo ha sido Él". En los tiempos actuales podemos ver a Sai Baba de Shirdi que demuestra esa completa Presencia, completa. En India cada siglo nace media docena de seres de ésta categoría, por ejemplo, Ramakrishna Paramahansa. ¿Sabéis de qué manera solía orar él? Era sacerdote de un templo, pero su plegaria era tan ardiente que cuando la gente venia al templo a ofrecer su culto, su veneración, y él era sacerdote del templo, él tenía que hacer veneración a la Divinidad, en nombre de los fieles, y cuando comenzaba a venerar a la Madre, a mitad de camino en ese acto de veneración, se marchaba.

Sus plegarias eran tan ardientes que la Presencia solía enseguida visitarlo. Eso era todo lo que hacía, cerraba los ojos y se quedaba allí en Presencia de la Madre y la gente tenía que esperar, una, dos, tres horas. El acto de culto, de veneración estaba hecho a mitad y no se podían marchar a casa. Habían venido al templo para concluirlo y no sabían cuando aquel hombre volvería a venir. A veces solía venir de nuevo solo al llegar la tarde y se ponía a mirar a su alrededor y se preguntaba: "¿Qué ha ocurrido?" Entonces los peregrinos un tanto enojados, decían: "Usted es el que debe explicarnos a nosotros qué ha ocurrido. Usted comenzó hacer el acto de veneración y a mitad de camino se quedó ahí y no concluyó." Cosas de esas le ocurrieron cuatro o cinco veces. "Me ha ocurrido ese tipo de cosas cuatro o cinco veces", se dijo asimismo: "No voy a trabajar más como sacerdote en el templo, porque soy un problema para los demás." Entonces ahí, en el mismo templo, en un pequeño cuarto empezó a meditar y oraba, y mientras estaba orando la meditación ocurría, la plegaria no había terminado y él ya estaba pleno y así se quedaba. Hubo una ocasión que se quedó de ese modo durante cuarenta días.

Tenéis que leer la historia de su vida. Tenía un amigo que le solía introducir leche en su boca, abriéndole de par en par las mandíbulas con mucho esfuerzo y poniéndole una especie de caña o cuerda para que la boca se quedase abierta, y cada seis horas introducía un poco de leche en aquella boca durante cuarenta días. Y de ese modo muchas veces entraba en la Presencia. Por eso a Ramakrishna se lo consideró como un Paramahansa, absorto por completo en lo Divino y volvía a venir cuando lo Divino lo quería. Esa, es la clase de ser que era. Es uno de los últimos, digamos, más recientes ejemplos de la Gracia y de la Presencia. Cuando él partió del cuerpo, Sai Baba de Shirdi lo acompañó hasta que llegó más allá de los cinco planos.

Todos estos son ejemplos para aquellos que quieran seguir el sendero de la Gracia. Puesto que nosotros nos encontramos en un lugar, en un recinto en el que nada más entrar, lo Divino nos ha enviado el mensaje, que dice: "Todo es Presencia y Gracia". Me dije, no puede haber mejor tema para hablar que éste. Recordemos que si seguimos éste sendero todo nos llega. Toda clave de la sabiduría querrá estar con nosotros. De modo que se nos ha dado todo ese tesoro de lo Divino. Este sendero de la Divina Presencia fue dado por Krishna el Señor a Maitreya el Señor, como el sendero de síntesis.

En la Presencia todo se eleva hasta llegar a lo Divino. Del mismo modo que una partícula de hierro en presencia de un imán se transforma en imán. Solo con estar en la Presencia una partícula de hierro se convierte en imán. ¿Cómo fue eso posible? Sólo por estar en presencia de un imán. Eso es lo que Krishna le dice a Maitreya, "está en la Presencia y todo ocurrirá. No te salgas, no dejes la Presencia. En la Presencia lo

aprenderás todo. Quédate en la Presencia y serás el Señor del Planeta". De modo que la suprema doctrina de Krishna el Señor a Maitreya el Señor, es la doctrina de la Presencia, que se llama la Doctrina de la Síntesis. Krishna el Señor daba la Presencia a aquellos que le invocaban sin tener en cuenta su cualidad (la cualidad de ellos). Durante las horas de entre dos luces, entre el Dwapara y el Kali Yuga tuvo lugar una gran lucha entre la Logia Blanca y la Logia Negra. La Logia Negra decidió que si podían herir a Krishna entonces habrían terminado con la Logia Blanca. Maitreya era el jefe de la Logia Blanca. Había otro ser por nombre Lókayata que era el jefe de la Logia Negra, que hoy en día es un Gran Maestro, pero en aquella época estaba trabajando para las energías negras, si bien él mismo estaba en conflicto porque sabía que no estaba haciendo la cosa correcta pero que debido a la circunstancia se había convertido en un instrumento de esa energía.

Había concebido un plan de terminar con la Logia Blanca para que el Kali Yuga no tuviera luz y la única manera era herir a Krishna. Era éste Lókayata un Gran Maestro de Magia y del Orden Ceremonial, y un buen día decidió invocar a Krishna con su magia y ofrecerle leche. Si Krishna bebía esa leche terminaría, se quedaría herido. De modo que a la hora de media noche, durante Luna Nueva, Lókayata se preparó y llevó a cabo un gran ritual e invocó a Krishna. Krishna da su Presencia a todo aquel que lo invoque. De modo que cuando éste Maestro de magia invocó a Krishna, Krishna apareció. Éste Maestro de magia quería invocar a Krishna dentro de una vasija de leche. Si Krishna era invocado querría beberse esa vasija de leche. De modo que si Krishna era invocado y venía hasta esa leche, él se bebería esa leche y por lo tanto la Presencia de Krishna quedaría en el estómago de Lókayata.

De modo que habiendo hecho el ritual y haber invocado a Krishna para que viniera hasta esa vasija de leche, con todos sus poderes de magia, Krishna apareció en la leche. Entonces Lókayata dijo: "¡Ah! ahora sí". Desde esa vasija de leche Krishna le miró a los ojos al Maestro y le dio una sonrisa. Todo acabó allí. Todo terminó. Cuando Krishna le miró a los ojos a éste maestro de magia y le sonrió, el maestro de magia entró en trance y se llenó de la Consciencia de Krishna. De modo que todo lo que había planeado no ocurrió. ¿Y qué había ocurrido? Había planeado tragarse a Krishna y Krishna lo tragó a él, por así decirlo. Esa es la Presencia. De modo que al día siguiente Maitreya el Señor, todo serio vino a ver a Krishna y le dijo: "¿Qué has hecho? El Señor que se va por ahí, a Logias Negras. ¿Qué le ha ocurrido Señor? Entonces el Señor dijo: "¿Qué me podía ocurrir? Nada me puede ocurrir. El Maestro de magia negra es hijo mío tanto como todos vosotros.

No creáis que vosotros sois mis únicos hijos. Él también es hijo mío. Igual que vosotros veneráis, él venera. La Gracia va donde quiera que se venera. La Presencia, la Presencia va donde quiera que uno venera. Tú hubieras luchado todo el Kali Yuga entero, y no hubieras podido vencerlo, pero ahora ves, es tú amigo. Trabajad juntos. Él está dispuesto a trabajar contigo porque es tan devoto, como tú para Conmigo lo eres. Está contento que he hecho tú trabajo, porque he convertido a aquel que tú creías era tu enemigo en amigo tuyo." Entonces Maitreya el Señor, preguntó: "¿Ah, de modo que Usted da la Presencia a quién le da la gana a Usted? Y el Señor dijo: "Claro que sí. Yo soy un Ser libre. No me condiciones con tus teorías. Todas tus teorías son para que la gente llegue hasta Mí, pero no para condicionarme o atarme a Mí. Yo puedo dar la Presencia y elevar a la gente y Tú también haces eso mismo, pero Yo puedo hacerlo con tu conocimiento o sin tu conocimiento. No necesito de tu permiso.", le dijo a Maitreya. El Maestro no necesita el permiso del Discípulo si en verdad quiere bendecir a otro.

Para el Maestro todos son hijos. Para el Maestro todos son seres a quienes hay que elevar, que necesitan elevarse. El Maestro no distingue, tanto como uno invoque así recibe la Presencia. Y entonces le dijo a Maitreya el Señor: "Éste es el camino. Gánalos por su

corazón. Gánalos por tú Amor". "¿Qué le has dicho tú a ese Maestro de magia?" -Preguntó Maitreya. El Señor le contestó: "Él me invocó, Yo simplemente le sonreí con Amor. Mi Amor fue más fuerte que su magia. Él es un Discípulo mío tanto como lo sois todos vosotros. Trabajaré a través de él igual que trabajo a través de vosotros. Esa es la belleza de la Presencia y de su correspondiente Gracia." Krishna el Señor demostró ésta Presencia y ésta Gracia con la más grande abundancia.

Tenemos que leer historias de estas. Ésta Presencia es la suprema técnica y esa es la técnica con la que toda la Jerarquía trabaja. Todas las demás técnicas son secundarias con respecto a ésta. De modo que oremos con todo nuestro corazón y esperemos para recibir la Presencia en el corazón, y transformémonos a nosotros mismos en el corazón y convirtámonos en buenos transmisores de esa Presencia en nuestros alrededores. A eso se le llama magia blanca. De modo que, así sea, que los Maestros nos bendigan para permitirnos caminar en esa Presencia. Que los Maestros se aseguren de que la Presencia nos visite, más que nosotros caminemos hacia la Presencia. Más que eso lo que se necesita es que la Presencia entre en nuestros corazones. Con ese propósito oramos, con ese propósito meditamos, con ese propósito servimos, con ese propósito vivimos.

Eso es todo.

Gracias.

(Vamos a dedicar esta hora y media a una serie de preguntas.)

Primero dejaos que os diga, que hace dos años cuando vine a Venezuela, dije que Venezuela tendría que pasar por muchos cambios y que la cabeza de la Nación está llevando a cabo un cambio a la Nación para mejor. Él tendría que afrontar muchas fuerzas opositoras hasta que Saturno transitara por Cáncer. Saturno ha entrado ahora en Leo, y por eso palabras responsables construirán una amistad mundial para con Venezuela. El tiempo está listo para construir una red mundial de amigos, mediante la pronunciación al exterior de la amistad y del amor.

No para decir afirmaciones extremas sino que lo importante es decir cosas con cautela e importantes. Con cautela y con respeto es lo importante. Con Júpiter en Escorpio y la quinta casa en Cáncer, éste año Venezuela tiene una buena oportunidad de que nazca una nueva consciencia en la que se va a llevar a cabo un buen acuerdo entre las muchas comunidades de Venezuela misma, y en el mismo modo y en la misma medida que se está estableciendo el orden social, así también el valor de las comunidades ricas de Venezuela será reconocido y respetado. En la misma medida en que se están promoviendo los proyectos sociales, en la misma medida las comunidades ricas que importan en la sociedad serán reconocidas, respetadas e incluidas.

Entonces surgirá la nueva consciencia en Venezuela. Esto ocurrirá a través de ese elemento importante a nivel mundial que es el petróleo. La política del petróleo también poco a poco traerá la inclusión de la comunidad rica en el orden social y los ricos gradualmente se sentirán confortados. Este es el año en el que las heridas serán curadas para hacer un gran progreso como Nación, construyendo amistad con las Naciones circundantes. De modo que las oportunidades son muy amplias y no va a ser tan agitado como lo fue hace tres años, y después Urano en Piscis en trígono con Cáncer ayudará a expandir y contribuir con ésta nueva consciencia, **1:10:18** y Venezuela ha de poder encontrar su centro de equilibrio para un ciclo de crecimiento mayor. Lo peor ha pasado ya, pero de aquí a dos años se necesita una actitud o un acercamiento cauteloso, entonces las cosas se ampliarán lo suficiente.

Es importante que las Naciones en desarrollo se vuelvan fuertes y ese desarrollo ha de ser en amistad y no con enemistad. De modo que deseo que eso ocurra y que todos nosotros oremos por una transición suave en ésta Nación. Es importante que los países en vías de desarrollo desempeñen un gran papel en éste siglo en balanza sin declarar guerras contra los países desarrollados. Vivir o crecer en amistad es más seguro y mejor que crecer con enemistad. Si una persona crece en la sociedad creándose enemigos por todas partes, la situación es insegura. De modo que es tiempo de que se le dé valor a la amistad también, y un acercamiento inclusivo dará paso a un crecimiento mayor.

Para cualquier Nación el elemento antinacional nunca está fuera del país sino que está dentro del mismo país, del mismo modo que la enfermedad de nuestro cuerpo está dentro de nuestro cuerpo. De modo que hemos de confortarla mediante la curación para que el cuerpo en su totalidad se sienta cómodo y confortable. El nacimiento de la nueva conciencia es fundamentalmente doble. Curar aquellas secciones de la comunidad que se hayan podido sentir heridas y después desarrollar amistad con los países circundantes. Júpiter puede ayudar en éste sentido y Júpiter formará trígono con Urano muy pronto. Júpiter en Escorpio, Urano en Piscis cuando forman trígono con Cáncer, el signo zodiacal al que pertenece Venezuela, se producirá el nacimiento de la nueva conciencia que será verdaderamente acuariana. La conciencia acuariana es una conciencia inclusiva y no exclusiva. De modo que mientras Urano siga estando en Piscis, especialmente este año en el que Júpiter estará en trígono con Urano, se pondrán a disposición de la Nación muchos y valiosos elementos de los que hay que hacer un uso apropiado. De modo que deseo que esto sea así, voto porque esto sea así y que todos viváis felices, prósperos y en paz.

Gracias.

* * * * *

Preguntas y respuestas.

P: Maestro, como es bien sabido la importancia de los símbolos, hace días atrás el Presidente de la República planteó la posibilidad de agregar una octava estrella a la bandera nacional, entonces deseo saber ¿qué interpretación tiene Usted al respecto o puede dar al respecto?

R: Es una buena idea. El número 8 es el número de la Consciencia Crística Cósmica. En oriente se llama el número de Krishna. El número 8 es una Consciencia referente a la Síntesis y representa la síntesis de los 7 rayos como el número 8. En la Consciencia Crística existen los 7 rayos y se pueden expresar los 7 rayos. Es un número de síntesis que es siempre inclusivo y nunca exclusivo. El sonido correspondiente al número 8 es GO. En estos dos sonidos "GA y O". Hablaremos en sanscrito, GA + O es GO, es decir G + O es GO. El sonido GA significa Júpiter. El sonido O significa el Sol. De modo que es una combinación de Júpiter y del Sol. Este sonido que escuchamos GO..VINDÁ, GO..PALÁ son sonidos relativos a GO, lo que significa que es una combinación de Júpiter y del Sol. El Sol es consciencia y Júpiter es expansión. De modo que la expansión de consciencia ocurrirá cuando la bandera tenga 8 estrellas. De modo que éste es un paso en buena dirección.

P: *La pregunta es acerca de Aruba, y qué piensa él del futuro de Aruba, de la situación económica sobretudo.*

R: Se beneficiará verdaderamente, porque tanto Brasil como Venezuela están entrando en una relación cordial.

Una vez aterrizamos en una isla pequeña que geográficamente está arriba de Venezuela.

Lo interesante es que hay un eje que está teniendo lugar ahora entre Europa y América del Sur y por eso las colonias europeas que son islas cercas de las grandes naciones de América del Sur, se beneficiarán eventualmente del desarrollo y las transformaciones que afectarán a América del Sur. Es también importante que en ese proceso Cuba también recobre un orden social. Esa es la única isla de preocupación desde el punto de vista de la Humanidad como un todo. Ya hay un orden social allí, informal, y el régimen militar de vieja moda está dando pasos o aceptando ese orden social, cediendo a ese orden social. Luego la asociación de América con América del Sur ha de encontrar también una expresión a un orden social. Acerca del resto de las islas en el Caribe no hay nada por qué preocuparse de momento.

P: *En vista de las nuevas energías que están llegando a Venezuela, ¿qué grado de expansión de consciencia nos espera, en qué grado se daría esta expansión de consciencia en nuestra población?*

R: Será una expansión para la inclusión y será una expansión que construirá poco a poco puentes con los elementos que se resisten. Y esa expansión se volverá posible cuando todos los países estén en igualdad de condiciones y se sientan igualmente tratados, es decir, cuando todos se beneficien de una política determinada y no que unos se beneficien a costa de otros. Así, poco a poco se convertirá en una situación aceptable. Si dejamos que haya mucha discordia dentro de nuestra casa, eso hace que se produzcan elementos de discordia fuera que luego se vuelven más fuertes. El miedo siempre está dentro de la casa y no tanto desde afuera. El mismo principio cuando dije de nuestra enfermedad. Si tenemos un punto débil en nuestro cuerpo, ese punto es el que queda afectado por el ambiente que nos rodea y luego crece. El punto débil crece y se convierte en una pesada enfermedad y nos saca del equilibrio.

En la historia de cualquier nación, el desasosiego o la desestabilización llega cuando hay desasosiego o desestabilización en el interior de uno. Cuando hay inquietud o desasosiego dentro de uno, y uno no lo atiende, eso construye puentes con elementos extraños y les trae una sorpresa a los habitantes de la casa. Por eso, es tiempo de que pongamos en su sitio todas las secciones de la sociedad. Eso lleva tiempo, pero se ha de comenzar a hacerlo. Es fácil molestar, pero conseguir un nuevo equilibrio es difícil. Es como tirar un guijarro en un lago donde el agua está quieta. Arrojar un guijarro puede durar unos pocos segundos, pero las ondas que se forman no paran, desde el centro a la circunferencia, de la circunferencia al centro y vuelve una y otra vez; hasta que el lago se vuelva a calmar tarda mucho tiempo. De modo que el proceso tardará tiempo, pero ha de comenzar. Tomando la ventaja de Júpiter en Escorpio y de Urano en Piscis, puede durar 7 años o 12 años. 7 es el número de Urano, 12 es el número de Júpiter y Júpiter está exaltado en Cáncer, ahí es donde está la ventaja.

P: *En estos dos días nos ha hablado de "Dios, la Divinidad en todo". La imperfección es una incorrecta percepción donde lo que es, es lo que ves. ¿Esa misma idea se puede relacionar con la exteriorización de la Jerarquía?*

R: Es una pregunta muy buena. A pesar que todo es Divino también hay imperfección.

Como Carmen ha dicho correctamente la imperfección está en nuestra percepción. Nuestra percepción sufre una ilusión. Esta percepción es la que requiere un ajuste, por eso la Sabiduría nos dice que nosotros no tenemos que introducir ninguna sabiduría, sino lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar nuestra ignorancia o lo que se entiende por falsa percepción o percepción errónea, es mas que nada hacerle un ajuste a la percepción mas que intentar construirle una cosa más. De modo que lo que se necesita es un cambio de percepción. En aquellos en que ese cambio de percepción ha ocurrido ya se da el proceso de exteriorización y el trabajo sigue adelante para corregir la percepción. Ese es el trabajo que esta teniendo lugar ahora para una elevación colectiva.

El Avatar de Síntesis ha de venir, bueno ya no está en el futuro sino que está llegando la energía y ya ha entrado en el sistema y está trabajando. Que Él eleve y esa elevación llega solo por un cambio de percepción.

Cuando vemos a un tigre ocurren ciertos procesos químicos en nosotros y por mucho que digamos que es Divino todavía funciona, pero si hubiera un cambio de percepción de que no es un tigre sino un gato.... ¡Ah! nos diríamos, es un simple gato. ¿Qué ocurre? Que ya no hay esa reacción química dentro de nosotros.

Si alguien ve una forma curva sobre el suelo en la oscuridad, entra en shock pensando que pueda ser una serpiente y se asusta..... ¡Ooooh! podría ser una cobra, pero cuando alguien nos enseña que no es una cobra sino una sogá entonces todo termina.

La eliminación de la percepción incorrecta es el trabajo. En el Bhagavad Gita hay una estrofa que dice: "Los sabios enseñan a eliminar la ignorancia". El trabajo es eliminar la ignorancia no enseñar Sabiduría. Cuando la ignorancia es eliminada esencialmente lo que queda es Luz. Eso es exactamente lo que estaba diciendo Carmen de que la exteriorización de la Jerarquía es una posibilidad inmensa si hubiera un ligero cambio de percepción y el tiempo ha terminado o ha llegado para ello, ya no hay más tiempo para que esto ocurra. El cambio de percepción puede llegar muy rápido cuando los que hacen la política en el mundo lleven a cabo un repentino cambio de percepción. Eso se dice también en el libro "La Exteriorización de la Jerarquía " y en "La Reaparición del Cristo". Basta con un presidente que piense en la dirección correcta para poder hacer que una nación entre en tan buen equilibrio. Imaginaos que tal cosa ocurriera con los que hacen la política a nivel mundial, que no son más de dos o tres, simplemente dos o tres personas en medio de billones de seres humanos, eso puede ocurrir cualquier día, no hay nada imposible.

Un día esas personas pueden levantarse con un pensamiento de buena voluntad a modo de flash, y dejarán su manera de pensar concretizada (condicionada) y entonces todo puede cambiar. Ese es el trabajo a mano. Por esa razón los miembros del grupo que están trabajando por el Plan, a nivel planetario han de transmitir mediante la meditación símbolos de luz a aquellas áreas responsables del actual estado de la humanidad. En una casa u hogar con diez hijos, el padre y la madre; si el padre es un tirano la casa entera estará sufriendo, vivirá con miedo en agitación y con ansiedad. Suponed que un día por la mañana el padre se despierta y como impulso se despierta como buena persona. Eso puede ocurrir, porque el Alma está también allí tanto como en otra parte, es un cambio de percepción, eso puede ocurrir de la noche a la mañana.

Hay historias acerca de esto, de un repentino cambio de percepción que les ocurre de la noche a la mañana a las personas y uno no puede decir, no, eso no es posible. Si que es posible, eso es lo que se llama Gracia. La Presencia se puede desplegar de repente desde dentro y la situación entera cambia en esa casa. De modo que en ese sentido no creo que haya en el Planeta más de cinco o seis lugares de poder que estén impidiendo el suceder de la Nueva Era. Pueden ser también visitados por la Presencia esos lugares, no os dije

esta mañana acerca del Maestro, Krishna el Señor, este maestro que era un gran mago y que con un solo evento se volvió blanco. Muchos también de ser blanco se vuelven negros, igualmente existe la posibilidad de que los magos negros se vuelvan blancos entonces donde está el problema. Eso puede ocurrir mediante nuestras plegarias.

Vasudeva, el señor de los ejércitos, que otorga la Presencia a través del centro corazón de los seres, es el que lleva a cabo el cambio. El señor que mora en los corazones de los seres, cuando son muchos los seres que oran puede descender y llevar a cabo el cambio necesario, entonces todo lo que se ha dicho en los libros puede suceder. De modo que con esa fe en el poder de lo Divino, las personas que deseen trabajar para el cambio Planetario han de realizar oraciones, eso es lo que se tiene que hacer. Yo sé que hay grupos aquí que ya lo están haciendo y en este sentido la hermana Carmen siempre busca pequeñas claves y el trabajo produce su impacto. De modo que continuaremos haciéndolo así.

P: *Quiero preguntarle, si me pude dar el nombre de los 11 Rudras de la Vibración.*

Y Ud. acaba de mencionar con la pregunta de Carmen: "hay que transmitir símbolos de luz insertándolos en aquellas áreas responsables del actual estado de la humanidad. Quiero saber si esas áreas son naciones.

R: No son naciones. Las naciones están llenas de seres humanos. Los seres humanos en todas partes tienen las mismas aspiraciones, que son vivir en paz y prosperidad. Los seres humanos tienen en todas partes las mismas aspiraciones, así que no es la gente sino los gobernantes, y luego los escaños desde donde gobiernan, los tronos donde gobiernan, ahí en esos lugares, los escaños parlamentarios, los tronos de poder, es donde hay que transmitir la Luz.

Los nombres de los 11 Rudras ya te los mandaré. Basta con decir una sola oración para todos los Rudras, y eso se da en éste mantram: ON NAMO BHAGAVATE RUDRAYA, con eso se dirige uno a todos los Rudras y los Rudras vibran. La vibración de los Rudras puede producir cambios para la creación y detiene cambios en la creación; incluso para la disolución de la creación los responsables son los Rudras y puesto que nosotros estamos pidiendo un cambio para mejor en nuestra vida personal y en nuestra comunidad, en nuestra Nación y en nuestro Planeta, a todos los niveles trabajaremos con éste mantram que os he dicho: ON NAMO BHAGAVATE RUDRAYA, con el símbolo de la doble pirámide.

Los detalles ya los tienen, seguid trabajando con esto. Esto dará el resultado correspondiente. No hay necesidad de una plegaria específica para cada uno de los Rudras. A pesar de ello cuando regrese o incluso antes de que regrese os daré a todos los nombres de los Rudras y sus cualidades, tal vez mañana.

P: *Sobre astrología. El día 7 de noviembre hubo una Cruz Cósmica, el Sol en Escorpio opuesto a Marte en Tauro. Neptuno opuesto a Saturno, eso no sucedía hace 154 años.Cuál es su opinión para la humanidad.*

La segunda pregunta. Según el calendario astrológico tradicional el día 25 de julio de este año, es el día de No-Tiempo para los Mayas.

R: Cualquier Cruz Cósmica que tenga lugar en un signo fijo tiene que ver con la evolución de los seres, porque la cruz fija es la cruz del Discipulado. Es bueno que la cruz ocurra en un signo fijo.

Neptuno en oposición a Saturno con los dos planetas en Acuario y Leo desempeña un papel mayor para traer el cambio que se contempla. Saturno en Leo, le hace a uno habitar profundo dentro de su conciencia interior, porque Saturno trabaja profundo. Neptuno ayuda, mediante oposición, a hacer desaparecer las ilusiones que existen en forma de creencias

porque está trabajando desde Acuario. Todos los sistemas de creencia tenderán poco a poco hacia la ciencia, es decir, que la conciencia humana tenderá hacia un entendimiento más científico, de la tradición, de la religión y de la sabiduría. El sistema de creencias que es fundamentalmente místico dejará paso al sistema científico de entendimiento y Saturno como es un planeta de rigidez y de concretización está también encuadrado con Marte y con el Sol, para traer los cambios necesarios en la Conciencia.

La oposición Marte-Sol trae ciertos ataques sobre la Conciencia y también trae mucha pérdida de vida, Marte no solo está en oposición al Sol sino que se encuentra muy próximo de nuestro planeta Tierra, como consecuencia de ello está trayendo mucha pérdida de vidas en el Planeta y por alguna razón peculiar se está quedando ahí muchos meses. El efecto de Marte sobre nosotros quedará neutralizado cuando eliminemos esa tendencia de luchar por fuera y aprovechemos la disponibilidad de la energía de Marte para luchar por dentro y hacer que ocurran los cambios necesarios.

La lucha de Marte por fuera le hace a la persona volverse una guerrera, pero la fuerza de Marte dentro del hombre, le hace al hombre volverse un Discípulo. De modo que Marte es útil para llevar a cabo los cambios necesarios mediante la aspiración ardiente, porque la voluntad de Marte es muy fuerte y por eso está atacando directamente a la Conciencia de la Humanidad. El mensaje es: "mira hacia dentro y lucha por dentro y no luches ni mires hacia fuera".

Lo mismo ocurre con Saturno, Saturno se encuentra en la Quinta Casa Cósmica en la que se da el nacimiento de la Conciencia. Escorpio es también la quinta casa en el orden inverso de la rueda en donde está el Sol. De modo que en la rueda regular es Saturno el que tiene que traer los cambios para que en el orden inverso de la rueda, la Conciencia humana pase por una iniciación. Esto es lo que la Cruz Fija nos trae cada vez. Es una aparente crisis por fuera que ofrece una iniciación por dentro. De modo que ésta cruz que tuvo lugar el 7 de noviembre ha sido un tiempo de iniciación para aquellos que deseen hacer cambios dentro de si mismos y hacer que salga una nueva conciencia.

Colectivamente para la Humanidad esto lo hace lo Divino. La Humanidad recibe la iniciación inconcientemente pero poco a poco llega a remontar hasta los niveles concientes de la mente y puede traernos los cambios que tiene intensidad de traernos la Persona Cósmica. De este modo podemos entender que ésta cruz ha sembrado ya semillas de cambios y meditando en ésta cruz podremos comprender esos correspondientes cambios en nosotros.

Ahora volviendo a la otra pregunta del 25 de julio, según el calendario Maya. El calendario Maya es diferente de nuestro calendario. Nosotros seguimos el año solar, pero ellos tienen un año venusiano. El número de días del año para los Mayas no es 365 días sino que es un ciclo de Venus por el Zodíaco, eso es lo que se considera como un año para los Mayas, es algo así como 260 días. Ese es el tiempo que tarda Venus en dar la vuelta al Zodíaco en un ciclo.

El calendario Maya está más próximo de un calendario de 10 signos zodiacales, en los que se cree que 10 signos zodiacales es más perfecto que un Zodíaco imperfecto formado por 12 signos, y el tema de tomar a Venus como la base del año está relacionado más con la existencia sutil que con la existencia de este Mundo. La existencia de éste Mundo se mide por el año lunar, los 12 meses que conforma la Luna eso es lo que se sigue en general, pero los Mayas seguían el año Venusiano. En un año de Venus hay un entendimiento diferente del Zodíaco entero y todo está relacionado con Venus y con la inmortalidad. Para ellos no existía el miedo a la muerte, se ofrecían para morir en lo que

respecta a la existencia física, su tema giraba siempre entorno al corazón y sacrificaban sin más, a los cuerpos de carne y hueso a favor de la vida inmortal.

Si ven, en la ciudad de México apreciarán que hay un sendero de la muerte y al final de ese sendero hay un templo dedicado a Venus. Es un sistema totalmente diferente basado en un Zodíaco de 10 signos zodiacales con un año de Venus y por eso su mes no se compone de 30 días como el nuestro. Primero debemos entender su calendario desde el punto de vista de su interpretación. Para ellos el 25 de julio es el día de No-Tiempo, eso quiere decir un intervalo a través del cual pueden marcharse a planos superiores de existencia. Cuando no hay mente no hay tiempo. Ellos solían escapar por esa abertura hacia círculos superiores.

Primero, porque no recuerdo todos los detalles de su semana, de su mes, etc. Deberíamos si alguien me dijera que representa exactamente según su punto de vista el 25 de julio en su calendario, entonces me sería posible interpretar y decir por qué lo llaman el día de No-Tiempo.

P: *La pregunta es sobre nuestro Planeta. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos como Humanidad de no destruirnos nuevamente sino triunfar, y cuál es la posibilidad que tiene éste Planeta de contenernos para que eso no suceda, para que no se destruya el Planeta?*

R: Las posibilidades son muy amplias, muy abundantes. Cada vez que la Humanidad transgrede ha habido ciertos cambios a los que la Humanidad ha estado sometida pero no el Planeta. Para asegurarse que la Humanidad no dañe al Planeta, no ponga en peligro al Planeta, el Planeta lleva a cabo sus cambios. No hay peligro para el Planeta hasta que no completemos la Séptima Raza Raíz en éste Planeta, estamos todavía en la Quinta Raza Raíz, de modo que aún le queda muchísimo, muchísimo tiempo al Planeta, pero si la Humanidad no se comporta bien, lo que ocurrió en el pasado ocurrirá en el futuro.

¿Qué le ocurrió a la Atlántida? Se hundió pero la Humanidad no se hundió sino que volvió con nuevas formas. ¿Qué les ocurrió a todos esos indios del continente latinoamericano? Que volvieron como todos vosotros, por eso vuestra identidad ya no es con Europa sino con América, solo la apariencia ha cambiado. Cuando nos cambiamos de ropa seguimos siendo los mismos, lo único que cambiamos es nuestro cuerpo de carne y hueso. Así ocurrió con la Lemuria que se hundió, fue hundida por el Planeta y así hoy día tenemos el Océano Pacífico.

Luego la Humanidad se fue a la Atlántida, a la gran tierra de la Atlántida. La Atlántida se hundió después, ¿qué le ocurrió a la Humanidad? Que volvió nuevamente, a Europa, América, al Este, al Norte, al Sur. Así que la Humanidad volvió a venir para seguir teniendo las correspondientes experiencias. ¿Qué le ocurrió a Grecia, a Grecia antigua? ¿Qué le ocurrió al antiguo Egipto? ¿Qué le ocurrió a Babilonia? ¿Qué le ocurrió a Sodoma y Gomorra? Cuando hay un exceso la naturaleza lo regula, pero la Humanidad continúa; así hemos seguido continuando desde el comienzo mismo de éste Planeta, y así fuimos consiguiendo las correspondientes experiencias y el correspondiente despliegue, con esto no quiero decir que va haber ahora una catástrofe como la de la Atlántida pero con toda seguridad habrá ciertos cambios periféricos que se contemplan, entonces la pregunta será ¿pero dónde va a suceder para marcharnos si estamos en ese lugar? Eso nunca puede ser así, qué sepamos dónde va a suceder, sin embargo hay una manera de saberlo, allí donde tenga lugar una actividad de transgresión en exceso con respecto a la Ley. Esos lugares serán aquellos de los cuales la naturaleza se ocupará y nunca los lugares pacíficos.

Por muy pequeñita que sea Aruba la naturaleza no tiene interés alguno en hundirla sino que todo depende de lo que hagamos. En el pasado los cambios ocurrieron en aquellos lugares en los que había arrogancia humana, que surge de la ignorancia, esas son las áreas o zonas que pueden estar sometidas al cambio, así ocurrió en el pasado y hay también otras tierras que nunca se han hundido hasta la fecha, debido a que la gente que vivía en ellas siempre creyó en la existencia pacífica. Una persona pacífica no tiene necesidad de cambiar, el cambio es para personas que son excesivamente inertes o excesivamente dinámicas. De modo que donde está ahora la fuente del problema para la Humanidad, incluso para el Planeta, allí pueden tener lugar los cambios.

Cómo ocurrirá, cuándo ocurrirá, no nos ha de preocupar, lo único que nos ha de preocupar es vivir según la Ley. Nosotros continuaremos con pensamientos de buena voluntad, ese es nuestro seguro, ese es el seguro para nosotros. La mejor compañía de seguros es la Buena Voluntad, no sé cual es el futuro de las demás compañías de seguros. No están aseguradas. Desde el punto de vista de los Maestros las compañías de seguro son una corporización de la ignorancia. Están haciendo seguros de vida y de los bienes de la gente, pero estas mismas compañías no están bien aseguradas ni tienen suficientes seguros. El futuro de las compañías de seguro está en interrogación. De modo que asegurémonos estando en la Buena Voluntad, así esas áreas estarán seguras.

Recordáis esa historia de la Biblia que dice que había un devoto de Dios, Lot, que vio entrar a una persona extraña en Sodoma y Gomorra, y le preguntó al Señor ¿quién es usted? El Señor sonrió, (recuerdo el actor que hizo el papel del Señor, de Dios, recuerdo que tenía los ojos azules, Peter Arthur). Entonces se le apareció al devoto y tenía un gorro como un turbante, así que cuando apareció, apareció como Primer Logos, entonces el devoto cerró los ojos y lo volvió a mirar y en esa misma forma o envoltorio encontró al Segundo Logos, volvió a cerrar los ojos y a mirar de nuevo y vio al Tercer Logos, así que era Uno en Tres y Tres en Uno. Entonces el devoto le preguntó: ¿Por qué entra Usted en esa ciudad? Y el Señor dijo: Para destruirla. Y el le preguntó: ¿Para qué la quieres destruir? Tú eres también el Señor de la Preservación. Eres Creador, Destructor y eres Preservador. ¿Por qué quieres destruirla? Y el Señor respondió: Están sufriendo. Están sufriendo en estos cuerpos de carne y hueso. Sufren de emociones extremas. Quiero darles una nueva oportunidad, así que quiero destruirlos. Entonces el devoto dijo: ¿Qué le va a ocurrir a la buena gente que hay en la ciudad? No serán destruidos, dijo el Señor. Entonces el devoto dijo: No puedes destruir a la ciudad si hay gente buena. Y al Señor le gustó aquel devoto y le dijo: Con una sola persona buena que encuentre en la ciudad, no la destruiré. Así entró en la ciudad y la destruyó por completo.

El mensaje de ésta historia es que el Señor tiene la intensión de neutralizar una crisis que temporalmente está teniendo lugar, porque así no progresará más, y en ese momento es cuando habrá una destrucción masiva de los cuerpos dándole una nueva oportunidad a las almas. Así ocurre el trabajo. De modo que incluso esta historia y la historia referente a la Raza Raíz y la historia del apogeo y la caída de las civilizaciones nos dan la clave, que lo que es beneficioso y bueno para todos se conserva y que lo que altera en el momento, se le da una nueva forma para un nuevo comienzo y nosotros continuamos. Como he dicho, la Humanidad continua hasta la compleción de la Séptima Raza Raíz, es un gran Plan. De modo que la Humanidad nunca puede destruir éste Planeta. Cuando llega a un ignorante poder, los cambios ocurren y comienzan de nuevo.

De modo que lo que tenemos que hacer es que esas áreas que potencialmente corren el peligro de destrucción se salven con nuestras plegarias. Son también nuestros hermanos, así que debemos de orar. Hay una plegaria que dice: "Todos aquellos que vivan en Buena Voluntad, que vivan en paz y que sean prósperos, y que progresen. Todos aquellos que no

estén con la Buena Voluntad que entren en la Buena Voluntad". Entonces cuando estamos con el pensamiento de Buena Voluntad estamos bien asegurados. ¿Cómo asegurar a los otros? Orando, pidiendo para que entren en la Buena Voluntad para eso hay una oración que dice: "Aquellos que no tengan los pensamientos de Buena Voluntad que sean incluidos o reclutados en la Buena Voluntad. Y aquellos que están con la Buena Voluntad que progresen, prosperen y vivan en paz." Ese ha de ser el trabajo para nosotros.

Gracias.