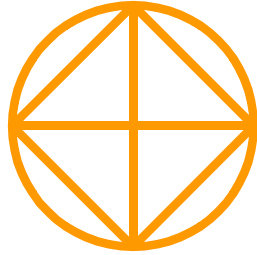

DECEMBER CALL
 Sadgurú Tapovan - Bangalore
 Maestro K. Parvathi Kumar –
 Charla 1
 Miércoles 28 de Diciembre 2011

Saludos Fraternales de Corazón a todos los hermanos y hermanas aquí reunidos.

Tres días y 3 noches en la presencia del Maestro permiten la formación de nosotros mismos, de una forma irregular a una forma más regular. De irregular a regular, porque la irregularidad es tan grande que no se puede hacer toda a la vez. El proceso debe ser una formación gradual. Si el estudiante es una persona sana, puede reformarse en 3 días y tres noches. La orientación debe ser base a cada hora, minuto a minuto, segundo a segundo, hasta que estamos completamente orientados al Maestro. El Maestro nos transforma para que aún seamos otro maestro. A cada hijo de Dios le gusta ayudar a los hijos del hombre a transformarse en hijos de Dios. Este es el deseo ardiente.

Cuando hay alguna necesidad, entonces el hombre piensa en el Maestro. Cuando hay alguna necesidad, entonces ellos piensan en el Maestro, no de otro modo, no de una forma continuada, regularmente. Regularidad permite que las transformaciones ocurran rápidamente. Cada maestro desea que los estudiantes se encuentren con él 4 veces al año. Por lo menos un encuentro cada trimestre del año. Cada 90 días para estar con el maestro por 3 días. Los Equinoccios y los Solsticios se deben usar para estar en la presencia completa del Maestro durante 3 días cada trimestre del año para que en esos 3 días el use esa energía para mantenernos en la presencia para los próximos 3 meses. El Maestro transmuta energías para que el estudiante pueda estar con el Maestro durante los próximos 3 meses. Es la manera clásica y tradicional de relacionarse con el Maestro. Cuanto más el estudiante se oriente al Maestro, el Maestro más podrá transmitir la respectiva luz, amor y poder que causen las transformaciones necesarias en el estudiante. Es el trabajo del estudiante el orientarse al Maestro. El Maestro está siempre disponible. Cuanto más nos orientemos, más recibiremos la energía triple de amor, luz y poder.

Hay orientaciones diarias a través de las meditaciones diarias, orientaciones mensuales y orientaciones trimestrales. En última instancia la orientación es lo más importante. Lo más que nos orientemos, más recibiremos y habrá más reformatión. La reformatión es de la forma irregular a la forma regular, como una piedra irregular se transforma en una bella escultura. Antes de la reformatión hay una reparación y reestructuración. Esto puede verlo cada estudiante durante la vida.

La sabiduría dice que hay 4 estadios de reformatión. El primero está en relación a lo que nos rodea, cosas y espacio a nuestro alrededor. Debe ser un cambio tangible, visible y real. Si no está ahí, el paso fundamental se pierde. La forma a nuestro alrededor es importante. Reformar nuestra forma. ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Con quién te asocias durante tu vida diaria? ¿Son personas de egoísmo o personas de servicio? Aquellos que buscan acumular, si estamos en su presencia, tenderemos a ser como ellos. Si estamos con políticos tenderemos a actuar como políticos. Si estamos con personas poderosas tenderemos a actuar como poderosos. Si estamos con personas ricas que trabajan para tener bienes materiales, tenderemos a actuar a buscar solo bienes materiales. ¿Cómo son las asociaciones a tu alrededor en tu trabajo y en los contactos a tu alrededor? Las personas que te rodean ¿tienen aspiraciones para mejorarse a sí mismos? o ¿tratan de ser más egoístas o más nobles? ¿Qué tipo de energía lleva la gente que te rodea? Si son incompetentes e impotentes, también nosotros tendemos a serlo. Si ellos son egoístas, también nosotros tendemos a serlo. Si son críticos, también nosotros tendemos a serlo. Si son chismosos, nosotros también tendemos a chismorrear.

La forma de asociación cambia necesariamente si estas en asociación con el maestro. Esto es una medida. ¿Estás tú en contacto regular con el Maestro? Puede haber amigos y parientes que no sean buenas asociaciones. Si hacemos la plegaria regularmente hace que lentamente nos desasociemos de ellos. El Maestro hace trabajo fino que no cause disturbios. Las personas con las que nos asociábamos antes dejan de venir. Los parientes que nos hacían perder el tiempo ya no vienen a nosotros. Esa es la belleza de nuestra asociación regular con un Maestro de Sabiduría. Las asociaciones no buenas se distancian lentamente. Automáticamente las personas que nos hacían perder el tiempo y chismorreaban ya no pueden venir. Va a haber una reformatión gradual de nuestras asociaciones. Las asociaciones o personas con las que nos asociamos que son dañinas para la relación, se alejan. Si es necesario hay una mudanza. Si somos ordenados y ardientes en la plegaria. Si estamos en un lugar que no congenia, Él hace que nos tengamos que trasladar a otro lugar que se congenia y así, tenemos personas a nuestro alrededor con aspiraciones similares. Este es el significado de Satsanga. Aquellos que están trabajando para la luz son los que se asocian contigo, los demás se distancian. Esto ocurre con relaciones, con familia, con amigos. Ocurre con tu vocación. Si tu vocación no es congenial con tu crecimiento, ocurren situaciones que cambian nuestra profesión. A esto se lo llama "corte por el Maestro". Cortando las energías indeseables que nos rodean. De forma similar, viene un cambio en nuestra atmósfera doméstica. Inicialmente en la familia, quizás no todos estén cooperando de la manera que lo hacemos nosotros. Quizás no se sintonicen como lo hacemos nosotros pero si continuamente nos orientamos al Maestro, la actividad indeseable en la casa también cambia. Ya no habrá tanto tiempo para chismorrear por ejemplo. Habrá tiempo para cortesías pero no para chismorreo. No habrá pérdida de tiempo mirando programas inútiles en la televisión. No habrá pérdida de tiempo en casa o fuera. Tendrá lugar actividad significativa y las actividades que no sean significativas, se alejarán.

La energía del Maestro limpia el camino. Cuando vine aquí la primera vez, eran todo matorrales, y ahora aquí está el lugar de plegaria. Por todas partes en 14 años ha ocurrido una transformación. Hay fotografías de nosotros sentados en los matorrales haciendo plegaria. De la misma manera, en la vida debe haber una limpieza de terreno. Si siempre estamos distraídos, ocupados por los amigos, obligaciones, etc.,

¿Que podemos hacer? Simplemente hacer plegaria. Si rezamos regularmente el Maestro promete limpiar el terreno para nosotros. La belleza de estar con el Maestro CVV es que Él limpia todo lo que está en el camino de nuestro progreso. No nos dice: 'limpia y ven a mí'. El dice: 'relaciónate conmigo y yo limpiaré.' ¿Acaso no vemos esto? En la vida las cosas cambian nuestras asociaciones inútiles y nos asociamos con gente que tiene las mismas aspiraciones que nosotros. Un ambiente similar prevalece también en el hogar. Debes estar más y más enfocado en un auto refinamiento. Entonces, poco a poco, la reforma te tocará.

Si todo a nuestro alrededor se transforma pero hay tanto que debe ser transformado en nosotros, no puede ser. El Maestro trabaja concurrentemente con una transformación a nuestro alrededor y en nuestro interior. Si El transforma el exterior pero no el interior, nuestras energías internas estropearán las energías externas. Es como limpiar un cerdo, lo limpias y aunque le apliques perfumes, al momento siguiente está como estaba antes. Por esta razón, El Maestro hace un trabajo concurrente, Él limpia fuera y dentro al mismo tiempo. Hay complicaciones en la vida externa y en la vida interna. Debemos comprender que hay algo en nosotros que está creando esas complicaciones en el exterior. Podemos quejarnos mucho del exterior, pero el exterior es una réplica en general de nuestro interior. Si hay una limpieza interior, habrá limpieza exterior.

El Maestro va de la forma exterior a la forma interior según nuestra devoción. El Maestro dice que la segunda forma es la forma de la devoción. Lo estamos explicando en orden cronológico pero ocurre todo al mismo tiempo. ¿Cuán devocional eres en todo lo que haces? ¿Cuán devocional eres con tus artículos personales, libros, relojes, vestidos, cuerpo? ¿Cómo cuidas tus dientes? La devoción cuando está presente, está presente en todos los aspectos de la vida. Si es sólo parcial, está momentáneamente impuesta. La persona devocional, atiende a su trabajo y a su cuerpo de forma devocional. El trabajo que hace es devocional, su habla contiene una expresión devocional, no contiene expresiones arrogantes, no contiene palabras que hieren a otros. Es igualmente devocional cuando habla, cuando trabaja, cuando se relaciona con alguien. Cuando reza, es tan devocional como le es posible. ¿Cuán devocionales somos hacia las personas, hacia los animales, hacia las plantas, hacia los elementos? A esto se le llama la forma de devoción. A menos que comprendas esto, no obtendrás los implementos apropiados para la transformación. Cuando somos devocionales hacia el Maestro y la divinidad, es como los peces que son puestos en el agua. Pero lo que hace el hombre es que quiere ser extremadamente devocional con el Maestro y terriblemente irresponsable con el mundo. Eso no es discipulado.

Con todas y cada una de las cosas con las que te relacionas, estás enfocado porque eres devocional. Confundimos la emoción con la devoción. Un músico es tan devocional con la silla en la que se sienta. ¿Cuántos de nosotros son devocionales con las sillas en las que nos sentamos? Después de nuestro encuentro, las sillas deben ser ordenadas. ¿Por qué las sillas deberían ordenarse si fuéramos más devocionales en la manera que las tratamos? Después de usar cualquier objeto debemos dejarlo de la misma manera que lo encontramos. Esto es devoción. Cuando nos acostamos, entramos en una cama bien hecha. Cuando dejamos la cama, ¿Cómo la dejamos? ¿La dejamos de la misma forma que la encontramos? Si no lo hacemos, no estamos preparados para el discipulado.

Pitágoras insistía en este punto con sus estudiantes. Solía visitar los dormitorios para ver quién había hecho su cama correctamente. Las mantas deben estar plegadas y puestas de la misma manera que estaban antes de ser usadas. Todo debe ser

restaurado en el mismo orden que estaba antes de ser usado. La gente que hace Puja, deja las cosas por todas partes. Ellos no son devocionales. Después de completar la ceremonia de culto debemos guardar las cosas donde estaban antes. Cuando usamos zapatos, después de usarlos debemos dejarlos de la misma manera que estaban. Esta es la parte de devoción mínima para el discipulado. La vestimenta que usamos no tenemos que tirarlos por ahí, sino dejarla como antes. Si no sabes cómo usar las cosas bien, ¿cómo puedes relacionarte con la gente?

En mi vida he visto una persona que solía plegar su ropa de la misma manera que la encontró antes de usarla. ¿Cómo devolvemos nuestra ropa? Aquí es donde encontramos devoción.

Estos son ejemplos de devoción a las cosas. Luego viene el relacionarse con la gente, con los seres que respiran. Hay formas inanimadas, que no respiran y hay formas animadas. Las inanimadas, aparentemente no están respirando pero hay animación incluso en formas inorgánicas. Lo inorgánico se convierte en orgánico y lo orgánico se convierte en inorgánico. En el Purusha Sukta se habla de esto.

Según el Dios de la Creación, todo lo inorgánico respira, todo respira, toda la creación respira. En un átomo existe una actividad respiratoria. Del átomo al hombre y del hombre al Maestro y del Maestro al Maestro del Universo, todo respira. Dividimos las formas en las que respiran y las que no respiran para nuestra comprensión. Debemos ser devocionales con todas las formas, las que respiran y las que no respiran. Esto solo puede ocurrir a través del espíritu de la devoción. Si no somos devocionales en todos los aspectos, nuestro Maestro toma nota de ello. Si somos regulares en la plegaria, nuestra forma de devoción causará cambios tremendos y nuestro estado de plegaria aumentará. Muchos rezan porque quieren realizar cosas. Para muchos, la plegaria es una necesidad. Para muchos la plegaria es: ‘ummm, tengo que rezar’ pero si hay una manera de escapar a ella, escapan, simplemente cumplen la obligación de rezar. Tienen la idea de ‘tengo que rezar, si no tendré más dificultades, si rezo las dificultades se irán. Pero para un devoto el sentimiento es: ‘quiero rezar, amo rezar’, no hay un ‘tengo que’ sino un ‘amo hacerlo’. No se trata de ‘tengo que trabajar’ sino de ‘amo ir a trabajar’, ‘me gusta viajar’. Solo hay una cosa hacia la que tenemos amor, la comida, la comida y el sueño.

¿Amamos ser devocionales de la misma manera con todo? Cuando somos devocionales, somos cariñosos incluso con las cosas más pequeñas. Solamente somos devocionales cuando encontramos personas más grandes que nosotros. Pero con las personas más pequeñas que nosotros no somos devocionales. Deberíamos tener el mismo enfoque de cuidado y ternura para todo. Solamente entonces estamos alabando al Maestro. No pienses que la devoción es un enfoque histérico hacia las cosas. La emoción en su más alto estado es histeria. No seas histérico. Levantar a las personas de las emociones al estado de pura devoción es diferente. Debes comprender la forma de la emoción y la forma de la devoción. Cuando trabajamos con los dos tenemos una reformatión de la personalidad, lo cual es un gran trabajo en sí mismo. No es una tarea tan fácil a menos que hayamos desarrollado la necesaria devoción. Cuando somos devocionales somos blandos y tiernos para ser moldeados. Cuando somos indiferentes, cuando tenemos aversiones, entonces es difícil moldear.

La reformatión de la personalidad es lo que atenta toda persona. Nos gustaría hablar, pensar y actuar mejor. ¿No es así? Pero para actuar mejor debemos pensar mejor. No debemos causar destrucción a través de la palabra. El pensamiento, el habla y la acción es el mundo con el que entablamos una relación. Se les llama los 3

mundos. Los 3 mundos que debemos trabajar en nosotros y que están relacionados con los elementos. El pensamiento está relacionado con el fuego, la palabra con el aire y la acción con la materia.

Cuando el habla y el pensamiento contaminan, la acción no puede ser limpia, entonces la vida está contaminada. Incluso cuando tenemos los mejores elementos en la casa, fuego, aire y materia e incluso teniendo a Júpiter aspectado de la mejor manera, si están contaminados, no funciona. Nuestra habla, pensamiento y acción deciden el grado de nuestra pureza y en aguas impuras, ¿qué vida significativa puede tener lugar? Hemos contaminado con éxito las aguas del planeta de forma que no podemos beberlas, ya ni siquiera aguas municipales. El agua que bebemos de botella no tiene suficiente vitalidad. ¿Quién es responsable? Nosotros. Así que, pensemos en el agua en nosotros, el fuego en nosotros, el aire en nosotros. Nuestra calidad define nuestra personalidad.

Pertenecemos a los 5 elementos, a akasha. Cada alma es una luz brillante como akasha. Este es la manera del Yoga, “nacido de akasha”. Akasha es una luz pulsante. Nosotros somos entidades de luz pulsantes, formados por 5 elementos, puros y en armonía con cada uno de ellos. Si esto ocurre, podemos hacer magia blanca, de otro modo lo que hagamos no será un trabajo tan puro. El Maestro quiere que seamos Magos blancos. Trabajos de magia pueden ocurrir si podemos mantener claro nuestro pensamiento, habla y acción. Los niveles de pensamiento, palabra y obra deben mantenerse puros. El Maestro DK dice: “no dejes que tu pensamiento de fuego sea empapado por las aguas o secado por la materia.” Un mago blanco es aquel que hace un trabajo en el que la materia y el agua se encuentran. Simbólicamente, el trabaja donde el agua y la materia se encuentran, significando ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer trabajo en la playa o en la orilla? No. Las aguas son las aguas puras de la devoción. La materia es el ambiente que nos rodea. Hay que crear un buen ambiente donde haya devoción adecuada para que el pensamiento y la Buena Voluntad puedan manifestarse. Cuando el Maestro habla, lo hace con símbolos. Si no entendemos símbolos, no comprendemos al Maestro. Debemos tener un lugar limpio y un enfoque devocional al agua y mirar que el mago no se ahogue en el agua. Cuando la gente trabaja con la emoción, la misma emoción les ahoga. Si nos relacionamos con personas emocionales también nos volvemos emocionales. Gente emocional habla con gestos marcados, no son devocionales. Oímos muchas conversaciones cargadas de emoción. Esos discursos son como aguas de inundación. Vienen del ombligo. La inundación viene del ombligo. El Mago Blanco no debe secarse con la tierra. Si no hay devoción en el grupo, el trabajo que hacemos se seca, no crece. No se puede crecer nada en tierra seca o en tierra fangosa. Uno no debe hacer trabajo cuando no hay devoción, sino el mismo se secará. Debe hacerlo en un lugar donde hay devotos. Solamente en aguas, sin tierra, nada ocurre. Solamente con gente emocional, nada ocurre.

Hay dos peligros cuando se trabaja: el encontrar un lugar seco y tener que corregir el ambiente. Si encontramos un lugar ni seco ni fangoso y un ambiente bueno, podemos manifestar gran trabajo para la gente a nuestro alrededor. La magia blanca es posible. Demasiado fuego en el mago es un peligro. El discípulo con excesivo fuego, lo quema todo a su alrededor. Hay unos que trabajan con el grupo y no tienen devoción y otros que trabajan con personas emocionales y les ofrecen un ambiente apropiado, les inculcan un hábito de devoción y rezan para recibir pensamientos de servicio. Trabajad en relación a manifestar un camino de servicio. Pensamiento de servicio está relacionado a la magia blanca. El pensamiento relacionado al crecimiento

personal no es magia blanca ni es magia negra tampoco. Explotar el medio ambiente y el grupo, eso es magia negra. Hay muchas personas devocionales que están explotadas por uno que quieren auto promoción y son magos negros. Hay otros que no son ni magos blancos ni magos negros pero que se mueven circularmente sin ningún cambio, teniendo buenos trabajos, dinero, buena familia, pero que hacen lo mismo en un círculo. Solamente un pensamiento de servicio les sacará fuera del círculo.

Aquellos que piensan en el crecimiento de los demás, esos son los que tienden a ser discípulos de magos blancos. Personas que piensan en lo cómodas que pueden estar, son personas que se atan a sí mismas. Lo que es beneficioso para el grupo, queriendo decir el grupo de almas, el grupo de animales, de plantas, en relación a ellas, eso es magia blanca.

El camino esotérico de la devoción es diferente del camino de búsqueda esotérica. La divinidad no está obligada a gente que buscan para sí mismos. Está obligada a aquellos que se ofrecen a sí mismos. En el camino de los rishis, la búsqueda de Dios individual se considera egoísta. Ayudar a otros es generosidad. Cuando demuestras que quieres beneficiar a otros, Dios se siente obligado a ayudarte. Tendemos a hacer magia negra cuando tendemos a explotar. La tecnología misma puede usarse para la mejora de la humanidad y entonces es magia blanca. Magia blanca o negra depende en el objetivo que tengamos. Para aquellos que trabajan para el beneficio de otros, su vocación está orientada para el bien de la sociedad. Trabajando para la sociedad a través de variedad de vocaciones. Trabajar para remuneración es ignorante. Las remuneraciones deberían ser secundarias; el servicio a través de la profesión debería ser primero. Cuando te relacionas al Maestro a través de la plegaria, con el propósito del bienestar de la vida circundante, el maestro abre puertas a la visión.

Es por eso que yo escribí 18 pasos para ir de hijo del hombre a hijo de Dios, cuando tenemos un buen medio ambiente, cuando tenemos la correcta forma de devoción, de pensamiento de buena voluntad. La voluntad por sí misma es buena voluntad, cuando es por uno mismo es deseo. La voluntad en beneficio de otros es buena voluntad. Voluntad puede caer en deseo o puede levantar. Los pasos empiezan aquí. Que la visión interna sea nuestra. Esto es solamente un deseo si no desarrollamos nuestra voluntad. La comprensión es para la gente con devoción adecuada; no solo para el Maestro, sino para todas las formas de vida. Tales seres pueden tener la visión interna a través de la plegaria. A través de la visión podemos ver la gloria de la divinidad. Cuando ves la gloria de la divinidad, tu habla se vuelve totalmente diferente. Que la visión interna sea tuya, que tu voz hable en bendiciones. Que continuamente bendigamos a aquellos con los que hablemos. Bendecimos a los que nos gustan e insultamos a los que no nos gustan.

Si tendemos a la visión y a la respectiva gloria de Dios, nuestra voz solamente hablará en bendición, la voz será de bendición y la lengua dará buenos informes. Nuestra decisión de tener una buena lengua no funciona. Una lengua con buenos informes no existe a menos que tengamos devoción en todos los aspectos y tengamos el ojo para ver la gloria interior. Este tipo de personas quieren el bien para los demás y su voz da bendición. Esta es una cualidad fundamental para entrar en el templo de Dios. Cuando un candidato es recomendado, ¿no tiene él una lengua con buenos informes? La persona que lo recomienda debería saber eso. Si no tienes una lengua con buenos informes no puedes entrar en el templo. Cuando no pensamos muy bien de otros, nos sentimos compelidos a expresar a través de nuestra lengua, nos

quedamos muy lejos del templo. ¿Dónde está el templo? Dentro de ti. El Maestro y el Templo están dentro de nosotros. Nuestra voz debe hablar con bendiciones y con una lengua llena de buenos informes y entonces, podemos involucrar nuestra manos para ayudar. Las manos son solamente para ayudar a los demás. De otro modo, no tendríamos manos. Una mano que ayuda a otros es una mano lista para ser tomada por el Maestro. Uno no está preparado para alcanzar la mano del Maestro hasta que sus dos manos han aprendido a ayudar a los demás y a olvidar hacer daño a otros. Las manos que hacen daño a otros no están listas para tocar lo divino. Así es como concibo la primera estrofa.

En December Call, los estudiantes esperan que explique el mismo camino con las mismas palabras. Cada vez debe ser diferente, como la comida. Yo le digo al Maestro, 'por favor, ayúdame a dar el curso par December Call'. Yo pensaba que podría dar 6-7 estrofas, pero El me instruyó que diera 18. El es benevolente. Estas cosas tienen que venirme de alguna parte.

*Que nuestra visión vea la Gloria del Señor.
Que nuestros ojos vean la Gloria del Señor. Solamente con un ojo podemos verlo. No necesitamos dos ojos. Esta es la visión que obtenemos si somos devocionales.
Habla la verdad.
Trabaja para la gloria espiritual. Cada experiencia espiritual debe estar seguida por un trabajo de servicio.
Que tu voz hable la verdad.
Que tus manos estén involucradas en ayudar.
Que el aire del plano Buddhi toquen con ternura para sentir el plan. El plan es que cuando tocamos la gloria, recibimos trabajo para hacer.
Que el toque tierno inflame el pensamiento.
Que el fuego del pensamiento se arraigue donde la tierra y el agua se encuentran.
Que el agua no empape, que no hunda.
Que la tierra no seque el pensamiento.
Que el mago no se queme con su propio divino pensamiento.*

*Esto es todo por hoy. Estamos viajando, siguiendo un curso.
Si no hubiera traducción, la charla sería más larga, pero estoy tratando de hacerlo en una hora y cuarenta y cinco minutos.*

GRACIAS. NAMASKARAM

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas en vivo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal.
De ningún modo deben ser publicadas y circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT