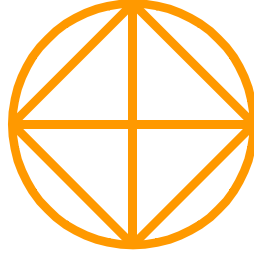

DECEMBER CALL
 Sadgurú Tapovan - Bangalore
 Maestro K. Parvathi Kumar –
 Charla 2 –mañana-
 Jueves 29 de Diciembre 2011

Saludos fraternales y mejores deseos a todos los hermanos y hermanas reunidos aquí.

El Maestro ha tomado la responsabilidad en sí mismo de transformar la humanidad, de reformar y transformar, de reparar la forma de los seres humanos para reestructurarlos y refinarlos. La reforma que permitirá la trascendencia a una forma más resplandeciente y hermosa, una forma de luz dorada. Podemos ser transformados así. Él trabaja para transformar el aspecto forma. El alma es una réplica del Alma Universal. El alma no requiere transformación porque está hecha a imagen de Dios. En esencia somos tan hermosos como la Persona Cósmica llamada Cristos, llamada Vishnu, llamada Mateos, Cristo Cósmico o Krishna. Cuando pensamos en esas formas de Persona Cósmica, vemos que son completas en su persona, amor y magnetismo, completas en su poder y en su luz. La voluntad, el amor y la luz en su forma más ideal es lo que llamamos la persona cósmica de Dios. El hombre está hecho a imagen de la persona cósmica y desarrolla a su alrededor una forma de personalidad. De esta manera, la forma, el alma que desarrolla una personalidad, puede ser tan hermosa como la forma de la persona cósmica en la tierra. Está el Maestro del Mundo, Maitreya el Señor, él es, por mucho, la forma más hermosa. Los Maestros de Sabiduría, Cristo, San Germain o Kuthumi, sus formas son tan hermosas, que solamente el pensar en ellos causa transformación; la visión de ellos trae orden. El trabajo de transformación es el trabajo de Urano, el es el alquimista de la Era de Acuario. La profecía de Cristo, 'el reino de Dios en la tierra' solo es posible a través de los hombres. Los hombres pueden transformar el planeta en un cielo o en un infierno dependiendo de la cualidad de la raza humana. El evento del reino de Dios en la tierra es posible. Cada humano es esencialmente divino y su forma puede ser transformada para la transmisión de esa divinidad. Por eso el

Maestro CVV ha puesto énfasis en la reforma, la transformación y la refinación de la forma.

Si la personalidad se reorganiza puede haber transmisión de Luz, Amor y Poder. Si el hierro puede ser transformado en un imán, su potencialidad entonces es diferente. La transformación es la necesidad actual. Hay luz en nosotros que puede ser transmitida, hay amor en nosotros que puede vibrar a nuestro alrededor, hay poder en nosotros que puede transformar a nuestro alrededor y en nuestro interior. Hay semillas escondidas en los campos de la forma de la personalidad, así que cultivando la personalidad, una tierra mala puede transformarse en un jardín. El cultivo de la forma de la personalidad es lo más importante en el discipulado. Somos tan buenos como el padre en el cielo. El alma es hermosa en sí misma porque es una réplica del Alma Universal.

Cristo dice: Yo y mi Padre en el Cielo son lo mismo. De tal padre tal hijo. Un padre feo no puede esperar un hijo hermoso. Un padre hermoso se decepciona cuando su hijo es desagradable. El Padre Cristo habla acerca de la Persona Cósmica, llamada Purusha, a quien cantamos cada día. Todas las cabezas que tenemos son sus cabezas. Todos los ojos que tenemos son sus ojos, todos los miembros que tenemos son dados por Él. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos hermosos. Si la personalidad es hermosa, ellos serán hermosos. La belleza de la personalidad se relaciona con el pensamiento y con el habla, los movimientos. Todo se vuelve Venusiano. Ganamos una forma Venusiana con una personalidad hermosa. La belleza debe generar desde el interior, como una hermosa flor que genera desde el interior. Cuando hay un habla mala con una cara hermosa, no funciona. Una hermosa flor con mal olor ni es aceptable. La belleza de una flor está en su fragancia. La belleza está por dentro. Desde el interior, si llevamos a cabo buenas acciones, la forma hermosa emerge, no de otro modo. A un hombre se le puede conocer por su expresión. Si la expresión es una reflexión de mal pensamiento, eso no es bueno. La expresión es una forma, la acción es también una formación. ¿Cómo podemos traer hermosa habla, hermosa acción y hermoso pensamiento? No a menos que nos relacionemos con algo hermoso. Por lo tanto se recomienda la plegaria. La plegaria es una forma de relacionarse con la belleza. Aquello que es belleza en cada aspecto. Se aprecian Colores brillantes. Colores oscuros no se aprecian tanto.

Cuando pensamos en algo interior, lo cual es una forma ideal de poder, amor y luz, entonces comenzamos a estar en armonía con lo divino. Tendemos a llevar a cabo cosas según aquella voluntad como hacen los niños, ellos hacen los que hace el padre. Por lo tanto el humano debe relacionarse con el humano superior, el Maestro de Sabiduría. Él se ha convertido en humano superior. Puedo relacionarme con una persona superior

en el planeta, el Dios Solar, el Dios Planetario y el Dios Cósmico. Cuando nos relacionamos con algo superior a nosotros, esto permite que la energía superior en nosotros tenga un pensamiento superior, habla superior y maneras de acción superiores. En cada humano hay una urgencia al crecimiento. El crecimiento puede ser una realidad cuando nos relacionamos a algo superior a nosotros. La plegaria es una oportunidad de sintonizar con algo superior a nosotros, relacionarnos con Kumara, el hijo de Dios que demostró un tremendo amor, luz y voluntad. Es la única manera. Es por eso que desde los tiempos antiguos el humano superior en el sistema solar se levanta temprano para sintonizarse con el Sol. El alma individual es un micro Sol, es el Sol del Sistema Solar. Se relaciona con al Sol Central y por lo tanto brilla. Relacionándonos con lo superior tendemos a crecer en la cualidad triple. Esta sintonía con la energía superior debe hacerse diariamente.

Por eso el mantra YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY ha llegado a ser. Es el Sol Cósmico, YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Tú has venido de AQUELLO y debes relacionarte con AQUELLO, AQUELLO YO SOY. No somos diferentes del Maestro, somos lo mismo. La única diferencia es nuestra forma que es irregular y Su forma es regular. Gradualmente las irregularidades caen.

Formas geométricas como el triángulo, el cuadrado, esos símbolos, han llegado a ser al relacionarse regularmente con algo vibrante. No podemos relacionarnos con algo que no sea vibrante, brillante. Los Maestros de Sabiduría dicen que cuando la humanidad se relaciona con el Cristo crucificado es que ha caído en un estado lamentable, porque el Cristo es muy hermoso. La belleza de Cristo, de Rama, de cada Kumara, son hermosas más allá de la expresión. La perfección puede tener lugar en nosotros. Relacionándonos con la perfección, nuestra mente se relaciona con la perfección y se vuelve perfecta. Tú tiendes a ser aquello con lo que te relacionas. Como piensas, eres.

No involucremos la mente con política porque la política es de nivel pobre. No nos involucremos en actividades emocionales o actividades agresivas o violentas ya sean de Hollywood o Bollywood. Involucrándonos continuamente en tales películas poco a poco tendemos a involucrarnos con el aspecto inferior del amor, disfrutando ese aspecto inferior. Cuando nos involucramos en esto, nuestra energía se afecta por ello. Si nos involucramos en diferentes gobiernos de naciones y en sus agresiones, en su promoción de la injusticia, sus desequilibrios sociales, sus formas corruptas, hay una forma de protegernos de eso relacionándonos con algo hermoso. En el mundo hay tanta hermosura como fealdad. Son tus orientaciones las que te muestran la belleza o fealdad de los mundos. Orientándonos

con lo hermoso en pensamiento, palabra y acción, tendemos a ser hermosos. Estando en una forma, no podemos escapar de ella pero podemos purificar la forma de tal manera que no sientes la fealdad. Un cuerpo puede ser una casa hermosa, un gran palacio y puede transformarse en un templo dorado y entonces en un templo diamantino. Cada Maestro de Sabiduría está interesado en que nos transformemos en una forma cuádruple.

Ayer hablamos de la forma en el ambiente, que tipo de ambiente hay en nuestro trabajo por ejemplo, que es lo que nos rodea, ¿es inferior o superior? Podemos cambiarlo. Hay una manera de cambiarlo, relacionándonos con algo superior a través de la plegaria. Todas las plegarias son meditativas. Toda plegaria culmina en meditación. Seamos ordenados y ardientes y relacionémonos con algo perfecto. Todo poder, belleza, conocimiento, debe ser puesto a la plegaria. Cristo es adorado de esta manera. Adorar es adorar sus aspectos de forma, amor y luz. ¿Qué hacemos en nuestra Invocación? ¿Pensamos en el amor, la luz, la voluntad? Esto es lo que debe motivarnos. Cuando decimos: "Gurú Brahma, Gurú Vishnuhu," hablamos solamente de Luz, Amor y Voluntad. Cuando decimos 'Shiva' es la Voluntad Cósmica, y cuando decimos 'Vishnuhu' es el Amor Sabiduría Cósmicos, cuando decimos 'Brahma' es la actividad e Luz. Este relacionarnos debe ser continuo, 2-3 o incluso 4 veces al día. No pensemos que podemos progresar si no es que lo hagamos a través de la plegaria.

Los occidentales deben relacionarse 5 veces a través de la plegaria, para los orientales, 3 veces. Este es otro tema, pero tomarlo ahora para información. En oriente nos orientamos 3 veces. ¿Qué es orientación? Es el relacionarse con el Este en nosotros, entonces estamos orientados. El punto de la Voluntad, la Luz, el Amor, son el este en nosotros. ¿Cuántas veces nos relacionamos con ellos? ¿Te relacionas con ellos en la plegaria? ¿Eres simplemente casual en la plegaria? Orientales son aquellos que se orientan regularmente con el centro Agna. No es una orientación local. Con que nos orientemos 3 veces al día en el centro Agna es suficiente. Hay que visualizar al Maestro o a la deidad como el Rey de nuestra vida. Como Rey, él se sienta en el trono de Agna. Cuando es un instructor, se sienta en el trono del centro del corazón. Cuando enseña, él es un Maestro, pero él es un Rey, un Rey de su vida. Cuando Pilatos le dijo a Jesús, ¿"eres el rey?", Jesús dijo, "yo soy el rey de reyes. El rey de la tierra no es un rey. Yo vengo del Reino Divino". Un Maestro es un rey divino. A veces los reyes divinos toman la posición de reyes en la tierra. El rey David fue uno así. Él era un rey iniciado. Hay muchos reyes así en India. Son Maestros que han tomado la posición de Rey. Pero en general ellos prefieren tomar la posición de Maestros para estar más cerca de nosotros. Maitreya, el Señor iba a ser un

rey pero el prefirió ser un rey del cielo, príncipe del reino divino, mucho más superior que ser rey en la tierra.

Cuando pensemos en nuestro maestro, visualicémosle sentado en el Agna, en el trono. Aseguraros de que de Él, la voluntad, el conocimiento y la habilidad de acción se nos transmiten. El Maestro siempre está en sintonía con la Voluntad Cósmica, el Conocimiento Cósmico y la Actividad Cósmica, llamados el Plan. Él es una representación del Plan, la Voluntad Cósmica. Él está en sintonía con el Plan. Es por eso que decimos, "que nuestras pequeñas voluntades sean guiadas por el Maestro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito nos guíe, el propósito que los maestros conocen y sirven." Él conoce y lleva conocimiento divino y actúa de acuerdo con el Plan Divino. Relacionándonos con un Maestro de Sabiduría, facilitamos el ganar Luz, Amor y Voluntad, llamados Icha, Gyana y Cria en sánscrito. Debemos relacionarnos con el conocimiento cósmico, Gyana y la Kria cósmica. A través de nuestras plegarias, poco a poco la personalidad recibe la carga relativa. No podemos hacer mucho si no nos sintonizamos a través de la plegaria. Si no somos regulares en nuestra plegaria, no podemos hacer mucho. Relacionarnos con la Voluntad y el Amor Divinos es lo esencial. Puede ser cualquier Maestro de Sabiduría, un ángel o Dios mismo, pero debemos relacionarnos con la Voluntad, el Amor y la Luz y entonces la acción. Relacionarse de manera apropiada ocurre cuando nos enfocamos en nuestra plegaria.

La plegaria no puede ser unos ejercicios sin sentido. No puede ser simplemente plegaria rutinaria para buscar beneficios materiales. La plegaria para comodidades materiales, para progreso material, por problemas, todo eso, son misceláneos y cosas sin importancia. La plegaria para sintonizarse con lo Divino es disciplinado. Plegarias utilizadas para alineamiento y sintonía, ayudan a la realización. Cuando tenemos una sintonía así 3-4 o 5 veces al día, nuestra forma de personalidad obtiene un impulso y nos refuerza con energía correcta y puede haber una reforma en nosotros. Tomando energía que es regular, la energía en nosotros será regular también. Eso es lo que Pitágoras inspeccionaba con sus discípulos. El les preguntaba a sus estudiantes cuan regular era su triángulo. Si la voluntad y el conocimiento eran regulares, se podía ver lo regulares que eran los estudiantes. Cuando sabía que un estudiante era regular él sugería silencio. Si alguien hablaba demasiado, le decía que ajustara su habla.

El habla es el punto medio, el punto medio entre el pensamiento y la acción. En un triángulo rectángulo los ángulos son iguales. Si uno de los ángulos es recto, los otros ya están solucionados, se convierten en 45 grados y 45 grados cada uno. En el triángulo del habla, la acción y el pensamiento, el más importante es el habla. El habla es una facilidad

solamente del hombre. No se le ha dado a ninguna otra especie en la creación. Cada estudiante es medido y no juzgado por el Maestro por el habla que tiene. Cuando trabajemos en nuestra habla, ocurrirá una transformación. Transformad el habla y sed magnéticos. Los Maestros de Sabiduría nos dan tantas pronunciaciones sagradas para que trabajemos en esto. Una lengua usada para sonidos sagrados no estará inclinada a pronunciar otros sonidos más bajos. El Maestro CVV es el Maestro Júpiter y su trabajo es a través del sonido. Si no te importa sonar bien, el triángulo no se forma. Júpiter trabaja excelentemente bien con un aspecto trino. En un aspecto trino con Júpiter, el triángulo y el sonido van mano a mano. Cuando pronunciamos sonidos correctamente, ocurre un triángulo, la reconstrucción del triángulo de pensamiento, habla y acción.

El sonido se toma como medio de reconstrucción desde tiempos antiguos. Aquél que conoce el sonido lo conoce todo dijo el Maestro DK. Conocer el sonido significa conocer el uso apropiado de la garganta. La garganta se considera el cuarto centro. Los centros inferiores y los centros superiores se unen en la garganta, a través de ella. La garganta es el cuarto centro de los siete y la humanidad representa el cuarto reino. A través de la garganta lo bajo puede relacionarse con lo más alto. El hombre es el cuarto, el aire es el cuarto elemento. En la música, el cuarto tono es el mejor. El hombre que trabaja con el cuarto tono es el mejor músico. El Maestro nació el 4 de agosto, no es accidental. La intuición nos dice que ciertos números de nuestro nacimiento son importantes. Desde la garganta a la punta de la lengua debe mantenerse sagrado. La energía de Géminis causa iniciación en la humanidad. La iniciación ocurre desde Géminis. El Pentecostés es en Géminis, el May Call (Llamada de Mayo) es en Géminis. Cada maestro que conoce el Plan, trabaja a través de Géminis. Trabajamos para la pureza a través del habla. Debemos saber acerca de la pureza del habla. La humanidad es el único reino con habla. Los ascendentes y los descendentes dependen del habla. El habla forma el eje. Cada Maestro de Sabiduría insiste en que cada estudiante tenga cuidado en el uso de la lengua.

Ayer hablamos de la bendición a través del habla. No emitamos veneno por la lengua para que así no nos envenenemos. El Maestro nos dice, no juzguéis. Él nunca juzgó a nadie. Si los Maestros nunca juzgaron, ¿Cómo nos atrevemos nosotros a juzgar? Los verdaderos seguidores de sabiduría deben parar de juzgar y perdonar. Olvidar no es posible pero sí perdonar. A medida que progresamos en el camino, nuestra memoria tiende a ser menos equivocada. La conciencia del Maestro no olvida, sabe cosas que ocurrieron millones de años atrás. Nada escapa su memoria, los Maestros no olvidan pero perdonan. Olvidar y perdonar no es correcto. No podemos olvidar pero podemos perdonar. Jesús dijo: “Padre perdónalos” incluso en el momento mismo antes de ser crucificado. El no

quería que el padre se pusiera furioso. Dios puede ponerse muy furioso, como un fuego consumidor, como Shiva. Él es tan pacífico pero también puede ser tan fogoso. Él no es solamente Shankara sino también Rudra. Shankara es completamente lleno de dicha, tranquilo en todo. La calma de la dicha se llama myaskara. Cuando Él es Rudra, él es fuego y lo quema todo. Dios tiene todas las habilidades. Jesús le pidió al Padre, “perdónalos, no saben lo que hacen”, ‘no los juzgues’ es lo que quería decir. Uno no puede ser sentencioso, crítico o manipulador en los discursos, o ser falso o mentir. No intenten mentir para salir de una situación. Debido a eso, todas las plegarias que hayan hecho se pierden. La energía regularizada se cae. Lo falso destruye todo el buen trabajo que se ha hecho. Si no es muy necesario, no hables. ¿Por qué deberías hablar falsamente? ¿Dónde está la bendición? Deja que la voz hable con bendición. Solamente entonces, la personalidad tiende a edificar una forma de personalidad hermosa. Con el mismo cuerpo de carne y hueso, si comienzas a seguir los principios del discipulado, puedes preparar un cuerpo dorado. Él prometió que desde el cuerpo de carne y hueso, se formará un cuerpo de luz dorada. Cuando ocurre esta forma de luz dorada, trascendemos la muerte. La forma debe ser reformada, reparada –no el alma sino la personalidad. La personalidad refinada, puede reformar y por lo tanto transformar, y entonces trascender el cuerpo de carne y hueso. En un árbol ocurren millones de transformaciones para dar frutos o flores. En el cuerpo deben ocurrir transformaciones similares a través del refinamiento del pensamiento, el habla y las acciones. El trabajar para uno mismo debe transformarse en el trabajar para otros, de otro modo, no habrá transformación. Esto es dado por Krishna en el Bhagavad Gita. Que tu trabajo sea una ofrenda para otros. Deja que tu habla sea una bendición para otros. Esto es lo que hace la plegaria. Entonces, la visión interna permite realizar lo que un Maestro de Sabiduría representa. Parece que Él tiene la apariencia de un ser humano, pero su programa es tan sublime que Él es para otros. El Maestro quiere que los estudiantes se ofrezcan a sí mismos y que substituyan el espíritu de búsqueda con el espíritu de ofrenda para manifestar a través de la buena voluntad en un ambiente apropiado.

Ayer hablamos de cómo esta asociación con personas de Buena Voluntad creará una Satsanga. El Maestro DK dice: “los miembros del grupo son personas de buena voluntad cuando forma un grupo de Buena Voluntad”. Primero está la pureza del habla. La pureza lleva a la simplicidad. Todo lo puro es simple. Pero no toda simplicidad es pura. Cada persona pura es simple. El énfasis debe estar en la pureza para que el producto sea simpleza. La pureza lleva a la simplicidad. La simplicidad ¿de qué? Simplicidad de pensamiento, no pensamientos complejos. La gente está confusa. La confusión viene de la impureza. A través de las aguas claras podemos ver. La pureza viene a

través de la pureza del habla, lo cual lleva a la pureza de pensamiento. Lo claro que sea nuestro pensamiento depende en lo puro que sea nuestra habla. Entonces, el pensar se vuelve simple. Se alcanza un punto en el cual no hay ningún esfuerzo en pensar sino simplemente una ocurrencia de pensar. La pureza de habla lleva a un pensamiento claro. Simplicidad en pensamiento lleva a que ocurra una idea. Las ideas no pueden ser claras si hay confusión en el plano del pensamiento. Si el maestro está confundido, el grupo estará confundido. Si un gurú está confundido, crea gran confusión. ¿Cómo puede irse la confusión? ¿Cómo puede eliminarse la confusión en la cabeza? Primero quédate silencioso como el mono con la mano en la boca.

Cada estudiante que entraba en la escuela de Pitágoras tenía que estar en silencio para 3 años. ¡Nosotros necesitamos 7 años! Si la boca está en silencio, la cabeza tiende a estar en silencio. El silencio vocal contribuye gradualmente al silencio mental. Pensamos que el silencio mental contribuye al silencio vocal, pero si cerramos la abertura –la boca-, el habla es entonces el eje entre el pensamiento y la acción. Regulando el habla, nuestro pensar será simple. Nos daremos cuenta de que realmente no pensamos sino que ocurre de acuerdo al lugar y al tiempo. La ocurrencia de pensamiento es una facilidad. Pensar demasiado crea confusión. La mayoría de geminianos están confundidos porque hablan demasiado. Mantenlo simple, simple habla para que el pensamiento sea simple. Esta es la simplicidad que un maestro requiere. La simplicidad no debe entenderse como una humildad impuesta. La simplicidad viene de la pureza. La consecuencia es claridad de pensamiento. De la pureza a la simplicidad y de la simplicidad a la claridad. Esta es la manera de transformar la personalidad. Cuanto más hables, más expones tu ignorancia. Una persona sabia deja que otros hablen. Ella no es la primera en hablar, ella tiene la última palabra. Este es el camino del discipulado. La claridad lleva a la visión. Cuando hay claridad de mente, la visión puede ocurrir. Como está deviniendo se puede ver. Si estás en un tal estado de estabilidad mental, puedes ver cómo está deviniendo, como continúa cambiando y puedes observar el cambio en ti y en el otro. Uno que está cambiando no puede darse cuenta si el cambio está ocurriendo. La claridad lleva a la visión y la visión amplifica y tiende a ser inclusiva. De la pureza a la simplicidad, de la simplicidad a la claridad, de la claridad a la visión, y entonces la visión tiende a ser inclusiva.

Los pseudo-discípulos tienden a ser exclusivos. Cuando practicamos exclusividad estamos excluidos del aura del maestro. Los discípulos caen en el pozo ciego de la exclusividad. Hay un pozo ciego, al que un estudiante cae cuando es exclusivo, lo cual lleva al orgullo. Los pasos son claros y deben seguirse. Cuando la visión interna está bien abierta hay mejores percepciones. Es entonces, que el símbolo

geométrico del cosmos aparece. Está ahí cuando uno es elegido para trabajar con símbolos geométricos. No podemos trabajar con Yantras a menos que hayamos ganado pureza, claridad y visión –amplia visión. Hay muchos en India que trabajan con Yantras pero nada ocurre. El Yantra es un ser descendiendo del cosmos que se relaciona contigo si tu sigues estos pasos. Los Yantras hoy día están más de moda. Los yantras no se relacionan con las personas a menos que éstas sigan los pasos. Los símbolos geométricos se relacionan con nosotros cuando nos volvemos claros, puros. A través de los símbolos cósmicos, recibimos el Plan Cósmico.

Las dos estrofas para hoy son: la pureza lleva a la simplicidad, la simplicidad lleva a la claridad y la claridad lleva a la visión. La visión entonces tiende a amplificarse y entonces las percepciones ocurren, percepciones geométricas que son símbolos del Plan Cósmico. Entonces viene otro aspecto de la pureza. La pureza se mide por el motivo. ¿Con qué motivo trabajamos?

Hay 18 pasos y hemos hecho solamente 4.

Continuaremos.

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