

DECEMBER CALL
Sadgurú Tapovan - Bangalore
Maestro K. Parvathi Kumar -
Charla 4 -Tarde-
Sábado 31 de Diciembre 2011

Saludos Fraternales de Corazón y Buenos Deseos a todos los hermanos y hermanas.

La clave de la neutralidad es la gran clave que limpia la forma de la personalidad de todas sus impurezas. A medida que uno tiende a ser neutral, para él no hay enemigos. Otros quizás consideren enemistad contra él, pero él no lo considera. Él es un amigo de todos, no es un enemigo. Para uno así, muchas veces los enemigos se transforman en amigos. Para uno así, no amigo se transforma en enemigo. Normalmente, los hombres que viven en la personalidad, pierden amigos, pero un hombre en discipulado avanzado, alcanzando el umbral de la tercera iniciación que da la inmortalidad, para él los enemigos se transforman en amigos y los amigos no se pierden y gana más y más simpatía y aquellos en desacuerdo comienzan a estar de acuerdo con él. Incluso si no están de acuerdo, él mantiene un pensamiento de bendición hacia ellos. No hay nada en él que pueda maldecir a otros. En las Escrituras Indias se dice que Ajatashatru (un rey): “no enemigos nacían de él. El no es la causa de ello. No tiene aversión por los seres no importa cómo se comporten”.

Cada alma con la envoltura de la personalidad se comporta diferente y gana comprensión de que el alma está limitada por la personalidad y sufre de las fases lunares. A veces está alegre, otras no. Los humores continúan existiendo como las fases lunares, no hay estado de constancia para ellos. Cuanto más vemos que el alma, el triple aspecto del hombre, se hace visible que cada hombre es un alma y tiene una personalidad y una envoltura llamada cuerpo. Existe la forma del cuerpo, el comportamiento y el alma. Por eso digo Atma cubierta por la personalidad dominada por la mente. La mente sufre subidas y bajadas. A veces otros nos sonríen, otras no nos miran, a veces nos odian. Demasiados humores del hombre conducidos por la mente. A medida que el hombre toca el umbral de Buddhi, se da cuenta de que el alma envuelta por la personalidad se comporta

de forma inútil y que debido a la ignorancia se comporta así. En el umbral de Buddhi tiene simpatía por aquellas personas que conducidas por la ignorancia se comportan así. Poco a poco con disciplina generan amor y simpatía y no sufren las limitaciones de otros y no juzgan a la gente por sus limitaciones. Es normal que la gente tenga limitaciones porque están llevados por la mente. Así pues, Él permanece en silencio ante el comportamiento de otros. Responde de una forma positiva si se relacionan con Él, permanece neutral. ¿Por qué tenemos que molestar a otros relacionándonos con ellos si están ocupados con sus personalidades? Si ellos no se relacionan con Él, Él permanece en silencio. Él ayuda cuando se le pide, cuando no se le pide permanece en silencio. Mantiene una posición silenciosa en la cual solo responde cuando se le pide, no inicia ninguna acción. El **Bhagavad Gita** dice: "Él no empieza una actividad por Él mismo, solamente por orden de la Voluntad Superior. No tiene ansiedad para la acción, no está llevado por Rajas. No tiene muchos programas para sí mismo, solamente responde a programas que tienen significado. Él para de crearse consecuencias para sí mismo. Su vida es secuencial, no consecucional". La secuencial sigue el flujo, la consecucional es una corriente en círculos. Él encuentra paz en sí mismo, responde a las situaciones que le llegan y su mente, tiene tal quietud y no es hiperactiva.

A la persona hiperactiva le llegan muchas propuestas. Cuando una propuesta nos llega, deberíamos ponerla bajo discriminación y ver que consecuencias tiene, si es para beneficio de otros o si hay algo de egoísmo. Si hay egoísmo, el acto va a condicionar, sino, el acto no tendrá consecuencias. Cuando uno se encuentra en el interior, cualquier acción hecha sin motivos egoístas, lo libera a uno de karma. Cuando uno tiene auto propuestas, si las neutraliza entonces los pares también se neutralizan, los gustos y aversiones se neutralizan. Éstos últimos pertenecen a la categoría de deseos. En cuestión de voluntad, una dimensión más elevada del deseo, no hay tal cosa como el beneficio personal sino el beneficio de otros. Es así como uno se descarga de karma, no hay otro modo. Para este tipo de personas, gustos y aversiones desaparecen y son capaces de ver el alma en los demás y de responder a las necesidades. En un estado avanzado del alma, ellos corrigen la personalidad de otros con amor y esa corrección es en variedad de formas. Dije por la mañana, que el maestro está interesado en entrenar al estudiante más que de informarle conocimiento. Las correcciones vienen y entonces el conocimiento llega sin ningún esfuerzo. Aquél que puede diferenciar el Alma de la personalidad, en estado avanzado incluso corrige la personalidad. Os di la historia del tigre, los estudiantes y el maestro. Como ver el alma y también la personalidad y como actuar apropiadamente. El maestro se subió al árbol para darles un tipo de enseñanza a los estudiantes. Los estudiantes no estaban listos para relacionarse con su propia personalidad

y neutralizar la personalidad del otro. El maestro puede domar al tigre. Él puede ver el alma en el tigre y domarlo.

Hay muchos casos como este. **Maestro Morya** miraba a los tigres y ellos se convertían como en gatos. El maestro de quien os hablé esta mañana también tenía estas habilidades, podía domar un tigre a través de la mirada, su nombre es **Sankaracharya**. Al día siguiente el estudiante que estaba aprendiendo a ver el alma pensaba que podía tocar el alma y domar al tigre, pero entonces el maestro perdió un estudiante (risas). A veces el maestro muestra diferentes dimensiones. Sankaracharya podía incluso entrar dentro del alma del tigre. El último capítulo de la Doctrina Secreta habla acerca de **Sankaracharya**. Él tenía la habilidad de relacionarse con el alma, entrar en ella y así, corregir. Eso es lo que **el Maestro CVV** hace cuando Él dice: "Miller Form Centre". Si estamos orientados, Él entra, si somos casuales en la plegaria, no entra. Si os invito a mi casa, debería estar listo para recibirlos, dejar la puerta abierta y hacer arreglos para recibirlos. Cuando un maestro viene a nuestra casa, dependiendo de la devoción – ya hablé de formas de devoción–, algunos estudiantes preparan un camino de flores para recibir al maestro y lo reciben con gran honor y lo traen a casa, le ofrecen el mejor asiento y el mejor cojín para los pies, le lavan los pies y le ofrecen guirnaldas y le ofrecen bebida, y se sientan a sus pies. De esta manera debemos también recibir al Maestro en nuestras plegarias. No podemos ser tan casuales cuando invitamos a un ser tan grande. Imaginaros que un presidente visita nuestra casa. ¿Cuántas preparaciones hacemos? El Maestro es incluso más elevado.

Ese es un aspecto. Pero si Él quiere entrar, incluso si la puerta está cerrada, Él entrará. Incluso puede entrar a través de una pared, para Él es un juego de niños. Maestros como **CVV, Sankaracharya o Morya**, son gente a los cuales los 5 elementos no pueden ofrecer resistencia. Sankaracharya entraba en el tigre, en el rey, en la persona, para rectificarlos. Si hay una emergencia para relacionarse con una persona, a pesar de la confusión de la persona, ellos entrarán en ella. En una crisis, el estudiante está confundido, pero ya que es un seguidor, el Maestro entrará y lo salvará. El puede entrar en aquél que realiza el ver el alma y la personalidad y causar rectificaciones. Pero para los estudiantes, hasta que aprenden a ver el alma en todo, para ese estado de conciencia, se imparten otras disciplinas para que el estudiante no actúe de manera insensible.

Por ejemplo, mi padre podía ver lo divino en todos los seres a su alrededor. Él era un oficial de transporte, asegurándose de que los pasajeros y las mercancías estuvieran seguros. Si un conductor no seguía las reglas y era un peligro para los pasajeros, él podía cancelar su licencia de conducir y

entonces aquél se quedaba sin trabajo. Si se quedaba sin trabajo debido a irresponsabilidad, esas consecuencias a él, como oficial no le afectaban. Pero el llevaba a cabo el aspecto divino y solía ver y pensar en la familia del conductor. Si cancelaba su licencia y él se quedaba sin trabajo, la familia también sufriría. Así que él solía parar el autobús y hablar con el conductor muy severamente, y a veces solía pegarle en la mejilla, lo cual no se puede hacer en esta profesión. Él no tenía ningún derecho a regañarle, pero eso era lo que solía hacer. Normalmente, el conductor podía haberle devuelto la bofetada o conspirar, pero no ocurría. Cuando los regañaba, ellos solían cambiar y desde aquél momento nunca hacían esas cosas otra vez. Los otros que hacían el mismo trabajo que mi padre, decían: "Cómo puedes hacer eso?" Los conductores decían: "Hay algo en su mano que me transforma - él solía usar la mano izquierda-, normalmente no acepto que la gente me pegue, pero con él es diferente. He decidido no continuar actuando así e incluso sentí admiración por él". Los conductores, cuando se cruzaban con nosotros nos hablaban de las transformaciones que nuestro padre causó en ellos. Hermanos, suegros y yernos de mi padre solían preguntarle: "cómo haces algo que no está permitido? Él respondía: ¿Por qué no? Si se hace con amor, nada puede ocurrir. Esto es para mostraros que cuando ves el alma en el otro, no hay consecuencias.

Lo mismo ocurría con el **Maestro EK**. Él era un homeópata y daba medicamentos desde temprano por la mañana. Desde las 7 a las 11 estaba en el dispensario. Después hacía otras tareas. Un gran oficial vino una vez a la oficina para medicamento. El Maestro dijo: "no doy homeopatía a los burros". ¿Cómo podía decir una cosa así a un oficial? "Mi dispensario de homeopatía no es para burros o monos". El habló así durante 15 minutos y entonces le dio una dosis. El paciente se transformó en un seguidor. ¿Cómo es posible esto? Porque él vio el alma e hizo trabajo de cirugía con la palabra. Viendo este trabajo, algunos homeópatas en el dispensario, en ausencia del Maestro, intentaron hacer lo mismo y los pacientes querían morderles y otros les dijeron, "déjalo, déjalo"(risas). Lo que el Maestro puede hacer, lo puedes hacer tú. ¡Ocurrió! Tengo un ejemplo en mi hermana. Una vez le picó un escorpión. Sabéis que el veneno penetra y es muy doloroso. Cuando la persona está afectada hacemos un nudo fuerte en la muñeca para evitar que el veneno vaya a la sangre. Ella fue al Maestro EK y él miró la mano y al vendaje y dijo: "remover el vendaje" -lo que hará que el veneno vaya a la sangre. Debido a la confianza que tenía en el Maestro, ella removió el vendaje y el dolor se fue, sin medicamento. Una de sus seguidoras vio esto y cuando le picó a ella, se puso un vendaje en su herida y fue al dispensario. El Maestro no estaba allí y el otro doctor dijo lo mismo, que se sacara el vendaje. Ella así lo hizo y entonces todo el veneno subió y ella se vendó el brazo. El Maestro vino y dijo: "¿Qué ha pasado?" Ella le explicó y el

Maestro le dijo al doctor: “estúpido, ¡no hagas estas cosas!” Miró a mi hermana y dijo: “¡removed el vendaje! Ella dudaba ya que el veneno había subido ya por el brazo. Él dijo otra vez: “¡removedlo! Ella lo removi6 y ¡no veneno!

Esa es la diferencia entre uno que ve el alma y se relaciona y uno que no ve el alma y se relaciona. El estudiante quería imitar al Maestro, pero no podemos imitar al Maestro. Mejor que sigamos las instrucciones. Si el Maestro quiere, incluso a través de nosotros, puede hacerlo. En emergencias, si invocamos al Maestro podemos hacer cosas así. Si se trabaja neutralizando los pares de opuestos, la persona est1 mejor preparada para ver el alma a su alrededor. Se puede ver en un perro, en un escorpi6n, en una serpiente, en una persona que no nos gusta. El funcionamiento es el ver el alma. Yo tengo tambi6n experiencia viendo el alma. Por ejemplo una vez siendo estudiante, estaba estudiando profundamente una materia en la baranda cuando vi un escorpi6n grandísimo y negro –muy peligroso, si te mueves, te pica y es fatal- ¿Qu6 hacer? ¡Solamente podía ver la divinidad en el escorpi6n! (risas) No había otra manera. Se me ocurri6 que la divinidad tambi6n est1 en el escorpi6n. Lo mir6 en silencio y no me moví. Él se qued6 allí y entonces, muy despacio se fue. Lo mismo con una serpiente. Con estas cosas tienes suerte si en el momento puedes recordar la divinidad. La habilidad de ver el alma nos salva muchas veces.

Esta habilidad de visualizar el alma en los dem1s es la ense1anza para esta ma1ana en el 6ltimo día del a1o y tambi6n el 6ltimo día del mes. A partir de ma1ana intentemos ver. Para todo decimos, ‘ma1ana’, ¿Por qu6 ma1ana? ¡Hoy! ¡Ahora mismo! Ver el alma primero, la personalidad despu6s. Primero corregimos nuestra personalidad. La mejor forma de corregirla es ver el alma en los dem1s. Nunca pensemos en corregir a los dem1s, a menos que nos hayamos corregido a nosotros mismos. Si lo intentamos, el otro se resistirá e incluso nos se enfrentará a nosotros, y tendr1 que ver con nuestra personalidad. Hay muchas historias relacionadas con esto. Una es de **Ramakrishna Paramahansa**. Una vez, una mujer trajo un ni1o y dijo: “tiene problemas de est6mago de comer dulces y no puedo pararla. Por favor, haz algo por mi ni1a.” Él mir6 a la ni1a y le dijo: “¿Tú comes dulces?” Ella dijo: “sí”. Él le dijo: “come dulces y vuelve en un mes, el 9 de febrero”. “¿Por qu6 el 9 de febrero?” pregunt6 la madre. **Ramakrishna** dijo: “Por favor vuelve el 9 de febrero”. Si miramos en astrología, no veremos nada. Así que la ni1a comió dulces felizmente y el 9 de febrero volvi6. **Ramakrishna** la mir6 y pregunto: “¿Est1 comiendo dulces?” “¡Claro!” dijo ella. Él mir6 a la ni1a y dijo: “a partir de ahora no comas dulces, solamente cuando tu madre te los de. ¿Est1 bien?” La ni1a dijo que sí. Él dijo a la madre: “llévala a casa, ya no comer1 más dulces”. Cuando volvi6 a la próxima visita, la mujer dijo: “la ni1a ya no est1 comiendo

dulces, ¿por qué no le dijiste eso la primera vez?” **Ramakrishna** dijo: “Porque si se lo hubiera dicho entonces, ella no hubiera parado de comerlos. En ese tiempo yo estaba comiendo dulces también y no podía decirle a ella que no los comiera. Así que paré de comer dulces por 40 días –un ciclo marciano- y entonces sí le dije que no los comiera”.

Es por eso que una persona que está en la personalidad, no puede aconsejar a otra que está en la personalidad. Un hombre sabio no aconseja a menos que se le pide, ni siquiera habla si no se le pide. Él no aconseja ni habla a menos que se le pida porque no está relacionado con las cosas más bajas sino con lo divino. Si tú lo necesitas, él se relacionará, de otro modo, no lo hará. Por lo tanto, una persona que está muy metida en la personalidad y da consejos, no funciona. Un padre que no se comporta bien, no puede disciplinar a su hijo. El **Maestro EK** era muy estricto con este asunto. Una vez un padre vino para buscar medicina homeopática para su hijo: “mi hijo no me escucha”. El Maestro le pregunto: “¿Tú escuchas a tu padre? Si no escuchas a tu padre, tu hijo no te escuchará a ti. Escucha a tu padre y entonces tu hijo te escuchará”. Lo que no hagas no lo aconsejes a otros. Cuando ves el alma en otros, ellos vienen a ti buscando consejo. Hay muchos padres que buscan consejo de mí. ¿Por qué? Ellos no buscan consejo de sus propios padres porque no ven la luz en sus padres. Una persona que demuestra algo en la vida, puede aconsejar. Una vez demuestras una virtud, puedes hablar de esa virtud. Si uno practica actos de virtud y alguien viene y dice: “Puedo hacerlo yo también? Puedes, si puede ganar tu alma contra la personalidad. A menos que nos relacionemos con el alma en nosotros mismos y en los demás, estamos en el espejismo, las arenas movedizas, de la personalidad. Por lo tanto, las situaciones de la personalidad no son situaciones seguras.

Así que, continuemos viendo el alma. Viendo el alma en uno mismo es sentir el YO SOY. YO SOY no tiene sexo, no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene otra identidad que el YO SOY. Este YO SOY debe ser ideado. YO SOY es una proyección del AQUELLO YO SOY. Así pues, continúa recordando YO SOY. De hecho el corazón dice AQUELLO regularmente en el principio pulsante SO HAM, SO HAM. Escuchando con cuidado la inhalación, tiene el sonido SO. La exhalación, si escuchamos con cuidado oímos HAM. Esto ocurre día y noche, continuamente, significa AUQUELLO YO SOY, YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY. Así que relaciónate a él. Es lo que se llama relacionarse con el corazón. Este sonido es un sonido mudo. No es un sonido que viene del contacto de 2 objetos, y así se llama ‘anahata’, sonido sin contacto –‘ahata’ es sonido que viene del contacto de 2 objetos. Este sonido ‘anahata’ también causa los latidos del corazón, el principio pulsante. En las Escrituras se habla de un corazón como principio y no como corazón físico. El nombre en sánscrito del corazón pulsante es ‘Hrayam’. Significa Aquí Estoy. Hay libros escritos acerca de esto. Pero

leyendo nos metemos más y más en el estado mental. Por lo tanto métete en YO SOY. ¿Dónde está el corazón? Estoy aquí dice él. El amor del corazón es para AQUELLO. El corazón canta la canción SOHAM, la canción del alma es SOHAM. La música del alma significa canción del alma. Relaciónate con AQUELLO. ¿Por qué nos relacionamos con tantos otros conceptos y no con los que están dentro de nosotros? Dándonos cuenta de que somos la pulsación, también nos damos cuenta de que es porque la pulsación está ahí y todo lo demás está ahí. Todo está funcionando, ¿a través de qué? A través de la pulsación. Si no hay pulsación los ojos no pueden ver, los oídos no pueden oír, las piernas no pueden moverse, nada puede moverse. ¿Debido a quién está todo funcionando? Podemos vivir sin oído, sin miembros, sin ver, incluso perdiendo nuestra mente podemos vivir, pero si perdemos este corazón, no podemos. Es la parte más importante de nosotros. El corazón es un principio pulsante de conciencia. Cuanto más nos relacionamos a él, más entramos en el campo de Anahata.

Cada forma que respira es un alma porque tiene corazón. En tanto que respiramos, otros seres también respiran, así pues, son almas. Si visualizamos la actividad pulsante en nosotros, entonces no es tan difícil hacerlo en otros. La pulsación ocurre sin que hagamos nada. A esto se lo llama Gracia. Es por la Gracia de la Divinidad que todos pulsamos. Igualmente toda forma viviente. Todas las formas que respiran tiene la misma Gracia. La Gracia Divina es para todos. Así pues relacionémonos con el aspecto pulsante de todas las formas. Expande tu campo de hermandad de entidades pulsantes. Cuando veamos a nuestro esposo, veamos también su pulsación; también niños, amigos, todas las formas que respiran. Amar a todas las formas que respiran es el primer paso para amarlo todo después. Así que, mira qué hermoso es mirar a algo que es común a todos.

El Maestro puede asociar su pulsación a la nuestra. El bebé está soportado por la pulsación de la madre. Pero el Maestro puede asociar su pulsación con la nuestra, extendiendo la longevidad, dependiendo de lo que crea que es necesario. Todo trabajo de curación es a través de la pulsación. ¡Qué hermoso que comparta su vida con la nuestra! El refuerza nuestra vida con la suya. Él nos da su identidad y a través de ella crea una unión. Él nos administra su conciencia a nosotros, y así nuestra conciencia, gradualmente, se convierte en Conciencia Maestra. Por el proceso mismo de su asociación maestra con nosotros, el se convierte en uno en nosotros y nos hace ser tanto como él mismo. Ofrezcámosle saluciones. En grados lentos Él se conecta a nosotros a través de la vida y entonces te eleva a su nivel de conciencia, así que los dos se convierten en uno. Eso es Yoga. El Maestro provee vida, luz y voluntad. Una vez que se nos da la conexión, todo lo que está conectado a él, está conectado a nosotros. Como la

electricidad. Una vez que nos conectamos ardientemente con el Maestro, nos transformamos.

Todos los pasos del Yoga llegan a realizarse sin la mente, con el contacto de corazón a corazón. Entonces funcionamos como almas. Los 3 centros superiores conectan con los 3 centros inferiores. La Voluntad o Agna funciona a través de Muladhara. El Centro de la Garganta y el Centro Sacro se conectan, y el Sahasrara se conecta con el Centro del Corazón. El amor fluye a través de ellos. Muladhara y Sahasrara están conectados. El Plexo Solar se conecta con el Centro del Corazón. Así es como el triángulo superior se impone sobre el inferior en un doble triángulo. Es el símbolo del hexágono que es el símbolo que hay en la bandera de Israel. La única diferencia es que en la bandera, el punto central no está. Para una persona que funciona como alma construye el Templo de Salomón, ganando luz dorada del corazón. El campo del corazón es dorado, lo dorado y la vida se conectan. Cuando la vitalidad es débil, en homeopatía se da Aurum Metallicum. Incluso en casos de cáncer, el aurum -oro- metallicum puede ayudar. Obtienes el cuerpo dorado que se forma del cuerpo de sangre y hueso. El árbol lleva frutos y flores, la leche se convierte en mantequilla, desde dentro de la forma. Así que, ¿Cuántas formas? Se empieza con la forma del medio ambiente, entonces la forma de la devoción, entonces la de la personalidad, y después el cuerpo sutil, cuatro formas. Cuando se forma el cuerpo sutil, hay más facilidad de funcionar con el cuerpo y fuera del cuerpo. Por ejemplo el Maestro DK habla de cómo durante el día funcionamos como cuerpos de carne y hueso y durante la noche funcionamos con el cuerpo sutil en conexión con el cuerpo dorado y nos movemos para ayudar a la gente fuera del cuerpo. Entonces aparecemos en los sueños de las personas y los bendecimos o les damos consejo. Los estudiantes experimentan al Maestro en un sueño donde aparece hablándoles. Tales sueños son muy vívidos para el estudiante. Él va y bendice y aconseja durante la noche. Y Durante el día también hace algún trabajo.

Hace dos días hablé de que el verdadero trabajo es un trabajo de ofrenda, y cuando hablamos de devoción, el verdadero propósito es el de ofrecernos a nosotros mismos, ofrecer el trabajo que hacemos durante el día. Un buen seguidor ofrece su asistencia a la familia, a la oficina – a través de las responsabilidades-, a la actividad social, a los amigos, a los familiares, de acuerdo a lo que sea necesario. Incluso en los preliminares Él empieza su vida de ofrenda. Solamente cuando una relación cordial con el Maestro ocurre, solo entonces, poco a poco la personalidad se limpia y aquellas instrucciones de las que hablamos en clases pasadas, hoy estamos en posición de trabajarlas durante el día y durante la noche. Así pues, nos vamos a dormir temprano porque debemos trabajar durante la noche. Aquellos que se van a dormir a las

10:00 o 10:30 están permitiéndole al Maestro que nos utilice. El Maestro normalmente nos utiliza entre las 3 y las 4 horas después de la medianoche, no antes. Puedes irte a dormir a medianoche, pero después, si el Maestro quiere utilizar a los discípulos, ellos deben estar listos esas horas y hacer trabajo de ofrenda. Debemos demostrar espíritu de ofrenda en cada faceta de la vida. Seres así, son utilizados también durante la noche.

Hay una doble vida, la vida sutil y la vida física. Entonces nos damos cuenta de que somos inmortales y que el trabajo continúa después de la inmortalidad. Después de la inmortalidad, hasta que alcanzamos Brahma, ¿Cuál es el trabajo? Sepáis que hemos aterrizado en este punto después de la Tercera Iniciación, llamada Trascendencia, o saliéndose del cuerpo conscientemente, trabajando durante el día y la noche en servicio, continuando incrementando el trabajo de ofrenda. Entonces el Maestro utiliza a éstas personas durante el día y la noche y éstas reciben impresiones del Maestro y llevan a cabo trabajo de acuerdo a la impresión. Entonces ellos dedican su vida al trabajo, de acuerdo a las impresiones. Su trabajo será solamente de lo que viene de los círculos elevados. Ellas realizan actividad de servicio por mucho tiempo, ¿hasta cuánto tiempo? Hasta que su servicio en lo sutil y en lo denso alcanza grandes dimensiones, serán capaces de hacerlo. Entonces estas personas permanecen conectadas al Maestro y a través de Él, reciben el programa y tienden a ser grandes peregrinos del planeta. Se mueven por todas partes haciendo el trabajo en los mundos sutiles y en el plano físico. Así ganamos el estado de Grandes Peregrinos, un término que es familiar en los círculos elevados. Entonces el campo de acción del Peregrino se extiende a todo el planeta y su acceso al conocimiento es múltiple y tiene dimensiones de conocimiento increíbles porque el conocimiento es proveído dondequiera que vaya cuando sea necesario. El conocimiento es recibido, ellos no intentan obtenerlo.

Arjuna, simplemente con poner su mano detrás de él, obtenía una flecha. No tenía que cargarlas. Esa era la belleza, poniendo su mano atrás el recibía flechas inexhaustiblemente. Es una facultad del discípulo. En el **Mahabharata**, todos tenían grandes cargamentos de armas – ¡vagones!- para usar durante el día. Arjuna no llevaba carga, armas. Simplemente tomaba una y ya tenía otra lista para ser usada. Cada vez que la necesitaba, la recibía. De la misma manera, para un discípulo que es un Peregrino, el conocimiento está al alcance de su mano porque él está ayudando día y noche a la vida circundante. El conocimiento llega de acuerdo a la necesidad. Cada ciencia de la sabiduría está disponible para él de acuerdo a la necesidad, no es para ser guardada, usándola de acuerdo a la necesidad y continuar trabajando sin prisa para alcanzar Brahman, porque la alegría de ayudar a los seres es

tan grande. Por lo tanto, continuad expandiendo el campo de servicio y concurrentemente recibiréis conocimiento y habilidad para servir de acuerdo al conocimiento. Entonces a esta persona se le da el "Plenty of Prana" y ella continúa cooperando y la personalidad no es un obstáculo y la vida circundante esta siempre en buena forma para ella. Es capaz de servir, servir, servir y está llena de gran alegría. Es la realización por el servicio. Entonces, a través de los años, se desarrolla el cuerpo de luz dorada e incluso otro cuerpo se desarrolla a través de la luz dorada, un cuerpo de luz multicolor, entonces un cuerpo de color miel, después uno de color aguamarina y entonces un cuerpo de color blanco, y aún un cuerpo de pura luz diamantina, y el cuerpo causal. De un cuerpo de carne y hueso viene la formación de un cuerpo dorado y uno de luz diamantina. Estos cuerpos se llaman, el dorado, Sushma Sariray el cuerpo de luz diamantina se llama Cala Sarira o Linga Sarira.

La mujer del **Maestro CVV** tenía un cuerpo de luz diamantina y a través de este cuerpo -que pertenecía a **Blavatsky- CVV** llevó a cabo todo tipo de experimentos. Existía la cooperación entre **Blavatsky** y el **Maestro CVV**. Sin el cuerpo causal de **Madame Blavatsky**, el Maestro no hubiera podido llevar a cabo lo que hizo. Él necesitaba ese cuerpo para enviarlo a sistemas más altos y recoger información acerca del planeta y el origen de la vida para traer luz y establecer un canal de luz. Con la ayuda del cuerpo de **Blavatsky** el podía encarnar a las almas más elevadas para hacer experimentos. **CVV** es la encarnación de Urano y todas sus actividades eran experimentos científicos. El concibió este Yoga para cada beneficio de la humanidad. Esa era su urgencia. Él quería dar beneficio sustancial a toda la humanidad. Él necesitaba el cuerpo causal de cada iniciado. El mejor que había disponible fue el de **Blavatsky**. Consecuentemente El pudo hacer tanto trabajo. Tanto trabajo puede hacerse con la ayuda del cuerpo de luz hasta que obtengamos el cuerpo diamantino. Nos convertimos aún en un mayor peregrino y trabajador planetario, y en tal punto hay una entidad alta simbólica de estas personas. Una de las manos de este ser está siempre en el corazón y con la otra Él bendice y otorga bendiciones y también da cosas a la gente. Con la mano en el corazón sagrado, sagrado porque está conectado a la mano de su Maestro. Con la otra mano hace actos de buena voluntad. **Jesús**, vemos que tiene una mano en el corazón y la otra está sirviendo. Es la expresión simbólica de un hombre que ha alcanzado el cuerpo diamantino con el cual puede hacer grandes milagros.

Mañana continuaremos hablando de cómo de este estado alcanzamos Brahman. Con el cuerpo de diamante alcanzamos desde el centro del corazón a..... Todo esto está en mi comentario en el libro Meditaciones Ocultas. Solamente que, cada vez la sabiduría se presenta de manera diferente. Lean

Meditaciones Ocultistas y también encontrarán una luz en la cueva y de ahí alcanzarán Agna y obtendrán vuestro Trono, Corona y Báculo, otra manera de presentar el cuerpo diamantino. En este momento hemos pasado la Cuarta Iniciación en la garganta y estamos listos para la Quinta Iniciación. El trabajo básico es el de ofrecer la vida como una ofrenda. Orientarse para ofrecer incluso si las cosas se juntan a nuestro alrededor. Si lo hacen, ofrecemos incluso más. Todo lo que se junta a tu alrededor es para ser ofrecido. Ofrezcamos inteligentemente a los lugares merecedores.

Hemos llegado a este punto y continuaremos mañana y concluiremos. Con esto concluirán 18 pasos. Mañana informaré acerca de esto. La idea de todo esto es el reforzar la aspiración. Cada vez que se da inspiración es para reforzar la aspiración. Pero la aspiración se evapora y la transpiración permanece. No dejemos que esa aspiración se convierta en transpiración.

GRACIAS.

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**