

Master K. P. Kumar

Seminario a Occidentales

La Persona Cósmica

16/01/2011 – VI

VIZAKH

El Huevo cósmico, el décimo ángel se forma del omnipresente Dios. Todos estos Ángeles, son debidos a la presencia de Dios que actúa en las 27 inteligencias cósmicas. Nosotros funcionamos a través de todas estas inteligencias. El ser Divino facilita el funcionamiento de todas ellas. Funcionalmente es el ser cósmico que ocurre con todos estos devas para facilitar su funcionamiento. Adoramos a Vayu como representación del ser cósmico. Lo mismo ocurre con el Deva del sonido. Esa es la comprensión. Cuando adoramos los pies, no son los pies sin la persona, sino que adoramos a la persona a través de los pies. Adoramos el ser cósmico a través del Deva. Los devas no son independientes del ser cósmico. No puede haber manos, nariz, etc., sin el ser cósmico. Así debe comprenderse. ¿Podéis oírme? Cuando elogiamos algo de otra persona, pensamos que eso no es parte de la persona, elogiamos sus joyas, su ropa, etc., eso no significa que elogiamos a la persona. Cuando adoras a un ángel solar estas adorando el Ser Cósmico. Por eso hay adoración de los ojos del ser cósmico. Adoramos la nariz del Ser Cósmico, decimos que es como la flor de jazmín. Así cada parte se adora, se elogia, queriendo decir que se elogia a la Persona Cósmica. La boca, los ojos, la piel, sus orejas, la experiencia del gusto, etc. tienen que recordarse y adorarse. Cuando cerramos los ojos podemos pensar en ello diariamente. Así nos relacionamos con el ser Divino y entonces el relativo magnetismo ocurre y el ser divino se relaciona con nosotros. Debemos comprender esto. Entonces el orden se establece en nosotros. Esto se llama la llave de la correspondencia.

Volviendo al décimo Deva, Indra, el que protege. ¿Cuándo pensamos en las manos? Solamente cuando las lavamos. Debemos recordarlo siempre. ¿Qué hace Indra? Protege la función de las manos y les permite protección, permite el agarrar, el soltar, el recibir, y, tiene funciones. También establece cuando aparecen las manos. Debemos recordar que una mano es para recibir de los centros elevados y la otra para distribuir a los centros más bajos. Distribuir se hace con la izquierda y recibir con la derecha. El equilibrio de dar-recibir se da con Indra. El yogui es el que equilibra cada plano de la

existencia. En el plano emocional hay un dar y recibir, en el plano mental hay un dar y recibir también, así en todos los planos. Si distribuyes conflicto a tu alrededor, recibes conflicto. Muchos lo hacen sin saberlo y se preguntan ¿por qué tengo conflicto? Así como sembramos, recogemos. Plantando tomates no puedes esperar patatas. Es la simple ley. Es tan simple que la gente no la practica. La ley de la vida esta llena de estas leyes simples. Indra, el rey celestial asegura este equilibrio. Entonces estás en el cielo. Una persona está en el paraíso y el cielo si equilibra lo que recibe con lo que da.

Una historia: El rey de los celestiales no era equilibrado y cayó. Incluso un rey puede caer. Aquello que queramos tener, debemos parar de recibirlo. No se trata de distribuir cuando se tiene. Debemos dar antes de recibir. Cuando das, entonces recibes. Si yo me digo: ‘Si recibo, daré, ¿por qué debería dárseme nada entonces? Los círculos altos te darán cuando tú des. Lo poco que has aprendido en la vida, intenta compartirlo con otros. No se necesita una gran plataforma o conferencia para compartir. Se puede compartir en pequeños grupos, en el grupo familiar, lo poco que recibimos, compartámoslo. Esta es la ley y lo que dicen los Vedas. El compartir no es muy común. No compartimos por miedo a que otros piensen que estamos en un culto. Hablar de las leyes de la naturaleza no es un culto. Compártelo en la familia, con amigos. Todos somos elegidos para recibir las enseñanzas de sabiduría. Es a través de la acción y no del habla que podemos compartir. No te desvíes del auto estudio y enseñanza. Enseñar no significa que necesitamos un gran grupo. Podemos hablar con los demás seres el conocimiento que tenemos. Es cuando hablamos de los nombres de los maestros que se convierte en un culto. Cuando compartimos las enseñanzas de ellos, es sabiduría. Hablad de lo que recibís de los maestros, no compartáis los nombres. La sabiduría debe compartirse. Compártela. Así las dos manos indican un servicio abundante y abundante fortaleza a través de abundante distribución de actividad de servicio. Es la ley natural que Indra demuestra.

En el Purusha Sukta, invocamos su nombre, decimos shrakrah, que es otro nombre para Indra. Él sabe como utilizar los recursos disponibles para el beneficio de los seres. Ver como podemos utilizar los recursos para servir el máximo número de seres, es lo mejor que podemos hacer. Hay ejecutivos que se quejan de la falta de recursos. Pero esto es un estado de pobreza de la mente. Cuanto más usas los recursos disponibles más te llegarán. Hay que usar lo que está disponible y entonces recursos ilimitados nos llegan. La limitación se levanta cuando usamos lo que hay. La habilidad de utilizar los recursos disponibles trae más recursos. Los pies son el número once. Vishnu, el ángel que impregna, se ha formado a sí mismo como los pies del ser cósmico. En la tradición védica, adorar los pies es adorar a Vishnu, el Dios que impregna, el que causa

movimiento. Expansión es su cualidad. Movimiento es su cualidad. La habilidad de andar, moverse más rápido, de impregnar los alrededores son las funciones de esta inteligencia cósmica llamada Vishnu. Si quieres ser un rey de tu vida, según los Vedas, este ángel es de ayuda. Cuando andamos nos movemos, pero en nuestro movimiento hay desplazamiento. Cuando voy a casa no estoy aquí. Esta es la impregnación. Hay movimiento por desplazamiento. Cuando Vishnu esta presente estas allí y también estas aquí. Como usar tus pies es sabiduría. Ramana Maharshi no iba a ninguna parte pero impregnaba. Jesús, estaba en aquella parte pequeña del planeta pero impregnaba todo el planeta. Sólo porque tengamos pies no tenemos que ir a cualquier sitio, esta es la responsabilidad. No nos movamos sin propósito.

En el número 9, el ángel 9, habla de la fortaleza en la parte de debajo del diafragma. Disipar, es lo que hacemos en la defecación y cuando orinamos. A través de estas funciones y del ángel número 9, se permite la expulsión de lo diabólico. Si esta función no se lleva a cabo bien, los carbones se acumulan y crean veneno. El veneno se crea en la creación como un producto biológico natural de la creación. Toda la creación es un trabajo del fuego. Cuando el fuego esta funcionando hay un humo de carbón que debe disiparse, expulsarse. El noveno ángel, su función es la expulsión de la materia y las aguas que son dañinas para la creación. Cuando orinamos y defecamos, si estas dos funciones no se hacen bien, acumulamos muchos venenos.

Hemos llegado a nueve Ángeles. Son todos cósmicos. Para interactuar nosotros tenemos los potenciales de los Ángeles. Cuando hicimos el plan para este encuentro hace unos meses, planeamos las cosas y ahora están ocurriendo. Así también en la creación hay un cianotipo. Cuando ocurre este cianotipo, el potencial de los 11 Ángeles tiene lugar. En el ser, hay lugares de residencia. Cuando EL intenta descansar en la creación, descansa en la cámara del corazón donde se efectúa la pulsación. Por eso la casa del Divino en nosotros esta en el corazón. Hemos de contemplar en el centro del corazón. La parte del ser se separa como Chitta - la función de la mente- Chitta funciona como en una oficina, llevando a cabo el trabajo en la objetividad. Esta Chitta tiene la oficina en el plexo solar para la manifestación de su trabajo. El ha tomado otro lugar de residencia para reforzar su voluntad. En conexión con el lugar de descanso del ser cósmico esta Vasudeva. El Dios apacible en nosotros.

La luna es un principio reflector. Permite la reflexión de lo elevado y lo bajo para que lo elevado se refleje en lo bajo. Este principio reflector existe en cada plano y funciona de plano a plano. Cuando estoy en esta habitación, el pasillo está afuera en relación al lugar donde estoy, pero no está afuera en relación

con el edificio. El pasillo está dentro en relación con la casa de afuera y está afuera en relación a esta habitación aquí dentro. Dentro y fuera es relativo. ¿Qué está dentro y qué está fuera? Es relativo. Depende dónde te estás tú relacionando. La habilidad de relacionarse se llama Luna. Es un principio secreto y muy sublime en la creación. Para reflejar bien en la vida, reflejar cualquier cosa, necesitas la luna. Esto es Chitta sentada en la mente, el cuarto principio. Vasudeva es el centro de Dios. Chitta, es el cuarto aspecto. El tercer aspecto es Buddhi. La voluntad discriminatoria. El cuarto, el jefe ejecutivo, es el Ego. El se sienta en la cabeza, en la frente. Es el jefe en cuanto se refiere al sistema, el poder ejecutivo, el ego. Esto puedes decir que es el centro de la voluntad (frente). El centro búdico es el centro de la comprensión. En el centro del corazón estás tú. Cuando te despiertas y comienzas a ejecutar, estás en el centro de la mente. Cuando intentas comprender estás en el centro de Buddhi. Este centro está justo fuera de la cámara interna del corazón. Donde está el Señor. En el plexo solar está el planeador para ejecutar la acción. Estoy introduciendo 4 aspectos de nuestro propio ser.

Tú eres Dios. El centro de Dios está en la cámara interna del corazón. Y tiene sabiduría, Buddhi. Buddhi está en la cámara exterior de la cámara más profunda del corazón. Entonces está el centro ejecutivo, en la cabeza. Cuando estás en la más profunda cámara del corazón no estás localizado. Significa que no te relacionas con el lugar donde estás y sus alrededores, vas más allá del tiempo. Significa que es el centro desde el cual uno puede alcanzar el origen, Dios como existencia y como ser cósmico. En profunda contemplación uno es elevado de la localización. Cuando estás localizado estás en el centro ejecutivo de la frente. Puedes estar deslocalizado o localizado. Esto es una facilidad que tenemos y no usamos. Puedes deslocalizarte y ser uno con Dios o localizarte para llevar a cabo una cierta acción. La conciencia localizada es el Ego. La conciencia deslocalizada es Dios en la creación. Puedes estar con Dios en el centro del corazón y estar localizado para actuar en el centro de la frente. Alineamiento entre el corazón y la cabeza es lo que hacen los seres elevados. Si no hay alineamiento entre los dos, tenemos conocimiento estrecho. Cuando nos despertamos vamos a la cabeza. Cuando dormíamos estábamos en el corazón. La conexión es importante. Sin conexión somos mortales. En conexión somos inmortales. Conexión entre corazón y cabeza. Corazón y plexo solar y conexión entre las cámaras del corazón. La luz de la comprensión es Buddhi que está fuera de la cámara del corazón. Atma está en la cámara más interior y funciona en conexión con la cabeza. Atma, Buddhi, Chitta y Plexo solar son las 4 cámaras. Pensar en esto y elaboraré más cuando nos encontremos otra vez.

Gracias.

---ooo---

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

---ooo---