

**PREPARANDOSE PARA LA
NUEVA CIVILIZACIÓN
MEDIANTE LA LLAMA VIOLETA**
MIAMI 2014

Saludos fraternales de todo corazón a todos los hermanos y hermanas.

Hoy tenemos una charla relacionada con la bienvenida, dando la bienvenida a los hermanos y hermanas. Nos proponemos llevar a cabo un evento de grupo en la presencia del Maestro y andar en relación a las enseñanzas para que se invoque cada vez más la presencia en nosotros, cerca de la luz relacionada con el Maestro y que esa Luz irradie en los alrededores, en el entorno. En ese proceso ocurre la transmutación, la transformación ocurre y la transcendencia ocurre y todas estas imágenes que tenemos aquí detrás son los maestros ascendidos, los Maestros que han trascendido y que sirven como muy buenos ejemplos para la Humanidad.

Hace muchos años atrás eran también igual que nosotros, pero han logrado perfeccionarse y se han sometido a ciertas leyes de la naturaleza y el ritmo relacionado a la naturaleza que les permite transcender y permanecer en un estado ascendido. Pudieran haber ascendido mucho más allá, pero decidieron permanecer para asistirnos, para ayudarnos, a causa de su amor y compasión por la humanidad y por eso resultó que permanecen en la órbita de la tierra y continúan ayudando a los seres, ayudándolos a desarrollarse, de tal manera que nosotros también ascendamos tal como ellos ascendieron, por lo tanto ellos constituyen nuestros modelos.

Sus vidas, sus trabajos y sus sacrificios es la inspiración básica a la cual nos aferramos y nosotros deseamos ascender, ofreciéndonos a la labor o al plan que ellos han conferido para el planeta y hacer una ofrenda del trabajo es el éxito básico del discipulado. Debemos saber que todo trabajo debe ser hecho como una ofrenda a nuestro entorno, el hábito de trabajar como ofrenda a los demás nos permite convertirnos en aspirantes y es así como los Maestros de sabiduría se ofrecen para trabajar. Mediante esa ofrenda de su trabajo han trascendido de ser mundanos a convertirse en supermundanos, cada uno aspira y sueña con trabajar en los mundos supermundanos y nos imaginamos muchas cosas al respecto, pero debemos tomar los pasos fundamentales para construir un puente hacia lo supramundano, y para cruzar y hacer ese puente, las reglas requeridas son ofrecidas de vez en cuando por todos los Maestros de sabiduría. No solo dan el conocimiento sino que lo demuestran en sus vidas diarias, y de tal manera permanecen como costes de la sabiduría. De manera que es esta aspiración que hemos desarrollado y esta afinidad que estamos desarrollando hacia los Maestros de la sabiduría, nos permite que nos reunamos aquí de vez en cuando.

La mayoría de aquellos que residen en Miami han estado aquí para estas enseñanzas y convivencias de grupo, inclusive desde el 1996, lo cual significa que son 18 años de convivencia grupal o de estar juntos y por lo tanto me siento obligado de verlos y visitarlos de cuando en cuando. El vínculo entre nosotros es la enseñanza y si no hay enseñanza no existe vínculo entre nosotros, donde se vive la enseñanza ese vínculo se fortalece y muchos de aquellos que comenzaron a asistir a las convivencias en grupo en Miami des del 96, continúan participando hasta hoy y esto es un hecho muy reconfortante. También tenemos hermanos que provienen de España, de Japón, de India, también de California, y hay representación de sud América, Puerto Rico, Santo Domingo y finalmente Suiza.

¿Qué es lo que nos trae a reunirnos? Esa sabiduría que viene a nosotros a través de los maestros. En cada uno de nosotros existe un gusto muy profundo por esta sabiduría y por eso continuamos reuniéndonos, pero la segunda parte es comenzar a practicarlo. Cuando lo practicamos podemos abrir puertas internas y abrir puerta tras puerta y encontrar la luz en nosotros, hasta que no nos volvamos hacia dentro y abramos esas puertas no podremos realizar ni darnos cuenta de qué forma somos una columna de luz, por lo tanto cada convivencia de grupo debería llevarnos a una resolución más fuerte de practicar lo que se escucha y lo que se estudia, y por esa razón es que nos continuamos reuniendo para hacer una afirmación cada vez más fuerte, cuando escuchamos la sabiduría siempre nos encanta. Por eso en la manera en que practiquemos esa sabiduría habrá un modo diferente, mucho más fácil, de establecer un contacto regular con nosotros, con los maestros y todas estas convivencias que hemos tenido para instigarnos a que nos volvemos hacia dentro y encontremos esa luz dentro. Cada una de estas reuniones está enfocada a llevarnos a la iniciación, y la iniciación significa literalmente entrar dentro.

La palabra realidad a la cual nos referimos en diferentes formas, en diferentes maneras en esas convivencias nos ayuda a practicar y a medida que vamos practicando, el gusto por la sabiduría se convierte en un hábito que nos nutre, y esto es la energía de los Maestros que nunca se cansan de repetir la enseñanza y recordarnos la enseñanza de tal manera que tengamos una mayor resolución para comenzar a practicar, a medida que uno comienza a practicar uno logra trascender su propia personalidad, y con el contacto con el alma ya no puede haber más problemas de personalidad, gustos, cosas que no nos gustan, orgullos, perjuicios, todas estas cosas desaparecen, cuando comenzamos a practicar la sabiduría, la personalidad se limpia y se convierte en transparente.

Por lo tanto a trabajar con la sabiduría se le llama trabajar con la magia, a medida que trabajamos con la sabiduría tiene un impacto mágico sobre nosotros, cuando no trabajamos con ella no sabemos que es magia. La magia nos encanta, cuando la vemos que los milagros se hacen, pero la verdadera magia es la aplicación de la sabiduría sobre nosotros mismos, de manera que podamos encontrar el cosmos entero dentro de nosotros mismos, no hay magia superior a esa. La palabra magia proviene de la constelación Magus.

Magus es la constelación cuyo trabajo relacionado a ella se le llama magia. La constelación de Magus se encuentra en Acuario, por eso se dice que Acuario es la Era mágica y nosotros estamos en la era de Acuario, por lo tanto deberíamos tomar ventaja de las energías mágicas que están presentes para la humanidad en esta época. Por eso nosotros estamos reunidos hoy en un lugar de magia, magia en sánscrito se llama Maya y estamos en Miami. Saben que el nombre original de esta ciudad no es Miami, su nombre original es Maya-ma. Ma significa madre, Maya-ma significa la madre del maya.

Cuando conocemos la clave de la etimología podemos descubrir la raíz de los lugares, así nos tornamos hacia la fuente original de la actividad de este sitio, este sitio se llama la madre de la magia. El sonido mayama, no importa si se deletrea hacia delante o hacia atrás se pronuncia igual, es como decir de uno a uno, o dos por dos, o tres seis tres, o dos cuatro dos, o uno dos uno. Si lo invertimos en cualquier orden, esas inversiones son solamente una parte de la magia. Las inversiones y las conversiones, de manera que ahora estamos en un estado

de reversión y tenemos que invertir esa inversión, tenemos que comenzar a realizarla por eso la palabra en ingles upset es set up, estamos boca abajo.

Una vez fui a una oficina de un doctor en Ginebra, tenía una sala en la cual recibía a los pacientes y había una cabeza griega colocada sobre la pared de forma invertida. Los griegos son bien conocidos por su sabiduría, por lo tanto una cabeza griega es número uno en grande, con ojos grandes, nariz grande y la cabeza es más ancha que su rostro. La gente tiene imágenes de los griegos, en los sitios de trabajo como símbolo de sabiduría, de conocimiento. Entonces esta cabeza de conocimiento griego estaba puesta boca abajo en la pared. Lo visité con mi familia y mis hijos, estábamos sentados en el salón y observé, entonces el doctor me preguntó que si sabía por qué razón estaba colocado boca abajo, estaba invertida, le sonreí y le dije que la cabeza nos estaba mostrando el mensaje de que nosotros estábamos invertidos.

Cuando encontremos a una persona de sabiduría, un hombre de sabiduría, muchas cosas parecen ser lógicas con él, pero el aspecto lógico no está con nosotros. Hemos atravesado por 6 inversiones y estamos ahora en la séptima. Como hemos atravesado tantas inversiones estamos acostumbrados a hablar, ver y escuchar y comprender de forma invertida. La magia está dedicada a revertir esa inversión, son muchas las inversiones a las cuales estamos sometidos.

La primera de la cual sufrimos es que nos morimos, que pensamos que nos morimos, es una de las 6 inversiones de las cuales sufrimos. Estudiamos muchos libros de la Mde Blavatsky que nos dicen que no morimos, pero a medida que nosotros llegamos al momento de partida pensamos que morimos, pero no morimos. Entonces esa información no nos sirve, lo pueden decir en todos los libros, en todos mis libros encontrarán que no morimos, pero cuando llega el momento de la muerte, ¿a caso no nos deprimimos, no sentimos miedo, porque es eso? Porque tenemos esa información básica que hemos leído, pero no la hemos trabajado para realizarla.

Le dije al médico esa cabeza no está boca abajo, solamente nos está dando un mensaje a nosotros, que somos nosotros los que estamos boca abajo. De la misma forma que para nosotros él nos parece que está boca abajo, des de su punto de vista, nosotros somos los que estamos boca abajo. Cada uno de aquellos que nos visitan está normalmente boca abajo o invertido. El doctor se encontró muy satisfecho, me gusta esa dimensión.

Nos llevó a otra habitación, otro salón, donde se encontraba un esqueleto colgando. Si en vez de colocar los cuadros de los Maestros, colocamos un esqueleto, en lugar de esos retratos que pensarían ustedes, ¿qué es magia negra? Pensarían eso, pero es en verdad la realidad presentada al desnudo, es la verdad presentada en su forma más desnuda, cada uno de nosotros si se nos quita la piel y la sangre, la forma que llevamos interiormente es un esqueleto y esa es una realidad que no queremos aceptar, y por lo tanto, desde el punto de vista de las inversiones, el revertir las inversiones se puede lograr con la existencia de la magia, esa es la belleza de la magia.

Y Maya-ma era la patria de los mayas, los mayas eran aquellos que conocían la magia, si sabemos la clave etimológica, maya se convierte en Maga, Maga se convierte en Magus, en

sánscrito Maga es Mahatma. Significa maestro de sabiduría, por lo tanto es un Maestro de magia y es la magia de convertir los metales básicos en oro y el oro en metales básicos. De manera que todos aquellos que conocen magia se le llaman mágicos, y mágico se ha convertido en inglés en México. Vemos como una sola palabra es convertida en varias palabras o varios sonidos diferentes y pensamos que son diferentes conceptos, magia que se convierte en mágico, maya, maya-ma. Durante la primera conferencia que di en Miami, en el Holiday Inn en 1996 para recordarles a ustedes y a mí mismo que estamos en una tierra de magia. No piensen que Miami es simplemente las playas y las chicas, el mundo conoce a Miami como un sitio de playas y de chicas, pero detrás de ese velo, existe una energía muy profunda. Todas las cosas sagradas están veladas.

No sé si algunos de ellos han visitado Varanasi. La ciudad de Varanasi aparenta ser un sitio muy sucio, pero si tienen la vista para ver es el sitio que más brilla, con mayor resplandor en toda la tierra. Inclusive muchas pinturas provienen de ahí, Mahatmas y maestros provienen de allí, si lo pueden ver desde una distancia del espacio, esta tierra, brilla como un zafiro. Y sobre este zafiro, hay un sitio dentro de este zafiro que brilla como un brillante-diamante. Y cuando los videntes ven eso se refieren como que es Khasi. La palabra khasi significa la refulgencia de la luz, khasi proviene de Khas que significa luz, una de las seis claves para la sabiduría es la clave de la etimología.

Cuando escuchamos sonidos o visitamos sitios debemos trabajar con la clave de la etimología para conocer la parte velada de las cosas, tenemos que levantar el velo para encontrar la realidad. Si vienen a Miami, el cielo de Miami está lleno de magia, si solo observamos el cielo de mañana a la noche podemos ver mucha magia y las nubes que se forman, que toman varios símbolos, patrones y formas. El sol de la mañana, de la noche, y del atardecer trae también mucha magia a este lugar.

Por eso se dice que Miami fue salvada o rescatada de las aguas de la Atlántida, porque alrededor de este sitio, muchas tierras fueran sumergidas, cuando la Atlántida, pero el pedacito de Miami, de Florida se parece a una berenjena. La península de Florida, la cual se asemeja a una forma de berenjena se ve como un apéndice conectado al continente norteamericano. Este pedacito de península fue rescatado de ser sumergido de las aguas, quizás la naturaleza también le gusta la berenjena.

Todo alrededor las aguas lo sumergieron todo, acaso se les ocurre pensar porque, ¿cómo es que permanece esta península, cuando todo a su alrededor había tierra que ahora se encuentra sumergida, acaso no piensan en eso? Quizás no piensen en eso, no piensan en eso porque no estamos educados a pensar de manera diferente, somos educados como ovejas, y las ovejas son llevadas, pastoreadas en grupo. Vamos a la oficina, desayunamos todas las mañanas, almorzamos en la oficina, regresamos, vemos la televisión, y luego nos vamos a dormir.

Esa es una rutina como una oveja, y en esta rutina donde está el tiempo para mirar a la tierra, al cielo, a las aguas y darnos cuenta que esa tierra fue maravillosamente rescatada de las aguas, todas esas islas del Caribe eran partes de la gran Atlántida y fueron salvadas de las aguas. ¿Porque motivo? Vemos el enorme continente americano, pero no vemos las cosas preciosas que fueron rescatadas de las aguas por la naturaleza. Todas estas islas del

Atlántico y del Pacífico son lugares que fueron rescatados de las aguas, porque son sitios muy especiales. La zona de Miami forma parte de la antigua civilización maya. Los Mayas tenían tanta sabiduría y conocimiento como los grandes templos de la india, había grandes intercambios de cultura y conocimiento, sabiduría, inclusive matrimonios entre Méjico y la India.

No sé si saben que Arjuna sé esposo con una princesa de la nación mexicana, cuyo nombre era Ulupi. Si visitan el continente sudamericano hay una ciudad que se llama Ulupi.

Regresando al punto de porque nos hemos reunido aquí. Es para someternos al conocimiento de la magia, por lo tanto afirmar en nosotros que vamos a practicar ese conocimiento, porque solamente mediante la práctica, es que logramos abrir las puertas de la magia. Y una vez que las puertas se abren una por una, cada vez que abrimos una puerta una de las inversiones se revierte, y cuando conseguimos abrir las seis puertas, las 6 inversiones se revierten y de esa manera nos encontramos a nosotros mismos en la verdad.

Esta dimensión está siendo presentada en este seminario de convivencia de grupo en dos días, a partir de mañana hablando de sabiduría, la llama violeta, el séptimo rayo y el maestro. Es el Maestro del séptimo Rayo el cual preside sobre el trabajo de la magia y ¿cuál es el trabajo del séptimo rayo?, el que se experimenta a través de la llama violeta y el conocimiento que se requiere para relacionarse, y eso es lo que se le llama ser introducido. Para aquellos que están inclinados a trabajar con este conocimiento, se les da de vez en cuando la oportunidad y se les repite, con el énfasis sobre el séptimo rayo, el maestro del séptimo rayo y la llama violeta. Por lo tanto quiero ofrecerles estas enseñanzas, una en la mañana, otra en la tarde y finalmente una tercera en domingo por la mañana, y el domingo en la tarde concluimos con preguntas y respuestas. Lo cual se verá como una introducción hacia un tema muy profundo, que a medida que comencemos a trabajar con él se convierte en una pasión, y nos revela grandes cosas. Por lo tanto hay pasión fuera, pero la sabiduría es una pasión por lo interior, por lo interno.

Cuando el ser humano está fascinado por la sabiduría, cuando esto sucede grandes civilizaciones se forman, la pasión por la sabiduría ocasiona grandes civilización que se forman, la pasión por la belleza externa ocasiona que grandes naciones caigan. La belleza de la forma proviene de la belleza de la sabiduría. Por eso se dice que la sabiduría es una belleza sin forma que nos armoniza y que ocasiona un ascenso de energía a través de la unificación de diferentes energías divergentes. Por eso se dice que el maestro ama a aquellos que tienen pasión por la sabiduría. La pasión por el oro, la pasión por el dinero, la pasión por la propiedad, la pasión por las vestimentas, todas estas pasiones son juegos que siempre se pierden.

La belleza de la forma no es eterna, por mucho que queramos maquillarnos o colorear nuestro pelo, inclusive hacernos algunas cirugías cosméticas, aun así, podemos saber qué edad tiene una persona, pero cuando se trata de sabiduría no hay un envejecer para la sabiduría, la sabiduría es eterna. Por eso todas las pasiones relacionadas con la objetividad son malgastos de energía, donde estamos ignorantemente gastando nuestras energías en la búsqueda loca de pasiones subjetivas.

Por eso cuando los griegos tenían pasión por la sabiduría crecieron y cuando cayeron en la pasión por la belleza externa decayeron, así igual pasó en Roma, en Egipto, en India. ¿Qué fue lo que hizo caer al imperio romano? La pasión por lo externo. Grandes hombres pueden caer debido a la pasión por la forma. Por ejemplo, vemos el ejemplo de las enseñanzas de Sócrates, Platón, tantos otros filósofos griegos, ninguno de ellos, aunque sean más de 2000 años, todos los conocemos. ¿Pero quien conoce a todas las mujeres bellas de aquellos tiempos? fueron olvidadas, ni siquiera gravamos sus nombres. Pero los hombres de sabiduría aun se conocen, porque la belleza de la sabiduría nos encanta eternamente, nos atrae eternamente. Vamos a pasar del costo de la distancia, de todos los sacrificios, la pasión que sentimos por la sabiduría, nos trae, nos reúne, porque algo en nuestra alma demanda, requiere, que tengamos esta pasión por encima de otras pasiones, y por eso continuamos reuniéndonos de vez en cuando.

Mañana seguiremos hablando acerca del Ritmo, la llama y el Maestro. La sabiduría es enorme, muy basta y contiene mucho, pero desciende con la forma y el contenido necesario para el lugar, el momento y las personas reunidas para que se practique. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales a todos los hermanos y hermanas. El ritmo, la llama y el maestro es en verdad un tema muy bello. Es un tema que puede deliberarse inclusive hasta por toda una semana, para obtener comprensión completa.

El Ritmo es la base para todo el funcionamiento universal, el cosmos es rítmico, todo aquello que está dentro del cosmos es rítmico, el sistema solar es rítmico, nuestro planeta es un ritmo, el mundo mineral, las plantas y los animales también tienen un ritmo, los planetas están en ritmo, los ángeles también son rítmicos. El plan también se mueve en un orden rítmico, todo es rítmico en la naturaleza y en la medida en que el hombre se sintonice con ese ritmo puede estar en armonía dentro de la creación. Cuando se sale de ese ritmo, comienza a fabricar su propio destino. Es un sistema muy rítmico, en ese sistema rítmico se introduce el ser humano.

Como resultado del amor tan grande por la humanidad, le es otorgado libre albedrío, lo cual es un regalo de Dios al ser humano, pero ese libre albedrío debe ser ejercitado en sintonía con el ritmo que ya existe en el Universo. Como Dios hizo al hombre a su propia imagen, el hombre le fue otorgado el libre albedrío, pero aun antes de que existiera el ser humano en la creación, lo que significa antes del advenimiento de la humanidad, ya existía la ley del ritmo. Así que a pesar de que el ser humano tenga libre albedrío debe de ejercitarlo en sintonía con las leyes rítmicas.

Es como el campo de fútbol y el jugador de fútbol, el jugador puede ejecutar el juego con su máxima creatividad e invención, pero debe someterse a las reglas del partido de fútbol, el juego del partido de fútbol y todas sus reglas relacionadas, existían ya antes de que el jugador de fútbol entrara al campo. El jugador de fútbol existía mucho antes de que todos estos jugadores que conocemos hoy día. No necesito nombrarles los nombres de estos jugadores,

cada país tiene sus propios héroes, pero no importa cuán bueno sea el jugador, no es superior a las reglas del juego. Lo mismo sucede con el hombre, dentro de la creación.

El hombre es creativo, dispone de libre albedrío, es una imagen de Dios y por lo tanto es eterno. El hombre es inmortal, esencialmente es inmortal, pero una vez que comenzó a jugar el juego, dentro de la creación, transgredió las leyes del ritmo que estaban allí desde el principio de la Creación y mediante esta transgresión se redujo a ser un ser mortal, se limitó a sí mismo y se convirtió en un ser mortal, cuando esencialmente era un ser inmortal. Se ha convertido en un prisionero de este planeta, cuando en realidad vino a este planeta como peregrino. Todos llegamos a este planeta como peregrinos y nos hemos reducido a prisioneros, solamente debido a nuestra falta de comprensión, de las leyes de la creación y nuestra incapacidad de estar sintonizados con estas leyes.

Por lo tanto adaptarnos a las leyes del ritmo es la clave, para liberarnos de ser prisioneros y dejar de ser peregrinos. Mediante nuestra propia ignorancia nos hemos condicionado, a medida que obtenemos el conocimiento y comenzamos a trabajar con las leyes de la naturaleza, comenzamos a superar nuestro propio condicionamiento, reencontrando nuestra libertad. La libertad es una profecía segura, cuando las leyes de la naturaleza son siempre respetadas y seguidas implícitamente. La libertad no puede llegar a nosotros mediante eslóganes, la libertad no viene a nosotros a no ser que sigamos las leyes relacionadas a ella, y aunque fabriquemos una enorme estatua hacia la libertad, que es el motor de la gran luz americana, la clave para obtener esa libertad es adaptándonos a las leyes de la naturaleza, no triunfando sobre ellas, no abandonándolas. Por eso se dice que partiendo de ese condicionamiento hacia la libertad, la clave es el ritmo, un orden ceremonial en nuestras vidas, que lleva a cabo la magia relacionada para sobreponernos a nuestro propio condicionamiento.

Cada uno de nosotros, esencialmente tenemos el potencial de ser libres y liberados, desarrollamos patrones que son contrarios a los patrones de la naturaleza. Cuando esos patrones individuales son contrarios a los patrones de la naturaleza lentamente el condicionamiento ocurre, una vez más para sobreponernos a ese condicionamiento tenemos que readaptarnos a los patrones originales de la naturaleza.

El séptimo rayo de ritmo utilizaba el conocimiento relacionado de cómo sintonizarnos con las leyes de la naturaleza, y para eso uno necesita comprender cuales son los ritmos que existen en la naturaleza, y como nuestra naturaleza está sintonizada o fuera de sintonía con esos ritmos. Mucho se puede decir con respecto a los ritmos.

El ejemplo más fácil es el ritmo con relación a la alimentación. Cuando no seguimos el ritmo relacionado a la alimentación y relacionada con el ejercicio físico, y relacionada con el trabajo y con relación al reposo, nuestro cuerpo acumula energías no naturales dentro de sí mismo, pierde su naturalidad y empieza a dar problemas al dueño del cuerpo.

La mayoría de nosotros hoy día estamos ocupados en poner en orden nuestro cuerpo. Hay tantos esquemas o planes para recuperar nuestra salud, alimentos naturales, alimentos orgánicos, todo tipo de estrategias, somos muy selectivos con respecto a los alimentos orgánicos y biodinámicos etc., antes era así también. Mientras tanto inventamos otros tipos

de alimentos, alimentos químicos, pesticidas, insecticidas y ahora conocemos el verdadero coste de eso en nosotros mismos. El coste de algunos de los inventos del ser humano se presentan ahora como un ejercicio costoso para volver a regresar a los alimentos orgánicos, naturales, y biodinámicos. De la misma manera la polución de nuestro planeta. Es solamente los seres humanos que han contaminado el ambiente del planeta, ninguna otra especie en el planeta es responsable de eso.

Todas ellas, hay una resonancia tan cercana entre ellos que cada una se apoya a la otra. Las plantas apoyan al ser humano y a los animales, los animales apoyan a las plantas y al ser humano, el mundo mineral apoya a todos, los elementos apoyan a la vida. Es solo cuando el ser humano causa el desequilibrio que todo se vuelve contra él mismo. Antes del S.XX no había tanta queja con respeto a la polución, a la contaminación, hoy día sin embargo la idea de la contaminación ocupa nuestra mente constantemente.

Estos son solo unos cuantos ejemplos para demostrar cómo hemos perdido el ritmo con la naturaleza y nuestra vida diaria también ha perdido su ritmo. Si observamos nuestro día, en cuanto a términos de día y de noche, según el plan de la naturaleza, el día está indicado para ciertas actividades y la noche para otras. Si intentamos extender las actividades del día a la noche y las actividades nocturnas extenderlas a las horas del día nos salimos del ritmo. De manera que el ritmo comienza desde el momento en que nos despertamos, cuando hay un despertar a nuestro alrededor, en todo el entorno, mediante la luz del amanecer. Inclusive las aves abandonan su nido y comienzan su actividad. Los animales también despiertan al amanecer, las flores también. Los animales se alimentan durante el amanecer, es algo natural.

Si el hombre no se despierta al amanecer tiende a estar fuera de la naturaleza, no natural. Un hombre que continua dormido después del amanecer, se está saliendo del ritmo de la naturaleza. Por eso al conocer la ciencia de la naturaleza, los videntes de todas las épocas y en todos los sitios del mundo siempre recomendaron que el hombre se despierte, inclusive, antes del amanecer, y reciba las energías del amanecer, que tienen la capacidad de estimular nuestro cerebro de una forma diaria, de manera que nuestra comprensión tienda a ser muy alta, las percepciones estarán en sintonía con el plan. Pero nuestra vida moderna, hoy día, es tal que no muchos se despiertan antes del amanecer, no se alzan para recibir los rayos del sol en la mañana.

Por favor sepan que el amanecer comienza inclusive antes de que los rayos del sol sean visibles y es acerca de esa luz sobre la cual se ha recomendado al ser humano que contemple sobre ella y medite sobre ella. A medida que la oscuridad se convierta en luz, antes del alumbramiento del sol, la oscuridad en nosotros cede a la luz en nosotros. Cuando la vida mayor en nuestro entorno está experimentando esa luz, se supone que nosotros también nos unamos a esa actividad y nos iluminemos a nosotros mismos. No puede haber una iluminación especial para nosotros más tarde cuando nos despertemos.

Debido a que es domingo y como no tenemos obligaciones de labor, tendemos a dormir más en la mañana de los domingos. El sol no puede esperar para nosotros, aunque cantemos el Gayatri horas más tarde no tenemos el verdadero impacto del canto Gayatri. Si llegan tarde al aeropuerto, el avión, el vuelo no nos espera, si llegan tarde a la estación del tren, el tren no

nos espera, si en nuestra vida normal es así, ¿Cómo es que el sol puede esperarnos? Nosotros somos los que tenemos que esperarle. Esa es la ley, lo más bajo debe estar en orden con lo más alto, lo más alto no puede esperar por lo más bajo.

Si hay un programa para el presidente de la nación, en Miami las autoridades de Miami no pueden decir, no, no aceptamos este programa, la actividad de las autoridades locales, tendrá que sintonizarse con las actividades de las autoridades superiores.

A medida que el sol se alza deberíamos estar listos para recibir esa energía que surge, a medida que nosotros nos consideramos aspirantes y estudiantes de la luz. Por lo tanto, cuando en nuestra región emerge la luz, y si nosotros somos estudiantes de luz deberíamos unirnos a esa salida de la luz, de manera que esa luz surja dentro de nosotros. Si dormimos durante estas horas, no estamos sintonizados con los ritmos de la naturaleza, a medida que el sol, continua alzando, las energías en nosotros también, continúan subiendo y nos permiten funcionar en relación al mediodía y a partir de las 12h del mediodía, cuando el sol empieza a moverse hacia el occidente, la actividad también debería comenzar a disminuirse y una vez que el sol cae, la actividad debería cesar y podemos volver a comenzar de nuevo el próximo día, ese es el ritmo básico.

Si tendemos a trabajar más durante las noches y las tardes, durante las horas de la noche la actividad diabólica es mucho más activa, la energía diabólica trabaja en pos del condicionamiento material. Mientras que la energía divina nos permite trascender la energía material. Así que a medida que tendamos a trabajar más y más en las horas nocturnas estamos más y más con las energías diabólicas. Hoy nuestras horas de labor se están extendiendo cada vez más hacia la noche, inclusive hasta más allá de la medianoche.

Hablando en términos generales los seres humanos se encuentran más activos durante la noche que durante las horas del amanecer, y en las horas del amanecer los rostros lucen adormecidos, cansados, en las horas del amanecer nuestros rostros lucen muy dormidos, cansados. Mientras que en las horas nocturnas es cuando florecen, nuestros rostros, eso no es natural.

Si ven una flor, florece durante el amanecer y por la noche se cierra su capullo, ya no florece, más bien se cierra, ¿no es así?, En cambio, nosotros los seres humanos tendemos a ser más activos y energéticos durante las horas nocturnas y estamos muy lentos y muy soñolientos, lentos y faltos de interés durante las horas matutinas. Esa es la prueba muy clara de que no somos muy rítmicos. De la misma forma que sonreímos por la noche, deberíamos sonreír de la misma forma durante el día. Entonces en qué dirección ha ido nuestro ritmo, ha ido en una forma extraña.

Según la sabiduría las tres horas previas al amanecer, esas tres horas son las horas más sublimes. Cada iniciado generalmente está despierto tres horas antes del amanecer y eso es debido a que mediante sus invocaciones y contemplaciones bebe el néctar de la luz del día, experimenta lo absoluto durante este periodo. El Dios Brama, aquel que llamamos Brahma, el dios absoluto, puede ser experimentado fácilmente durante esas horas del amanecer, por eso se le llama a ese periodo, el tiempo de Brahma. El tiempo de Brahma son las tres horas antes del amanecer, las cuales son las mejores horas para la contemplación.

Mientras que para los seres humanos mortales son las tres mejores horas para dormir, ¿no es así? Esa es la hora en que más dormidos estamos, ahí se mide nuestra ignorancia. La proporción entre la actividad de la materia versus la actividad del alma del ser humano se mide en su capacidad de estar activo en esas tres horas antes del amanecer. Se entiende que una persona que es incapaz de estar despierta durante esas horas, si está muy cansado y dormido hay una enfermedad en él. Esa persona está enferma. ¿Y cuál es esa enfermedad según la sabiduría? Es una enfermedad debido al dominio de la materia sobre el espíritu. La materia es inerte. Cuando hay una predominancia de la materia dentro de nosotros, uno tiende a dormir. Esa tendencia a dormir más y más que es una cualidad de inercia, se encuentra en aquellos en cuales la materia domina al espíritu. Donde el espíritu domina a la materia, el sueño ocurre en sintonía con los ritmos de la naturaleza, y no interfiere en los ritmos de una persona saludable.

De manera que el tiempo de Brahma, las horas de Brahma, las cuales se miden entre aproximadamente las 3h de la madrugada y las 6h en los trópicos. Asumiendo que el sol se alce a las 6h, esas tres horas previas son las más sublimes para estar en sintonía con el espíritu, con lo divino dentro de nosotros, de lo cual nosotros somos el producto o el resultado. La inercia o resistencia que llevamos dentro de nosotros a estas horas para la meditación activa determina el grado de dominio que tiene la materia sobre nuestro espíritu. De la misma manera, si uno es menos activo durante las horas de la mañana y muy activo, a partir de las 21h de la noche, inclusive hasta la medianoche significa que las energías diabólicas tienden a ser más dominantes que las energías divinas dentro de nosotros. Muchos hoy día no pueden dormir cuando quieren y no pueden despertarse tampoco a la hora que desean.

Según la sabiduría los estudiantes preliminares se les recomienda que se acuesten y estén dormidos por lo general a las 10:30h y que se levanten alrededor de las 4:30h. Ese es el periodo recomendado por los videntes. Un niño saludable normalmente se despierta a las horas del amanecer, pero como los padres no están despiertos son los padres que lo ponen a dormir de nuevo y le dicen que es demasiado temprano.

De manera que somos nosotros los que les enseñamos mal a los niños a salirse fuera de la armonía de los ritmos naturales. Un niño de 3 a 5 años naturalmente se despierta durante las horas del amanecer y antes del amanecer. Es algo natural, porque aun nada ha sido desviado, pero los padres son los que los desvían. ¿Acaso no es así? Hay más de diez padres aquí reunidos, y también yo lo veo suceder. De manera que si somos nosotros quienes no estamos en sintonía con la naturaleza, por lo menos permitamos que los demás estén en armonía con ella. Hemos perdido nuestro conocimiento de cómo sintonizarnos con el amanecer y nuestro conocimiento en cuanto a sintonizarnos con el atardecer. No sabemos cómo relacionarnos con las horas del amanecer y atardecer. Y buscamos sin embargo, grandes sabidurías, mientras que trabajamos de manera contraria a cómo obtener esa sabiduría, seguimos explicando esa sabiduría, por eso es que inclusive después de escuchar las claves de la sabiduría, no podemos obtener esa sabiduría.

Cada maestro invariablemente demuestra que hay que levantarse temprano e irse a dormir normal. La mayoría de ustedes saben eso, pero a caso lo practican, eso es otra cosa. Acaso

concluimos nuestra actividad, a la hora del atardecer, a medida que el sol cae, acaso concluimos nuestra actividad ¿y cuál es la actividad que nos involucramos después de esa hora?, generalmente es muy superficial, pero si uno planifica bien su trabajo, puede concluirlo hasta una hora antes del atardecer. El trabajo siempre está ahí, de manera que si podemos cerrar ese trabajo una hora antes del anochecer o del atardecer y retomarlo al día siguiente, entonces estamos ejercitando nuestra voluntad espiritual apropiadamente.

Si cerramos nuestra actividad una hora antes del atardecer podemos de nuevo entrar en sintonía con la naturaleza, relacionándonos con las horas del atardecer, porque esas son horas excesivamente importantes. Los conocedores, los sabios, saben que las horas del anochecer son inclusive más importantes que las del amanecer, porque a partir de la caída del sol existe el surgir gradual de las energías diabólicas y uno debe protegerse contra ellas, contra esa energía diabólica, relacionándonos con las horas del atardecer, del crepúsculo, alineándonos con el espíritu dentro de nosotros, con mayor resolución. De esa manera es como las escrituras sagradas hablan sobre el ritmo.

He visto muchos que hablan de la llama violeta y el séptimo rayo, pero no aplican las enseñanzas relacionadas. Encontraréis muchos sitios en google sobre el séptimo rayo y la llama violeta y si acaso en alguno en esos sitios webs encuentran algo sobre el ritmo, me pueden decir porque yo no he encontrado ninguno. A no ser que pongamos en orden los principios, la información pura por sí misma no nos ayuda. Si tenemos intención de ser estudiantes del ritmo y del séptimo rayo, tenemos que acoplarnos nosotros mismos al ritmo de la salida del sol y la puesta del sol. Esa es la clave, ese es el rey de todas las leyes del ritmo.

Saben porque el Maestro CVV sugería porque deberíamos rezar a las 6h de la mañana y a las 18h de la tarde, solo para cerciorarse de que cayéramos en ese ritmo. Una vez que caigamos dentro del ritmo nos entrenamos y nos fortalecemos mil veces más que de cualquier otra forma, sintonizados con el amanecer y el atardecer, relacionarnos con él y con el espíritu dentro de nosotros. Entonces los diabólicos y los divinos en nosotros toman su orden. Es importante que lo diabólico y lo divino dentro de nosotros se encuentre en orden. Lo diabólico se ocupa de la materia dentro de nosotros, todo lo relacionado con los 5 elementos y entonces, lo divino dentro de nosotros, las inteligencias que funcionan dentro de nosotros, las inteligencias dentro de nuestro ser y la materia de nuestro ser se encuentran reajustadas apropiadamente, cuando estamos en orden y en sintonía con el amanecer y el anochecer. Los peligros de no sintonizarnos a las horas del atardecer, son mucho mayores que los peligros de no estar en sintonía con las horas del amanecer. Esto se debe a que cuando no estamos en sintonía con las horas del anochecer, las energías diabólicas tenderán a ser predominantes en nosotros y cuando las energías diabólicas predominan en nosotros somos sacados fuera de nuestro plan.

Enseñanzas copiosas se encuentran en el Baghavata Gita que explican cuán importante es estar en alineamiento con el alma y el espíritu durante las horas del anochecer, aquel que sinceramente se relaciona con el amanecer y las horas del anochecer es aquel que se equilibra así mismo, sus energías espirituales y materiales dentro de él y por lo tanto brillan como un alma. En vez de que la materia domina el espíritu, ahora es el espíritu que domina

la materia y hay una existencia mutua amistosa y esa es la ley fundamental con relación al ritmo, lo cual se le llama kalachakra tantra.

Hay tantos y tantos libros sobre el kalachakra tantra, se considera el mayor de los tantras, se relaciona con las diferentes energías presentadas por el transcurso del tiempo. Diferentes energías se presentan durante diferentes partes del día, y relacionarnos con ellas nos permite estar sintonizados con el tiempo, y toda la creación se lleva a cabo en base a un plan que tiene su horario, de manera que cuando estamos en sintonía con ese tiempo estamos en el lugar correcto, estamos en el vuelo correcto, nuestro viaje sucede sin ningún inconveniente, eso es kalachakra tantra. En ese kalachakra tantra ese es el primer paso, sintonía a la mañana y al atardecer con las horas del amanecer y anochecer. Lo cual es mucho más fácil para aquellos que vivimos en los trópicos, es más difícil para aquellos que viven en latitudes muy bajas o muy altas. Uno puede establecer un ritmo en esa base, de manera que lo divino y lo diabólico esté previamente atendido dentro de cada uno de nosotros, y según la ciencia de la sabiduría una división es una división entre el día y la noche, la otra es mañana, mediodía, tarde y medianoche, 4 divisiones de 6 horas.

Cuando se divide el día de 24 horas en cuatro, tenemos 4 módulos de 6 horas, así es como se hace la división cuádruple. Una división similar existe en relación a los equinoccios y los solsticios, la división del día y la noche, la división doble es por solsticios y la división cuádruple es por solsticios y equinoccios. El año se divide en cuatro partes de 90 días, 90 días del solsticio llegamos al equinoccio y otros 90 días llegamos a otro solsticio y otros 90 más, llegamos al segundo equinoccio. Así es como está establecido el año en cuatro partes, de equinoccios y solsticios. Esta es la clave fundamental dada por la Sra. Blavatsky en las primeras páginas de la doctrina secreta, el equinoccio es como la medianoche y el mediodía. El amanecer es el solsticio que es capricornio y el atardecer se ve como el signo de cáncer, de la misma manera en el año hay cuatro ediciones. A medida que el día comienza es como el comienzo del solsticio, el solsticio del invierno y para las horas del mediodía es como el equinoccio. El sol está en nuestra cabeza, si estamos ubicados en el ecuador a las 12h del día, el sol nos da directamente sobre la cabeza y los rayos del sol entran verticalmente en nosotros e iluminan todo el ser, esa es la belleza del mediodía o del equinoccio.

El punto más alto de iluminación es la hora del mediodía, ¿o no es así?, el punto más alto de luz es al mediodía, no es necesario explicar más, ¿porque deberíamos perdernos este tiempo de la mayor iluminación? Cuando el rayo solar entra verticalmente desde el centro coronario hasta el centro base y ocasiona una especie de iluminación y nos otorga la gloria del Ángel solar dentro de nosotros, ¿acaso deberíamos perdernos esta oportunidad? Esa es la pregunta. De manera que el principiante se le recomienda que medite en las horas del amanecer y las horas del atardecer, pero en el segundo paso se le recomienda que medite también en las horas del mediodía, porque es más propicio para la recepción de la luz vertical en nosotros, por eso es necesario tomar una pausa en el momento más alto de la actividad del día, por unos cinco minutos aunque sea, cinco minutos antes del mediodía, hasta cinco minutos después del mediodía, hacer una pausa en nuestra actividad y nos volvemos a realinear. En la mañana nos alineamos con nuestra oración matutina y nos volvemos a realinear al mediodía y a las horas del atardecer nos volvemos a realinear, de esta manera

tres veces. En las horas de medianoche ya no necesitamos hacerlo porque ya estamos alineados en el sueño.

Esos son los tres alineamientos durante el día que son recomendables, pero en tiempos presentes el hombre se ha convertido en más y más dinámico, lo cual significa hiperactivo, en una actividad sin saber el porqué. Inclusive hasta a las 6h y media de la mañana las calles de Miami están repletas de automóviles, si entramos en el tráfico media hora más tarde ya estamos en medio del tráfico denso, lo cual define cuan hiperactivo es esta ciudad, porque en media hora después del amanecer ya estamos en alta hiperactividad, y así nos gastamos durante el día, así un receso al mediodía para realinearnos es una buena disciplina, la cual está en sintonía con la ley.

Para aquellos que observan, las energías antes del mediodía y después, son muy diferentes, las energías que surgen lentamente comienzan una dimensión opuesta, comienzan a descender, por lo tanto debemos ajustarnos a ese momento de cambio en la naturaleza, eso nos permite estar en sintonía con la naturaleza. Es como cambiar de turno, cuando estás en inmigración. A veces los oficiales, hacen el cambio de turno y esperamos que venga el próximo, ¿no es así? El cambio de tiempo es un intervalo en el cual deberíamos aprender a alinearnos. De la misma manera en relación con la naturaleza, cuando el sol comienza a trasladarse hacia el oeste, hay un cambio significativo químico que está ocurriendo.

En todas las horas de cambio es una buena idea mantener silencio y sintonizarnos, no es muy difícil, simplemente ponemos una alarma en nuestros móviles, que nos recuerde 5 minutos antes del mediodía, podemos excusarnos por un momento y regresar. Pongan tres alarmas, una por la mañana, una por el mediodía y otra por la tarde, de manera que nos desasociamos de la actividad y tomamos un momento de equilibrio. Si tomamos esta pausa, podemos recomenzar la actividad en orden, cuando le damos una pausa a la actividad podemos comenzar de nuevo en equilibrio.

Todos aquellos que conocen el juego del cricket, saben que el jugador se sale de su sitio y se toma una pausa antes de golpear la próxima pelota, trata de ajustar su bate. Rafael Nadal, el jugador de tenis, inyecta sus propias pausas dentro de su juego, juega con la pelota antes de utilizarla, es un momento de tomar una pausa antes de saltar a la próxima actividad. Si es necesario que estemos activos a un nivel muy alto, debemos planificar pausas, frecuentemente pausar, no puede ser un gasto continuo de energía, tomar una pausa y luego recomienza. Cada vez que tomamos una pausa puedes comenzar de nuevo en orden, conducirnos en armonía, y cerrarnos en paz. Esto es una frase relacionada con el conocimiento de la sabiduría del séptimo rayo: “Comienza en orden, concúcelo en armonía, ciérralo en paz y resúmelo de nuevo en armonía”. Por eso se dice, “Comienza en orden, concúcelo en armonía, ciérralo en paz, para que pueda ser renovado de nuevo en equilibrio”, de manera que haya orden, equilibrio, pausa y equilibrio de nuevo.

Es así como es, si tenemos esos 4 principios, si llevamos a cabo esta disciplina podemos desarrollar tremenda actividad, lo cual muchas personas se asombrarán de cómo puede ser tan activa esta persona, se puede llevar a cabo un trabajo extensivo de gran variedad y no estarás cansado. Cuando no estamos agotados, somos menos depreciados, hay menos

depreciación de nuestros activos, esa es la belleza del ritmo. Dividamos nuestro día en 4 partes, mañana, mediodía, tarde, alineémonos con las energías en nuestro entorno durante esos momentos, tomemos una postura confortable, cerremos nuestros ojos, respiremos lentamente, tres veces, el sistema temporalmente se cierra. Conscientemente con esas tres respiraciones podemos lograr cerrar nuestro sistema y luego podemos reanudarlo o rearrancarlo, pero en ese intervalo, en esa pausa nos recargamos de energía. Tenemos anuncios en los cines cuando vamos a ver una película, hay publicidad que dice rellénese con soda, nachos, alimentos, para ellos es un negocio, pero para mantener la energía de nuestro sistema no tenemos que gastar dinero. Simplemente cerrar nuestros ojos y respirar conscientemente tres veces y así cerramos, de nuevo volvemos a respirar tres veces y de nuevo tres veces, nueve respiraciones, lentamente, suavemente, profundamente y en uniformidad y entonces el sistema entero se renueva, y podemos reanudar en orden.

De esa manera es como el ritmo nos ayuda a obtener mayor energía que antes. No piensen que la energía proviene solamente de nuestra alimentación, la energía viene a nosotros a través de nuestro manejo hábil de la respiración, si conocemos el arte de la respiración podemos mantener nuestro nivel de energía y nunca nos sentimos cansados. Llegaremos al tema del ritmo y la respiración mucho más tarde. El ritmo de la respiración no está en nosotros porque nos encontramos en el desorden de la actividad. El maestro Djwhal Khul que otorgó mucha sabiduría a occidente a través de la Sra. Bailey dice que para el estudiante occidental es necesario un alineamiento cinco veces al día. Para el estudiante oriental tres alineamientos diarios son necesarios. ¿Acaso se pregunten porque es así? Porque se cree generalmente que la mente occidental es mucho más activa, en el sentido que es más hiperactiva que la mente oriental. No consideremos únicamente el oriental y el occidental por ubicación, sino más bien considerarlo como híper y superactivo.

Si tenemos una mente hiperactiva es mejor que llevemos a cabo cinco alineamientos al día, si no somos tan hiperactivos, entonces basta con tres alineamientos al día. De esta manera es como en la rutina diaria debemos sintonizarnos con la ley del ritmo. Si es tres veces es, amanecer, mediodía y tarde. Si es cinco veces la primera puede ser a la mañana, la segunda puede ser antes de comenzar a trabajar, antes de que empecemos el trabajo, la tercera es al mediodía, la cuarta es por la tarde y la quinta entre las 21h y las 22h de la noche, antes de irnos a acostar. De otro modo no podremos dormir, las personas hiperactivas tienen dificultad para ir a dormir, pero una sencilla meditación, sintonizándonos a la respiración durante 5 o 7 minutos y podremos apagar nuestro sistema. Cuando logramos apagar nuestro sistema es mucho más fácil conciliar el sueño. Por eso se sugiere que cinco veces de alineamiento, cinco veces al día para mentes hiperactivas.

Pienso que esa división occidental y oriental no es correcta, porque hoy día sobre todo los indios que viven en occidente son mas hiperactivos aun que los occidentales. Más propiedades, más trabajo, más dinero, más costos, todo esto conlleva la hiperactividad. Así que llevemos dentro de nosotros este tema de que existe un ritmo en el día, con el cual nos podemos alinear, ya sea tres veces, o cinco veces y hay muchas cosas más que no están en los libros, pero que se practican en los ashrams. Un ashram es un lugar donde el maestro está con sus discípulos aceptados y en ese ashram el día se divide en 8 partes, 8 divisiones de tres horas esa es la mayor división. Hay una división doble, triple, cuádruple, quíntuple,

séxtuple, séptuple y luego finalmente óctuple. Cuando tomamos la división óctuple y nos sintonizamos con ella podemos vibrar al nivel óptimo durante todo el día.

Esta sintonía con 8 divisiones, 8 ciclos del día es la óptima, la cual forma la base, o la plataforma para todo el trabajo de la magia. En todos los templos del sur de la India, cuando el tantra estaba en su punto más de apogeo, observaban estos ocho intervalos del día para sintonizarse con los cambios químicos de la naturaleza, los cuales ocurren cada tres horas. Para una persona ciega la mañana, la tarde, el amanecer y la noche son todos iguales, pero para una persona sensitiva hay diferencias. Las energías que portamos con nosotros de las 6h a las 9h son diferentes a las de las 9h a las 12h y son aun diferentes de las 12h a las 15h y de las 15h a las 18h de la noche, cada tres horas hay un cambio sutil que sucede en la naturaleza, y sintonizarnos con este cambio es lo que nos permite estar en ritmo con la naturaleza.

Algunos de ustedes de occidente y muchos de la India habrán visitado el templo de las siete lomas o montañas, hoy en día es el único templo en la India, donde se lleva a cabo hasta el día de hoy el sintonizarse con los ritmos cada tres horas. Hay otro templo similar pero no se iguala, la estructura puede ser la misma en ambos templos, pero son los ritmos los que desarrollan los campos electromagnéticos. Cada tres horas se hace una pausa, se lleva a cabo un ritual de sintonía y luego de nuevo se vuelve a abrir para los peregrinos el templo, cada tres horas. Una oración cada tres horas se llama chamu y cada tres horas, hay un cambio de química. Este cambio de química existe de tres a seis, de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres, tres a seis, seis a nueve y nueve a medianoche. De 12h de medianoche a tres de la madrugada es el único periodo de tiempo en un ashram que se considera horas de dormir, todos los demás horarios del día están en actividades, según el desarrollo del discípulo. Por eso el trabajo del séptimo rayo, es predominantemente un trabajo de invocación y de alineamiento.

La invocación no significa que conseguimos ciertos pensamientos y luego los cantamos. Invocación es el substituto para el verdadero significado que es alinearse, a medida que nos alineamos sucede, si nos alineamos estamos alineados con el sistema. Este alineamiento es un trabajo muy importante dentro del séptimo rayo.

Según donde estemos hoy día, si estamos haciendo oración por lo menos una vez al día, pues comencemos a hacer la segunda, si hacemos dos pausas al día, entonces comencemos la tercera. Mientras más y más nos relacionamos con ella, más y más nos alineamos y más y más nos expandamos. No sé si están satisfechos si solamente se alinean una vez al día, no sé si queden satisfechos con solo una oración al día, traten de implementarlo en un orden rítmico y cada vez que lo hagan deben continuarlo en una forma consistente y continua. Esto es kalachakra tantra. Significa la rueda del tiempo, la ciencia relacionada con la rueda del tiempo. Eso se le llama Kalachakra tantra, kala es tiempo, chacra es rueda y tantra es el procedimiento. Es el procedimiento para adaptarnos a la rueda del tiempo y este es el aspecto fundamental del séptimo rayo.

De esa manera es como encontramos un ritmo diario y entonces cada día es diferente al día anterior, ¿no es así? Lunes es diferente al martes, cada día es presidido por una energía planetaria diferente, de domingo a sábado hay energías planetarias diferentes que presiden.

Afortunadamente los días están nombrados según los planetas, de otra manera hubiese podido ser otra dificultad por nosotros. El sol preside sobre el domingo, la luna sobre el lunes, martes sobre el martes, mercurio sobre miércoles, Júpiter sobre el jueves, Venus sobre viernes, Saturno sobre el sábado, que es hoy, por eso es tan difícil para nosotros hoy, será más fácil mañana, pueden ver es así. Saturno nos saca nos exprime el jugo, tenemos que ejercitarnos mucho, esforzarnos mucho y el sábado es más ligero.

Cada planeta tiene su propia especialidad, una vibración particular, de manera que tener estos conocimientos sobre los días es importante, por eso los fundamentos de la astrología son muy importantes para un estudiante del ritmo. Que sepamos todos cual día está presidido por cual planeta, no quiero entrar más profundo que eso. Entonces durante un día de la semana tenemos siete tipos de energías planetarias a las cuales sintonizarnos, con estar atentos a ello es suficiente, comienza a funcionar. El saber que hoy es sábado, ese estar consciente, despierta en nosotros la cooperación de las energías planetarias de Saturno. El deber con las inteligencias es que comienzan a relacionarse con nosotros a partir del momento que las reconocemos, des del momento que las reconocemos ya no requiere ningún favor de nosotros, no tenemos que pagarles nada, no tenemos que ofrecerles alimentos, el hecho de que está ahí, es suficiente.

El hecho de que Sivaya haya venido a Miami me doy cuenta que con esto basta, ya está contento, con esto ya basta, había podido llegar uno o dos días antes, así que se permaneció callado, cuando yo entro en la habitación él va a una dirección opuesta, ¿no es así?, es simplemente un caso de reconocer al otro.

Con las inteligencias superiores es mucho más que eso, el hecho de que reconozcamos su existencia se orientan completamente hacia nosotros para apoyarnos, esa es la compasión de las inteligencias angélicas, la compasión de las energías angélicas están mucho más allá de nuestra comprensión. Ven estas flores, si las reconocemos su forma, su color, comienzan a relacionarse con nosotros, sino las reconocemos no se relacionan con nosotros. Por lo tanto reconocer los planetas que presiden los días, nos permite obtener la cooperación de esa energía planetaria, esa es una dimensión.

¿En qué signo solar nos encontramos hoy? Estamos en virgo, es agosto. Las energías de este signo virgo, si las tenemos en nuestro trasfondo, a través de este mes, podemos recordar o mantener la pureza de la virgen de virgo, la naturaleza virgen, la naturaleza tiene su propia virginidad, su propia pureza, y si nos aferramos a ese conocimiento, a esa idea de la pureza de la naturaleza, dentro de nosotros y fuera alrededor nuestro, comienza a relacionarse con nosotros inmediatamente. El estudio de la astrología nos da muchos conocimientos mucho más amplios con los cuales podemos atar cabos, nos muestra que llevamos entre nosotros las energías del signo solar, de los planetas del día, de las energías de las fases lunares, de las fases de la luna.

Cada fase de la luna tiene su propia química dentro de nosotros. La luna es nuestra mente y nuestra mente se afecta por el ángulo de la luna en relación al sol. Por lo tanto estar atento y saber en qué fase lunar nos encontramos, ¿estamos en la fase ascendente o descendente? Estamos en la fase ascendente, lo cual significa que nuestra comprensión mental está creciente, y ¿cual fase?, en la fase decimotercera, lo cual quiere decir que estamos

aproximándonos a la luna llena, lo cual significa que estamos mucho más orientados hacia la luz, porque el ángulo entre el sol y la luna está permitiendo que la luna brille mucho más durante los próximos dos días, así que para lograr el ritmo tenemos que considerar en cual fase se encuentra la luna en relación con el sol y tenemos que saber cómo tomar ventaja de ese momento. A medida que la luna brilla más y más en el cielo, nos da una ventaja para obtener mayor luz mental y con esa luz mental podemos comprender mejor. Por eso las fases lunares también se consideran en los ritmos, siempre son consideradas en la ciencia del ritmo las fases lunares, los signos solares también.

La presidencia de los planetas sobre los días, todo eso formaba parte de nuestra forma antigua de vivir, los mayas que vivían aquí conocían eso, los arios que somos nosotros siempre lo han sabido. En cuanto se trata de las fases de la luna, de nuevo tenemos una división cuádruple. Está la luna nueva, la media luna, luego está la luna llena, luego de nuevo hay otra media luna, de manera que los 4 puntos o nódulos son dos medias lunas, una luna llena y una luna nueva.

Cuando tomamos estas cuatro dimensiones de la luna en un mes entramos en el campo lunar y nuestra mente se sintoniza con la luna y con nuestro sistema y así evitamos cualquier tipo de confusiones. Cada uno de nosotros tenemos cierta claridad mental, pero por lo general prevalece la confusión. La confusión prevalece en nosotros porque no nos relacionamos apropiadamente con las fases y con el principio de la luna en nuestro sistema planetario, lo cual está disponible a través de la luna que brilla en el cielo. ¿En qué forma se relaciona la luna al sol? Cuando nos damos cuenta de ello, podemos encontrar una relación similar entre nosotros y nuestra propia mente. Nosotros somos los soles, cada uno de nosotros somos un sol, nuestra mente es nuestra luna, nuestra comprensión viene a través de nuestra mente, la expansión de esa comprensión es Júpiter, la experiencia a través de esa comprensión es Venus, la fuerza del alma es Marte, la discriminación que llevamos en nosotros es Mercurio, nuestra habilidad de concluir y consolidar es Saturno. De manera que nosotros mismos somos un sistema solar, de manera que cuando nosotros nos relacionamos con el sistema solar externo, somos reforzados por las energías que nos rodean y así comenzamos a funcionar como un pequeño sistema solar en miniatura.

Nosotros somos el micro sistema y todo lo que nos rodea es el macro sistema, cuando el micro sistema se sintoniza con el macro sistema nuestras limitaciones personales e individuales son vencidas y reemplazadas por el sistema mayor. Tenemos el apoyo de un sistema muy amplio para llevar a cabo nuestro pequeño plan en la tierra. Somos billones de personas en este planeta, billones de seres y en relación con el sol cada uno de nosotros es insignificante y cuando nos relacionamos con el sistema solar, los planetas y las energías que representan, lo que sucede es que se logra un alineamiento entre lo micro y lo macro y las limitaciones del micro se desaparecen y el macro sistema comienza a funcionar a través del micro sistema, y eso es una vía de gloria, cuando logramos funcionar a través de lo pequeño, entonces todo es gloria.

Ven como dijo Jesús: es el Padre que trabaja o funciona a través del Hijo, el Hijo quiere glorificar al Padre, la gloria es para Jesús, el Señor sabe quién es. Pero Jesús sabe que no es Él, sino su habilidad de sintonizarse con un sistema mayor, lo que le permitió hacer los

milagros, dar las enseñanzas, curar enfermos y llevar a cabo actos u obras de gloria. Esto sucede con todo maestro de sabiduría, no solamente con el maestro Jesús, a través de esos maestros muchas obras de gloria han sucedido y continúan sucediendo, ya no están más limitados, sus limitaciones son eliminadas y lo ilimitado prevalece. Cuando experimentamos esta ilimitación, se dice que estamos en libertad, que es la verdadera liberación.

Cuando nos suceden cosas que generalmente se considera que no son posibles, a través del cual suceden estas experiencias se considera que experimenta lo ilimitado, su mente es remplazada por una mente superior, las medidas de su mente ya no son varias. Un estudiante normal dice ¿cómo es posible, como es posible? todo es posible, todo es posible. Cuando nos sobreponemos a las limitaciones todo es posible, esta relación fundamental con el tiempo, el plan y las energías presentes a través de los regentes planetarios es importante, no es suficiente con saberlo. Tenemos que adaptarnos y trabajar con ellas, de tal manera que el sistema inferior sea remplazado por el sistema superior. Por eso se dijo que Jesús fue remplazado por Cristo y el Cristo funcionó a través de Jesús, así es como se dice que el Maestro une sus fuerzas con el discípulo y es el Maestro quien funciona a través del discípulo. El Maestro es la puerta, existe solamente una conciencia maestra, universal, a través de este alineamiento con uno, nos sintonizamos con esta conciencia universal, entonces la conciencia universal funciona a través de la conciencia individual. El mundo ve solamente al individuo, pero aquel a través del cual la conciencia universal está trabajando, está consciente de lo que está sucediendo en realidad. Por eso que todos dicen, es la intervención divina que estas obras divinas han sucedido. Él no toma crédito por nada, pero para los que ven, él parece ser el que está haciendo las cosas, este status uno lo obtiene sintonizándose con el sistema mayor.

Otra palabra para el ritmo es el ritual. El ritual no es otra cosa que la imitación de un sistema mayor por un sistema menor, el imitar, la imitación. Nosotros imitamos a los sistemas superiores de manera que el poder, la luz y el amor de los sistemas superiores comenzarán a trabajar a través de nosotros, cuando logremos ese alineamiento. Por eso es que el alineamiento es el aspecto más importante del séptimo rayo y la imitación de los planetas en el ritual. Los planetas se encuentran en varios signos solares, la luna tiene tantas fases, el sol también se encuentra en diferentes signos zodiacales cada mes, conocer esta química y relacionarse con ella, nos permite lentamente la eliminación de todas las limitaciones que se encuentran alrededor nuestro. Las fronteras que se encuentran a nuestro alrededor, a medida que crecemos las vemos como ilusiones, solamente mediante el crecimiento en consciencia salimos de esta ilusión, así que adoptemos el ritmo en nuestra vida diaria.

La audiencia se ha puesto en ritmo, pongan todo en ritmo. Cuando se despierten y se levanten de la cama, deberían levantarse de la izquierda o de la derecha. Hay un ritmo que se desarrolla. Los arianos tenían un ritmo, el ritmo es todo, llegaron a grandes alturas mediante el ritmo y nosotros nos hemos salido de ese ritmo y hemos desarrollado una especie de anarquía y nos enorgullecemos de ser anárquicos, bohemios, ser bohemios es considerado más aceptado que ser ordenado y rítmico.

Los arios cuando se despertaban prestaban atención a cual fosa nasal está más activa, si la fosa nasal izquierda que la derecha trataban de despertarse del lado izquierdo y ponían el

pie izquierdo al suelo, hasta ese nivel de detalle trabajaban. Tenían rituales para vaciarse, para orinar, para defecar, tenían rituales para alimentarse.

Me pregunto cuántos verdaderamente rezan hoy día antes de comer, la mente está tan ansiosa por comer, que al momento de ver el alimento, saltamos sobre el plato mentalmente, y comenzamos a nadar en él, pero para los antiguos arios no era así, todos ellos hacían una pequeña oración, antes de comer, es un ritual, tenían un ritual hasta para vestirse, para desvestirse, tantos rituales y había una gran ciencia de conocimiento.

Esta tierra que nosotros llamamos el continente americano, cuando me refiero a América recuerden siempre que hablo siempre del norte y sud juntos, para muchos indios la América significa solo Norteamérica, no es correcto, toda esta tierra, todo este continente norte y Sudamérica se considera América, saben porque? No es por Américo. En el kali yuga la ignorancia prevalece más que el conocimiento, se entiende que junto con Colón, su asistente llegó a esta tierra y su nombre era Américo y el decidió permanecer aquí, Colón regreso y esta tierra se le llama América, pero eso no es correcto. Lo cierto es que hay dos polos en esa tierra, uno en el oeste y otro en el este, hay dos picos montañosos en esta tierra desde su propio comienzo. El pico oriental se llama Meru y el occidental se le llama Ameru, de manera que existen dos picos Meru y Ameru. Son dos puntos nodales de energía alrededor de los cuales la Jerarquía teje todo el conocimiento o sabiduría.

El pico de Ameru no está en el continente Norteamericano, está en Perú, le llaman Machu Pichu y ahí es donde estaba el gran templo de Ives. Estos dos polos están conduciendo la actividad de la luz entre el oeste y el este, entre el oriente y el occidente. Esta es la tierra de Ameru y por lo tanto se llama Americu y el Meru se encuentra en los Himalayas, la tierra de Meru se dice que es el continente transhimaláico y el continente indio. Estos son los dos centros principales de magia en Oriente y Occidente, estas enseñanzas son dadas en la doctrina secreta y en los libros de la Mde. Bailey, nosotros decoramos nuestras librerías con libros, pero no los leemos.

Estos continentes existían mucho antes, y estos picos estaban muy activos, el pico oeste y el templo de Ives relacionado con él fue cerrado debido al abuso del conocimiento en occidente. El hundimiento del continente de la Atlántida fue debido al abuso del conocimiento de las leyes del ritmo, como las leyes fueron abusadas el templo se cerró, eso ocasionó gran destrucción en el planeta. Con el apoyo del conocimiento que obtuvieron a través del ritmo, los arianos llevaron a cabo gran destrucción, de manera que se decidió cerrar el templo. Y el templo en el oriente continúa siendo y transmitiendo el conocimiento, esto fue un evento que ocurrió cuando la raza Atlántida se sumergió en las aguas. Los buenos videntes del continente de la Atlántida emigraron hacia los Himalayas. Estos detalles los tenemos en aquellos capítulos de la doctrina secreta de la Mde. Blavatsky que están relacionados con las razas humanas.

La tierra de América norte y sud era esencialmente una tierra de magia, de ritmos, una tierra en la cual muchos profundos rituales se llevaron a cabo en relación con los solsticios, y los equinoccios y donde se construyeron enormes pirámides. Todas las pirámides son templos para la adoración del sol y el aspecto del tiempo, por lo tanto el tiempo era venerado tanto o más que el sol. El símbolo del tiempo es una serpiente, la adoración de la serpiente

quiere decir la adoración del tiempo, las pirámides de las tierras centroamericanas que son profundamente espirituales, entre el continente norte y continente sud, Méjico, Honduras, todas esas islas pequeñas, donde las ruinas de las pirámides se encuentran, ahí es donde estaba el conocimiento relacionado con el ritmo y ahora se ha decidido revivir ese conocimiento en ese continente. 339 años atrás, se tomó la decisión de reactivar los templos occidentes, en 1875, por parte de los círculos superiores. Y por esa razón en ese año, el señor del séptimo rayo, decidió trasladarse al continente americano. Por eso el conocimiento del Maestro St. Germain es mucho más mayor en las tierras americanas que en los demás sitios y su trabajo es el de revivir o reactivar el trabajo del séptimo rayo. Continuaremos a la tarde, nos reuniremos aquí al mediodía. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales a todos los hermanos y mis mejores deseos.

Durante la clase de la mañana, la importancia de adaptarnos a las leyes rítmicas de la naturaleza fue explicada brevemente. A medida que nos adaptamos gradualmente a los ritmos del día y los ritmos de la semana y los ritmos del mes y también los ritmos de las estaciones y los ritmos del año solar, estos ritmos pueden proveerle gradualmente al estudiante del ocultismo más y más. Nuestro esfuerzo de sintonizarnos con estos ritmos es como adaptar la vela a las corrientes del viento de manera que el viaje ya no sea más un esfuerzo enorme. Cuando las velas están en sintonía con las corrientes del viento, el barco navega con el apoyo de las corrientes de las aguas, cuando no hacemos eso, cuando las velas no están propiamente alineadas se requiere mucho más esfuerzo, inclusive hasta para cumplir tareas sencillas y moderadas.

Cuando esta sintonización no ocurre la vida se convierte en una lucha, la vida se convierte en un esfuerzo, por eso la importancia de acoplarnos a los ritmos de la naturaleza. Hoy día en la vida moderna hemos distorsionado totalmente estos ritmos en nosotros. No hay mucho ritmo en relación a nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de descanso y de sueño y nuestros hábitos de labor. Predominantemente la labor, el trabajo, ocupa, domina sobre todo los demás aspectos de la vida y consecuentemente a pesar de que somos seres nos hemos convertido en hacedores, en vez de ser. Todos somos humanos, pero seres. Ser es más importante y con el trasfondo de la seidad ocurre el hacer, pero en esencia somos seres y existe un ritmo para ser, este ritmo del ser no debe ser trastornado por acciones no rítmicas, sino afectamos el mismo hilo, la misma fibra de la vida, la propia resonancia de la vida.

Dentro de nosotros el ser está pulsando continuamente y en base a esa pulsación existe la respiración y la circulación de la sangre. Es un ritmo natural en todo ser y ese ritmo se trastorna por motivo de nuestras actividades desproporcionadas y también a causa de acciones que no tienen calidad. Una acción cualitativa puede continuar ocurriendo en paz y aplomo y se conduce en orden y en armonía, pero nuestra actividad de hoy día ha llevado a los seres humanos a la ansiedad, mientras más trabajo más ansiedad, pero más trabajo no necesariamente requiere más ansiedad. Cuando la ansiedad está presente los ritmos

internos de circulación, pulsación y circulación son afectados y entonces nuestra propia vida es afectada. Mientras trabajamos estamos inconscientemente relacionándonos con la ansiedad, con el miedo, la maldad relacionada con la competencia, los celos relacionados con la comparación con los demás.

Todas estas energías negativas emergen partiendo de una acción ignorante, de manera que es necesario que veamos dentro de nosotros si lo que hacemos diariamente está generando miedo, ansiedad, celos, o perjuicios u orgullo. Si esas acciones están produciendo estos resultados no valen la pena llevarlas a cabo, porque no producen frutos, porque generan venenos en nosotros y lentamente afectan nuestras vidas, nuestra felicidad, nuestro buen vivir. Esencialmente el ser es una existencia llena de júbilo, el ser es esencialmente un ser jubiloso y lleno de virtudes. Su trabajo debe estar sintonizado con este júbilo, pero esto falta, está ausente en el trabajo que desempeñamos.

Las personas se irritan, se llenan de ira, se preocupan mientras trabajan. Hay mucha irritación e ira, lo cual ocasiona daño a los seres que están a su alrededor, esto no se entiende que sea parte de nuestra actividad. La acción debe ser tan divina, como lo divino mismo, por lo tanto la necesidad de conocer la clave de la acción se ha hecho muy importante para asegurarnos que podamos restaurar las leyes del ritmo.

Cuando nuestras acciones son para beneficio de todos, no emergen productos negativos, secundarios. Cuando el trabajo se desempeña como una ofrenda, los productos secundarios de irritación, ira, celos, competencia, no suceden, nada de esto sucede cuando desempeñamos nuestra labor como una ofrenda a nuestro entorno.

En la época moderna no se enseña a trabajar como una ofrenda, por eso lo fundamental se pierde, y por mucho que el ser humano busca y desee la paz, la paz no emerge. La paz emerge cuando uno vive para los demás, el conflicto emerge cuando uno vive solo para sí mismo. Una flor tiene la cualidad de ofrenda, la planta también ofrece, las frutas del árbol no son para el árbol. De la misma forma el animal ofrece su leche a los humanos, ¿cual ser humano le ofrece su leche a cualquier otro ser? la vaca apoya al ser humano y los búfalos también. Todos estos animales su leche no es solo para ellos sino también para otros. ¿Acaso alguna mujer le ofrece la leche de su seno a otro ser humano, o inclusive a otro animal?

Estamos muy atrasados en este sentido de la ofrenda. El ser humano era la intención de que fuese un modelo para todos los demás reinos. A medida que hace ofrendas para beneficio de los animales, las plantas y los animales, los devas se ofrecen también, para apoyar al ser humano, para que él también cumpla el plan en la tierra, pero el ser humano ha tornado a resultar egoísta, trabaja para sí mismo, come para sí mismo, recopila para sí mismo, y esta actitud ha conseguido que todo se torne en contra del ser humano. Ha invertido las leyes naturales, por consecuencia hay cada vez más y más trastornos y desorden. Cuando acumulamos más y más recursos estamos más y más con trastorno con nosotros mismos.

Un hombre y un ser humano de poder siempre está trastornado. Teme que su poder se pierda, todo el rey siempre teme de un enemigo, pero el hombre común no. Solo es el rico

que tiene que preocuparse de sus riquezas, pero no el pobre, tiene otras preocupaciones, no tiene nada que perder, ¿cierto? El miedo a perder proviene del miedo de la adquisición, cuando no hemos adquirido, ni no nos hemos apropiado de cosas para nosotros mismos, entonces el miedo no existe. Esto es una ley, a medida que ofrecemos a los demás, tu miedo desaparece, tu ansiedad desaparece, tu sufrimiento por la competencia desaparece. Este principio sencillo es una clave para la actividad que se ha perdido en el ser humano moderno, porque se le enseña desde niño, que el merece su vida en esta tierra mediante la ofrenda de sus capacidades y virtudes al resto de los seres. A medida que ofrece más y más a los demás, vive más en paz, vive más contento.

Por eso el Bhagavad Gita dice: la acción puede ser para nosotros o para los demás, trabajar para nosotros, o para los demás, cuando trabajamos para los demás, estamos en sintonía con la ley, cuando trabajamos para nosotros mismos no estamos en sintonía con la ley. El granjero conoce la paz y el júbilo de trabajar, el primero significa trabajar por conocer la paz y la felicidad y el otro es el miedo a trabajar por sí mismo.

Hoy día en el mundo moderno el hombre está más y más involucrado en la competencia y en la malicia relacionada con la competencia, está muy distante de la paz, aunque clame por la paz es el instinto natural del hombre que se compara con los demás, y también sufre por medio de esta comparación. ¿Por qué deberíamos sufrir por esta comparación, porque no podemos complementarnos los unos a los otros, porque no podemos evitar la competencia y substituir por la cooperación y la complementación?

La educación básica ha sido adquirir capacidades para auto realizarnos y eso es una falacia, una falsedad. No puede haber autorrealización, a no ser que hayamos realizado o cumplido con nuestro entorno. El sol llena todo el sistema solar, no labora para sí mismo, los planetas no trabajan para sí mismos, las inteligencias divinas no trabajan para si mismos, nada en la creación trabaja para si mismo y esta ley sencilla no se enseña en las escuelas cuando los niños empiezan a estudiar. En lugar de esto, se les enseña a competir, se les enseña a como estar siempre por encima de los demás, quiero ser el primero. Esto se les enseña inclusive desde los grados primeros, el funcionamiento colectivo, la actitud cooperativa, el progreso colectivo uno por el otro, eso no se enseña.

La ley es uno para muchos, muchos para uno es contrario a la ley. Cuando esta ley se entiende y se practica desde la niñez uno camina en el sendero de la paz y la armonía. Por eso cuando trabajamos por el ritmo del séptimo rayo, otro principio fundamental es percatarnos de lo que está destinado a los demás en el trabajo que hacemos, que parte de lo que hacemos está dedicado a los demás. En cada cosa que hacemos existe algo que está destinado a los demás y algo está para nosotros. Y debemos cada vez orientarnos más y más hacia esa parte que está destinada a los demás. En toda actividad existe el dar y el recibir, orientémonos cada vez más hacia el aspecto de dar, o sea enfocarnos más en lo que fluye de nosotros hacia los demás, no nos orientemos tanto a lo que nos beneficia a nosotros.

La mente mortal generalmente piensa cual es la parte que me beneficia a mí y así nunca puedo adquirir la paz, ni la armonía, que es lo que hay para los demás. Esa es la ley. Esta es la ley fundamental de la creación, uno para muchos, no muchos para uno. Un árbol da tantas ramas y tantos frutos, ¿qué parte de eso es para el árbol? el árbol no consume sus propios

frutos, la vaca no bebe su propia leche, si esas cosas sucedieran ya hubiéramos muerto, si las frutas y los vegetales fuesen consumidas por las propias plantas, y si las vacas se bebieran su propia leche, ¿qué ocurriría?, nos morimos. Eso es para los otros, para los demás. De la misma manera, nuestras acciones y nuestras actividades hay cosas que son para los demás. Cuando estamos trabajando en un lugar de trabajo, un negocio, nuestras actividades en ese trabajo, estamos desempeñándolas para servir a los demás, es nuestra ilusión de que son para nosotros. Un hombre de negocios puede pensar que sus actividades son para él, pero no es así. A través del negocio la naturaleza logra que nosotros hagamos muchos pagos a muchas personas. Tiene que pagar por el terreno que necesita, para las maquinarias que adquiere, para desempeñar ese trabajo, tiene que pagar por todo eso, tiene que pagar por sus empleados, tiene que pagarle también bonus, tiene que pagar también por los materiales brutos, tiene que pagar también por mercadear el producto, cada vez más y más pagos, tantos se benefician.

Mediante todo ese consumo, después de pagarles a tantos en tantas diferentes formas, después vienen las ganancias, las cuales también se acortan por los impuestos, ¿no es así? Cuando tenemos ganancias tenemos que pagar impuestos al gobierno, y después al final nos queda solo lo que sobra para nosotros, y eso es para cubrir las deudas que ya hemos incurrido, ¿o acaso no suele ser así? Lo mismo es el caso con el empleado. Las personas hablan de salarios de 5mil, 500mil de dólares en salarios al año, pero lo que realmente entra en su bolsillo es muy poco. Mensualmente uno recibe un salario, cuando trabajamos por 30 días, un día aparece que hemos recibido un salario, pero el próximo día ya se ha ido todo, ¿entonces que es lo que nos queda de utilidad? Lo que nos queda es el trabajo.

Los salarios y las remuneraciones vienen y van, pero el trabajo permanece, esa es la belleza de los arreglos de la naturaleza, que cada uno de nosotros en todas las formas es llevado a trabajar por los demás. Traemos un bouquet de flores a nuestra casa y les echamos agua, no es suficiente que traigamos un bouquet de flores a la casa, sino que todos los días debemos de cambiarles el agua, no basta con construir un acuario en la casa hay que diariamente alimentar a los peces, no basta con traer un perro o un gato a la casa.

Sin saberlo nosotros, la naturaleza está ocasionando que nosotros sirvamos a estos seres y nosotros nos creemos que nosotros los estamos adquiriendo. De la misma forma nos casamos, tenemos hijos y los servimos, el costo de criar un hijo, ¿saben cuánto es? Si supieran el coste antes, quizás no decidirían tener hijos. Tantos costes, concebir, alumbrar, criar, si somos contadores y sacamos la cuenta hasta los 18 años más o menos, si le sacamos la cuenta a nuestro hijo, ¿qué diría? Y qué me importa.

Entonces ahí podemos ver el funcionamiento de la naturaleza a través de nosotros, para que sirvamos a los demás. La naturaleza es la fuerza más hábil en la creación, a través de la persona inclusive más egoísta, permite que el trabajo se lleve a cabo para el beneficio de muchos, solamente la ilusión de la posesión es la que permanece con el hombre, para que él sufra por ello, mientras más posee más sufre. ¿Cuánto cuesta hacer este cuerpo? Si aun cuando lo pagamos de la mejor manera, poco a poco se desgasta y aunque sintamos que es nuestro cuerpo, un día nos saca, ¿no es así? Donde esta esa actitud de posesividad de: mi cuerpo, mi familia, mi propiedad. Son todo ilusiones que la naturaleza nos hace trabajar como

burros, pero si nos damos cuenta de todo el juego, desde el punto de visto de que estamos ofreciéndonos a los demás, entonces le sacamos el fruto, la autoestima, el júbilo y el gozo. Cuando uno ve que su vida es útil para muchos, eso es lo que le aporta la satisfacción. Servir a las plantas, servir a los animales, servir a la familia, servir a la sociedad, servir a la sociedad mediante nuestra vocación, todo esto está en la naturaleza.

En el plan de la naturaleza solo existe la ley del servicio, y el sentimiento de que estamos trabajando para nuestro propio beneficio no es más que una ilusión a través de la cual sufrimos más, sin saber que todo lo que estamos acumulando no es nuestro, viene y va o simplemente nosotros nos vamos. Construimos una propiedad y decimos esta es mi casa, pero la propiedad permanece y nosotros nos vamos, ¿no es así? Lo mismo con todo lo que tenemos, la verdad es que ha llegado para pasar, por eso solo el Yo Soy es eterno, todo lo demás llega y pasa, viene para pasar. Por eso si ven la Biblia, al comienzo de cada capítulo para explicar un evento, comienza diciendo: “Vino para suceder, esa es la verdad.

En sánscrito también existe la frase que dice: “todo lo que viene se va”, el cuerpo viene y se desarrolla y luego se va. En algún punto de esa existencia hemos desarrollado una familia, la cual encuentra su propia expresión y nosotros también encontramos nuestra propia expresión, y todo lo que viene pasa, lo único que permanece con nosotros es la experiencia, y siendo posesivos sufrimos, y no siendo posesivos, lo cual significa ser amistosos con todo lo que ha venido para pasar, experimentamos el gozo de eso.

La palabra amistoso es bien definida por el maestro CVV. El dice que amistoso significa libre-fin, lo cual significa un amigo es alguien quien no se aferra a ti, y tú no te aferras a él, sino que ambos caminamos, juntos compartimos, juntos experimentamos y juntos trabajamos, sin ningún aferrarse y poseer a los demás, eso es amistad, no reclamar la posesión de los demás. Las relaciones familiares serian de gran gozo, cuando el principio de la amistad se realiza, en vez de uno intentando ejercer sus derechos sobre el otro, uno intenta cooperar con el otro, cuando uno coopera con el otro, el otro coopera con uno y en medio de ese apoyo mutuo, ahí se encuentra la amistad. De tal manera que seamos amistosos con todo lo que nos rodea, incluyendo nuestro propio cuerpo, tengamos en cuenta que el cuerpo es un paquete que nos envuelve, es un paquete de siete capas, y nosotros somos la octava capa, como el octavo somos como Krisna o Cristo y hay siete envolturas a nuestro alrededor, por los siete tejidos del cuerpo y los siete planos de existencia y de conciencia. Entonces cuando estamos conscientes de que esto nos ha venido a nosotros para servir, entonces no desarrollamos el sentido de ser dueños.

El concepto de la propiedad es una gran ilusión, podemos domar un perro y cuidarlo muy bien, y podemos sentir que somos su dueño, pero el perro no siente eso. Podemos construir una casa, y pensarnos que somos los dueños de esa casa, los amos de esa casa, pero la casa no piensa eso. Es nuestro propio sentimiento que hemos auto desarrollado para auto castigarnos y sufrir.

Estos sentimientos no tienen ningún sentido cuando vemos que todo viene para marcharse. La realidad es que hemos llegado solos y partimos solos, y durante el trascurso acumulamos mucho y todo eso se dispersa después, recopilamos para dispersar. Todos nos hemos reunido en este fin de semana para luego dispersarnos. ¿Qué es lo que llevamos con

nosotros? Solamente la experiencia y la sabiduría relacionada con esa experiencia. Cada experiencia se asienta en nosotros como una sabiduría, pero de esta forma no hay que sostener ni soltar, toda la vida es un fluir, donde las cosas y las personas vienen para marcharse. Por eso la excelente expresión que hay en la Biblia, en las escrituras, “Vino a ocurrir”.

De manera que esta convivencia vino para marcharse, otra viene para marcharse. Nosotros regresamos a casa, y son eventos que comienzan y terminan unos tras otros y todos los eventos se suceden unos tras otros, fluyendo de una forma continua, si intentamos aferrarnos a ellos nos ocasionan sufrimiento,

El relacionarnos con el aquí y el ahora y obtener la sabiduría que proviene de esa experiencia esa es la forma que se considera sabia, pero al intentar aferrarse a cosas que pasan, como los tiempos, las personas, los objetos, no es lo correcto, así que, en una vida pasajera como esta, lo mejor que podemos hacer es ofrecernos. Cuando nos ofrecemos hay gratitud en la vida, en la creación. Cuando nos ofrecemos hay un sentido de gratitud hacia la vida.

Si alguien me ofrece esta bufanda, cada vez que me la pongo invariablemente pensaré en él. Por eso hay personas que no aceptan regalos, porque una vez que los reciben no pueden evitar pensar en esa persona cada vez que ven el objeto. Pueden ver como dando un simple regalo es recordado continuamente por aquel que lo recibe. Por un buen solo acto hay una gratitud eterna, por un acto de ofrenda se expresa una gratitud continua. Pero no es así cuando es el acto de recibir. Por lo tanto la sabiduría dice: dirijamos nuestra atención hacia la parte de dar en nuestras actividades, no veamos lo que hemos recibido. Nosotros recibimos en términos de gozo, felicidad, alegría, satisfacción. Por eso cuando trabajamos como empleado, o como profesional, o como hombre de negocios solamente estamos trabajando para los demás y nada más.

Cuando nos orientamos acerca de lo que está beneficiando a los demás a través de nuestra labor, se revierte una inversión en nuestra psique. Es una gran inversión que se revierte, lo que normalmente nos ocasiona mucho sufrimiento, cuando la invertimos lo convertimos en el gozo. Es un ajuste en nuestra psique, que el que da está contento, y el que recibe queda condicionado. El que da se libera y el que recibe se condiciona, cuando las personas acumulan se sienten más condicionadas y mientras más y más dan más se liberan.

En el pasado había emperadores, los británicos, los españoles. Eran grandes reinos que extendieron su control hacia el occidente y el oriente y acumularon mucho y a consecuencia de esos grandes imperios ¿qué han conseguido? Sufrir de sospecha, miedo, ansiedad. Todo a causa de que han ido recopilando de todas partes del globo. Cuando acumulamos tendemos a ser cada vez más y más negativos, cuando ofrecemos tendemos a ser más y más positivos.

Ven el Sol, es el dador. Tenemos una meditación que dice: “Recuerda el sol, el es el dador”. El da a todo el sistema solar, por lo tanto es el que más brilla en todo el sistema solar. Si hubiese retenido todo lo que recibe de círculos superiores para sí mismo, no hubiese brillado. A medida que ofrecemos a nuestro alrededor, así recibimos de los círculos

superiores. Esta ley es parte de la ley del ritmo. Cuando no nos adaptamos a ella, ocasionamos trastornos en esta ley cósmica del ritmo. Recibir de los círculos superiores y transmitirlo a los círculos inferiores. El sol recibe para redistribuir al sistema solar, el sol recibe energías del sol central cósmico y las distribuye al sistema solar, de la misma forma sucede con los demás planetas, reciben para distribuir.

Cuando la orientación es hacia la distribución o la ofrenda, no existe condicionamiento, pero si recibimos y no soltamos ocurre el sufrimiento a causa del condicionamiento. El ejemplo más sencillo es respiramos y recibimos la vida, respiramos el oxígeno simplemente y ¿si lo sostenemos sin querer soltarlo? ¿Sería acaso eso confortable para nosotros, inhalar y sostener? Cada vez que inhalamos necesariamente debemos exhalar, esa es la ley, recibir para dar. Si recibimos ha venido a nosotros solamente para partir, pero si nos orientamos solamente hacia lo que estamos dando, el gozo es nuestro y hay cada vez un flujo mayor de energías dentro de nosotros. El flujo es cada vez mayor cuando demostramos que estamos orientados a dar cada vez más, si exhalamos completamente obtenemos la habilidad de inhalar mucho más que anteriormente. Por lo tanto la orientación para el estudiante del ocultismo es enfocar luz en esa parte de la transacción, donde está la ofrenda a los demás.

Por ejemplo, ustedes van a comprar esto, tiene un precio, tiene una etiqueta y pensamos acaso vale esto, o debería buscar un modelo más barato, pero cuando lo vemos, lo suave que es, el color que es, y vemos donde lo fabricaron, y casi siempre está fabricado en China, ¿quién lo hizo en China? Algunos trabajadores sencillos y humildes que trabajan en grupo y hay una cadena de mediadores hasta que llega a nosotros. Al pagar este precio estoy pagándoles a todos los que fueron responsables de hacer que esto estuviese disponible en la tienda, incluyendo los trabajadores originales que lo tejieron y aquellos que han sembrado el algodón. Con una sola compra le hemos pagado a tantos, lo mismo cuando compramos un reloj de pulsera, a cuantos trabajadores suizos les habremos pagado, porque un trabajo tan diminuto como este, los suizos son conocidos entre otras cosas por este trabajo tan delicado. Cuando compramos unos pantalones, una camisa o un reloj es todo un grupo de personas a las cuales les estamos pagando. Si solo vemos lo que es para nosotros, no derivamos de esa compra el gozo que es para mí. Cuando la camisa o el pantalón es para mí el gozo es poco y una vez que lo compramos lo olvidamos. Muchas cosas que compramos simplemente nos interesan hasta el momento que la compramos, y después de eso, se encuentran en cualquier sitio en la casa y es así como llenamos nuestras casas de tantas cosas. Nuestras casas están llenas de tantas cosas que compramos y no utilizamos. Compramos casetes y cds que nunca usamos, sistemas de sonido que no usamos y cuando sale un nuevo modelo lo compramos y lo almacenamos en casa. Cada casa tiene tantas cosas que la persona no se fija en ellas, porque no tiene el tiempo de mirarlas, ni de relacionarse con ellas, ni de derivar gozo de ellas.

Las casas son almacenes para muchos materiales y nosotros vivimos en un almacén, no en una casa, no es una casa para nosotros. Vamos a las casas y vemos tantas cosas a nuestro alrededor y apenas podemos caminar, hay tantos objetos y si no nos cuidamos podemos golpearnos contra una cosa o otra. Es como una tienda congestionada en la cual vivimos, pensando que es nuestro hogar.

Cuando pensamos para nosotros mismos, esto sucede. En cada pequeña cosa que hacemos hay algo para los demás, si consumieron helado, no piensen que consumieron helado para si mismos, entonces es un gozo muy pequeño. Pero si hemos pagado por todo ese grupo que fabricó ese helado y lo hizo llegar a nosotros, con esa actitud de servir a los demás, a través de cada pequeña obra, eso ocasiona un enorme cambio en nuestra psique, y entonces podemos experimentar el gozo de ser libres, porque ya no hay más condicionamiento. Esa es la ley.

Dos leyes, en la mañana mencioné una, la ley de los ritmos naturales y como adaptarnos lentamente a ellos y la otra es la ley relacionada con la acción o el trabajo.

Si estas dos leyes se adoptan como básicas, entonces estamos aptos para trabajar con la magia del séptimo rayo. Sin cumplir con estas dos leyes y si intentamos hacer la magia, tiende a convertirse en diabólico. La magia es para aquellos que quieren servir a grandes porciones de la humanidad y de la vida. Es un trabajo mediante el cual beneficiamos a miles y miles de seres, solo entonces es que seremos aptos para este tipo de magia.

El trabajo de magia se relaciona directamente con ese reino que está inmediatamente del otro lado del reino visible, que es el mundo supermundano. También se le llama supra mental. Sri Aurobindo le llamaba el mundo supramental y el Maestro Morya le llamaba supermundano y otras secciones le llaman trascendental, en el sentido trascendental de una materia sutil.

El mundo sutil que está lleno de ángeles y de otras inteligencias y que es un mundo de colores, es una realidad para aquellos que han demostrado una vida de ofrenda y que también se adaptan a los ritmos de la naturaleza, para otros es simplemente una cosa llamativa. Hay una serie de libros dedicados al mundo supramundano.

De que el mundo supramundano es una realidad está explicado en muchos libros y nosotros nos encantamos por esas fantasías y queremos ver ese mundo mágico, supramundano. Queremos conocer a esos seres que han trascendido, queremos relacionarnos con los seres ascendidos y trascendidos, pero eso no sucederá si no nos adaptamos a los procesos de los ritmos naturales y el principio del trabajo como ofrenda y asumiendo que hayamos cumplido con esos dos principios, otras disciplinas son otorgadas para entrar en el mundo de la magia.

Para entrar en el mundo de la magia hay un sencillo ritual. Prender dos velas, cuando se prenden dos velas normalmente vemos las dos velas, pero para entrar en el mundo de la magia se nos pide que veamos el campo de luz entre las dos velas, pero no las dos velas. Hay dos velas iluminadas, encendidas, hay dos esferas de luz una en cada vela que crea un campo de luz entre ambas llamas. Sigue mirándole allí, sigan mirando, esa es la práctica para ver lo invisible. Ver lo invisible debe convertirse también en una práctica.

Cuando dos personas se sientan una junto a la otra, normalmente con la vista normal vemos dos, pero hay una tercera dimensión ver el espacio entre ambos. Eso es lo que se le llama entrever. Normalmente hablamos de entre leer. Leer entre las líneas significa que estamos intentando leer algo que no está escrito. En dos líneas visibles estamos intentando leer algo que no es visible. Por eso se dice, que el intervalo entre dos objetos se le llama espacio, el espacio es el intervalo entre dos objetos y este espacio es la divinidad, es divino.

El intervalo entre dos eventos se le llama un tiempo. ¿Qué cosa es el tiempo? Que cosa es el tiempo, es una pregunta que Albert Einstein se la hizo a todos los filósofos de su tiempo y llegó a reconocer que había grandes filósofos en aquel tiempo en Francia y en Inglaterra, de manera que fue a Inglaterra para aprender y les preguntó a los filósofos que cosa era el tiempo y le enseñaron el gran reloj del Big Ben y Einstein les respondió eso es una torre, pero que es el tiempo. Si también nos pregunta a nosotros también miramos nuestro reloj de pulsera.

¿Pero qué cosa es el tiempo es otra cosa? ¿qué cosa es el tiempo? Los maestros de sabiduría dan otra respuesta el tiempo es el intervalo entre dos eventos. Vemos que son las 16:00h y comenzamos la clase, y luego vemos que es cinco y media para cerrar la clase, pero entre una hora y la otra ¿que sucedió? Si es que ha sucedido en el tiempo, y es que hay una duración que no se percata, simplemente nos percatamos de su principio y su fin como dos eventos, pero ese intervalo entre esos dos eventos esa es la definición del tiempo y el intervalo entre dos objetos es el espacio. Así es como se define el espacio y el tiempo.

Ahora tenemos las imágenes de los maestros aquí en el altar. ¿Saben cuál es el verdadero ritual? Mantener dos velas a cada lado de cada retrato, no en el medio. Como no sabemos dónde ubicar las velas, generalmente las ponemos en el medio, o a ambos lados y en el medio.

Si veo el retrato del Maestro Sr. Germain tiene 3 velas, eso no es sabiduría. Solo debe haber dos velas, una a cada lado del retrato. Del mismo modo en el altar, entre las dos velas, en ese estado de luz, aquel al cual estamos invocando se nos aparece, sin o con la foto, estando o no estando la foto. Utilizamos retratos porque no tenemos suficiente memoria o visualización, nos falta el conocimiento relacionado. Cuando tenemos la imagen del Maestro en nuestra mente, mantenemos dos velas y observamos el campo entre ambas luces. A causa de nuestro enfoque, vamos descubriendo el fenómeno de la manifestación de lo sutil, y lo invisible se hace visible. Lo invisible se hace visible entre dos objetos visibles. Esto es lo que se llama Anter-Ikshana, anter significa en inglés inter e ikshana significa vista. Significa ver entre o entrever.

Esta práctica es de gran importancia, si deseamos ver a través de los intervalos. Esto es lo que se da como la ciencia de los intervalos, la ciencia de los intervalos es una gran ciencia relacionada con la magia, no solamente veamos lo obvio de lo visible, aprendamos a ver lo invisible. Por eso casi en todas las religiones existe la práctica de prender dos velas, o dos luces o dos lámparas. En India hay dos mechas dentro de una sola vela. Pero no importa, siempre y cuando hay un espacio entre ambas llamas a la cual nos podamos enfocar, aun puede ser útil. Atraigamos eso a nuestra vida y practiquemos para comenzar una vez a la semana y practiquémoslo en los viernes en la noche.

Todas las religiones respetan el viernes pero no saben por qué razón. En oriente, en la religión hindú existe la práctica de prender dos velas en los viernes y también en la tradición judía, prender dos velas y ponerlas en una mesa y mirar el espacio entre ambas existe. Ese es el ritual del Sabbat.

Cuando visité Israel, un viernes por la noche, el ama de la casa prendió las dos velas en la casa y le dije, ¿Por qué hace eso? Y dijo no lo sé, mis antepasados lo hacían, por lo tanto yo lo hago. El campo de luz entre ambas velas es la puerta hacia el mundo sutil. En islam también el viernes a la noche es importante. Para los hindúes el viernes a la noche se considera el momento más auspicioso para experimentar a la madre divina como Lakshmi.

El viernes a la noche, después del crepúsculo aproximadamente a las 19:00h de la tarde, prendan dos velas y colóquenlas a una distancia aproximadamente de una a la otra de un pie y continuemos observando el campo de luz entre ellas, mientras las llamas estén prendidas, esto es una práctica. Esto es una práctica que conlleva el Anter Ikshana o el entrever. Ver el intervalo entre dos objetos, esto es lo que se llama meditación, ver la luz entre los dos ojos. En nosotros también existe el izquierdo y el derecho y hay un intervalo entre ambos. El cerebro izquierdo y el derecho están ahí. Nosotros utilizamos el cerebro, pero no sabemos, ni nos acordamos que tenemos un cerebro. Existe el cerebro izquierdo, el derecho, y lo que está en el centro. Las personas están muy ocupadas por la actividad del cerebro izquierdo y del cerebro derecho, pero la síntesis de ambos está en el centro.

La línea central es el sendero que nos lleva al lotus de los 1000 pétalos. De manera que hay un intervalo entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, hay un intervalo entre ida y pingala, donde se encuentra sushuma. Hay un intervalo entre ambos ojos donde tenemos el tercer ojo, el cual no funciona y no funciona porque no llevamos a cabo esta práctica. De la misma manera hay un intervalo entre la fosa nasal izquierda y derecha, en el puente de la nariz.

El Bhagavat Gita nos habla de contemplar nuestro puente nasal, nuestra respiración nasal, ¿por qué hacen eso? Porque están tratando de llevarnos hacia el reino sutil. De la misma manera hay un intervalo entre las dos cuerdas vocales, es el intervalo lo que importa, no la izquierda o la derecha. El intervalo entre la izquierda y la derecha es la base. La izquierda y la derecha se ponen de acuerdo en el centro, y los dos ángulos de un triángulo, están de acuerdo con el tercer ángulo. De esa manera estamos tratando de entrar en el mundo sutil mediante la observación del intervalo entre dos objetos, esto debe ser practicado para que las personas entren de lo visible a lo invisible.

Y la primera capa de lo invisible, el primer nivel es el mundo de la luz violeta, es donde encontramos la luz violeta. Por eso a veces en algunos sitios, con ese tipo de cámaras, ciertas fotografías en espacios vacíos vemos que lo que aparece en la cámara es simplemente violeta, lo pueden intentar mañana si desean y lo pueden intentar en Miami, porque es un sitio de magia. ¿Saben cómo se reconocen los sitios sagrados? Por la luz que se emite entre los dos objetos.

De nuevo regresando al templo de la india de las 7 montañas, si enfocamos una cámara y tomamos una foto del cielo en esas montañas, vemos solo una imagen completamente violeta, porque es la primera capa del mundo supramundano, por lo tanto la luz violeta es adentrarnos en el primer nivel de la transición entre el mundo groso y el primer nivel sutil.

Hay siete graduaciones de color en el mundo sutil que están apoyadas por el mundo del sonido. De manera que lo que está sucediendo hoy en día es que estamos empezando a

caminar desde lo visible a lo invisible y el mismo umbral de lo invisible encontramos lo violeta y ese violeta se está manifestando cada vez más para ocasionar las transmutaciones necesarias del mundo visible. El mundo mundano es expuesto a la transmutación por el mundo sutil y es en esa forma en que la luz violeta se hace importante.

Hay una transformación mágica que está ocurriendo en la materia de esta tierra y también en la materia de los cuerpos de los seres, que las formas están tendiendo cada vez más a ser más refinadas. A medida que pasan las generaciones de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos, hay un refinamiento cada vez mayor de las formas. Las formas recientes tienen mayor vibración, que es una vibración violeta.

La vibración violeta se le llama VV y CVV es vibración violeta cósmica. Nos ha traído las energías de Acuario y el plan ahora es una aceleración, una transmutación muy acelerada para lograr una trascendencia de todos los cuerpos de todos los seres y del planeta en sí mismo. Lo que encontramos inmediatamente detrás del mundo visible, en ese umbral entre lo visible y lo invisible es la luz violeta. La luz violeta está apoyada por seis otras vibraciones de color, no es solamente el violeta. El violeta tiene todo un equipo detrás de él. Su impacto es a través del violeta en nosotros, por lo tanto nosotros nos relacionamos con lo violeta y obtenemos la transformación necesaria y pasamos de violeta a púrpura, de púrpura a naranja, de naranja a dorado, de dorado a verde-acuamarino, de verde- acuamarino a azul y de azul a índigo.

Estas son las transformaciones en términos de los colores. Ya que toda la humanidad y el planeta está siendo introducido a lo supramundano encontramos la luz violeta y el Maestro relacionado. El señor de la luz violeta es aquel que llamamos el conde St Germain, de manera que él está tendiendo a ser cada vez más y más relevante, y más y más reconocido en tiempos recientes. Y mucho más en el continente americano, porque la tierra de América fue seleccionada para este trabajo de la luz violeta para construir la humanidad futura, que es otro tema.

El tema entero es introducir a la humanidad en el mundo sutil, por eso es que la era electrónica a abierto vistas, para que la humanidad pueda percibir cosas que son tan sutiles e intangibles. Todo en el mundo electrónico es intangible, todo es información. No podemos sentir el ticket, pero el ticket está ahí, es electrónico. El correo electrónico ya no es una hoja de papel, se transformó del nivel material al nivel de la luz. Ya no necesitamos una luz para leer un libro, la luz ya está en el libro electrónico, no es así. De manera que estamos siendo expuestos a la visibilidad de las cosas intangibles y esto es solo el principio. Las profecías del maestro CVV no solo es que los documentos y los boletos, sino que el hombre mismo será electrónico.

El ser humano en si será electrónico, cada uno tendrá un pasaporte. Al igual que abrimos la puerta de nuestra habitación, tendremos un código mediante el cual podremos desaparecer del mundo visible y aparecer en lo invisible. Todo esto es el trabajo del color que precede a la forma, de la forma al color, del color al sonido, del sonido al número, del número a lo absoluto. Números, sonidos, colores y símbolos. Se les llama las claves cuádruples de la sabiduría y es lo que utilizaba el gran iniciado Pitágoras. Y ya es hora de que empecemos a trabajar de la forma al color, visualizar los colores, relacionarnos con ellos, que esto se convierta en parte de nuestra práctica. Continuaremos mañana.

Adopten esta práctica para los viernes en la noche. Con siete minutos basta, porque el número clave para el violeta es el 7 y el número clave para la magia es el 7 y el 7 es el número del maestro, por lo tanto siete minutos es suficiente. Si practicamos los viernes por siete minutos, ubicando dos velas en el medio de nuestra sala, no la pongan contra la pared, sino tendrán la luz en la pared, la pared iluminada, ubíquenlos en el medio de la habitación, a la misma altura de nuestros ojos, para que no tengamos que inclinar nuestra cabeza. Que la luz de las velas esté al mismo nivel de nuestros ojos y continuemos observando el campo de luz entre ambas velas. Que esto sirva como un comienzo y así donde quiera que vayamos, podemos comenzar a ver lo que está más allá de lo visible. Y así es como los sabios reconocen los sitios sagrados.

Que este lugar es sagrado, se sabe directamente. Nadie tiene que indicarnos que sitio es sagrado y cual sitio no es sagrado, lo podemos saber nosotros mismos. Cuando desarrollamos la facultad de ver entre los dos objetos, en el sendero del Yoga, relacionarnos con los intervalos nos conduce a lo Absoluto. El intervalo entre la exhalación y la inhalación nos conduce a la pulsación, el intervalo entre la actividad centrípeta y centrífuga de la pulsación nos lleva más allá de la pulsación al campo de la luz, lo cual nos conduce a todo nuestro ser. Para todo propósito el poder ver el intervalo entre dos objetos es muy útil. Recientemente en una convivencia en Alemania les sugerí a nuestros miembros que por cada maestro que quieran colocar en el altar, mantengan dos velas una a cada lado y no pongan el cuadro, en vez de colocar el cuadro visualicen el maestro entre las dos velas, esto ha sido una práctica muy antigua.

Ver lo invisible y seguidamente viene el paso de escuchar el silencio. Cuando comenzamos a ver lo invisible, lentamente les conducirá a escuchar el silencio. “Que el silencio en nosotros y a nuestro alrededor se haga presente”. Una vez que aprendamos a escuchar el silencio, más adelante comenzaremos a aprender a hablar el silencio, lo cual significa que no es necesario vocalizar para comunicarnos. Todo esto son facultades relacionadas con la magia, lo cual es una gran facilidad para nuestro trabajo, porque no necesitamos trabajar y hacer ruidos y producir oscuridad. Pero todo esto son pistas que se nos lanzan para qué hagamos prácticas. De manera que por favor adopten estas prácticas, si les interesan. Si desean comiencen una vez por semana y que eso se convierta en un ritmo, todos los viernes a la misma hora, eso es un ritmo, con la misma intención, con el mismo interés, con la misma devoción, que se practique. Mañana volvemos para más, una vez que ya estemos en el viernes.

Hoy día hay muchas películas de Hollywood donde están trayendo estos conceptos, como las crónicas de Narayana. No es por accidente que estén estas películas, no es por una idea mental, todo se debe al impulso que proviene del séptimo rayo, y todo este impulso proviene de Hollywood, mayormente. ¿Por qué? Porque el maestro está activo en esta tierra. ¿Por qué está tan activo en esta tierra? Es otro tema del cual hablé en la última convivencia en Alemania. Abandonó un plan confundido en Europa y comenzó uno de nuevo en la tierra americana.

Por eso hay muchos temas creativos, inclusive que vienen a través de las películas de Hollywood. No sé cuantos de ustedes han visto la película “Transcendence”, también recibió

impulso del ashram de séptimo rayo. Se trata de la transmutación y la purificación de la materia y la nanotecnología. Toda esta temática de la teoría cuántica y la nanotecnología tiene que ver con la ciencia del séptimo rayo. Una nueva dimensión se está abriendo rápidamente, y es mejor que nos introduzcamos en esta dimensión para que nos relacionemos con ella continuamente y de esa manera entrar en las energías de la nueva era. De otra forma la nueva era permanecerá en los libros y continuaremos estando en la vieja era con los viejos hábitos de hablar, actuar y pensar. Gracias.

* * * * *

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

Hemos estado deliberando acerca del campo de luz entre dos velas y como relacionarnos con ese campo de luz mediante la contemplación en una manera rítmica, todos los viernes en la tarde. Y los dos prerequisites esenciales para este tipo de trabajo son haciendo un esfuerzo de establecer una vida rítmica y también desarrollando una actitud de orientarnos hacia aquello que está destinado a los demás en toda transacción que hacemos. Ayer explicamos muy elaboradamente que en cada acción hay dos partes, una parte está destinada a los demás y la segunda parte está destinada a nosotros. Mientras nos orientamos a lo que está destinado a los demás y entregamos esa parte con sinceridad eso lleva a cabo un cambio en nuestra psique que nos torna de ser autocomplacientes, autosuficientes a auto ofrecernos y eso permite el despliegue desde adentro hacia afuera. Buscar para sí, nos condiciona, nos constriñe. Es el mismo trabajo que hacemos siempre, las mismas actividades que llevamos a cabo, lo único que cambia es el foco sobre aquello que está destinado a los demás.

Mediante este proceso nos liberamos, partiendo desde nuestro centro hacia la circunferencia. La transmisión de la energía partiendo desde el centro hacia la circunferencia nos permite el despliegue, la liberación, nos permite el alivio. A medida que soltamos lo que hay dentro hacia fuera hay un nuevo influjo de energías frescas dentro de nosotros. El ejemplo clásico es a no ser que exhalamos, no podemos inhalar. De esta manera, que todos nuestros actos y actividades estén enfocadas como una ofrenda a los demás y en este estado de soltura hay mucho influjo de nueva luz y nueva vida, por lo tanto esta es la doctrina fundamental de la actividad.

De manera que una vida rítmica que esté sintonizada con los tiempos, vivir la vida como una ofrenda son los dos requisitos que nos permiten relacionarnos efectivamente con ese campo de luz que se encuentra entre las dos velas que hemos colocado.

De la misma forma nuestros dos ojos pueden ser comparados con esas dos velas y entre esas dos velas también hay un campo de luz con el cual también nos podemos relacionar y eso es otra forma de relacionarnos con ese mismo campo de luz, aunque sea útil hacerlo con las velas externas, también lo podemos hacer internamente. Cuando llevamos a cabo esa

práctica todos los viernes y mantenemos los dos requisitos previos, entonces lentamente a medida que vamos cerrando nuestros ojos y vamos observando el campo de luz entre las velas, habrá un despliegue de luz que al principio será violeta.

Como les dije, la luz violeta es el color cósmico físico y también es el color que precede inmediatamente al mundo invisible. Visualicen que están entrando dentro de ese campo y estarán ahí todos los días. Háganlo una vez por semana, los viernes, primero los viernes y más adelante todos los días antes de acostarnos a dormir. El ritual es prender la llama de las velas y ver la luz entre los ojos, lo cual es un ritual semanal, pero también puede practicarse diariamente antes de irnos a acostar. Que nos relacionemos con la luz que está en nuestra frente, cerramos nuestros ojos e intentamos visualizar un campo violeta en nuestra frente.

¿Por qué violeta, porque no dorado o diamantino? Porque normalmente la luz más sublime se considera la luz diamantina, la luz causal y luego la luz etérica es dorada, aquí se sugiere para esta práctica, la luz violeta y la llama violeta. La luz violeta y la llama violeta es más fácil de visualizar, mucho más fácil, porque está inmediatamente precediendo al mundo visible. La luz diamantina es mucho más sutil, es la más sutil de las luces. Por eso visualizar la luz violeta se considera algo cómodo y fácil de lograr y una vez que somos capaces de entrar en ese campo de luz violeta, gradualmente nos lleva a otros campos de otras luces.

La belleza de la luz violeta es que una vez que entramos en ella comenzamos a ver aquello que no veíamos antes en nosotros mismos, cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado, comenzamos a verlas dentro. Esa es la belleza de la luz violeta, es la séptima luz o la séptima llama. Se dice que el fuego tiene 7 llamas, tiene siete lenguas y la séptima luz o séptima lengua o séptimo rayo es la violeta.

En el fuego todos los colores están incluidos, en la luz violeta todos los colores están contenidos, porque todos los demás están contenidos, es la última parte final de la luz y antes de eso se encuentra el mundo visible/mundano. Por lo tanto, el campo violeta es el próximo campo después del mundo visible y visualizarlo nos permite entrar en un mundo, en el cual nunca habíamos entrado antes. Es un mundo dentro del mundo y si en ese mundo desarrollamos el hábito de permanecer en él por un tiempo, todas las noches, entonces se nos percata como un aspirante que busca experiencias en el mundo supermundano.

La preparación para el aspirante antes de irnos a dormir es incluso más importante que la preparación para las oraciones matutinas, es una herramienta para el estudiante de ocultismo, para adentrarse dentro del mundo sutil o mundo invisible y cada noche cuando nos vamos a acostar, uno debería trabajar conscientemente y prepararse para buscar entrada dentro del mundo supramundano. Aquellos que siguen las enseñanzas del Maestro CVV, se les otorga una plegaria que hacer todas las noches, antes de acostarse que todos ustedes la conocen, pero se la repetiré para que la recuerden:

Master, please let us receive,
The influx of thy plenty of prana,
Into our systems,
So that we may transcend

Disease, decay and death,
Realize the highest truth,
The pure love and the bliss of existence
And serve humanity,
According to thy plan.
MASTER CVV. NAMASKARAMS

Es una expresión de intención, para guiar nuestro plan, el cual es conducido por todo maestro de sabiduría. Por eso para permitir que sirvamos el plan, que deseamos entrar en la presencia del maestro todas las noches, la última actividad para un verdadero estudiante, antes de irse a dormir, es la de relacionarse con su maestro. De manera que el último pensamiento con el que nos vamos a dormir, será el primero que tendremos una vez que nos despertemos.

Si nos vamos a dormir viendo el partido de futbol, nuestro primer pensamiento será el partido de futbol. Cualquiera que sea el pensamiento con que cerramos nuestro día será el que experimentaremos al despertar. Por eso en ese tiempo de dormir esa duración entre la noche y el día, para los estudiantes ocultistas esas horas no son horas de dormir, sino es un tiempo de entrenamiento para los estudiantes del ocultismo, deberían saber eso. Un estudiante, discipulado o de ocultismo o de yoga, para él la verdadera escuela se abre durante las horas de sueño y en esa escuela es entrenado, su psique es sometida a mucho entrenamiento aunque no lo sepa al principio. Por eso el Baghavata Gita dice: un yogui es muy activo durante las horas de sueño, al contrario de las personas mundanas. Lo que es el día para una persona mundana es lo que es la noche para un yogui, ya que trabaja más durante la noche, porque todos los demás duermen y el tiene más tiempo para trabajar sin ser molestado.

Así que esta manera de enfocarnos al ir a dormir, haciendo una oración a nuestro maestro, cuando estamos ya acostados es una disciplina muy importante. No piensen que para rezar necesitan estar verticales, no es necesario, pueden acostarse confortablemente en la cama, cerrar los ojos, pensar en el maestro y buscar entrada en su presencia en su ashram. Esto debe ser una petición diaria, debe ser una plegaria diaria.

“Por favor permíteme entrar en tu presencia, en tu ashram, en la presencia de los demás discípulos, estoy disponible toda la noche”, ya que no estamos disponibles durante el día, por lo menos durante la noche no hacemos más nada, ofrezcámonos entonces, deberíamos hacer esto diariamente. Y si nuestra intención es muy fuerte, tendrán inicialmente ciertos sueños de haber visitado ciertos lugares sagrados, etc.

Antes de acostarnos a dormir, asegúrense de que en nuestra habitación hay algún perfume de sándalo o incienso, porque esto ayuda. Entre todos los perfumes, el sándalo se considera el más sagrado, porque apoya el campo de una manera excelente y abre puertas hacia lo supramundano, mucho más efectivamente que cualquier otro incienso o fragancia, por lo tanto sándalo. De la misma manera que el incienso de sándalo, acostémonos en paz

pensando en el maestro, buscando entrar en su presencia, en su ashram, su presencia. Recuerden cada maestro tiene una escuela abierta durante las horas nocturnas en todas las partes del planeta.

Por ejemplo, en ese continente las escuelas están abiertas nocturnamente para que los estudiantes estudien, una vez que amanece se cierran y en la noche se vuelven a abrir. Es posible entrar en estas escuelas de aprendizaje y lo es porque la jerarquía lo ha hecho posible para la humanidad. Estamos mucho menos trastornados por nuestra mente objetiva durante las horas de sueño y cuando decimos que estamos disponibles para la enseñanza durante las horas del sueño y nuestra intención es consistente y constante, lentamente durante las horas de la noche seremos reclutados para el entrenamiento de nuestra psique. Todo se trata de hacer las modificaciones necesarias en la psique para que en el mañana nos despertemos completamente ajustados. En la plegaria también es el mismo proceso, pero en la plegaria nuestra mente objetiva está activa y no permite tan efectivamente que los procesos de modificación ocurran. Nosotros impedimos esos ajustes y modificaciones.

Es como si fuéramos a un mecánico el cual debe reparar nuestro vehículo, si continuamos molestando al mecánico, interfiriendo no puede hacer nuestro trabajo, por lo tanto el mecánico les dice, váyase a ese otro salón, tome una revista y póngase a leer y mientras tanto yo me encargo de reparar el vehículo. Es aun mejor si nos da algún tipo de anestesia, el sueño es un tipo de anestesia para la mente objetiva, así que en las horas de la noche, durante cinco o seis horas, el mecánico maestro puede trabajar sin ser molestado. Si ven hay oraciones en las escrituras del maestro Djwhal Khul para un aspirante, inicialmente las horas de sueño son inicialmente mucho más beneficiosas, que las horas de mediación. La meditación es un alineamiento de la mente con el alma y el alma con la superalma. Lo importante de la meditación es que la mente esté calmada, este tranquila, pero en el sueño está naturalmente tranquila, por lo tanto es mucho más fácil para un maestro de sabiduría ayudarnos lo más posible durante las horas de sueño y solo lo hace si lo pedimos, sino pedimos, no lo hará.

Recuerden los hombres de sabiduría nunca son pro-activos. Responden a una acción, pero nunca por sí mismos inician una acción. Es una frase del Gita donde el señor dice: el devoto que más me gusta, el que más prefiero es aquel que no inicia nada, porque ya el trabajo está iniciado. Nosotros somos parte de él. Nosotros nos unimos a un trabajo que ya está iniciado, ¿porque tenemos que iniciar algo? Si iniciamos algo nosotros mismos estamos creando nuestro propio ciclo de Karma, el cual tú solamente tienes que concluir, por eso todo lo que se propone tiene un plan de evolución y culminación en lo absoluto. Pero si nosotros con nuestro pequeño cerebro, también iniciamos algo, eso nos ata y nos queda para que lo resolvamos nosotros. Por eso Krisna dice: lo que tú propones, yo no dispongo de él. Fuiste tú que preparaste la sopa, tu bébetela, o yo no caigo dentro de tu sopa. Pero ya yo estoy sintonizado con la gran sopa que se inició y yo estoy continuamente trabajando en ella. De manera que ser proactivos no es de sabios. Si ven la vida de Rama o Krisna no los ven proactivos en ninguna forma, ese fue un mensaje, que las cosas vengan y tú las resuelves, no vayas a buscarlas, vendrán a ti.

Si quieren ver el presente es un gran proceso, permitan que el presente venga a ustedes, permitan que el maestro venga a ustedes, ¿Por qué deberían ustedes ir al Maestro?. Esa es

la ciencia del verdadero discípulo, si hacemos las cosas correctas el maestro vendrá, porque el maestro también está atado por la ley.

Cuando no llovía antes, en los tiempos antiguos hacían rituales y el ritual es hacer cambios en nuestra actitud hacia los demás seres. Tratamos de devolver la actividad regular a la vida, nos ocupamos intensamente de la vida circundante y entonces la lluvia tiene que venir. Así es como vivían los mayas en estas tierras. Tenían un Dios para la lluvia que se llamaba Chock.

Formaban grupos hacía un gran ajuste a la vida común y establecían un orden a través del cual la energía requerida emergía y la lluvia caía como respuesta. La lluvia venía y las cosechas crecían, los mayas nunca araban la tierra ni la cultivaban, para ellos era una ofensa, quienes éramos nosotros para arar la tierra. Si alguien hiciese lo mismo de arar en nuestra piel y ararnos a nosotros, para ellos era una gran ignorancia cultivar la tierra, porque aun sin cultivar la madre tierra nos daba de comer, la tierra siempre nos daba de comer, frutas, nunca cultivaban la tierra. Por eso se consideraban economías basadas en la lluvia y sabían que si ellos vivían la ley, las lluvias vendrían siempre. Aun cuando vivían la ley y la lluvia no venía decidían entre sí que uno de ellos se sacrificaría por beneficio de todo el grupo, para que cualquier obra de ignorancia que se hubiese cometido por el grupo, fuese neutralizada por el sacrificio de esta persona, cuando uno está dispuesto a sacrificarse por todos los demás, la lluvia venía, cuando ese tipo de ofrenda se hacía, la lluvia venía.

Este es el aspecto sutil de los mayas, la comprensión sutil de los mayas para mantener o establecer una relación muy respetuosa con la naturaleza. De hecho cuando caminamos sobre la tierra se supone que no debemos golpear la tierra con nuestros pies, la madre tierra se siente dolida. La tierra bendice aquellos que caminan muy gentilmente sobre ellos, tan gentilmente que la tierra siente el placer del toque de los pies de esas personas. Cuando un maestro de sabiduría camina sobre la tierra, la tierra se siente complacida. Cuando una persona bohemía, bruta, camina sobre la tierra la tierra sufre, sepan que la tierra también es un ser, y ese es otro tema. Porque debemos de estar conscientes de estos temas sublimes, porque golpeamos la tierra con nuestros tacones, no somos gentiles somos casi insensibles de la manera que nos comportamos con los animales. En todos estos aspectos los mayas habían establecido una dimensión muy amplia de la gentileza hacia toda la vida.

De modo que regresando a nuestro tema, a medida que nos adentramos dentro del campo violeta a través de nuestra contemplación regular durante las horas vespertinas y con el ritual en particular en los viernes a la tarde, gradualmente desarrollaremos una vida dentro de la vida. Esto es muy importante para un estudiante de ocultismo, tenemos una vida por la noche y una vida por el día. En la noche estamos con el grupo del maestro, aprendiendo cosas y haciendo actividades en el mundo invisible y durante el día estamos en el mundo mundano, cumpliendo con nuestras propias obligaciones que tienen que ver con nuestro karma personal, solamente cumplimos con nuestro karma personal durante el día. Son pocos los que pueden cumplir o vencer con todo su karma obligatorio, para ellos, únicamente, el trabajo en la vida objetiva es voluntario.

De manera que sepan que hay dos vidas, la vida subjetiva y la vida objetiva. Cuando conscientemente desarrollamos el lado subjetivo de la vida se dice que nos ha sido dada la

entrada a un templo, la entrada al templo. Es un templo sutil de siete luces que existen dentro de nosotros, que es lo que es el hombre interno. Por lo tanto es necesario que hagamos esta práctica de relacionarnos con la luz violeta durante la noche.

Si vemos el cielo en la noche sin luces, sin ninguna obstrucción, en plena oscuridad muchas veces encontraremos la luz violeta y en general muchas de las experiencias espirituales son durante la noche, no durante el día. La experiencia de los fenómenos sutiles suele suceder casi siempre en esa luz que es aparentemente oscura, pero que es verdaderamente la luz, la luz de la oscuridad, se le llama la luz de la oscuridad, la luz más allá de la oscuridad.

No estamos habituados a estar en la noche sin esas luces eléctricas, para eso tenemos que ir a esas luces eléctricas, solamente la luz del cielo, al igual que el cielo tiene su propia luz, la tierra tiene su propia luz y con la ayuda de observadores de la órbita de la tierra, se ve que la tierra brilla como un zafiro violeta y esa es la luz que cubre la tierra.

La luz del cielo cuando se une con la luz de la tierra, su química, su combinación produce un velo de luz violeta todo alrededor de la tierra y esa luz violeta puede ser experimentada durante las horas de la noche. Por lo tanto un estudiante de ocultismo deberá de sacrificar un poco de su sueño para experimentar esta luz y a veces tenemos que apartarnos un poco de los sitios civilizados, como los valles y las montañas y en los ríos es mucho mas fácil encontrar esta luz violeta.

Por eso es que hay personas que van al monte Shasta o al cañón del colorado, para estar expuestos a la noche y a la intemperie. Todas las zonas montañosas con sus valles y picos ofrecen estas facilidades. Estar en una montaña durante el día no es nada para el discipulado, quedarse en ella durante la noche en los lugares sagrados y mantenernos despiertos durante la noche, nos responderá adecuadamente la luz violeta.

La luz violeta es una realidad para aquellos que realizan la práctica que les sugiero de hacer todas las noches, si no tienen más que hacer antes de acostarse, váyanse a dormir y la mente encontrará su forma de sumergirse en su propia fuente. Si en ese momento hacemos una plegaria y hacemos una entrada puede que al principio inmediatamente no lo logremos, pero con persistencia, lentamente abriremos las puertas y una vez dentro, puede que trascurran muchos años antes nos demos cuenta de que hemos entrado, por eso cuando somos responsables acerca de nuestra manera de hablar y no compartimos lo que experimentamos durante la noche, sino usamos nuestra lengua libremente con relación a los temas sublimes, tenemos la oportunidad de adentrarnos en una vida dentro de una vida.

Una vez que vivimos esa vida dentro de la vida, obtenemos ciertas experiencias en el otro lado, a veces durante el día en ciertas situaciones sienten que esa ya es la segunda vez que lo vivimos. ¿Saben por qué?, porque esas cosas ya habían sucedido en el mundo sutil y solo ahora es que lo estamos recordando. Si acaso que algunos de ustedes han tenido algunas de estas experiencias, sepan ya que ya han estado en ese mundo sutil.

Si leen el libro la música del alma del maestro EK, si no lo han leído les sugiero que lo lean. El libro la música del alma narra como el maestro Djwhal Khul fue lentamente entrenado durante las horas de la noche y preparado para ser un maestro de sabiduría. Hubo un

momento en que el maestro Djwhal Khul era igual que nosotros, antes de trascender todos los maestros eran humanos. Cinco mil años atrás, el maestro Djwhal Khul se le dio entrada a las escuelas sutiles de la jerarquía. Su nombre en el mundo objetivo era Guiri Sharma, pero en el mundo subjetivo tenía otro nombre, su nombre espiritual que era Djwhal Khul.

De manera que si están participando en la parte sutil de su vida, eventualmente conocerán el nombre eterno que tienen, que es el que se le otorga al discípulo en el mundo sutil. Para propósitos objetivos tenemos un nombre y para propósitos subjetivos existe un nombre que es válido para todas las encarnaciones. En esa escuela subjetiva tendremos siempre el mismo nombre, pero en la encarnación del mundo objetivo tenemos un nombre distinto para cada vida. Así es como Maitreya, Morya Kuthumi, no importa cuántas encarnaciones adopten conocen su identidad con respecto a su identidad espiritual, puede que tengan diferentes nombres en diferentes encarnaciones, como un actor que actúa en diferentes films y en cada uno tiene diferentes nombres. Todos los artistas que actúan, en cada película tienen un nombre diferente, pero nosotros sabemos verdaderamente quién es. ¿Cuál es el nombre famoso hoy en día, ya no recuerdo...? Digamos Arnold Schwarzenegger, el héroe famoso en Hollywood, porque tenemos a personas de California aquí.

Arnold Schwarzenegger lo identificamos no importa en qué rol esté desempeñando, tiene diferentes nombre, aunque se vista diferente lo reconocemos. De la misma manera no importa en qué cuerpo estemos, el alma se identifica. Esta puede cambiar en muchas formas y muchos nombres, pero el maestro sabe quién es, porque en su ashram él tiene un nombre para ti, proviniendo que ya hayas adentrado en su ashram. Por lo tanto nuestro esfuerzo debe ser entrar en esa escuela.

En la música del alma, en ese libro, hay un aspirante que se llamaba Guiri Sharma). Se le dio entrada en la escuela sutil del maestro Morya y allí estaba siendo entrenado, no lo sabía antes. Un día sucedió que estaba tan despierto en ese mundo sutil, como si estuviese despierto en el mundo objetivo y miró a su alrededor y se percató que todo le era familiar. Luego el maestro se aproximó a él y le preguntó cómo estaba y él sabía quien era, pero no sabía cuál era su nombre, y quien era él y como es que estaba ahí. Entonces el maestro se le presentó y entonces Guiri Sharma le pregunta en ese mundo sutil al maestro ¿Cuál es mi nombre? Él le dijo en este mundo tú te llamas Djwhal Khul y ahora es conocido por todo el mundo. Este nombre fue anunciado hace cinco mil años con respecto a ese maestro.

Ya que nosotros estamos siguiendo este sendero de discipulado, es necesario que desarrollemos que no somos nuestra vida objetiva, la cual se acaba con la muerte del cuerpo, de la misma forma que nacimos con el cuerpo físico, tenemos que nacer en el mundo subjetivo, y comenzar a crecer y entonces podemos adentrarnos en una vida eterna, no en una vida que se termina. Por lo tanto entrar en la parte subjetiva de nuestro ser es lo que se refiere a entrar en el templo.

Y las regulaciones para entrar en este templo, como les dije son un funcionamiento rítmico y una actitud de servir a los demás, al prójimo, en cada obra que llevemos a cabo. Una vez que desarrollamos este sentido de ofrenda también eso desarrolla la compasión interna por los demás seres, el amor por los demás seres, la preocupación por el prójimo.

Cuando alguien tiene ira nos preocupa, un hombre que tiene corazón puede sentir el hambre de otro, solo una persona de corazón duro no siente el sufrir de los demás, por lo tanto la compasión viene, la paciencia también se genera, el amor también se genera, la cooperación como una cualidad también se genera y también el trabajo general por realzar todo el entorno se genera. Todo esto se genera en un estado más avanzado y eventualmente la vida subjetiva y la vida diaria objetiva culmina en una, se mezclan y se unen.

La luz subjetiva eventualmente se convierte en la actividad objetiva y gradualmente al unirse ambas vidas aquello que se planifica en el mundo subjetivo se lleva a cabo en la vida objetiva. Y eso es lo que nos lleva a lo que llamamos libertad y liberación, y a partir de entonces nuestras actividades, nuestras obras, son solamente para el beneficio de los demás. Y ya no estamos más atados por nuestras obras, porque en nuestras obras no habrá nada más que hagamos para nosotros mismos, porque todo será para los demás. Y es así como un aspirante se transforma en un maestro.

De manera que estos tiempos de llama violeta están abiertos para todos nosotros durante las horas de la noche y también están abiertos en Miami. Están abiertos en todas partes del mundo para beneficio de todos aquellos que quieran entrar. No hay una cuota que pagar, no hay uniforme escolar solamente necesitamos prepararnos antes de dormir para irnos a la escuela.

Muchos aspectos de estos están escritos en las enseñanzas del maestro Djwhal Khul y la iniciación del maestro Djwhal Khul en este proceso está escrito el libro de la música del alma. Hay una versión escrita en telugu de la música del alma, originalmente fue escrita en telugu, luego fue traducido al inglés. El libro la música del alma nos muestra cómo nos unimos a la vida subjetiva, al lado subjetivo de nuestra propia vida y en el mundo subjetivo cuando nos unimos a esa vida estaremos disponibles para un maestro de sabiduría para llevar a cabo obras de buena voluntad.

Esta es una de las dimensiones de relacionarse con la llama violeta y dentro de nosotros además de asistir a una escuela de un maestro, gradualmente encontraremos dentro de nosotros mismos luz y trasluz. Encontrarán dentro de sí varias luces, una luz relacionada con la creatividad, otra luz relacionada con la preservación, la luz preservadora, una luz relacionada con la actividad inteligente, otra luz vital y la base para todas estas luces, una por una son reveladas en los siete centros de nuestro cuerpo.

Desde el centro coronario hasta el centro base en orden ascendente encontrarán los colores relacionados y la luz. Así es como el violeta cede y se convierte en púrpura y rosado y luego en anaranjado. En muchas personas de buena voluntad, el color naranja es muy común en ellos, cuando cierran los ojos ven naranja, lo cual significa que están más o menos limpios en su plano mental. Cuando somos lo suficientemente rítmicos experimentamos el color violeta, cuando nuestras emociones están bastante calmadas y no somos fácilmente molestados por las situaciones se nos dice que estamos adquiriendo el color púrpura o rosado. Una vez adquirimos una mente más o menos clara, lo cual significa que pensamos bien, pensamos justamente entonces encontramos el color naranja que está relacionado con el plexo solar. A partir del naranja encontramos el dorado en nuestro corazón y ese dorado se

convierte en verde acuamarino en la garganta, en la garganta se experimentan varias variaciones de azul y verde.

Las escrituras lo describen como el cuello de un pavo real. El cuello de un pavo real muestra diferentes colores a medida que se mueve, con predominancia de verde, azul y amarillo. Por lo tanto en el punto de la garganta experimentamos el azul y en el tercer ojo experimentamos el índigo y a partir de entonces experimentamos la luz que está más allá de la oscuridad y de esa forma gradualmente todos los centros y colores se revelan en nosotros, y cada uno de ellos tiene su propia armonía y esa armonía empieza a manifestarse en nosotros. Cuando meditamos con la luz violeta en la frente, a medida que desciende, a través de las diferentes capas del cuerpo, antes de entrar en el mundo físico se convierte en violeta.

Es el poder del violeta que logra penetrar en el mundo. Es así como el planeta funciona con ese color en el plano físico. El color del planeta Urano se dice que es cobre-sulfatado. La energía violeta penetra en el mundo físico, cuando el trabajo del templo está ocurriendo dentro de nosotros. En relación con estos colores y sus velocidades, cada vez que funcionamos en el mundo externo es un acto violeta que sucede afuera. La belleza del violeta es que es muy penetrante.

Según el plan divino mucho más energía violeta esta fluyendo en el planeta, porque la vibración cósmica violeta, lo cual es otra dimensión de CVV, ha estado penetrando en mayor cantidad en este planeta a partir del comienzo de la era de Acuario y esta penetración nos ha permitido ir limpiando este planeta.

Por eso cuando invocamos lo violeta también somos limpiados, purificados. El trabajo de la luz violeta es limpiar, también las células del cuerpo que están enfermas. Por eso se dice que la llama violeta es la más efectiva para la curación. Muchas curaciones se pueden llevar a cabo cuando nos relacionamos con lo violeta y su vibración y lo transferimos a nuestro medio ambiente. Podemos curar no solo personas, sino plantas y animales y a los lugares.

El trabajo de la jerarquía es limpiar este planeta, limpiarlo muy profundamente, porque los secretos están tapados muy profundamente en las formas de las personas y también dentro de la tierra. Por eso el énfasis de tantos pensadores en mantener un planeta limpio, limpiar los ríos, la naturaleza.

Esto está sucediendo porque ya se profetizó hace dos mil años, que habrá un Reino de Dios en la tierra. Un Reino de Dios en la tierra significa que tenemos que hacer que la tierra sea muy transparente, muy vibrante y muy iluminada y solo entonces el reino de Dios es el reino de la belleza de la luz, es la belleza de la luz dorada que debe descender, pero primero el proceso de limpieza y de excavación esta llevándose a cabo con la luz violeta.

Todos aquellos que quieren trabajar con esa llama tienen una responsabilidad de mantener una limpieza dentro y en su entorno estén donde estén. El trabajo hoy en día es convertir los puntos oscuros en puntos de luz. Los puntos oscuros en el planeta, en la comunidad humanan tendrán que ser sanados. Si observamos al mundo aparentaría que todo lo contrario está sucediendo, ¿no es así? Hay más y más un surgimiento de tanta violencia, tanta actividad ignorante, matanzas, actitudes agresivas. Esto se ve des de los círculos superiores como el sacar a la superficie todas las enfermedades y todos los problemas de la humanidad,

todas las oscuridades. Cuando alguien se está enfermando poco a poco no se da cuenta que se está enfermando y un día se siente enfermo e incluso no lo sabe.

Una vez que nos enfermamos, el método es eliminar la enfermedad, cuando una enfermedad se está eliminando sale a la superficie, especialmente en las ciencias naturales, las enfermedades se les hace salir de la parte interna hacia la superficie. Cuando la enfermedad sale a la superficie, significa que adentro estamos seguros, pero es mucho más peligroso si permanece dentro y no es observada, si no nos percatamos de ella.

Si hay una serpiente escondida dentro de los árboles, si lo sabemos nos asustamos, pero cuando no lo sabemos estamos en gran peligro, ¿no es así? El peligro de no saber la presencia de una enfermedad en una convivencia de grupo, pero si sabemos que hay una serpiente y si somos seres humanos encontramos la manera de capturarla y regresarla a la naturaleza, si somos diabólicos la matamos. Sabemos que hay una serpiente en esa habitación, ¿acaso es una ventaja o una desventaja? Una vez que sabemos que hay una serpiente la eliminamos, de la misma manera hay otras serpientes dentro de nosotros, esperando para mordernos en cualquier momento, pero si nos percatamos de la enfermedad antes, trabajaremos para eliminarla y cuando está siendo eliminada sale a la superficie. Los maestros de sabiduría dicen que todas las crisis que ven en el planeta estaban ocultas dentro de nosotros y dentro del planeta, es un proceso de curación que está ocurriendo a través del cual todo sale a la superficie.

¿Por qué les preocupa que salga a la superficie? Estábamos en un peligro aun mayor cuando estaba todo eso escondido en la psique de la humanidad y del planeta. Hemos sido salvados de la muerte que podía venir de esta enfermedad, por lo tanto no vean todas esas crisis que las noticias propagan como un aspecto negativo. Agradezcan que todo eso haya salido a la superficie. Estábamos todos sentados en un volcán, pero cuando sentimos que el volcán está por eructar acaso no nos trasladamos a lugares más seguros. De la misma forma la enfermedad oculta del planeta, de la humanidad, solo está saliendo a la superficie a través del trabajo de la luz violeta. Una vez sale a la superficie se la puede atender, cuando no sale a la superficie no hay manera de atenderla. De manera que la curación está sucediendo y el trabajo de la llama tendrá su propia gloria en años venideros.

De manera que en vez de relacionarnos directamente con el rayo blanco o el rayo solar se arregla una facilidad para relacionarnos con el séptimo grado de esta luz que es el grado de la luz violeta. Es como si para llegar al séptimo piso tenemos una escalera y podemos subir por esa escalera, piso tras piso para llegar. La luz ha descendido para conducir el trabajo y este trabajo está siendo llevado a cabo para aquellos que conocen el trabajo de la jerarquía. Y nosotros en esta convivencia de grupo nos ofrecemos a otorgarles alguna información al respecto. Sitios en internet hablando sobre la llama violeta hay muchos, pero la práctica no está en esos websites. Esas prácticas no nos permitirán entrarnos en ella conscientemente.

Cuando el maestro EK comenzó el trabajo de la llama violeta en 1972 enseñó el proceso de cómo llevar a cabo ese trabajo a través de la historia de la iniciación del maestro Djwhal Khul. Es una historia muy interesante que está narrada en el libro la música del alma y el proceso que está relacionado con esa historia es lo que les estoy contando hoy a ustedes. Relaciónense con el Maestro todas las noches, expresen su interés en adentrarse en su

escuela, no por mera curiosidad sino como una promesa de que nos vamos a unir al campo del servicio y que continuaremos sirviendo a la humanidad por la eternidad. Esa es la promesa. Y después de esa promesa hacemos la plegaria y durante la vida objetiva vivimos una vida rítmica y conducimos nuestros actos como una ofrenda.

Lo más importante en todo esto es la fortaleza de nuestra aspiración, para que esto les suceda a todos y que podamos entrar en estos templos. Sepan que estos templos sutiles de los maestros están en muchos sitios y son móviles y se trasladan de sitio en sitio. Tienen ciertos lugares muy importantes, nódulos, uno de estos nódulos es el gran cañón del colorado, otro sitio es el monte Shasta, otro sitio los jardines de Yosemite, la gente va por picnic y no sabe, la cascada del Niágara, el valle de los monumentos y en las montañas andinas en Sudamérica también hay varios lugares.

Las zonas montañosas siempre han sido encantadoras para los seres humanos. Entre todos ellos hay un gran templo en el monte Kailash, en los Himalaya, también les puedo hablar de los Alpes, en Europa, en todos los países hay un templo. Porque hay ciertos seres humanos de buena voluntad, que están trabajando por el beneficio de todos. De manera que estos templos son una realidad, podemos entrar en ellos mediante nuestra actitud correcta y actividad correcta. Inicialmente el Maestro abrió muchos templos que se conocían que eran templos masónicos.

La masonería significa una actividad de construir. Construir a nosotros mismos, auto-construirnos como un templo es lo que se llama masonería. Esta tierra de América fue ganada para los pueblos mediante la masonería. ¿Sabían ustedes que Cristóbal Colón fue un discípulo de St. Germain y de Jesús?. Se sabía que era una persona muy devocional, pero fue guiado por St. Germain para hallar esta isla. (Sepan también que el maestro St. Germain no fue otro que José, el padre de Jesús, que fue iniciado el mismo año que el maestro Djwhal Khul. Hace 5000 años, el conde St. Germain fue iniciado y un mes antes el maestro Djwhal Khul fue iniciado y ambos han estado trabajando juntos y juntos prepararon al maestro Jesús que se puso al servicio del Cristo.) Esto fue lo que permitió que Colón descubriera este gran continente. Hubo personas que querían la libertad frente el imperialismo tanto en el norte como en el sud del continente americano, por ejemplo St Martin fue una persona que trajo libertad, Don Pedro fue otro masón, que trajo libertad a Brasil.

La parte entera del norte de Sudamérica, la libertad fue traída por Bolívar, que también fue un gran masón y luego George Washington era un maestro masón de 33 grados. Abraham Lincoln fue un discípulo del maestro. De esa manera el maestro ha tomado un rol significativo en ambos continentes, para traernos libertad de la autoridad. No es por accidente que la estatua de la libertad fue construida. ¿Por qué no fue erigida en Europa? ¿Porque fue construida por los mismos europeos en América?, hoy día es el símbolo de los EEUU. Ese noble objetivo de construir esta estatua fue hecho a través de los discípulos por el maestro Sr. Germain.

De la misma manera nosotros también tenemos que encontrar libertad a nuestro propio condicionamiento, nosotros nos hemos condicionado por medio de la ignorancia y a medida que obtenemos conocimiento y practicamos ese conocimiento, lentamente nos liberamos del condicionamiento de la mente, de los sentidos y del cuerpo. Hoy día trascender el cuerpo es

lo más alto que se considera y eso es lo que se considera la verdadera libertad, pero tal libertad trae consigo responsabilidades, no piensen nunca que ser libres es ser irresponsables, el mismo pensar en la irresponsabilidad nos condiciona, una persona completamente responsable es aquella que es completamente libre, la responsabilidad es la que nos lleva a la libertad, no el escaparnos de las responsabilidades.

Por eso cuando los derechos fundamentales fueron declarados, los hombres de sabiduría se sintieron tristes y decepcionados, en vez de derechos fundamentales deberían haber hablado de responsabilidades fundamentales. Tenemos responsabilidades fundamentales hacia los seres, los animales, las plantas, la tierra, los cinco elementos. En vez de darnos cuenta de nuestras responsabilidades estamos siempre intentando de establecer nuestros derechos. Trabajar por nuestros derechos es trabajar por la ignorancia, trabajar para discernir sobre nuestras responsabilidades es trabajar para la libertad, es así como es. De manera que este tema de la libertad y la liberación que es tan amada por la humanidad solo puede venir a nosotros si adoptamos completamente nuestras responsabilidades individuales y de grupo.

En 1989 un chico vino a nuestra convivencia de grupo en Barcelona, nadie lo conocía. Vino y se sentó en la primera fila. Puso una almohada delante de mí y estiró sus piernas sobre la almohada mostrándome sus pies a mí y se acostó hacia atrás a escuchar las enseñanzas. De manera que todo el grupo estaba un poco ofendido por eso, yo les dije no, no se ofendan, el fue traído aquí por el maestro. Es la voluntad del maestro la que lo trajo, yo no me siento nada ofendido, porque deberían ofenderse ustedes. El primer día estuvo en esa postura con los pies cruzados, muy relajado enseñándome las suelas de los pies, después de dos enseñanzas, el próximo día, se sentó con los pies estirados y el tercer día cruzó sus pies y en el cuarto día buscó una entrevista. Le otorgué una entrevista.

Entró a la habitación, se postró ante mí y comenzó a llorar y llorar, casi media hora. Yo permití que él sollozara, porque eso es un alivio, después de eso lo reconforté y le pregunté, ¿Que es lo que puedo hacer por ti? Maestro yo he hecho todo lo que es posible hacer en esos 20 años de mi vida, todo. Yo le dije, está bien. ¿Y cómo es que eso está bien? Preguntó, Bueno, pues si ya hiciste todo, no tienes nada más que hacer, de manera que tu futuro es brillante. Y él me preguntó, ¿Cree que un pecador como yo puede encontrar la luz, la liberación? Y yo le pregunté ¿qué significa libertad para ti? Eso es lo que yo quiero saber.

Yo le respondí si eres capaz de trascender las demandas de tu cuerpo, de tus sentidos y de tu mente entonces es que eres libre, no antes. La mente, los sentidos y el cuerpo deben ser nuestros subordinados, nuestros asistentes, están ahí para trabajar para nosotros, pero si nos demandan, ya no somos maestros de nuestro cuerpo, de nuestro ser y él respondió trabajaré en pos de eso y le doy mi palabra que trabajaré en pos de eso. Yo le dije: “bueno, adelante. “ Y él me contestó me gustaría trabajar para eso en presencia suya en el ashram. Vino a India, al ashram, se quedó en mi casa y la manera en que se conducía y comportaba les dejó asombrados a todos los demás estudiantes. Todos aquellos que hacen todo tipo de pujas y oraciones, para aquellos incluso fue un asombro, porque el demostró en términos de un mes el total dominio de su mente, su cuerpo y sus sentidos y después fue un placer para todo el grupo. También Cindy una señora que trajo también 500 comidas para alimentar a los

asistentes en una convivencia de grupo. Sea noche y sea día cuando estamos en control el cuerpo coopera por nosotros.

Cuando trabajamos con esa luz violeta, la clave siempre es la responsabilidad no los derechos. Les hago otro recuento y luego cerramos la sesión, que también ocurrió en España. Era en una convivencia de May Call con aproximadamente 400 personas en Tarragona, en la cual se estaba llevando a cabo una enseñanza muy profunda. Una persona de nombre Jaime vino y dijo que venía a encontrar al maestro, pero nadie sabía quién era. El dijo informen al maestro, denle este nombre y díganle que quiero conocerlo, nada más. Y cuando lo observaron parecía un limpiabotas. Venía con maletas y equipos para reparar zapatos. El simplemente dio su nombre y dijo que deseaba verme nadie lo conocía. Yo les dije déjenlo pasar. Parecía extraño, su apariencia era tan extraña. Cuando llegó le ofrecí asiento, y dijo: “no maestro, yo me siento en el suelo”. Era una persona española. Prefirió sentarse en el suelo y tenía aproximadamente unos 50 años. Si prefieres sentarte en el suelo, siéntate. Se sentó y dijo: He sido enviado aquí para limpiar sus zapatos. Yo estaba sorprendido. Me acuerdo de esto cuando Rosy limpió mis sandalias. Yo le dije: “No gracias, yo me limpio mis zapatos dirimente, es un hábito desde niño que yo me limpie mis propios zapatos todos los días. Pero él insistió, pero yo he sido enviado aquí para que limpie sus zapatos. Y yo entendí. Yo entendí quien lo había enviado. Yo le dije: yo permitiré que me limpies mis zapatos, si tú permites que yo limpie los tuyos. Si me dejas limpiar tus zapatos, yo entonces te dejo limpiar los tuyos. Y él dijo: “No, para mí el mensaje es muy claro de que yo tengo que limpiar sus zapatos, yo no recibí ningún mensaje de que limpiaran los míos”. Y entonces yo le dije: “Gracias con su intención basta, venga y tómese un té o un café conmigo y él respondió: “yo solo beberé té con usted, después de que le limpie sus zapatos. “Era tan firme. Y le pregunté: ¿si no te permito limpiar mis zapatos que ocurrirá? Y empezó a llorar, sollozó tan fuerte que yo le dije por favor toma mis zapatos y límpialos y después le di una taza de café y luego se marchó, nunca más lo volví a ver.

Y los miembros me preguntaron quien es ese hombre y les conté que era un mensajero que venía del maestro de séptimo rayo. Nosotros todos pensamos, no somos discípulos. Es así como los discípulos se mueven en este mundo, no dan identidad, hacen su trabajo, cumplen su responsabilidad y se marchan. Y cuando se marchaba me miró con la mayor gratitud. Gracias maestro porque me dejó cumplir mis responsabilidades. Le fue otorgada esa responsabilidad por el maestro. No sé porque, pero era tan insistente en cumplir su responsabilidad y esa responsabilidad era limpiarme mis zapatos. Y ahora pueden ver hasta que dimensión pueden existir las responsabilidades. De manera que cerramos esta enseñanza con esta nota acerca de la responsabilidad, que deberíamos consagrarnos en nuestras vidas a las responsabilidades que nos atañen con este cuerpo.

Que sea así con todos nosotros, que los maestros nos bendigan a todos. Y después de una breve pausa de 10 minutos quiero mostrarles una presentación y luego cerraremos la sesión de la mañana.

Hay algunas presentaciones del grupo de WTT de Miami: un símbolo de la perfección, una frase relacionada con la llama violeta, una foto del maestro CVV que no es muy conocida, estas tres las vamos a repartir, por favor recópíelas.

Saludos fraternales a todos los hermanos y hermanas.

Para cerrar el tema vamos a llegar a las preguntas y respuestas, si existen algunas clarificaciones que deseen obtener con respecto al tema que hemos tratado o algún tema que no se ha tratado relacionado con la temática de esta convivencia, trataremos de profundizar en ello, si es que tienen algunas preguntas.

Pregunta: ¿Cuándo comenzó oficialmente la Era de acuario?

En 1875. Hay dos comienzos uno preliminar en 1775. En el continente americano, el maestro St. Germain inició su trabajo en el 1775, por eso se dice que hace 339 años que comenzó el trabajo relacionado con el séptimo rayo en este continente. Este dato está en las páginas preliminares de la Astrología esotérica y en el 2008 hubo una gran celebración del trabajo que se había llevado a cabo en este continente de América, ya que representa 333 años de trabajo, 333. Y en conexión con eso, varias invocaciones fueron otorgadas al grupo en el 2008. Una de esas invocaciones es la invocación 108 que expresa gratitud al maestro por el trabajo que ha conducido por beneficio a la humanidad, de manera que el maestro comenzó su trabajo en América en 1775 y en 1875 comenzó la Era de acuario.

Pregunta: ¿Hasta qué hora se puede hacer el ritual del fuego?

La respuesta es antes del mediodía. La hora más indicada es el amanecer, o en cualquier hora antes de las 12h del mediodía. Si comienza al mediodía y es muy prolongado puede continuar después de las 12h, pero no debe comenzar después de las 12h. De nuevo el ritual de fuego se puede hacer en la noche, pero en ese caso los ritualistas no debieran consumir ningún alimento durante ese día. Cuando se decide llevar a cabo un ritual de fuego no podemos consumir alimentos y luego hacer el ritual. Porque el ritual de fuego es un fenómeno de ofrecer alimento a los devas, ofrecer alimento a través del fuego a los devas cósmicos, planetarios y también alimentamos al dios del fuego, Agni, a través del calor.

No es considerado hospitalario ofrecer alimento a los seres supriores, después de haber comido primero nosotros, por lo tanto no se consume alimento antes de darles de comer a los invitados. Eso es un insulto a los invitados, una ofensa, que uno coma primero y que luego le ofrezca lo que queda y eso es aún más significativo con relación a los devas.

Aun en las tradiciones antiguas, no se consume nada antes de que las personas ancianas, hayan comido, primero se les ofrece la comida a las personas ancianas, luego a las más jóvenes. Los devas son mucho más mayores que nosotros, por lo tanto no podemos consumir alimentos y luego ofrecérselos a los mayores, ancianos. Solo en ciertas ocasiones especiales, se llevan a cabo rituales de fuego en la noche, incluso aquel que hace el ritual de fuego tendrá que abstenerse en comer durante todo el día, porque el fuego es fuego. Por lo tanto es considerado el horario de los Pitris, todos los días, los progenitores. De manera que durante

esas horas no se puede comenzar ningún ritual, solo los rituales relacionados con los Pitris, pueden llevarse a cabo en esas horas. Por eso si se dan cuenta entre la 1h y las 4h no hacemos ninguna actividad nosotros. La actividad relacionada con los devas ocurre en otras horas, pero no entre la 1h y las 4h, cuando se hace el ritual para los Pitris el alimento se ofrece a estas horas y luego a los demás, así es como funciona el sistema védico.

Pregunta: ¿Cual es la mejor manera, la más adecuada de trabajar con la luz violeta para curar y protegerse y también que la persona que pregunta utiliza una cúpula de luz alrededor suyo y si eso es correcto?

Cuando se trata del discipulado el trabajo es partiendo de lo material hasta adentrarnos en la luz violeta, una vez que nos adentramos en ese campo de luz violeta, más adelante, puede ser utilizado, como les dije a la mañana, para propósitos de curación y a través del violeta se puede hacer mucha curación, de los humanos, el planeta, las plantas, los animales y también es muy apropiado el construir un escudo protector alrededor nuestro, para que no estemos expuestos a ningún peligro a medida que nos trasladamos.

Pero en este contexto de la protección quisiera darles una información. Aquellos que trabajan para la luz, generalmente están protegidos. Aquellos que trabajan para la luz, son aquellos que generalmente trabajan por el beneficio de los demás. Ellos generalmente no llevan a cabo ningún tipo de actividad para su propia protección, porque la autoprotección es contraria a la ley oculta. Cuando uno protege a los demás, uno es protegido, esa es la ley. Cuando trabajamos con la luz para curar a los demás y proteger a los demás, a través de esa luz intentamos transmitir nuestra buena voluntad a todos, y cuando estamos desempeñando este trabajo aquella luz que estás transmitiendo a los demás y a tu entorno, también te rodea y te protege.

Cuando las oraciones se hacen no es para sí mismo, la oración puede ser abrirnos o ofrecernos a la divinidad o puede ser apelando a la divinidad para que ayude, asiste a todos aquellos que sufren en diferentes formas. Buscar la divinidad para uno mismo, no tiene ninguna diferencia que buscar riquezas materiales para uno mismo, es un egoísmo. Un verdadero trabajador de la luz no tiene que buscar nada para sí mismo, busca para sus vecinos y les incluiría que busca también para los extraños. Cuando estamos haciendo oraciones, ¿que estamos haciendo? Alineándonos con lo divino, no estamos buscando nada para sí mismos, las invocaciones u oraciones son para alinearnos con lo divino, para que lo divino trabaje a través de nosotros, y como nosotros estamos tratando de ayudar a los demás, la divinidad funcionando a través de nosotros, nos ayuda también. Si trabajas para iluminar a los demás, tú también eres iluminado, si trabajas para proteger a los demás, tú también eres protegido, si trabajas para alimentar a los demás, tu eres alimentado. Esa es la ley. El buscar para sí mismo es un acto de ignorancia. Buscar para los demás ese es el acto de sabiduría, por lo tanto cuando trabajamos con la luz violeta e invocamos, asegurémonos que esta luz violeta ayude a todos aquellos que conocemos, que sufren de una variedad de problemas y como la divinidad es toda compasión, llenará de plenitud a los demás, sino también a aquel que está trabajando para los demás. La práctica es utilizar el ser individual para el ser divino, y les daré una breve historia con relación a eso.

Había una vez un gran discípulo que existía en forma de elefante y que meditaba continuamente sobre el señor Shiva, y se le apareció el señor Shiva y él estaba tan feliz de ver la forma del señor y su belleza y el frescor que generaba, y por lo tanto le pidió al Señor que fuera a habitar a su estómago y el señor cumplió y se introdujo dentro del estómago de ese elefante, entonces al mundo entero le faltaba el señor Shiva.

Por lo tanto el 2n señor, el señor Visnú llegó a este discípulo, junto con el toro que es el vehículo del señor Shiva y el toro hizo un exquisito baile alrededor del elefante y el discípulo, con cabeza de elefante, estaba tan contento de ver este baile del toro y le preguntó al que vino con el toro, que le otorgaría cualquier favor que pidiera para él o para el toro, debido al gozo que le habían otorgado. Entonces el señor del 2n logos le dijo: el toro lo busca a aquel señor que se encuentra en tu estómago, en tu panza. Este toro ha sido un discípulo anterior y mayor del señor y ha estado sirviendo al señor y ha estado trabajando para cumplir el plan del señor, y tu eres un discípulo del señor Shiva mucho más reciente.

Cuando el señor se apareció ante ti, tú deberías haberte ofrecido a él, y por lo tanto tú te hubieses podido unir al plan divino y en lugar de hacer esto, tu buscaste al señor para ti mismo, y ahora cuando nos dices que nos ofreces cualquier cosa de recompensa para este toro, el toro ha venido para llevarse al señor.

Y entonces el discípulo entendió, el tema detrás de todo el trabajo divino. Se dio cuenta de que era tonto buscar al señor solo para sí mismo, y apreció el trabajo que realizaba el toro al cooperar con el señor Shiva, para cumplir con su plan. Así el discípulo elefante decidió cortarse la panza y soltar al señor Shiva y le rogó al señor que una vez que saliese de su panza, que el señor Shiva pudiese utilizar al discípulo de cabeza de elefante, para cualquier propósito que él deseara y es así como la actitud de dos discípulos diferentes es mencionada. El verdadero discípulo es aquel que se ofrece a la divinidad para trabajar a favor de la divinidad y el otro es el que utiliza la divinidad para sí mismo, para beneficio propio.

Y en ese momento se le dio la iniciación de ofrecerse a sí mismo a la divinidad para ser utilizado por ella. Por lo tanto todos los años esta historia se narra en este mes, en el mes de virgo, porque virgo representa la virginidad, la pureza, uno tiende a la pureza en la medida que se ofrece y uno tiende cada vez a ser más impuro mientras más busca para sí mismo, de manera que aunque uno no construya una cúpula protectora alrededor de sí mismo, cuando protege a los demás es protegido, porque la divinidad es omnipotente y en la medida que nos dediquemos a obras de buena voluntad, así seremos ayudados y protegidos, pero si no hacemos nada y solamente buscamos nuestra propia protección, la ley no permite tal protección. Así que eso de buscar la divinidad para uno mismo es el hueco en el que cayó la Humanidad en la era de Kali Yuga, solo en Kali Yuga es que comenzó este aspecto de en vez de ofrecernos a Dios, le pedimos a Dios, y eso es un acto de ignorancia el pedirle a Dios.

Bhagavad Gita dice: aquel que busca para sí mismo es un ladrón, un ladronzuelo. No sé si se dan cuenta que las ratas hacen eso, son ladronzuelos, comen un poquito de esto, de lo otro, un poco de fruta, un pedazo de pan, solo un poquito de todo y continúan robando para sí mismas, de la misma manera que intentamos arrancarle un pedazo de tierra a este país, otro pedacito de tierra a otro así, y así les vemos sacando las propiedades a otras gentes, sus tierras, y todo eso son obras o actos de ignorancia.

Esta práctica de construir una cúpula de luz alrededor nuestro está muy de moda, es muy popular. Les ofrezco esta otra dimensión para que se percaten que mientras estén trabajando para los demás no necesitan protección, sucede por sí mismo.

Les puedo ofrecer algunos ejemplos. Cuando estaba en un vuelo los motores explotaron, pero aun así aterrizamos sin problemas. Cuando iba a Argentina, un vehículo enorme nos golpeó nuestro automóvil y dimos varias vueltas, pero ni siquiera me hice un rasguño. Eso solamente es una demostración de la Gloria del señor, no es nuestra grandeza, nos protege cuando estamos dedicados a las obras de buena voluntad.

Lo mismo sucedió con la señora Mne. Blavatsky. Cuando estaba en Bombay, donde había un motín, fue alzada por una mano invisible, que la agarró por el vestido, y la llevó de una calle a otra. Cuando confiamos en la divinidad eso basta, no tenemos porque buscar para nosotros mismos. Por eso un maestro de la divinidad ha dicho particularmente, no busquen, no sean mendigos, no toquen en la puerta de un ashram, no ocasionen violencia a la puerta.

Las puertas se te abren según la calidad de tus obras, la calidad de nuestras obras son las que abren y cierran las puertas, todo se genera a partir de la calidad de nuestras obras, esa es la ley. No estoy diciendo que no fabriquen cúpulas protectoras alrededor de sí mismo, sino que hay otro aspecto superior, hay una divinidad que se ocupa de todos aquellos que se ocupan de los demás.

Podemos utilizar esta luz violeta, una vez hayamos entrado en ella, para beneficio de nuestro entorno, podemos trasmitirla a las personas enfermas, a las personas que sufren, a los animales que sufren, a las plantas enfermas o a los sitios oscuros. La química que sucede con la luz violeta es que una vez que se adentra en una zona, es penetrante, entra, limpia la impureza de la oscuridad y se transforma en luz, por lo tanto bendiciendo nuestro entorno para realzar a nuestra humanidad, se puede hacer de una forma muy efectiva con la ayuda de la luz violeta, esto es una dimensión de nuestra relación con la Divinidad.

Pregunta. Mi hija es una profesional de la curación y una endocrinóloga y ella cura muchos pacientes, pero ella sufre mucho en ella misma y siempre tiene enfermedades que no puede curarse. ¿Cuál puede ser la explicación para esto?

La causa es muy clara, para muchos curadores en el proceso de curar a los demás se enferman, y esto se debe a que ellos se creen que son ellos quienes curan, cuando le atribuyen el triunfo de su curación a ellos mismos, se enferman ellos, pero cuando tienen gratitud en la energía curativa que les ha permitido curar a otros, esa energía también puede curar al curador. A medida que nosotros curamos, así somos curados. Estas son las medidas sencillas que están grabadas en la biblia, y que fueron explicadas muy bien por el Maestro Jesús.

Normalmente cuando somos un trabajador de luz y ciertas obras de luz están ocurriendo alrededor nuestro, tendemos a sentir orgullo y a atribuirnos que hicimos esto o aquello, ayudé a tal persona, o a otra persona, yo lo saqué de su problema... Ese negocio de decir: “Yo, yo, yo, es el ego.”

Cuando las energías curativas son utilizadas por este tipo de personas, son ellos mismos los que son afectados, porque no hay una virtud de gratitud en ellos. No somos nosotros

quienes curamos, es la energía que cura, nosotros invocamos la energía y curamos, y en la medida que curamos en gratitud a esa energía, y en la medida que ayudamos, en gratitud a esa energía, las obras ocurren en una forma buena y somos más humildes.

Y por eso el maestro Jesús dijo: “los humildes serán honrados y los orgullosos serán humillados, y los humildes serán realzados en el reino de mi padre.” Por lo tanto siempre se trata de que a medida que trabajamos en cualquier forma de la divinidad, el primer paso es mantener en control nuestro propio ego, no realzando el ego, realzar el ego es realzar la personalidad. Esto nos ocurre incluso inconscientemente, cuando logramos nuestros trabajos. Por eso diariamente debemos limpiarnos el ego.

A todo doctor se le aconseja que cuando atiende a un paciente, debe ir a una esquina, a un lavabo tiene que lavarse las manos, antes de atender a otro paciente, esto es una tradición de higiene. La cual significa que no estás reteniendo nada de la obra de servicio que acabas de hacer para ese paciente.

Veán la historia del General Poncio Pilates, cuando tuvo que juzgar a Jesús, por tener que proteger la ley y el orden de la ley romana y mantener la paz en la sociedad, él juzgó que Jesús fuera crucificado y lo hizo como empleado del Emperador romano. Pero una vez concluido su juicio, fue a una esquina, se lavó las manos y le dijo a la divinidad: “Por favor, perdóname tuve que hacer esto, para mantener la ley y el orden en esta región, en nombre del emperador de roma, porque era mi deber, e hice mi deber, cumplí con él, pero veo que no es correcto”. Pero cuando hacemos estas obras y las hacemos en nombre de la divinidad, hemos hecho algo impersonalmente, todas las obras divinas deben ser impersonales, no deben ser personalizadas.

Dile a tu hija que tenga gratitud por la energía de curación que funciona a través de ella que ha logrado que cure y ayude a tantas personas. Es la energía quien la ha seleccionado para ser una curadora/doctora. Cuando nosotros hacemos ciertas cosas en la vida pensamos que somos nosotros quienes las elegimos.

Por eso cuando vienen a las convivencias de grupo, les dijo generalmente no piensen que fueron ustedes que eligieron venir en esta convivencia, fueron ustedes los que fueron seleccionados para venir. Por eso les dijo saludos fraternales a los hermanos y hermanas que están reunidos aquí, no los que se han reunido aquí. Es la voluntad del Maestro que hace que ciertas personas asistan a la convivencia y otras no puedan venir y es solo a través de la voluntad del Maestro el motivo por el cual pueden venir.

Por lo tanto si alguien ha sido seleccionado para trabajar como curador o doctor es una gran bendición, el hecho de que las energías curativas les han seleccionado para hacer todo este trabajo de curación que está sucediendo a través de ellos, deberían mantenerse humildes y agradecidos por haber sido escogidos para llevar a cabo un trabajo tan noble. Sí, le harías un gran favor a tu hija si le informas de estos datos.

Pregunta. Hay dos cuestiones separadas. La primera es como debe ser la actitud de ser proactiva, dada la sociedad en que vivimos y la otra es en relación a las montañas azules, si el maestro puede explicar mas sobre el maestro que vive en ellas.

Cuando nos anticipamos puede que nos salga bien y puede que nos salga mal. Cuando nos llega respondemos a ello, ¿por qué gastar energías anticipándonos? La naturaleza proactiva resulta un gasto excesivo de energía y nuestra proyección hacia el futuro puede que no sea apropiada, puede que esperemos que suceda de una forma y suceda de otra. Estamos asumiendo ciertas cosas cuando tomamos una actitud proactiva, pero puede que no resulte así, mientras que de la otra forma reaccionamos a las cosas en el presente, en el momento en que surgen, no están nunca proyectándose en el futuro, todos los trabajos se pueden llevar a cabo con mucha más paz, cuando respondemos a las situaciones en el momento que surgen. De otra forma estamos trabajando y logrando algo en nuestra mente, que pueda que suceda o no sucede e incluso podemos tomar decisiones equivocadas. Permite primero que suceda y luego respondes. En cualquier juego, en cualquier deporte cuando la pelota viene hacia ti, tú la juegas, pero si anticipamos que nuestro contrincante va a hacer ciertas maniobras, cierto juego, si nosotros nos anticipamos y no resulta que fue así, perdemos el juego. Por eso siempre se dice: deja que la pelota venga hacia ti, y luego respondas, sea cricket, tenis, permite que primero llegue a ti, si anticipas que vendrá a ti de una forma u otra, puede que te equivoques. De la misma forma, no podemos anticipar los movimientos de los otros hacia nosotros.

En anticipación puede que estés preparando algo muy sabroso para tu hijo cuando llegue a la casa, pero puede que tu hijo cuando llegue no tenga hambre, o ¿acaso hay algún tipo de garantía de que tu hijo tendrá hambre?. El hecho de que ayer comiera algo a las 17h al llegar de la escuela, no es garantía. Si preparamos la misma cantidad de alimento para el día siguiente a la misma hora puede que no suceda así, puede que el llegue de la escuela sin apetito. Cuando estamos manejando energías vivías como los seres vivientes, cada día es diferente al día anterior, porque hay diferentes energías planetarias que prevalecen, inclusive nosotros mismos no podemos saber cuánto vamos a querer comer esta noche.

El hotel ha preparado para nosotros. Un día puede que alcance la comida que han servido y otro día no. No existen parámetros fijos con respecto a la actividad viva. Un día puede que comas dos rebanadas de pan y el próximo solo una y último día puede que ninguna. Por eso cuando nos anticipamos, primero perdemos mucha energía, y segundo tenemos mayor posibilidad de equivocarnos. Incluso cuando en estrategia, nos anticipamos a la estrategia de los demás y nuestra estrategia está equivocada, estamos perdidos.

Por lo tanto, en el discipulado no te adentres en una situación anticipada, permite que suceda y luego responde inmediatamente, y así no cometes tantos errores. Estás esperando que alguien te invite, y tal vez no te invite, asumiendo que me invitará esta noche, yo cancelo mi plan de cena en el hotel, ¿y qué pasa si él no me invita? Después que me invite, si puedo, cancelaré mis planes. ¿Pero porque debo asumir que me invitará? Porque hace dos meses me envió un email y dijo que me iba a invitar a su casa, pero yo no puedo fijar fecha con tanta anticipación, le dije, ya veremos cuando llegue, entonces cuando él vuelva a expresar esta invitación, después podemos responder. Cuando asumimos que algo va a suceder de cierta forma, la mayoría de las veces no sucede así.

Podemos ver muchas historias en la segunda guerra mundial y en las guerras de los grandes emperadores, muchos ganaron muchas guerras y entonces ya se creían que se

conocían todas las estrategias de guerra y entonces esperaban que sus enemigos irían a reaccionar según su estrategia, y es así como Napoleón perdió en Waterloo, porque lo que él esperaba que sucediera no sucedió, sucedió algo diferente. Estos ejemplos son para demostrar que la naturaleza proactiva nos desarrolla un hábito de anticiparnos, el cual en la mayoría de las veces, nuestras presunciones están equivocadas.

Por ejemplo, esperamos un taxi en un lado de la calle y luego vemos que los taxis están en el otro lado de la calle, son decisiones así. Hay muchas oportunidades en que tenemos que elegir entre dos cosas, casi siempre escogemos mal, mejor dejemos que las cosas sucedan y luego respondemos.

La actitud proactiva está tomando cada vez más auge porque no hay paciencia, no hay calma para esperar, porque todos estamos con mucha angustia, mucha ansiedad. Hacen tanto antes de que suceda el evento, que cuando sucede el evento pierden. Para responder correctamente al evento cuando viene, tenemos que estar en paz y aplomo. Por eso en la sabiduría se dice que seamos más reactivos y respondamos, porque hasta que no sepamos con seguridad, no debemos actuar. Si nos anticipamos hay una posibilidad, de un 50% de que estemos equivocados y otra de que estemos acertados.

A veces ponen un vaso de agua aquí, la mayoría de las veces no lo bebo, pero otras veces lo quitan porque ven que no he estado bebiendo agua, entonces ese día me da sed. Por lo tanto, la actitud sabia es esperar, ver y luego proceder.

Si ven tenemos señales en la carretera: Stop, mirar y luego proceder. Para, observa y luego procede. Si no paras y no miras, si asumes y procedes, hay grandes posibilidades de que vas a golpear a alguien o te van a golpear y eso es un principio que ha sido probado con el tiempo. Por lo tanto esperen para ver, y esperen para actuar. La sabiduría de esperar es enorme. Los ganadores son aquellos que tienen la habilidad de esperar, los impacientes no ganan. Por eso las enseñanzas nos dicen que nos entendamos con las disciplinas de Saturno, que nos enseñan la habilidad de esperar. Espera con paciencia. Por eso la actitud responsiva es preferible a la actitud proactiva.

Pregunta: *(se realiza en inglés – esta pregunta se refiere a la montaña donde el retreat está siendo construido, la información que se dio esta mañana está en inglés. La pregunta es sobre que Deidad o Maestro la preside y porque es tan importante)*

Esa montaña se conoce desde tiempos muy antiguos, como la residencia del Maestro Júpiter. El señor Júpiter es un maestro que reside generalmente en el sur y se le llama en los Puranas, Agastya. Este maestro entra en acción cuando hay una emergencia en el planeta. La jerarquía está normalmente trabajando y activa, pero el maestro Júpiter entra en acción cuando hay una emergencia, no es operativo durante tiempos generales, al igual que el agente James Bond 007. A James bond se le llama cuando hay algo que lograr que los demás no pueden lograr, esta es la naturaleza del maestro Júpiter y es el representante de la estrella del sur en el planeta. La jerarquía representa la osa mayor, la jerarquía es guiada por la osa mayor, y el maestro Júpiter es guiado por la estrella del sur, que también se llama la estrella del gran can, la energía del gran can en este planeta está depositada en esa montaña. Y los libros de los puranas hablan mucho del señor Júpiter.

El maestro CVC es un discípulo avanzado de ese ashram. La montaña se encuentra en las montañas azules de la India y en la misma forma de la montaña aparece un vidente sentado en una postura relajada. Los puranas hablan de esta montaña, pero no dan ubicación ni dirección hacia donde está en particular, solo mediante la gracia del maestro fue conocida. Por lo tanto nosotros nos relacionamos a esa montaña, es un monte sagrado como el monte Shasta y otras montañas en el planeta.

Ya que el WTT sigue el sendero del yoga del maestro CVV, el maestro CVV es un discípulo avanzado del ashram de esa montaña, y hemos estado relacionándonos con ella desde el 1922, y por buena suerte encontramos un terreno disponible que nos otorga una vista excelente de esa montaña y pensamos construir un retiro y en esa montaña también hay un templo de la madre divina, la madre Durga y también hay un templo dedicado al señor Krisna. Pero desde los tiempos más antiguos, el señor Júpiter que se le llama Agastya hizo de esa montaña su residencia. Y por eso hablamos del Monte Agastya y de su discípulo el Maestro CVV y hablamos del templo Durga, y el templo Krisna, los cuales son todas energías que están depositadas en esa montaña, y ese pico de la montaña está relacionado con la estrella del sur que se conoce que es el maestro para este sistema solar. La osa mayor es el padre de nuestro solar y la estrella pléyade es la madre. El maestro planetario para este sistema solar en esa montaña está presente y en los planes sutiles también hay un ashram en esa montaña. Eso es información.

Pregunta: Algunos miembros de Venezuela están reunidos viendo el video a distancia y fueron conmovidos por la historia de Meru y Ameru y quieren saber un poco más.

Respuesta: He hablado tanto sobre Meru y Ameru y también lo he mencionado tantas veces en Argentina, que hay una población que se llama Ameru que está establecida en Buenos Aires, pero de todas maneras les hablaré un poco.

Meru es el pico de la montaña en Oriente, alrededor de la cual toda la civilización oriental está formada. Ameru es el pico del continente americano alrededor del cual la civilización, la magia se desarrolló en el continente americano. Por eso desde tiempos muy antiguos eran conocidos como Ameru y Meru.

Este pico de Ameru está rodeado por cuatro picos y era un sitio donde había un templo muy sagrado, el templo de Ibeth. La deidad que se adoraba en ese templo era una deidad con un nombre de 4 letras, todo el conocimiento sobre el hemisferio occidental estaba centrado alrededor de este pico que era tan importante como su contraparte en el oriente. Pero durante los tiempos de la civilización de la Atlántida, cuando el orgullo de la humanidad creció más allá de lo proporcional, hubo abuso del conocimiento de la magia y hubo grandes guerras, las guerras de los gigantes y los titanes, luchaban sin pausa porque tenían el poder relacionado y observando esta perversión del conocimiento se cerró el templo de Ibeth. Aquellos que estaban en el lado correcto del conocimiento todos ellos se trasladaron al monte Meru y entonces el monte Ameru se clausuró y se consideró no activo, no operativo.

Toda esta información no me la estoy inventando proviene de los libros del maestro Djwhal Khul, y la Sra. Blavatsky también escribe en sus libros que el pico de Ameru era la base para nombrar a estas dos grandes continentes como América. La tierra de Ameru se le llama

América y era un continente enorme donde no había división entre norte y sur. Solo cuando se sumergió el Atlántico, solo algunas pequeñas islas entre el norte y el sur de América, islas del Caribe y demás fueron las únicas tierras que permanecieron sobre las aguas.

Toda la actividad magnética está relacionada con este pico de Ameru, por lo tanto el nombre América estaba allí mucho antes de que Colon llegara con Américo. Américo era uno de los miembros de la tripulación de Colon que decidió permanecer en este continente, pero no es por él que este continente fue nombrado, sino porque este centro de Ameru era un centro de aprendizaje tan vibrante como Shambala, pero solo por el abuso del conocimiento este templo fue cerrado. Pero ese nombre de América, antes incluso que Colon lo descubriera, ese nombre ya existía.

Fue una facilidad el hecho de que este continente fue descubierto para que la congestión y densidad de población en Europa fuese limpiada. Es como encontrar una nueva casa, para personas que no encontraban vivienda. De la misma manera que se formó la América y es por ignorancia que el continente fue nombrado por el nombre de Américo.

Si buscan en el índice de las escrituras de madame Blavatsky, buscan por América y por el templo de Ibeth, y en los libros de Bailey, en ambos de esos libros, encontraran todos esos datos. Con la avenida del maestro, el séptimo rayo hace 399 años, esa tierra se decidió revivirla, de manera que una raza humana futura encontrará su expresión en esa tierra de norte y Sudamérica, toda esta información.

Segunda pregunta: Comenzamos la convivencia con la magia, pero cuando hablamos de magia podemos hablar de magia blanca o magia negra. Estamos rodeados por países como Haiti, Cuba, pueblos de África que portaron con si ciertas prácticas de magia negra y que viven con nosotros, y que podemos hacer como grupo para proteger estas zonas de la magia negra y si en sus viajes usted ha notado algo.

Respuesta: El impacto de la magia negra crece en la medida que la reconocemos. De otra manera no, porque la magia blanca abarca mucho más e inclusive la neutraliza a través del poder del amor. A través del poder del amor la magia negra puede ser neutralizada inclusive elevada al estado de la magia blanca.

Remítanse a la historia que relate en Alemania sobre el maestro St. Germain, cómo el formaba parte de la otra escuela y a través del amor se unió a nuestra escuela. La calidad esencial de un mago blanco es el amor, cuando el amor prevalece todo se neutraliza, pero si el amor toma parte y ve la magia negra como una oposición la energía sigue al pensamiento.

Des del momento en que pensamos en lo negro le estamos dando energía, por eso les dijo no piensen, ni tengan en su mente los conceptos de la magia negra y cuando escuchen sobre eso transmítanle mucho amor y piensen sobre la jerarquía. Es solo a través de la ignorancia que prevalece la magia negra.

Un discípulo hasta después de la tercera iniciación puede convertirse en mago negro, lo que significa que aun después de haber trascendido la muerte, sufre de la vulnerabilidad de convertirse en mago negro. Porque si su ego y su orgullo crecen, en este momento las personas de buena voluntad, pueden ser convertidas en magos negros, pero una persona que envía pensamientos de amor y compasión, lo convierte en luz. Por tanto prestarle mucha

atención a la magia negra de por sí, porque tu pensamiento alimentan la magia negra, da energía a la magia negra, están regándole constantemente con agua.

Al igual cuando alguien constantemente está con miedo de perder su trabajo. Voy a perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo, lo perderá. Así es como el lado negativo es nutrido. Luego empezamos, puede que no consiga trabajo, ese recitar constante de algo nos cerciora de que no lo vamos a obtener. De la misma manera cuando decimos hay magia negra, hay magia negra se le está invitando que venga a ti. Por lo tanto cerremos esa puerta a ese pensamiento, cerremos la puerta donde yace el mal. No pensemos así, sino que en vez trabajemos con la magia blanca.

En una pared como esta, que no tiene ni una sola mancha, si le hacemos una manchita... Cuando hay una mancha en una pared como esa, algunos se fijan solamente en la manchita, ¿por qué no podemos acaso fijarnos en el resto de la pared? Y esto se debe a que nosotros estamos más orientados a lo negativo que a lo positivo.

Otro ejemplo, hay dos maneras de ver este vaso de agua. Muchos dicen que el vaso no está lleno, pero pocos ven que el vaso está mitad lleno. Estamos diciendo lo mismo pero nuestra actitud se revela. Hay personas que ven lo que no está ahí en la vida y otras tienen gratitud por lo que ya está allí.

Tengamos gratitud por lo que ya está ahí. Si siempre estamos pensando en lo que no está ahí, siempre habrá algo que no estará. Tal es la magia del pensamiento, no tenemos que pensar en la existencia de la magia negra, si es que tiene que ser, envíale amor.

Si alguien está afectado por un virus en una casa, poco a poco los demás se enferman, porque sabemos que si entra en una casa va enfermado una persona tras otra. Muchos que atienden y curan a los enfermos no se enferman, aquellos que tienen miedo a la enfermedad se enferman eso es un principio de la psique, por lo tanto no le pongan tanta atención a la magia y si encuentran algo así adoren a la divinidad como amor y trasmítele amor ese amor para que esa persona salga de su ignorancia.

La magia blanca es mucho más efectiva y mucho más predominante, por lo tanto debemos aferrarnos más a la parte positiva de la actividad del planeta que a la actividad negativa. Desafortunadamente las noticias solo propagan la parte negativa, los eventos negativos que ocurren en el mundo todos estos son recopilados y reportados, pero tantas actividades positivas que están ocurriendo en el planeta que no son reportadas y que no se pueden reportar todas porque son muchas más.

Por lo tanto tornémonos hacia la magia blanca y trabajemos con ella y no le prestamos ninguna atención a la magia negra y envíale amor y que Cristo este con ellos. Este es un emblema del amor. En el Medievo muchas de las obas de magia negra se neutralizaban con la cruz. Habrán visto muchas películas de cosas que sucedieron en Transilvania, Rumania durante el Medievo. Si mantenemos la luz en la mente lo oscuro se va, si mantenemos lo oscuro en la mente la luz se va.

Pregunta: Se pide al maestro una aclaración sobre el trabajo de las dos velas, en relación a la práctica de una vez por semana, viernes, mínimo 7 minutos y cuál es la diferencia entre hacerlo el viernes y los demás días.

Respuesta: Hacerlo el viernes a las 19h de la noche solo estamos demostrando que nos comprometemos ese día por motivos del séptimo rayo, pero el verdadero trabajo es hacerlo antes de acostarnos y es mucho más aplicable, porque los ashrams del séptimo rayo se abren en la noche, entre las 2h de la madrugada y las 4h de la madrugada. Este es el tiempo donde mayormente el encuentro con lo supramundano se lleve a cabo y si lo hacemos a las 19h de la noche puede que más tarde nos estemos ocupándonos de muchos otros pensamientos, pero para cerciorarnos de que este sea nuestro último pensamiento del día, se sugiere por los maestros de sabiduría que lo hagamos justo antes de acostarnos o quedarnos dormidos, ya que será mucho más beneficioso.

El viernes lo hacemos simplemente para honrar nuestro compromiso y para expresar ese compromiso lo hacemos a las 19h de la noche por siete minutos, eso lo hacemos el sexto día que es el viernes, porque sin ese tipo de afirmación no se nota, no somos reconocidos. Esta disciplina de los viernes a las 19h es recomendada.

Pregunta: Maestro, cuando hablando de estar en sintonía con la naturaleza y con el ritmo, ¿Cómo es que uno puede evitarse ser descarriado para las demás personas que están fuera de la armonía?

El ritmo externo de los demás continúa afectando nuestro esfuerzo por entrar en un ritmo más natural. Esto es normal porque el desorden es muy común en el mundo y nosotros estamos tratando de implementar un orden, por lo tanto cuando estamos trabajando con un ritmo, otras cosas vienen a trastornarnos, pero solamente podemos ir posponiendo o inclusive negarlas de una forma muy sutil. Cuando hacemos eso lentamente el poder del ritmo no permite que estas cosas continúen afectándonos. Por lo tanto, muchos que antes estaban muy ocupados durante las horas nocturnas, que están muy activas durante la noche pero nosotros estamos cambiando nuestro ritmo de actividad, nuestro compromiso, nuestra práctica y esfuerzo de voluntad e implementar esta disciplina nos permite rechazar esa influencia externa. Si, nosotros con la ayuda del maestro lentamente podemos ir implementado ese ritmo.

Hay otra dimensión cuando la naturaleza se percata de que nosotros estamos intentando de implementar una sintonía natural en nuestras vidas, la naturaleza nos protege de aquello que no está en armonía, lo cual se le llama una regla de cortar con todas las cosas que están en desarmonía con ella. De manera que cuando más nos esforzamos, más ayuda recibimos para implementar esa disciplina.

Pregunta ¿Qué se puede hacer, existe algún mantra o plegaria recomendado para cuando uno siente el cambio de las energías cada tres horas, durante las 24 horas del día, para cuando uno no logra esa sintonía?

Respuesta: Hay muchos, muchos pero le ofreceré uno. Las divisiones del día, del mes o del año, o los yugas es cuatro, una división cuádruple. Hay cuatro cuadrantes del mes, del año, del día entonces hay un mantra cuádruple. Este mantra era popular en Ibeth, pero se perdió. Había un nombre de 4 letras de la deidad que se adoraba en Ibeth y esas cuatro letras y su sonido relacionado con ella es Narayana, por lo tanto pueden cantar el sonido Narayana, les ayudará para seguir el ritmo.

Pregunta: La persona que pregunta está estudiando en una escuela de Rudolf Steiner que es una rama de la ciencia teosófica. Rudolf Steiner era un teósofo que quería implementar una buena disciplina en los hijos, formando un sistema educacional. En esa escuela no se promueve ni se recomienda la tecnología, la pregunta es que tengo yo que decir en relación a eso.

Respuesta: La tecnología ha venido para quedarse y es un medio para mover nuestro mundo. Cuando Rudolf Steiner fundó esta escuela no existían estas tecnologías de hoy día.

Hoy día hay una evolución de la tecnología y una evolución de la ciencia y cualquier movimiento que no acepta las nuevas invenciones se convierte en regresivo, cualquier movimiento que no acepta las nuevas invenciones y no las integre en su sistema continuará a estancarse y a convertirse en un sistema regresivo. Todo requiere una evolución dinámica, tenemos que ajustarnos a los tiempos, adoptar la tecnología, educarnos más e intentar aplicarla.

Por miedo al abuso de la tecnología no podemos abandonarla por completo, ha habido también el abuso de la tecnología, pero por el hecho que existe este abuso no podemos abandonarla totalmente. Tiene que enseñarse el uso correcto de la tecnología. Normalmente los niños se les instiga que se ocupen de cosas innecesarias en el internet, podemos enseñarles las cosas útiles y darles las herramientas necesarias. Por eso la discriminación se necesita para adoptar la parte positiva de la tecnología.

Hoy día un niño que pueda tener a su disposición una computadora tiene acceso a una cantidad de conocimiento en relación a lo que está estudiando. De hecho hoy en día en la India, en las escuelas, los maestros hablan de un concepto y luego piden a los estudiantes que busquen en internet toda la información que puedan, preparen un ensayo y lo presenten a la escuela, lo cual significa que el maestro solo está dando el ímpetu, el impulso y el mismo estudiante es el que está recopilando una cantidad de información que inclusive el maestro no tendría el tiempo de enseñar en la escuela. El trabajo del maestro se hace más liviano y la preparación del estudiante crece también. No podemos tratar de inhibir algo nuevo, en vez de eso tenemos que estar listos para aceptar lo nuevo.

Se decía anteriormente que los celulares afectan a nuestro corazón si lo tenemos en un bolsillo, o afectan a nuestro cerebro, todo esto son miedos. De la misma manera que la tecnología está avanzando, también el hombre está cambiando, el hombre se está tornando más radioactivo. Es un pensamiento pisciano el decir que un celular nos va a dañar el cerebro o el corazón, son miedos que no tienen fundamentos. Un niño puede progresar mucho más incluso desde una temprana edad, si adopta la tecnología a una temprana edad.

Todavía hay personas que creen que la luz de la vela es mucho mejor que la luz de una bombilla, eso es estúpido. Eso es que por tradición estamos acostumbrados a las velas, y pensamos que es más sagrada que la luz eléctrica, pero lo contrario es la verdad.

La luz eléctrica es una energía que desciende desde arriba, la luz del fuego o de la vela es una ascensión. La avenida de la luz eléctrica fue muy celebrada por la jerarquía, como un evento de que el hombre estaba entrando dentro del campo electromagnético. El fuego eléctrico es el tercer tipo de fuego, el fuego solar es el segundo, el fuego perfección es el

tercero, el pensar que la llama de la vela es mucho más sagrada que una llama eléctrica es un pensamiento pisciano en nosotros.

Habrá momentos en el futuro en que ya no tendremos estas fotos de cartón, sino que podremos proyectarles a través de rayos laser y serán mucho más brillantes y con un switch se apagarán todas a la vez y cuando las volvamos a prender vuelven a regresar, acaso eso no es una gran facilidad y podemos pasar nuestra mano a través de la imagen y es transparente, al contrario del cartón.

Ya en Alemania en la última convivencia tuvimos un display de las imágenes de los grandes seres. Cuando invocamos CVV, allí él aparece, cuando cantamos Maitreya su imagen aparece en el aire, no es un altar estancado, según las energías la imagen aparecen y despliegan la imagen relacionada, ¿entonces cómo puede suceder? Si quisiésemos hacerlo con imágenes de cartón tendríamos que hacerlo con cordelitos.

Entonces todo esto de la tecnología deberíamos verlo como un progreso y no como algo que deberíamos evitar, todavía estamos pensando en términos piscianos y por lo tanto nos aferramos a ciertas formas antiguas, nos estamos moviendo a las formas sutiles. Por eso se les sugiere ahora que no tengan retratos y tengamos dos velas, y se imaginen al maestro entre las dos, aun cuando nos falte la imagen nos la podemos imaginar, Rosy no estará de acuerdo porque nos distribuye fotos. El futuro será que las visualizaremos y las veremos. Por lo tanto aceptemos la tecnología y utilicemos apropiadamente.

Ahora cerramos y regresamos para las oraciones. Gracias

* * * * *