

LA VOZ DEL SILENCIO

08/2015 Argentina

Asociación Biblioteca Teosófica Argentina

Master KPK

“LA VOZ DEL SILENCIO”

18/08/2015 Charla I

Saludos fraternales a todos los hermanos aquí reunidos. Argentina siempre busca la presencia del Maestro. De tiempo en tiempo se produce una demanda por una presencia visible y es por eso que cada dos años habrá.

En 2011 cuatro años atrás cuando yo estuve aquí hubo un acuerdo que se hizo en Silencio que debíamos permanecer en donde quiera que estuviéramos y experimentarnos los unos a los otros. Así que apareció el Silencio por dos años y luego se produjo el impulso interno y lentamente cobró voz y se transformó en una necesidad en el 2013 y en el 2014 fue una necesidad inevitable. Por eso en el 2015 nos encontramos para transmitir la Luz en forma de alegría. Hemos desarrollado la cordialidad más allá de las emociones en todos estos años. Es un acuerdo, hablan del cordón de plata y del cordón de oro y por lo tanto no podemos ser separados. Y continuamos siendo y poco a poco pudimos superar el concepto de la distancia.

Siempre es un gran gozo estar con aquellos que buscan la verdad. La verdad que está más allá de todas las religiones. La verdad que Es en todo tiempo en todo momento. Y para encontrarnos con esta verdad es que nos encontramos de tiempo en tiempo solo para reforzar la verdad que llevamos dentro nuestro. Que cada uno Es. Esa es la verdad.

La verdad Es, y todo lo que decimos que es decimos que es verdad. La flor es, la silla es, la cámara es, es la existencia así que cada uno de nosotros Es. La verdad está en nosotros y alrededor de la verdad es que se construye todo. Todo lo que se construye alrededor de uno está en actividad. La verdad es y lo que se construye a partir de la verdad está en actividad. La actividad no puede ser sin la verdad a menos que existamos no hay actividad. Si solo existimos no hay actividad.

Y a partir de la existencia se construyen 9 estratos y de tiempo en tiempo tomando la verdad como base se forman estas 9 capas. Todo lo que surge de la verdad tiene actividad. La verdad no la tiene. En todo momento la verdad es. La verdad no se mueve y no habla. La verdad no conduce ni lleva a cabo cosas. La verdad no hace nada de nada. ES Su naturaleza es Ser.

Es Verdad es llamada Silencio.

Silencio por ella es y no hace nada. Todo lo que surge de ella hace mucho ruido. Comienza como voz y se transforma en ruido. Así que cuando la verdad está en silencio, todo lo que emerge de la verdad tiene su voz y su ruido.

El tópico que me dieron es LA VOZ DEL SILENCIO

Silencio es la verdad y su envoltura inmediata es la naturaleza ruda. MULAPRAKRITI. Se la llama la naturaleza raíz. Es la base de toda acción. Surge del silencio o de la verdad, no es que el silencio la produce. Hay una diferencia. El silencio no la produce pero la naturaleza dentro del silencio, surge. Y una vez que surge tiende a ser activa y se desarrolla en tres raíces. Es decir que se transforma en una naturaleza triple. Algo que surge del silencio no para con esto sino que crece y tiende a ser triple. Y esta raíz triple tiende a multiplicarse a sí mismo en cinco elementos de la forma.

Todo este universo visible esta hecho basado en los cinco elementos de la naturaleza. Es por eso que llamamos a la naturaleza como la basada en el número cinco. Es el número de la forma y está construido por medio de los cinco elementos. Y se la llama la naturaleza quintuple. Esta es animada por la naturaleza triple que es superior a ella.

Y la naturaleza triple surge de una naturaleza llamada la naturaleza raíz.

Uno surge de la verdad, se ramifica en tres y se multiplica en múltiplos de cinco.

Es por eso que todo este mundo visible es el mundo de los cinco elementos. Y el mundo visible es presidido por la naturaleza triple llamada voluntad, conocimiento y acción, llamada Rajas, Tamas y Sattva, o la trinidad o la sagrada trinidad. Pero la trinidad santa no es visible, lo que es visible es la naturaleza quintuple y ésta que no es

visible pero que puede ser conocida, es presidida por la naturaleza una que es la naturaleza raíz o MULAPRAKRITI

Tenemos una naturaleza basada en el número 9, Mulaprakriti, la naturaleza triple llamada la trinidad, y también los cinco elementos. Todo es naturaleza en su manifestación basada en el número 9. Está siempre activa con el silencio o la verdad como su base.

El silencio permanece en cada pliegue de la naturaleza, está en la tierra, en el agua, en el fuego, en el Akasha, en la actividad inteligente, en el conocimiento, en la voluntad y en la naturaleza raíz y está con o sin la naturaleza. Esa es la verdad.

Es la más silenciosa de todos. Está en la piedra. Vemos la piedra pero no vemos la existencia como piedra. Está tan silenciosa que no la podemos ver. Está en el árbol. Vemos al árbol y sus detalles como la naturaleza, pero no vemos a la verdad que permite su crecimiento. La Presencia permite el crecimiento. Pero la presencia por sí misma no lleva a cabo el crecimiento. La electricidad que tenemos aquí... permite que llevemos a cabo la actividad. La electricidad puede permitir cualquier actividad. Sin ella no hay actividad que pueda ser llevada a cabo. Lo que llamamos silencio o verdad es la base que permite jugar a la naturaleza. Cuando está en la piedra permite las cualidades de la piedra y cuando está en el árbol permite las cualidades del árbol. Está en el animal y sin ella el animal no puede moverse. En el humano la verdad es y con la verdad como base tenemos la conciencia y con la conciencia como base tenemos la verdad. Así que la verdad permanece. Lo mismo ocurre con los Devas. Así que debemos comprender apropiadamente a la naturaleza y sus velos.

Y cuando elevamos los velos de la naturaleza, podemos ver a la verdad. Todos vemos con ayuda de los ojos. Como escuchamos con ayuda de los oídos pero los oídos no pueden oír a la base de la audición. La naturaleza del ojo es la de ver y la del oído es escuchar. La luz que recibimos del Sol todos la recibimos y la experimentamos pero ¿con que base está brillando el Sol? No es el brillo del Sol. Es la verdad la que está brillando a través del Sol. También tenemos brillo en los ojos. El brillo en el ojo es porque la verdad existe en nosotros. Cuando la verdad desaparece, los ojos no pueden ver y cuando la

verdad desaparece de esta forma los oídos no pueden escuchar. Así es como debemos conocer los velos

Decimos que existimos. ¿Qué es eso que decimos cuando decimos que estamos existiendo? La existencia no puede ser conocida por la conciencia que tenemos. La clase de conciencia que tenemos es solo la conciencia de la objetividad. Tenemos los cinco sentidos por medio de los cuales tratamos de conocer las cosas y luego tenemos la mente y tomando la mente como base funcionan los cinco sentidos y los cinco miembros del cuerpo. La mente es la maestra para los cinco sentidos y los cinco miembros del cuerpo. Piernas, brazos torso superior, torso inferior y cabeza.

Todos son operados por la mente. ¿Pero que es aquello que opera la mente? la llamamos conciencia. ¿Cómo es que funciona esta conciencia en nosotros? Lo hace alternadamente en nosotros. Ella funciona con nuestro conocimiento y también sin nuestro conocimiento. Nosotros nos asociamos con la conciencia y funcionamos en las horas que estamos despiertos y en las horas de sueño también la conciencia funciona. En las horas del sueño funciona la conciencia y las pulsaciones. Así que no es nuestra conciencia, sino que es la conciencia divina la que funciona durante las horas del sueño. Es la conciencia divina la que permite funcionar a la mente y con su ayuda la mente trabaja con los sentidos y el cuerpo.

¿De dónde surgió esta conciencia? Esto es lo que ocupa la mente de los sabios. Tomamos como garantizado que nos despertaremos, pero ¿qué es lo que nos despertó? pensamos que el despertador nos despertó. Que es lo que nos despierta de un estado no conocido a este estado conocido. Y que es lo que arrastra a nuestro sistema a este estado no conocido. Cuando no estamos conscientes como es que el corazón late y como es que inhalamos oxígeno y exhalamos carbono. ¿Existe una conciencia que alternadamente nos despierta y nos lleva a dormir?

Es la conciencia basada en la Verdad. Cuando hablamos de la Voz del Silencio estamos hablando de la conciencia que emerge de la verdad. Aquella conciencia que llamamos la Materia Raíz. Su cualidad primaria es el sonido sin sonido. La cualidad primaria de la Naturaleza Raíz o de la Naturaleza basada en el 9 es un sonido como de zumbido, llamado NADA en sanscrito. Si nos tapamos los oídos, escucharemos

ese zumbido que es la presencia de la conciencia y está basada en la Naturaleza. La cualidad primaria de esa presencia es el sonido. El oído escucha un sonido proveniente del contacto de los objetos. Yo introduje este tema y ahora lo explicare.

La base es que hay una Verdad que permite el surgimiento de la naturaleza primaria llamada la conciencia pura. Esta conciencia pura se detalla en voluntad, conocimiento y actividad inteligente.

Tomen nota de esto. La naturaleza basada en la conciencia pura que se detalla en Voluntad, Conocimiento y Actividad y esta Naturaleza triple que es Divina, se despliega en la Creación quíntuple, los cinco elementos de la naturaleza. Lo que vemos es una naturaleza quíntuple y lo que conocemos en nosotros también dentro es una naturaleza quíntuple. Tenemos cinco sentidos, cinco miembros, cinco pulsaciones Pránicas. Todo es cinco en el mundo visible que es presidida por una naturaleza triple que es invisible y ésta es presidida por la conciencia que aún es más invisible. Y después de esta CONCIENCIA PURA esta la VERDAD PURA que es no visible. Así tenemos la verdad, la CONCIENCIA PURA, la CONCIENCIA TRIPLE y luego el MUNDO Quíntuple. Así se dan cuatro pasos.

EXISTENCIA, CONCIENCIA PURA, LA NATURALEZA TRIPLE y el Mundo Quíntuple. Ese es el arreglo desde abajo hacia arriba. Tres son invisibles y una es visible. Es por eso que se dice que un cuarto es visible y tres cuartos son invisibles. Así se produce este arreglo en el hombre y en la naturaleza.

VERDAD, CONCIENCIA PURA, NATURALEZA TRIPLE MUNDO QUINTUPLE. Así tenemos 10. Cinco visibles y los otros no visibles. Esa es la belleza del hombre. En los niveles inferiores existe el sonido proveniente del contacto, del choque. El aire hace contacto y entonces vemos o escuchamos el sonido del aire. Tenemos el sonido del fuego, del agua, de la materia. Ese es el sonido que pueden escuchar los oídos. Ese sonido es llamado ruido. Después llegamos a la naturaleza triple que está más allá de la naturaleza quíntuple donde tenemos la Voluntad, el Conocimiento y la Actividad.

Cuando se nos ocurre una idea, no hace ruido para comenzar, en tanto que se desarrolla la idea, lentamente comienza a hacer ruido desde adentro. Antes de que viniera la idea, todo era silencio. Llego mi idea. Por ej. Vamos A la biblioteca y comienza el ruido. Tengo que

ir a la biblioteca... etc. etc. y hay otra cosa en nosotros que también hace ruido que dice: ¡no! ¿Para qué vas a ir a la biblioteca? tu cuerpo no está bien.... Así que una sola cosa genera tanto ruido dentro de nosotros. Luego la cosa es como ir a la biblioteca. ¿Debo llamar a un amigo o voy en autobús o en auto? Todo es ruido ¿saben? el conocimiento también tiene su ruido. Más conocimiento, más ruido. Veamos cuantas conferencias se han dado a partir del ruido. Todo es ruido. La actividad crea ruido.

En tanto que nos despertamos estamos siempre con una idea o con otra. En el momento en que nos despertamos llega una idea u otra. Y nos impulsa a una acción y otra. Llega la idea, el conocimiento y la acción. Y así todo el día hay una actividad triangular. Todos los días, meses, años y llegamos a tener 70 años y nos movemos siempre dentro de ese triángulo de ruido y todavía con más ruido con los cinco sentidos. Los cinco sentidos son ruidosos porque están siempre ocupados moviendo cosas. Desde el momento en que venimos a Argentina nos llega tanto movimiento. Tenemos que ir a la plaza San Martín, al obelisco, encontrarnos con todos los que conocemos. Incluso cuando estamos en el vuelo, ya estamos pensando me tengo que encontrar con unos y otros. Tantas personas nos llegan a la mente y antes de ir a casa ya tenemos a toda la familia en la cabeza. Nuestra profesión está en la cabeza.

Tanto conocimiento, tanto ruido. Porque el conocimiento no es sino uno de los tres. Cuando tenemos la voluntad debemos ganar el conocimiento relativo a esta. Voluntad, conocimiento y actividad no paran nunca. (Lo dice tres veces) siempre estamos en esta clase de ruido. Ruido, ruido, todo el tiempo ruido. A menos que superemos este triángulo no podremos experimentar la conciencia pura. Que es en el campo donde verdaderamente tenemos a esta voz del silencio

El silencio está envuelto por la conciencia pura. La conciencia pura se relaciona con el silencio y entonces tenemos la voz del silencio.

Tomen nota de esto. La conciencia pura que está más allá de la naturaleza triple cuando está en relación con la Verdad o el Silencio entonces es que tenemos ese zumbido dulce con el que nos ocupamos todo el tiempo. Es con lo que se ocupan los estudiantes avanzados de meditación. La meditación no es pensar en un símbolo o en una luz, es ocuparse de la conciencia pura y de su fuente.

Entonces es que nos ocupamos de este sonido que es llamado la Voz del Silencio. El libro escrito por HPB, ella dice que a menos que uno vaya más allá del triángulo la Voz del Silencio no puede ser escuchada. Cuando leemos algo así, no entendemos nada. Esto quiere decir que nos debemos separar de la naturaleza quintuple y trascender la actividad de los sentidos y de la mente y también trascender el flujo incesante de ideas. Vayamos más allá del flujo de las ideas. Donde no llueven más las ideas, allí está la CONCIENCIA PURA y cuando estamos en este estado puro de conciencia, esa conciencia está en relación con su fuente. Esa conciencia se relaciona con la existencia. En ese estado es que está la Voz del Silencio. Es en el estado de Dhyana, que es el 7mo estado del yoga, llamado Meditación. Que es el estudiante en estado de conciencia pura relacionado con el Silencio. Es decir que la Conciencia trata de relacionarse con su mismísima fuente. Cuando estamos en este estado, nada existe alrededor nuestro y en ese estado escuchamos un sonido que es un vínculo entre la conciencia y la existencia. Grandes iniciados como Buda permanecen en este estado de Dhyana. Y experimentan la Voz del Silencio. Así que la Voz del Silencio es para aquellos estudiantes avanzados de meditación y no para las personas que están ocupadas del mundo de los pensamientos y no para las personas que se ocupan del mundo.

Podemos ocuparnos de tanto en tanto pero debemos ser capaces de salirnos de esta naturaleza óctuple a voluntad. Debemos ir más allá de la trinidad en nosotros. Voluntad, Actividad y Conocimiento, debemos salirnos. Estamos sometidos a un círculo vicioso.

Pensamiento tras pensamiento nos empujan hacia la actividad triangular. Todo está basado en esta trinidad y toda nuestra vida está regida por esta naturaleza triple. Tenemos una idea, trabajamos para ella y ganamos el conocimiento. Somos esclavos de la naturaleza triple. Esclavos. ¿Porque esclavos? todo surge de nosotros, hacemos y hacemos hasta que morimos.

Es allí donde somos inmortales, en la naturaleza novena, donde no recibimos ideas, donde no llueven las ideas, debemos superar esto. Y hasta que lleguemos a esta naturaleza basada en el 9 debemos persistir en nuestra meditación porque la trinidad no nos va a impulsar a la acción. En cuanto nos llegan las ideas, nosotros les decimos, no, no ahora. Cuando no hay Voluntad, no necesitamos

Conocimiento. Si permanecemos en el estado de Voluntad, todavía somos impulsados a la acción. Permanecemos en el estado de hacedores todo el tiempo. Haciendo y haciendo. Pero básicamente somos seres. Hacemos si queremos. No podemos estar haciendo debemos estar Siendo. De tanto que nos movemos en este triángulo somos seres humanos hacedores y no estamos en la Seidad. Así que esta trinidad en nosotros que pensamos, que es grandiosa. Voluntad, Conocimiento y Acción. Pero incluso los animales lo hacen. Pero. Permanecer más allá de esta triplicidad es permanecer como divino.

Si adoramos la Voluntad, nos volvemos más activos, más Conocimiento más acción, mas acción más ideas y así estamos moviéndonos como en una rueda de la que nunca podemos salir. El hombre moderno está sumergido muy profundo dentro de este triángulo, esta fijo dentro de este triángulo. Incluso cuando muere, por habito, cuando retorna retoma la actividad. Incluso un niño es muy activo y esto es porque en vida previa desarrolló más y más actividad. El cerebro pequeño que tienen es hiperactivo y no se pueden sentar quietos. El hombre moderno no puede sentarse tranquilamente. Puede que esté sentado tranquilo pero no en la cabeza. Sino que necesariamente abrirá una laptop, un Smart phone. Etc. Así la naturaleza devora a los seres. A un nombre Mahashiana. Que se le da a la madre y la madre devora. La madre tiene tanto alimento para comer... la MADRE es todo amor si vamos mas allá, pero la MADRE devora cuando estamos dentro de esta actividad triangular.

Cuando nos despertamos en la mañana no podemos sentarnos tranquilos por un rato por que decimos que no tenemos tiempo. Para poder tener tiempo deberíamos despertarnos una hora antes. Solo tratemos de observar los pensamientos y así como llegan dejémoslos ir. No entremos rápido en acción. Por una hora seamos testigo de todas las ideas que nos llegan en la mañana. Debemos practicarlo de modo tal que no seamos consumidos por la naturaleza triple. Hay una palabra en ingles que dice utiliza fuerza. Todo es devorado por la naturaleza triple. Así que incluso cuando tenemos 40 años parecemos de 70. Lucimos cansados. ¿Porque? porque la naturaleza triple devoro las energía. Esto fue debido a la actividad triple excesiva. O nos duelen las rodillas, la cintura. Todo es por la actividad triple. Esta actividad triple luce como una gran fábrica y trabaja tres turnos.

Todo el tiempo está en acción así que cuando estamos en esta clase de situaciones y compramos el libro la “Voz del Silencio”, solo para dejarlo en la estantería... Y no para hacer una realidad en nosotros mismos. No puede ser una realidad. Casi todas las personas que conocen algo de HPB se compraron el libro “La Voz del Silencio”. Pero ¿la hemos experimentado? para hacerlo debemos ser capaces de retirarnos de las actividades de los sentidos a voluntad. Si queremos podemos ir hacia ellos pero debemos ser capaces de retirarnos de la actividad de la mente. Entonces ahí estamos en la naturaleza novena como CONCIENCIA PURA. En ese punto no sentimos el cuerpo, los sentidos ni la mente. Es una expresión de la verdad. Porque la verdad no puede ser vista, esta conciencia pura en su expresión puede ser vista. Es esa conciencia pura la que lleva en sí ese zumbido alimentador. Alimenta tanto que estamos completamente llenos de energía. En sanscrito el sonido Anahata es la Voz del Silencio. Es la Voz del Silencio y no existe nada más. Nosotros existimos, existe el sonido y nuestra relación... es el estado de Dhyana. Allí es donde se escucha la Voz y para ganar esto debemos tener la disciplina necesaria.

Cada día debemos tener un determinado tiempo para separarnos del quinto, el tercero y luego tenemos el uno, en el noveno. Estando en el noveno relacionémonos con el décimo. Ahí es donde 9 más 10 es igual a 10. Así es como se dice. Sabemos que 9 más 10 es 19, 19 es 1 y 9. 1 y 9 son 10. El 9 relacionado con el 8 es 8. Cuando el 9 se relaciona con la naturaleza triple y el mundo quintuple, pierde su estado original de ser 9. Si 9 se relaciona con 10 pierde su naturaleza novena y se transforma en 10.

El 9 de julio tuvieron su independencia, así que los argentinos deben tratar de estar en su naturaleza novena. El 9 dice mucho.

La naturaleza novena desarrolló toda esta red de creación. Pero la naturaleza novena está siempre en relación con el 10, por lo tanto nunca es complicada. Por un lado está con la naturaleza óctuple y por otro está con el 10. Cuando está con el 10 se transforma en 10 y mientras esta en conexión con el 10 también permite que suceda la naturaleza octava por lo tanto se transforma en 18 que es 1 más 8. O sea 9. Es el número de la Madre del Mundo. El 9 Está en relación constante con la verdad.

Así 9 y 10 es 10

9 y 8 es 9

10 es Dios

9 es NATURALEZA PURA

8 son sus estratos

$10+9+8$ nos da 27 y 27 es 9

Así es como sucede. Nunca es menos que nueve. La Madre del Mundo siempre es 9. Está en la creación fuera de ella y siempre permanece. Así es como un yogui debe ser. Yogui es aquel que esta con el mundo pero que también está más allá de él y permanece en su conciencia pura y cuando está trabajando con el mundo él no se desconecta del 10mo. Si permanecemos conectados con el 10 aun cuando estamos conectados con el mundo no nos salimos de foco. La mayoría de la humanidad está en el jardín de infantes. Esto es correr detrás de los objetos sensorios. Es lo que hace un niño. Kínder ->niño el niño todo lo que ve lo quiere tener. Todo lo que ve lo quiere tener. *Mami quiero esto o aquello.*

Nosotros no somos muy diferentes. Siempre vemos casas, autos, vestimentas.... Queremos tantas cosas del mundo que vemos con nuestros 5 sentidos. Siempre hay algo que queremos. No podemos decir que seamos mejores que los niños. Si hay una moto 300cc, la compramos y si hay una de 600cc dejamos esa de 300cc y compramos la de 600cc y así seguimos. Y con los celulares también y..... ¿Eso no es un jardín de niños? nuevas ropas, nuevos relojes. Cualquier cosa que sea nueva tenemos que comprarla. ¿Qué es esto?

Un ser muy elevado dejo su cuerpo en India. Era un gran científico. Nunca vi eso. Era un gran científico y ayudo a la India a transformarse en nuclear y fue creciendo de posición en posición hasta ser presidente. En todo este tiempo nunca tuvo televisor, celular ni tampoco casa. Tres pares de vestimentas oficiales y tres para estar en la casa. Esta era toda la propiedad que tenía. ¿Cómo fue que llegó a ser presidente sin tener todo esto? la única casa la dono como caridad. Lo mismo su pensión. Este es un ejemplo de no deseo siendo presidente. Y nosotros llenamos nuestros roperos con ropas, zapatos, sandalias y tantos y tantos artículos y cajas fuertes para las joyas. Esto es una actitud de Kínder Garden. ¿No es así?

Más allá de esta actividad sensoria, está la del plano del pensamiento que también debe ser trascendida y así estamos en un plano de silencio donde tenemos la voz que se escucha. ¿Cómo hizo Noé aquí? es porque él estaba en ese estado de silencio.

Así tenemos la posibilidad de escuchar la Voz de Dios o la Voz del Silencio, significan lo mismo. Todos los profetas que han escuchado, lo han hecho cuando estuvieron asentados en la naturaleza novena. Y siguieron la orden proveniente del Silencio llamada LA VOZ. Solo personas así pueden llevar a cabo un plan. Las personas esclavas de la actividad triple y se ocupan de actividades del jardín de infantes, no pueden relacionarse con la Voz del Silencio.

Esta noche les estoy contando que es la VOZ DEL SILENCIO y solo la podemos ganar cuando trascendemos la actividad triple. No seamos orgullosos de ser muy activos, si nuestra mente no puede estar sin una idea, sepamos que somos esclavos de la actividad triple. Algunos han encontrado el confort de estar más allá de la actividad triple. Es poder experimentarnos a nosotros mismos como CONCIENCIA PURA. Cuando estamos así de ocupados, no existe el tiempo ni la naturaleza óctuple y permanecemos en ese modo por largo tiempo. Así se hicieron las penitencias y allí es donde escucharon la VOZ DEL SILENCIO. LA VOZ DEL SILENCIO y la VOZ DE DIOS es lo mismo. Son los llamados los silenciosos. Un Maestro de Sabiduría, se retira a su naturaleza novena. Ese es su lugar de descanso, su lugar de retiro. Y ese retiro está dentro de él y no tiene por qué ir a una montaña, o aun rio. Está en su frente. Esto debe ser logrado a través de una disciplina. Cuando sabemos como es, querremos estar en él.

El propósito del discipulado es llegar a ello y no ser como esas máquinas aplanadoras. No seamos como una ruta aplanada por la triple actividad. Cada día elevémonos más allá de la actividad triple. Imaginemos una puerta triangular. Muchos leen libros. Hay tres puntos en la frente. Ida en la parte superior de la ceja izquierda, Píngala del lado derecho y luego Sushumna en el medio uniendo los puntos. Esta es la puerta triple y nosotros nos situamos en el centro y vamos más allá del triángulo. Ese es el punto de despegue de todo el sistema. Permanezcamos en el cielo. Solo una visualización. Imaginemos que hemos llegado al centro del entrecejo y desde allí estamos en el cielo. Todo es cielo. Permanezcamos allí, envueltos en el cielo. Si podemos permanecer allí, podremos escuchar la VOZ DEL

Mañana continuaremos.

* * * * *

La Conciencia surge de la Existencia y lleva a cabo la actividad de la creación y una vez más se sumerge en la Existencia. Así que se sumerge y surge alternativamente. Una emergencia se causa una creación. En la creación la Conciencia trabaja como una red a través de su cualidad triple teniendo como transformo la Existencia. Y la Conciencia que surge de la Existencia da nacimiento a una actividad triple de Voluntad, conocimientos y actividad. Consecuentemente se forman los

mundos. El mundo visible está compuesto de los cinco elementos y el invisible se relaciona con la actividad de la naturaleza triple y mucho más invisible es la Conciencia y la Existencia es completamente invisible. Esto lo explique ayer tres veces de modo tal que se sumerja en nosotros.

Tenemos la Existencia física, la Existencia mental, emocional, búdica, planetaria, solar y la cósmica. En todo momento la Existencia es. La Conciencia tiene diferentes estados. La Conciencia de lo físico es diferente de la Conciencia de lo emocional y desde la emocional a lo mental es todavía más sutil y lo búdico es todavía más sutil. Los planos existen para la Conciencia, la Existencia es. Está en la piedra, planta, animal, en el humano, en Deva planetario, solar, cósmico, etc. La Existencia Es, la Conciencia presenta grados.

Es el grado de la Conciencia lo que permite una mejor manifestación de la Voluntad, conocimiento y habilidad para actuar. Si uno tiene una mejor... está en un estado de confort. Entre los humanos la diferencia está en los grados de Conciencia. La Conciencia es común en todos los seres humanos. Pero entonces es así porque somos diferentes en el grado de Conciencia.

Algunos más en lo físico, en lo emocional, otros más en lo mental otros más orientados a la Conciencia búdica y están en la Conciencia de la bienaventuranza. Y también tenemos humanos que están conscientes del alma y hay otros que están conscientes de la súper alma y hay humanos que han alcanzado el grado de Brahma. O de absoluto. La diferencia está en el grado de Conciencia pero no en la Existencia. Un hombre ignorante existe, un sabio existe. La Existencia es común en ellos pero la diferencia entre un hombre ignorante y un Maestro es la diferencia en la Conciencia. Las diferencias en la naturaleza se basan en el grado de la Conciencia. Esta Conciencia es la que debe desarrollarse en nosotros hasta llegar al estado noveno donde se escucha la Voz de Dios. Cumplen con la Voluntad de Dios, el Plan de Dios, transmiten el Conocimiento de Dios y llevan a cabo actos de conocimiento. Todos sabemos que Jesús dijo. "Padre que se haga tu Voluntad y no la mía"

La Voluntad de Dios es que lleguen a la realización los seres que son innumerables. Del mismo modo que un padre le gusta que todos sus hijos crezcan bien, así la Voluntad de Dios es que lleguen a la realización tantos seres como sea posible. Si un hombre piensa en términos de cumplir con las necesidades de los otros se une con Dios. El hombre normal trata de satisfacer sus propias necesidades. Nosotros trabajamos en forma inversa, en vez de tratar de ayudar a los otros nos ayudamos a nosotros mismos. Hacemos las cosas invertidas. Cuando hacemos las cosas para nosotros más que para otros, no estamos trabajando en sintonía con la Voluntad de Dios. Así nuestra Voluntad se degenera en deseo y el deseo nos conduce a la oscuridad. El deseo de ayudar a muchos nos conduce a la luz. Es Gnana. Hay dos formas de hacer las cosas, para nosotros o para los otros. Cuando pensamos en hacer las cosas para los otros, la Voluntad de Dios nos da su ayuda pero cuando pensamos par nosotros mismos, Dios no nos ayuda tanto. Es como un padre que ayuda a un hijo y quiere ayudar a los otros hijos del padre.

Así que esto es lo que esto de servir a otros desaparece en el KALI YUGA. Así estamos en la oscuridad y estamos en el deseo. Vivimos para nuestra alimentación y paramos de pensar en alimentar a otros. ¿Cómo podemos estar contentos de pensar en alimentarnos a nosotros mismos cuando hay tantos que necesitan alimentos? ¿Podemos sentirnos contentos de que nos alimentamos? Esta fue la pregunta de GAUTAMA BUDA, se preguntaba ¿cómo puedo estar contento si mi prójimo no lo está? ¿Qué beneficio puedo tener cuando mis hermanos, mi prójimo está sufriendo?

Por lo tanto GAUTAMA BUDA dijo no puedo ir hacia los planos de bienaventuranza, sino que debo caminar junto con mis hermanos y juntos vamos a caminar en los planos de bienaventuranza. Hasta que todo y cada hermano sea ayudado para alcanzar el plano de la bienaventuranza, no deseo entrar en el plano de la bienaventuranza. Jesús dijo *“Yo tomo cuidado de la oveja perdida y me aseguraré de que todas las ovejas alcancen su destino. Me aseguro que ella camine el Sendero”*.

La oveja representa a las almas. Él es un buen pastor porque cuida de todos los seres. De aliviar su sufrimiento.

Krishna menciona dos categorías de personas, una vive solo para los otros y sienten deben vivir solo para ayudar a los otros, están en el sendero de la luz y hay otros que viven para sí mismos y caminan hacia la oscuridad.

Y hasta que los que sufren no llegan a su límite no revierte la situación. Lo que hoy llamamos la Buena Voluntad no es más que pensar en el beneficio de otros. ¿Cómo puedo ayudar a otros en términos de familia, amigos, parientes, en términos de aquellos que golpean a nuestra puerta? Ayudémoslos. Con nuestro conocimiento o con lo que podamos. Cualquier cosa que tengamos debemos pensar en ayudar a otros. Cuando el ser humano pierde esta dimensión su Voluntad se degenera en deseo y el deseo trae la necesaria ignorancia. El deseo causa la aversión. Una vez que pensamos en nosotros mismos, llega la ignorancia y viene el egoísmo, el deseo y el odio. Llega el enojo y entramos dentro del campo de la ilusión. Esto es porque pensamos solo en nosotros mismos.

En nombre de las prácticas espirituales cada uno de nosotros quiere ser iluminado antes que los demás. ¿Acaso esto no es egoísmo? Todo es egoísmo. Las escrituras nunca nos sugieren plegarias egoístas. Sino plegarias colectivas para el bien colectivo. Cuando decimos Bhargo Devasia Dhimahi, quiere decir nosotros meditamos.

Diyo Yonah Prachodayat quiere decir que nuestras voluntades sean iluminadas. Cuando cantamos GAYATRI es para la iluminación colectiva. Cualquier invocación originaria de las escrituras, tiene como objetivo la iluminación colectiva. No hay competencia en el campo del conocimiento y no hay lugar para los celos. No hay lugar para que uno solo sea elevado. Ahhh yo soy más que los demás. Juntos.... Juntos.... El Maestro les dice a los estudiantes. Vamos a trabajar juntos. No dice ustedes trabajen todos juntos. Si dice ustedes trabajen juntos nunca puede ser un Maestro.

Vamos a iluminarnos juntos, que seamos protegidos juntos, que no haya obstáculos para la luz. SAHANA

BAVANTHU.... Vamos a compartir juntos. No es que el maestro se va y disfruta mientras sus hermanos están hambrientos. Que seamos protegidos juntos que compartamos juntos que trabajemos juntos. Que no haya obstáculos para la luz, que no prevalezca la malicia. Así es como todo se da en el trabajar juntos. Las plegarias personales para la elevación personal nunca son vistas favorablemente en los círculos superiores. Porque uno debe ser favorecido en preferencia a otros. Aquel que reza por todos es quien es querido por lo divino. Es allí donde la humanidad ha perdido su conocimiento .quien piensa en su iluminación, su entrada en al Ashram del Maestro, a pesar de los demás no es querido por el Maestro. Si la persona trae consigo un gran grupo de personas con la que trabaja juntos y buscan la iluminación. El Maestro está feliz. El maestro está contento con el estudiante cooperativo. A todo estudiante le gusta cooperar con el Maestro, pero saben lo que le dice el Maestro es que le gustaría que el estudiante coopere con el otro estudiante. Esto es lo importante.

El Maestro no busca la cooperación del estudiante porque tiene la cooperación de los Devas. Es una declaración del Maestro. Cooperar con el prójimo con los que son más jóvenes que nosotros, allí es donde muere la actitud egoísta. Es así que a pesar de todo el conocimiento que ganamos tendemos a ser egoístas. Así que el mismo paso inicial está en la dirección equivocada. El paso fundamental es pensar y actuar en beneficio de todos. Es así que cuando pensamos en hacer algo en beneficio de muchos, tiende a ser Buena Voluntad. Pero si pensamos en hacer algo en nuestro beneficio, esto se torna en deseo. La aspiración espiritual para uno mismo es egoísmo, pero si es para todos esto es lo que cuenta en los círculos superiores.

Es decir que estamos pensando en ofrecer nuestra vida en beneficio de un todo mayor. Este es el paso fundamental que está faltando en todos lados. Como no pensamos en esto, no actuamos en esta dirección pero si lo hacemos ganamos una tremenda cooperación de la naturaleza. Puede que al principio no ganemos la cooperación del prójimo. Ganamos cooperación de los extraños, los Devas, y recibimos cooperaciones de

fuentes inesperadas y no tanto de la fuente de la que esperamos algo.

En tanto que ayudamos a lo que nos rodea, somos ayudados por la naturaleza. Así seremos ayudados por las inteligencias superiores. Esta es la ley básica en el que se habla en las escrituras. Las plegarias nunca tienen como sentido la iluminación. El sentido de las plegarias es permitirnos servir mejor. Ayúdame a curar, ayúdame a transmitir el conocimiento, ayúdame a curar al enfermo, ayúdame a aliviar al prójimo del sufrimiento. Por favor ayúdame así me transformo en tu instrumento para ayudar a lo que me rodea. Esto lo ignoramos. Nosotros cerramos los ojos y pensamos ¿cuándo voy a ganar mi tercera iniciación? Las iniciaciones no suceden en tanto que seamos egoístas.

Por lo tanto volviendo al tema, la naturaleza óctuple, como dije ayer, nos maniatada de modo óctuple, ya que el primer paso fundamental está equivocado. Cuando la Voluntad se degenera en el deseo el conocimiento desaparece. Así es. Es como si se apagarán las luces, estamos en la oscuridad. Cuando la buena Voluntad se transforma en deseo, el conocimiento desaparece. Solo permanece la oscuridad y es por eso es que en las vidas personales hay tantos impedimentos, económicos, domésticos, en la salud, impedimentos grupales. Por todos lados hay impedimentos y esto es porque hicimos un paso equivocado y por pequeñas cosas tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ya la vida diaria es una gran crisis. La naturaleza hace a la vida diaria sin esfuerzo, para aquellos que se ofrecen a sí mismos por la Buena Voluntad. La vida progresa para ellos sin esfuerzo. La buena situación económica aparece, la familia crece armoniosamente, no hay divorcios. Nuestra mente sentidos y cuerpo cooperan con nosotros. Familia coopera, los sentidos cooperan, hacemos poco y recibimos mucho porque tenemos la intención de servir a muchos. La naturaleza sirve a aquellos que buscan servir a otros. Uno para el otro es la ley. Uno para sí mismo no es la ley.

Más y más la gente educada trabaja con actitud egoísta y el conocimiento se reúne para luego ser olvidado. **HPB** decía que es como aprender con la cabeza. Si aprendemos con la

cabeza no lo podemos retener, pero si tenemos la intención de ayudar a las personas, no estando orientados a la remuneración que recibimos sino a hacer el bien.

Ningún hombre se transformó en iniciado por leer libros. Solo llevando a cabo enormes actos de Buena Voluntad, es que nos transformamos. Sin la manifestación de la Buena Voluntad en gran proporción el conocimiento no se revela desde dentro. No lo podemos reunir de los libros y tomarlo como un peso en la cabeza. Esto hace que nuestra cabeza este cargada. Pero el conocimiento surge desde dentro nuestro cuando ofrecemos nuestro trabajo para los demás. El alma está llena de sabiduría. La luz del alma no es más que la sabiduría del alma. Pero el alma esta circundada por la oscuridad del egoísmo cada uno piensa mi cuerpo, mi dinero, mi casa, mi auto. Más para el cuerpo, más casas, más autos, más artículos, muchos más artículos, llenando la casa de cosas. Solo para nosotros todo el tiempo. Así la naturaleza nos cierra todo. Así ¿cómo podemos escuchar la Voz del Silencio? porque todo está invertido. Cuando damos el paso de ayudar simplemente a diario como un buen samaritano, entonces surge la luz desde dentro.

Es el acto de Buena Voluntad que hace surgir la luz desde dentro. No es el acto de leer libros. Mantengamos ayudando a muchos, en todos los niveles, físico, emocional, mental, búdico, en todo nivel. De un modo u otro merecemos vivir solo para ayuda a otros. Es una vida de Gnana. Toda la creación funciona así. Toda la creación es para los seres del planeta por lo tanto es ayudado por otros planetas y para el Sol. El Sol no está ahí para él mismo. Él está ahí para todo el sistema solar. El recibe de los círculos superiores y ofrece y ofrece a todo el sistema. Por lo tanto brilla. Lo mismo son las estrellas. Son como racimos de Devas solares. Todos brillan porque no están allí para sí mismos sino para beneficio de los otros. Los cinco elementos, los árboles, las frutas, no están para sí mismos. ¿Qué pasaría si los árboles se comieran sus propios frutos tal como hacen los humanos? si el árbol se come su propia fruta, y la vaca se toma su propia leche. ¿Que nos ocurriría a los humanos? Miremos al reino mineral, vegetal y animal, ellos viven una vida de ofrenda. Cada uno se ofrece a sí mismo.

La piel humana es inútil una vez que nos vamos del cuerpo. No podemos hacer zapatos con ella. Es una piel inútil. Pero la piel de un búfalo es útil. Sus huesos son útiles, las ramas del árbol son útiles, sus hojas, sus flores, frutas, semillas. Todo es útil en un árbol, no para el sino para la vida circundante. Lo mismo con los animales. Pero ¿qué pasa con el hombre? ni siquiera es útil para sí mismo. Es inútil para lo que lo rodea y para sí mismo. Esto es así, porque lo fundamental está equivocado. Tenemos un montón de carga mental pero no tenemos las cosas fundamentales. Tenemos un montón de información inútil. Tenemos dolor de cabeza debido a la sabiduría. Es así como es el hombre. Puede que no nos guste, pero es así.

Así que como cambiamos toda la cosas. Una planta es un maestro, los animales, los electos, el planeta, todos los planetas son maestros. Todo lo que rodea al hombre le dice: Eh! Hombre se cómo nosotros, para que puedas ser bendecido como nosotros. Pero cuando la Voluntad degenera en deseo, la naturaleza óctuple maniata completamente al hombre de modo óctuple.

Por lo tanto no hay acceso a la naturaleza novena y menos a la 10. No podemos escuchar a la Voz. La clave está en comenzar a reemplazar el deseo por la Buena Voluntad. Ofrezcámonos a nosotros mismos a la vida que sufre. Ofrezcamos alimentos, vestimentas, salud, medicinas. Hay tantas cosas que podemos ofrecer. Es por eso que la naturaleza nos maniata lentamente y quedamos como inválidos. Es así como se nos dan 7 pasos. Todos los libros hablan de cómo salir de la ignorancia e ir al conocimiento. Yo les presento 8 pasos para superar el estado de estar maniatado de modo óctuple.

Los cinco elementos, la materia en el cuerpo no están en armonía y acumula y nos volvemos pesados en el cuerpo. No estamos en la proporción correcta en el cuerpo. Las aguas del cuerpo están también contaminadas. El fuego en el cuerpo no funciona bien, el aire funciona mal. Hay problemas con las emociones y problemas con el cuerpo físico. Representan el problema de los elementos en nosotros. Nuestras acciones nos

conducen a ser condicionados en este cuerpo. Somos inactivos donde no deberíamos y somos activos donde no debemos.

Es porque todo es distinto. Ayer a la noche luego de la clase. La clase era de la Voz del Silencio e inmediatamente luego de la clase, comenzamos a hablar. ¿Cuál era la necesidad de esto? esto nos muestra que estamos invertidos en todo esto. El primer paso es Gnana. El Bhagavad Gita dice *ofréctete a ti mismo*. Es lo que se llama la bestia del sacrificio. Sacrificio no es una autoinmolación, sino que ofrecemos todo lo que tenemos en beneficio de los otros.

Cuando estamos intentando ese Gnana, la naturaleza coopera con nosotros y cuando la naturaleza coopera tendremos una acumulación natural de los recursos a nuestro alrededor. De los recursos de la naturaleza y luego podemos pensar en DANA es decir la donación. No permitir que se acumule a nuestro alrededor demasiado dinero o propiedades. Así es Dana, dar diariamente.

Tenemos las meditaciones ocultas, la primera recuerda al SOL el dador. Él nos da y por eso estamos viviendo. Él nos da vida y Conciencia, si él no está como vivimos. ¿Nos importa lo que el Sol está haciendo? porque sin él no existimos. Por eso la meditación dice recuerda al Sol, al dador, es el único dador. Nosotros venimos del Sol y debemos aprender de él. Como él da nosotros también debemos dar. Nosotros somos todos hijos del sol. ¿Así que es lo que hace?: el padre da.

Nosotros sus hijos también debemos dar. Sigamos ofreciendo y dando. En tanto que nos mantengamos así nos movemos hacia el polo norte en nosotros. De otros modos nos vamos al polo sur en nosotros e incluso más abajo. La clave es que por ofrecer y dar nos movemos ascendentemente y por recibir nos movemos descendentemente. Todos los sabios son grandes dadores. Todos lo que han alcanzado la luz son los que dieron todo lo material. Cuando más pensamos en distribuir y compartir nos volvemos más y más livianos y luego nos iluminamos. Hay historias excelentes de dadores pero no tenemos tiempo.

Hay un sabio que dio su columna vertebral porque los Devas necesitaban su columna vertebral para matar un demonio. Si ofrecemos nuestra columna, ya no existimos ¿no? pero él la dio. Así hubo también que dio toda su carne para salvar un perro. Esta historia la di solo en Argentina. El buitre quería comerse la paloma y busco refugio en el rey. El rey dijo ofreceré mi carne que sea igual al peso de la paloma. Pesó a la balanza y el rey tomó uno de sus músculos, pero la paloma pesaba mucho y se sentó en el otro platillo y se ofreció al buitre. El buitre se complació con esto y no se comió al rey. Este cuervo era el rey celestial que lo puso a prueba al rey.

No tenemos que hacer este tipo de cosas. Pero hagamos una donación simple a aquellos que no tienen. Donar algo para aquellos que no comen ni una vez por día nos hace pensar en ellos. La mayoría de nosotros no piensan en esto. Preparamos mucha comida y luego la tiramos. Somos irresponsables al tirar la comida. Porque hay otros que no tienen que comer. Pensamos alguna vez en ellos. Como podemos ser tan irresponsables de tirar la comida. Lo mismo con las vestimentas. Así que el segundo paso es Dana, la donación. Estos pasos fueron dados por Gautama el buda.

El tercer paso es SILA. Significa carácter. Es como nos relacionamos con el prójimo. Como nos relacionamos con nuestros padres, como nos relacionamos con nuestros hermanos, con las personas mayores, las jóvenes, las mujeres, los hombres, como nos relacionamos con nuestro compañero de vida, los amigos, los niños, la sociedad, los extraños como nos relacionamos con los que se oponen a nosotros, los cinco elementos, los cinco elementos, como nos relacionamos con los Devas. Este es un aspecto enorme llamado carácter. Solo para mostrar esta dimensión el señor descendió como Rama. Para relacionarnos con todo reino alrededor nuestro de modo tal que sea muy armonioso a nosotros. La armonía no puede existir si no desarrollamos una relaciona armoniosa con todo lo que nos rodea. Es la ley de la relación. Así que el tercer paso es SILA

El cuarto paso es KSHANTI: significa paciencia. Paciencia que no tenemos, esta es la última cosa que no tenemos. No

tenemos paciencia para nada. Si hay un minuto de demora ahí llega la limitación pero las mejores cosas llegan a aquel que sabe esperar. El impaciente pierde todo. Cuando somos impacientes tendemos a apurarnos y hacemos las cosas mal y entonces perdemos.

El quinto paso es VAIRAGYA que significa, desapasionamiento. Es el que no está demasiado apegado a las cosas. Las personas que llegan desde fuera de la Argentina desarrollan una pasión por el dulce de leche, tenemos que ir y comer dulce leche. O pensamos en el queso Suizo o una hamburguesa americana o una Dosa india. Todo es pasión con respecto a todos los cinco sentidos. Por el otro lado sexo, el dinero, el poder, la buena salud, por la buena apariencia. Podemos ser bellos pero no tiene por qué ser una obsesión. Cualquier obsesión es un bloqueo. Obsesión por el alimento puro. La trampa está en que cualquier cosa que se nos ofrezca como alimento, si pensamos que es Dios, se convierte en puro. Aun si el alimento no es muy puro no nos enfermaremos. La mente es el alquimista. Ahora tenemos la obsesión por la infección y por eso nos infectamos tan frecuentemente. Obsesión es un extremo de la pasión. Estamos hablando del desapasionamiento. Una persona desapasionada puede aceptar las cosas así como son y dice está bien, esta "ok" y para él no hay lucha interna. Si tengo pasión por el alimento indio, dentro de mí tengo una pelea y eso es pasión.

El sexto, pasión por el otro.

Séptima: pasión por hablar. Algunas personas aman lo que dicen

Luego tenemos *viria*, cuando ganamos los cinco, ganamos una Voluntad fuerte. Una Voluntad que no está afectada por las condiciones de vida.

Nuestra meta de escuchar la Voz del Silencio se cumple, nadie nos para. Personas así pueden meditar porque no tienen ninguna pasión y no están condicionados por nada y distribuyen cualquier cosa que tengan y tienen paciencia para esperar cuando contemplan y son desapasionados. Todo esto ayuda a construir la Voluntad y la Voluntad ayuda a meditar.

Una vez que estamos en la meditación real, entonces ahí la Conciencia comienza a surgir desde dentro. De la misma forma que cavamos y cavamos y terminamos tocando el agua que salta, siempre tenemos agua. Así que nos mantenemos aprendiendo desde dentro y este aprendizaje es algo que nos da mucha alegría. Es fresco está en el idioma que podemos comprender. No será sanscrito, zenzar, latín o griego. Es un lenguaje tan íntimamente conocido por nosotros. El señor nos habla a cada uno en su idioma. Dios no tiene lenguaje. La Voz del Silencio comienza a hablar desde dentro. Lentamente surge el conocimiento y despeja la ignorancia, de la misma forma que una pequeña vela hace desaparecer la oscuridad en una habitación. Así el poder de la llama crece, así más conocimientos, más y más luz. Todo se revela u nos trasformamos en un árbol de conocimiento. Bhudi ruksha. Es el árbol de ficus. Si lo miramos en horas de luna llena es como un árbol iluminado. En teología occidental este árbol es llamado el dragón blanco. El árbol del conocimiento o el dragón blanco es lo que haremos en nuestra meditación que se llama el estado de PREGÑA.

Así 8 pasos para desarrollar el conocimiento y así conoceremos que somos como un brote de aquello y sabemos claramente aquello yo soy. Las personas hacen SO HAM, pero si alguien aparece con una taza de café, se nos termina el SO HAM.

No solo en los templos, también en las calles de Florida podemos recordar Aquello YO SOY. En todas partes, AQUELLO YO SOY, porque ese AQUELLO YO SOY se establece en nosotros. Cuando se establece en nosotros desde AQUELLO YO SOY tenemos comunicaciones. Y estas comunicaciones provienen de aquello. Escuchamos de AQUELLO que es silencioso. Así es que la Voz del Silencio se recibe una vez que nos establecimos en AQUELLO YO SOY

YO SOY es solo el hijo prodigo

AQUELLO YO SOY es el hijo de Dios

Así que cuando estamos establecidos en AQUELLO YO SOY en todo momento y lugar, somos un hijo de Dios y recibimos la Voz de Dios y se completa la Voz del Silencio.

Son 8 pasos simples, no son cientos de instrucciones. Simples 8 pasos. ¿Ven la belleza de los sabios que se mantienen simplificando el sendero de la verdad? Porque los estudiantes se van apagando poco a poco. y los Maestros están preocupados en cómo llegar a las cabezas que están llenas de materia. Los maestros siempre buscan formas más simples de transmitir la enseñanza. Del zenzar al sanscrito, del Sanscrito al latín... etc. etc. descienden y descienden para poder emparejar el nivel. Pero cuando ellos bajan, nosotros bajamos más. Se nos dan 8 portales en la Voz del Silencio. En el libro el 8vo no está visible. El primero esta explicado en tantas y tantas páginas sin mencionar.

Comenzamos por DANA, pero antes. Hay otro.

Son solo 8 pasos.

Trabajar con estos puntos es importante. No llenemos la casa de libros, solo un paso de estos 8 es suficiente. Así es como la Voz del Silencio nos da los pasos para que podamos alcanzarla. En todos los sabios escuchamos estas 8 nobles cualidades. Sin estas nadie puede ser un iniciado.

Por hoy hemos finalizado. Mañana tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Hoy han escuchado con mucho más interés. Hoy son capaces de recibir mucho mejor. Ayer todo fue muy confuso y por eso lo repetí una y otra vez. Se trata todo de la energía. Hoy es muy receptiva. Así que di la sinopsis de ayer y los pasos de la Voz del Silencio y mañana preguntas y respuestas.

GRACIAS

_

Charla III

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas- durante las dos últimas tardes deliberamos acerca de la Voz del Silencio, durante las dos últimas tardes al principio tampoco se escuchó. Voy a recapitular rápidamente. Que la VOZ DEL SILENCIO significa la voz de Dios, el Silencio es el otro nombre de Dios. La existencia también es otro nombre, la eternidad es otro nombre. En los Vedas es llamado Tat y en inglés es llamado THAT. Y en nuestro lenguaje es El. Como no hay otra forma de referirse a él es que se lo llama THAT o Él es el SILENCIO, es Silencioso. Y es sobre este trasfondo del Silencio que emerge la Conciencia Pura. La Conciencia Pura se detalla en una triplicidad llamada la trinidad. Que es la voluntad del conocimiento y la actividad. Asique la conciencia triple teje el mundo de los cinco elementos, el mundo visible. Asique tenemos el mundo visible y existe un mundo invisible de la actividad de la triplicidad que se basa en otro aspecto todavía más invisible de la Conciencia Pura que también es una emergencia de la Absoluta Existencia así que tenemos la existencia, la emergencia de la conciencia y después la trinidad y su actividad como este mundo.

El mundo es quintuple. Los cinco elementos preparan el mundo y está controlado por la trinidad así que cinco más tres se transforman en ocho y el ocho surge del nueve que es Conciencia Pura y esta Conciencia Pura surge de la décima. Es así como en toda Teología el número de Dios es el número diez. Asique este número diez o existencia es Silenciosa y la voz emerge de ésta. Por lo tanto se la llama la Voz del Silencio en la biblia se la llama la palabra. La palabra de Dios o la voz de Dios son uno y la misma cosa. Y esta puede ser ganada cuando experimentamos la Conciencia Pura asique por lo tanto escuchar a la Voz del Silencio para escucharla debemos retirar nuestro cuerpo de nuestro ser del mundo de los cinco elementos y retirarlo del mundo de la mente y de Buddhi, en el estado átmico. Para ser capaces de escuchar a la voz. Esto fue explicado en la primera tarde.

En la segunda tarde ayer, explicamos los pasos dados por Buda para alcanzar la Voz del Silencio el primer paso es transformar de una

vida de deseo a una vida de servir al prójimo, no vivir para uno mismo si no vivir para beneficiar a los otros. De acuerdo a las escrituras la vida que vale la pena ser vivida es aquella vivida para otros y ese es el comienzo de la verdadera vida, es el camino del comienzo del Sendero de Liberación para el beneficio de los otros y esto es lo que se llama zegna seguida de Dhana, es decir repartir los recursos que nos llegan en beneficio de aquellos que no los tienen y el tercer paso es shila es decir la correcta relación con el mundo, como relacionarnos con nuestros padres, con nuestros hermanos, amigos, asociados, nuestro esposo niños como relacionarnos con las plantas, los animales, los minerales y con los Devas. Como relacionarnos con el planeta, con el Sol.

Esta forma de relacionarnos es una gran ciencia cuando tenemos una buena relación con la vida circundante permanecemos liberados asique el tercer paso es el relacionarnos.

Y el cuarto paso es la paciencia. Que se llama en el décimo mandamiento tolerancia y también se lo llama el ser capaces de soportar algo, de aceptar algo, ser tolerante con los seres, ser lo suficientemente pacientes con ellos ser capaces de esperar. Este es el cuarto paso.

El quinto es Vairagya el desapasionamiento. No ser excesivamente apasionado acerca de todo por medio de lo cual quedamos atorados en el mundo podemos relacionarnos con todo pero no necesariamente debemos hacerlo de tal manera que quedemos atorados.

El sexto paso es Virza es decir la voluntad que permanece estable que permanece como una llama parpadeante. Esto nos permite hacer una buena contemplación una estabilidad por medio de la cual podemos contemplar mejor,

Dhyana es el relacionarnos con el Dios omnipotente omnisciente esto se llama Dhyana o meditación a través de esta meditación nos transformamos en uno con eso lo que se llama preña por lo que tendemos a Ser...

En cuanto a que hacer y cuando hacer que no hacer como no hacer cuando no hacerlo este conocimiento es preña que es el paso octavo.

Así que **Mme. HPB** nos da en el libro la Voz del Silencio estos ocho pasos así como vinieron de la enseñanza del budismo asique esto puede ser practicado de manera tal que podamos escuchar a la Voz del Silencio una vez que estemos establecidos en este estado de preña experimentamos conscientemente aquello como YO SOY AQUELLO YO SOY se transforma en la verdad en él, estado de hijo de Dios conectados con Dios o con el Silencio. Y por lo tanto diariamente escuchamos la voz de Dios y llevamos a cabo nuestras cosas. Así es como se comportó cada profeta en conexión con Dios el recibe el plan de trabajo y cumple el plan de trabajo es así como cada uno de nosotros se transforma en un sirviente de Dios del Silencio y este centro existe en cada uno de nosotros.

Cada verdadero Maestro conduce al estudiante al centro de Dios en sí mismo. Y no está como en el medio entre el estudiante y el centro de Dios que reside en el estudiante. El Maestro mismo está siempre en conexión con el Centro de Dios en sí mismo. Y le da la misma técnica al estudiante de manera tal que el estudiante puede también relacionarse con él. Un verdadero Maestro es aquel que ayuda al estudiante a relacionarse con el centro de Dios. Y no se pone en el medio. El lleva el matrimonio entre el alma y la súper alma y guía y se asegura que la relación entre el centro de Dios en el estudiante y el estudiante se garantiza de que esa relación está bien establecida es así como se asegura que esto suceda. De tiempo en tiempo trata de hacer que el estudiante que se aparta del camino vuelva a él. Permanece observando al estudiando y de tiempo en tiempo lo hace volver a ese propósito entre Dios y el centro de Dios en él. Tradicionalmente cada Maestro se relaciona con los estudiantes y estos con el Maestro cuatro veces al año. Hasta que el estudiante sea bastante regular para relacionarse el mismo con el centro de Dios que está en él. Una vez que es regular en su esfuerzo le pega un vistazo al estudiante una vez por año de manera tal de hacer una revisión a ver si el estudiante está progresando asique el Maestro es aquel que da el sendero o el camino que forma y señala el camino y da la dirección al estudiante para caminar el sendero.

Asique este es el tema del libro la Voz del Silencio y habiendo llegado a este estado de Conciencia Pura, el estudiante está en contacto directo con lo Divino y recibe el plan. Y tiene dos opciones para ejercitar: puede unirse con lo Divino y por medio de esto

disolverse, disolver su existencia individual dentro de lo universal, liberación, aniquilación, o puede elegir otro sendero, que es permanecer con el centro Divino en uno mismo y estando allí continúa sirviendo al prójimo.

El segundo paso llamado el sendero de la renunciación. El estudiante que desarrollo esa conexión con lo Divino, en vez de sumergirse en la eternidad, prefiere permanecer conectado y servir al mundo. Un estudiante tal se dice que adoptó el sendero de la renunciación. Y puede a voluntad absorberse en la eternidad y prefieren quedarse conectados y servir al mundo en distintos niveles, es así como es formada la Jerarquía todos los miembros de la Jerarquía tuvieron la opción de unirse con la eternidad pero ellos tomaron la opción de renunciar a la liberación y permanecieron para servir al prójimo, este es el gran sacrificio que hace la Jerarquía, la Jerarquía existe no solamente sobre el planeta, existe en nivel Planetario Solar y Cósmico.

Los Kumaras constituyen la Jerarquía cósmica y los siete sabios de la Osa Mayor constituyen la Jerarquía Solar. Y sobre el planeta tenemos la Jerarquía presidida por el Maestro del Mundo y su equipo de colaboradores. Se cree generalmente que solo Buda realizó este paso de renunciación pero es no es verdad, haz una Jerarquía de Kumaras y de los siete sabios de los siete planos y Maitreya el Señor que adoptaron el sendero de la renunciación para formar una cadena de Maestros. Existe una cadena de Maestros que va desde lo Absoluto hasta el planeta que hicieron la opción de servir todos los siete planos... Es así como existe una Jerarquía que prefirió permanecer y servir a los humanos sobre este planeta y también tenemos una Jerarquía en el plano Solar y los siete sabios de la Osa Mayor constituyen las Jerarquía hasta el Cosmos y después tenemos la Jerarquía a nivel Cósmico de los Kumaras así que la Jerarquía de Maestros existe ya desde el principio de la creación no es Solo Buda, Buda es la expresión reciente de esto. Es así también con Jesús el CRISTO. Y es también así con todo, a cada Maestro de Sabiduría.

En este Kali Yuga el primero que hizo esto fue MAITREYA el Señor. Asique nos habla de dos camino que están a nuestra sabiduría. En cuanto progresamos en el camino de la luz y de la verdad podemos unirnos con la verdad y atravesar esa... o renunciar a esta liberación y trabajar por el prójimo que es visto como un acto de

compasión, un acto de amor y es esta segunda categoría de seres los que se unen al plan para llevar a cabo el plan de Dios y se transforman en Maestros eternos y están a disposición en todas partes del planeta para ayudar a los verdaderos aspirantes para ayudarlos, para ayudarlos a ayudar. Efectivamente se forman tres variedades de cuerpos: un cuerpo de carne y hueso un cuerpo de luz dorada y un cuerpo de luz diamantina o un estado de no cuerpo desde el cual a voluntad pueden formar un cuerpo, es así como se habla de los NIRMANAKAYAS cuerpo búdico y todo eso, los nombres son muchos, hay muchos nombres para esto pero lo importante es que lleguemos al sexto séptimo y octavo paso y esto se forma automáticamente de la misma forma que de la leche se forma la manteca y de la manteca el Ghee.

Estas formaciones suceden de acuerdo al progreso que hacemos asique para familiarizarnos más con el cuerpo etérico y el cuerpo causal estos cuerpos se forman en tanto que sigamos estos ocho pasos. De la misma forma que cuando crece un árbol lentamente crecen sus ramas en flores y frutos, hacer que crezca la conciencia de plano a plano es más importante que buscar los frutos de la práctica, los frutos van a venir eventualmente. Pero la orientación debe estar hecha hacia la práctica y no hacia los frutos. Asique estas formaciones son también una profecía en el camino hacia la luz esto es lo que fue también prometido por el **MAESTRO CVV**, si sigues el camino de la luz los cuerpos van a formarse esto es lo que habla la Voz del Silencio en esencia asique en media hora di una recapitulación rápida de lo que hemos visto.

Una hora para las preguntas y respuestas.

P.1- ¿Cómo será el futuro inmediato de la Argentina?

R.- Fuera del tema de lo que hemos estado hablando pero está bien. El karma colectivo de los argentinos decide su futuro. Lo que seremos mañana depende de lo que somos hoy, asique existe un karma colectivo para la Nación. Ese karma colectivo va a decidir las elecciones que suceden ahora en octubre. Cualquier cosa que suceda debemos saber que es un proceso que sucede para aprender. Existe una ley en la creación todo ocurre en orden Divino. Es decir que cualquier cosa que suceda es buena para los argentinos. De lo que hemos aprendido sabremos lo que nos va a venir. Las experiencias del pasado nos da una idea de cómo votar para elegir al próximo gobierno asique nosotros elegimos nuestro gobierno. Y nosotros elegimos de acuerdo a nuestro estado presente de conciencia. Y el resultado nos va a mostrar que clase de progreso vamos a tener los próximos años que no es sino el karma colectivo de la nación. Los argentinos descendieron para caer, cuando vine la primera vez en el 92 un peso era igual a un dólar. Y de eso Argentina cayó a un dólar 15 pesos. Asique de algún lado debe venir el gobierno, individualmente debe haber ese auto gobierno. Tenemos que gobernarnos a nosotros mismos si crecen el número de personas que pueden gobernarse a sí mismas vamos a obtener un gobierno que nos va poder gobernar bien. El auto gobierno, regirse uno mismo es fundamental. Asique aquellos que pueden regirse a sí mismos cuando este número crezca lentamente esto va a tener un impacto energético que nos va a permitir elegir un gobierno que nos gobierne bien. Cuan buenos somos nosotros en gobernarnos a nosotros mismos. Un argentino promedio cuan bueno es él o ella en gobernarse a sí mismo. Asique cuando tomamos la medida promedio si ponemos todos juntos la habilidad de los argentinos para gobernarse a sí mismo eso es lo que decide la calidad del gobierno que vamos a tener. En todo país el nivel de autogobierno promedio decide la cualidad del gobierno que las naciones van a tener.

Si el promedio de los ciudadanos son corruptos el nivel promedio es más de corrupción si es ese nivel, vamos a tener un gobierno corrupto y si es bajo obtendremos uno menos corrupto.

Siempre en los gobiernos hay un poco de corrupción porque en toda Nación siempre hay una parte que es corrupta, no puede haber una nación donde todos los ciudadanos no sean corruptos esto no existe asique por lo tanto existe algo de corrupción pero el nivel de corrupción de todos los ciudadanos puestos juntos deciden el nivel de corrupción del gobierno no hay diferencia si es un partido o el otro el cambiar de partido no cambiara el estado de corrupción pero el cambio de conciencia, si existe un cambio en la conciencia general de una nación, para mejorar dependiendo de esto vamos a tener un gobierno mejor es allí donde nos ayuda la educación la educación de los valores, de la ética civil.

A menos que el nivel de conciencia se eleve en la Nación en su totalidad no puede haber mejor gobierno y cuanto más y más la gente se desilusiona con el gobierno, trabajan para un mejor gobierno por medio de elevar su nivel de conciencia. Esto es una cuestión de experimentar para evolucionar, asique lo que sucede con Argentina depende de lo que somos nosotros como argentinos y generalmente se está elevando nuestro nivel de conciencia asique lentamente va a haber un mejor gobierno pero nosotros somos responsables del gobierno que formamos. Esto no es fácil porque que haya un punado de personas que pueden gobernarse a sí mismas no pueden hacer un cambio la mayoría de las personas deben ser las que aprendan a auto regirse y así tendremos un mejor gobierno y un mejor gobierno trae más riquezas al pueblo. Cada nación es naturalmente rica de una u otra forma, incluso los desiertos son zonas ricas, ahora lo sabemos.

Todas esas naciones desérticas como Arabia es rica, son ricas, es a través del gobierno. La naturaleza es abundante en todos lados. Asique cuando somos capaces de gobernar podemos transformar un desierto en un jardín podemos verlo en Kuwait, abu dhabi, Dubái y todas esas naciones del medio oeste. La naturaleza los bendijo con petróleo asique son capaces de tener todo tienen jardines frutas vegetales y en las naciones donde hay frutas vegetales y tanta abundancia de la naturaleza si no se gobiernan a sí mismos tienden a ser pobres. Asique es cuestión de gobierno. Y el auto gobierno es de lo que se trata la sabiduría del séptimo rayo.

El nombre del Séptimo Rayo es Swaraj, que significa auto regirse yo me rijo a mí mismo. Y nadie me va a decir que debo ser así o así. Porque debo saber cómo proceder conmigo mismo para vivir en

armonía asique si crece el número de personas así las personas que se pueden gobernar a sí mismas pueden gobernar a la sociedad de alguna forma. Una persona que no puede regirse a sí misma no puede gobernar una sociedad o reino. ¿Quién es el buen rey? el que puede regirse a sí mismo pero él mismo es un esclavo del deseo y la pasión y cuando no es capaz de regirse a sí mismo no puede regir a una gran cantidad de personas asique cuando se trata de gobierno todo comienza con el séptimo rayo el autogobierno debe conducir al auto gobierno grupal y después al auto gobierno comunitario y después al nivel nacional es así como la espiritualidad se ve como un camino progresivo de gobierno. En Sudamérica se fundó el auto gobierno a través del séptimo rayo de Argentina a Venezuela. Son los discípulos del séptimo rayo los que trajeron la liberación del imperialismo asique habían hombres que podían auto regirse y que pudieron traer el auto gobierno para todo el continente latinoamericano. Este auto gobierno del séptimo rayo debe ser tomado a nivel individual. Esta es la forma de tener un futuro mejor. El futuro mejor no vendrá Solo porque soñemos con él. El hombre aprendió a soñar un futuro mejor pero Solo porque lo soñemos no vamos a conseguirlo a nuestro nivel debemos trabajar por esto. Es así como mejor futuro va a venirle a Argentina o a cualquier nación. Esta es la respuesta a esta pregunta.

P-2.- La vida en comunidad, hay movimientos para vivir en comunidad pero no pueden auto regirse comentar al respecto

R.- Estas comunidades de personas que se reúnen para meditar deben ganar la voluntad de poder regirse a sí mismas, la meditación nos ayuda a reforzar la voluntad, cuando hay una voluntad fuerte entonces podemos comenzar a movernos en dirección al auto gobierno. El principio de estas comunidades que se auto rigen no es nuevo es muy antiguo recientemente en Israel había comunidades así llamadas Kibutz, Israel desarrolló estas comunidades muy rápidamente, llevaban consigo la voluntad e hicieron este trabajo. Y pudieron en cuarenta años de la nada construir algo muy hermoso. De 1950 a 1990 Solamente se desarrollaron estas comunidades llamadas Kibutz. Reunieron todo el conocimiento junto y desarrollaron cada una de las áreas. Este también fue el caso de Japón, que después de la segunda guerra mundial estaba totalmente destruido y fueron las comunidades las que reconstruyeron Japón rápidamente para transformarse en dos o tres décadas en un gran

poder. En el pasado había comunidades pitagóricas que pudieron construir Grecia e Italia de muy buena forma. Y en el comienzo del **Kali Yuga** hace 5000 años Krishna construyó los Brindavan, brinda significa grupo, un grupo que se auto rige y se auto protege se denomina Brindavan. Y construyó pueblos que se auto regían y la fortaleza de la India incluso hasta ahora está en los pueblos más que en las grandes ciudades. Así que el concepto de comunidades que se auto rigen es un concepto muy noble y las comunidades deben tratar de incluir personas con diferentes habilidades y que sean capaces de ofrecer todas sus habilidades para construir las comunidades. Y si estas comunidades se demuestran, trabajan en buena forma, se transforman en modelos para construir otras, esa es la clave para el desarrollo en vez de depender del gobierno político puede haber gobiernos hechos por las personas en pequeñas comunidades, pequeñas áreas, si son capaces de hacerlo deben contemplar más y ver más habilidades para desarrollar más la comunidad y por medio de una contemplación más profunda les va a llegar la gente necesarias. A través de la meditación se generan las vibraciones necesarias para atraer a las personas que tienen la misma intención. Es así como debe hacerse más meditación para poder atraer a las personas correctas y a los recursos necesarios.

P.3. Quería preguntar sobre el egoísmo y el servicio ¿si una persona decide tener hijo y ya no se dedica a las personas que ve más lejanas no se dedica a todos por igual se dedica Solo a sus hijos esa persona se vuelve más egoísta?

R.- No una persona que sirve a sus hijos no se torna en un ser egoísta. La única cosa es que aparte de servir a sus hijos que es una actividad diaria esta persona debe servir a algunos pájaros animales o también a otros niños. Ofrezcan diariamente granos a los pájaros y separen diariamente algunos granos cada vez que esta persona cocine para sus hijos puede tomar un puñado de granos y los fines de semana todo lo que separó puede cocinarlo y llevarlo a las personas que no tienen que comer. Si esto se transforma lentamente en parte de la vida lentamente la naturaleza ayuda a una persona así a hacer más y más servicio porque en la naturaleza el servicio es una cualidad, una característica esencial y cuando demostramos que pensamos en otras vidas más allá de nuestras familias, semillas para los pájaros o separar un punado de granos y al final de la semana

ofrecer a quienes no tienen. Esto es lo suficientemente bueno como para concretar el servicio de una forma cualitativa, y en tanto esto se transforme lentamente en un hábito se va a transformar en un funcionamiento natural del alma. Y entonces la naturaleza va a apoyar y colaborar. Comenzar en forma diaria, Solo por servir a nuestros hijo no vamos a poder superar nuestro egoísmo si no que tenemos que incrementar nuestra definición de “nuestro” incluir pájaros, plantas algunos humanos, así lentamente vamos a superar el egoísmo, así es como debe ser.

P. 4. En el área laboral si uno está en una dicotomía entre hacer nuestro trabajo o hacer servicio, facilitar el trabajo o hacerlo más duro para que la persona pueda hacer lo propio o cuando tenemos cargos con gente debajo de nosotros ¿cómo hacer ese servicio buscando el camino más recto la parte más justa para todos?

No hay dicotomía cuando se intenta servir. El trabajo que haces es para los otros, si estas construyendo estructuras esto es para otros, puede que ganes dinero con esto, pero la primer dimensión del servicio es que trates de hacer lo mejor por la persona a la que le das trabajo. Si estas construyendo algo para otros haz lo mejor que puedas para dar lo mejor de tu conocimiento para las personas... y tiene que ser tan bueno que el otro esté contento con tu trabajo eso ya es servicio. Y no tratar de ver cuánto más podemos ganar utilizando materiales inferiores y encontrar el mejor material al mejor precio, al precio más bajo, para aquella persona que te dio el trabajo tienes que hacerlo lo mejor que puedas, un cliente que está satisfecho te trae más clientes, da lo mejor cuando hagas tu trabajo y de acuerdo a lo que recibas asegúrate de que los que trabajan con vos les brindes más de lo que es normal y de tiempo en tiempo ayúdalos que mejoren la educación de sus hijos así sienten que vos también haces algo por ellos y trabajen en buen equipo si cuidas a los trabajadores bajo tu manto ellos te cuidaran a vos. Ayuda a sus familias de una u otra forma. Es así que no tienes necesidad de pensar de salir del trabajo para hacer otro tipo de servicio normalmente les pagas por su trabajo y esto es correcto pero sería bueno que para fechas especiales les des una remuneración extra de manera tal que mejoren sus vidas así construís un equipo de familias, es así como se forman las corporaciones no Solo con los individuos si no con las familias así tienes una familia más grande que tu propia

familia. Incluso a través de tu propia profesión puedes construir una familia más grande, una comunidad, en la misma línea puedes encontrar a personas que están trabajando como vos. Por un lado tratás de satisfacer a tu cliente de la mejor forma y por otro lado tomás cuidado de aquellos que te ayudan en tu trabajo. Es así como de una forma casi inconsciente se desarrolla tu habilidad de servicio en el ambiente y vas a progresar. Y superarás la dicotomía. Al final del día si te preguntás a vos mismo si hiciste algo más de lo que realmente era necesario deberías ser capaz de dar una respuesta a tu conciencia. Estoy haciendo algo más que por mí mismo? Estoy haciendo algo más que por mi propia familia, si la respuesta es si estás dentro de una actividad de servicio.

P 5. La atención tiene que ver con la conciencia y ¿cómo entenderla y como desarrollarla para bien?

R.- Si comienzas preguntándote a ti misma, hacer un acto de introspección, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Soy útil a mí misma? ¿O soy inútil incluso para mí misma? ¿Soy útil para los demás? ¿Merezco esta vida? Porque la vida me fue dada. ¿Soy valiosa para esta vida incluso para mí misma? ¿Merezco ser? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si hacemos esta clase de introspección la conciencia nos va a responder y una vez que la conciencia sea despertada nos da desde dentro las ideas necesarias para hacernos útiles a nosotros mismos y a los otros. La introspección diaria es uno de los núcleos fundamentales de la ética en el campo espiritual. Cada día cuando me despierto debo encontrar tiempo para mí mismo, estoy haciendo lo suficiente para la vida circundante no puedo hacer algo más, y necesitamos rezar para esto, ayúdame para que pueda ayudar más. Hable de esto ayer, debemos rezar para que esto nos permita servir mejor a la sociedad, cada acto de plegaria debe ser presidida por un acto de introspección, sin un acto de introspección la plegaria se transforma en algo rutinario, ¿no puedo ser mejor de lo que soy? ¿No soy capaz de servir más de lo que estoy sirviendo? Y hay tantos que hacen las cosas mejor que yo ¿porque yo no puedo? Esta clase de introspección nos va a permitir conocernos mejor y después con la plegaria vamos a ser capaces de hacer las cosas mejor asique la respuesta es la auto introspección y una plegaria ardiente para poder ayudar y esto gradualmente nos va a conducir a un servicio tangible.

Una vez que el servicio se haya puesto en movimiento con la plegaria creceremos para servir a mayores áreas.

P.6. a veces en lo cotidiano tratamos de seguir los seis pasos y llegamos al séptimo de la meditación y con él un estado muy agradable pero no es el último es al octavo al que hay que llegar la pregunta es ¿podemos invocar al Maestro, como podemos trascenderlo?

Sigue en tu meditación cuando no estas sintiendo que estas lo suficientemente bien en el momento de la introspección puedes invocar al Maestro y después de 15 o 20 minutos puedes volver a invocarlo. Es Solamente invocar su ayuda de manera tal que puedas permanecer en esa luz de la contemplación. Porque el Maestro de Sabiduría tomó el compromiso de ayudar asique nos va a ayudar necesariamente cuando busquemos su ayuda, asique por la continua contemplación con la atadura del Maestro podrás lograr el octavo paso.

P.7. Quería preguntarle acerca de haber escuchado sobre el delicado equilibrio entre el dar y el recibir pero existen casos especiales como por ejemplo cuando los padres dan demasiado a los hijos y pueden crear seres egoístas a los que no se les permite avanzar o los gobiernos proteccionistas, la pregunta es: ¿es correcto dar siempre o seguir dando, a pesar de que pueda interrumpir un camino de evolución u obstaculizar el trabajo que le corresponde a la otra persona trabajar?

R. Dar no quiere decir que se de así como es requerido. Dar a nuestros hijos no es visto como acto de dar es un acto de satisfacer tu propia emoción. El acto de dar es visto así: dar donde es realmente necesario. Es dar donde hay necesidad. No es dar Solo por dar. Si damos riqueza allí donde no se necesita arruinamos a la gente. Pero si damos donde verdaderamente se necesita esto es apreciado. Los padres deben dar a los hijos lo que necesitan no lo que desean de la misma los gobiernos tienen que tener una política de dar aquello que necesitan y deben asegurarse de que esto no sea abusado. No debemos dar cuando lo que damos va a ser abusado. Asegurarnos antes de dar si hay una necesidad real, real, real. Lo que le damos a alguien que tiene hambre que si se lo damos a alguien que no lo tiene. Darle un vaso de agua a una persona que realmente esta

sedienta es más importante que darle a alguien que no lo está. Tiene que tener valor para la persona que lo recibe y el receptor no debe sentir que es derecho el recibirlo. Todas las políticas sociales de los gobiernos son abusadas por que las personas creen que es su derecho recibir. Si le damos comida a una persona hambrienta siente esa benevolencia. Así que el hecho de dar debe estar relacionado verdaderamente con una verdadera necesidad de recibir del otro lado si seguimos este principio entonces la persona que da está contento y el que recibe también. Los dos se realizan, así debe ser.

P. 8. Trabajo en un espacio en un sector del gobierno, estoy en un campo de grupos de mujeres hombres que forman grupos antagónicos en cuanto a actitudes con particularidades de sentir cierto pesimismo y limitación en cuanto a la gestión actual y dentro de esta articulación de los pasos que el Maestro nombró en cuanto a la paciencia de estos tiempos y en estos tiempos la paciencia como cualidad para trabajar en estos tiempos y el concepto de autorregulación para pensar no se particularmente como colaborar aunque me apoyo en el gran grupo para mejorar o salir hacia un camino del medio ¿cómo colaborar para salir de estos grupos antagónicos? Son muy notorios los antagonismos que la gente va hacia la violencia como modo. La pregunta es ¿cómo seguir colaborando para salir de estos puntos de vista fijos y reducir el nivel de violencia general?

R. Tu trabajo es un trabajo muy difícil porque estas tratando de ayudar personas que no están orientadas a recibir tu ayuda. estas tratando de ayudar a personas que no tienen esa urgencia por recibir tu ayuda. Por lo tanto es siempre no satisfactorio. La única manera de quedarte satisfecho es ver si diste lo mejor de vos. ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo? Esto es todo. Ellos no tienen la habilidad de recibir la ayuda que les estás ofreciendo porque tienen un estado de mente distinto. Vos lo haces porque recibís de lo Divino hacer ese trabajo, hacerlo desapasionadamente y no te preocupes si realmente toman tu ayuda o no. Hay algunas formas de comportarse que son consideradas como trabajos desagradecidos. La gente que lo recibe no lo aprecia pero sin embargo debemos continuar haciéndolo.

P. 9. “La Voz del Silencio”: recordaba el verbo encarnado y entonces durante todos los momentos estaba presente el hecho de que la creación es producto de la palabra. Siendo los seres humanos reflejo de lo Divino, quisiera pedirle una reflexión en cuanto a la responsabilidad en la emisión de la palabra.

Como dijiste correctamente este mundo es un mundo de acción, la acción mantiene al mundo andando. Y la acción debe ser una acción equilibrada. El equilibrio es equilibrio entre la acción el alimento y el descanso. Estos tres deben estar equilibrados. La acción debe ser para beneficiar a las personas, no Solo personas si no seres. En tanto que la acción beneficia a los seres dicha acción va a estar en sintonía con las acciones de la naturaleza. Para permitirte actuar bien debes tener la comida apropiada y el descanso apropiado. Este es un triángulo simple, es el más simple. La acción que beneficia a los seres. Puede que recibas tu salario, la compensación del trabajo, pero tu orientación tiene que ser para ayudar a las personas, mi acción beneficia a las personas o no esto es lo importante. Una acción tal es la acción apropiada en la naturaleza y que se llama acción legítima. Porque es de ayuda a los seres para permitir que esa acción se haga mejor debes tener la alimentación apropiada y el descanso apropiado y en tanto actúes con este triángulo asegúrate de que tu acción sea más y más beneficiosa para las personas. Sin poner en compromiso los principios de alimentación y descanso porque si estos no son los adecuados no podremos actuar por largos años porque en algún momento va a fallar nuestro sistema. Así que debemos saber que el dormir y el alimentarse está en relación a la acción siempre debemos mantenernos funcionales y el alimento que ingerimos debe ser de ayuda a mantenernos funcionales y las horas de sueño deben ser de ayuda para mantenernos funcionales. El aspecto funcional es el aspecto más importante de la creación, si no somos funcionales no merecemos estar aquí. Por eso es que la acción la llamamos Kurushetra o el campo de acción así que lo más importante de todo es la acción y para permitir la acción tenemos el alimento y el descanso, el alimento no debe interponerse en el camino de la acción, ni el sueño, porque no alimentarnos inhabilita la acción, si no dormimos inhabilita la acción, así que los dos deben apoyar a la acción y la acción debe ser para beneficio del prójimo. Ésta es la doctrina más simple para vivir bien y en tanto lo que hacemos la acción beneficie más y más progresaremos nuestro horizonte de beneficiar a la gente

irá aumentándose y nuestra conciencia brillará más. La acción del Sol permea a todo el Sistema Solar por eso brilla tanto. El brillo de la conciencia depende del horizonte que ésta cubra, una hormiga tiene su propio horizonte un perro también lo tiene, un hombre también tiene su propio horizonte de acción, pero más y más actividad nos permite ampliar el horizonte. Aquel que llamamos el Sol también es un alma como nosotros pero por medio de estar en la acción está en equilibrio, el creció hasta ser el Sol, incluso la trinidad se dice que son las almas cuyo horizonte de acción es todo el universo, Solo a través de la acción llegaron a este estado asique mantente actuando de manera tal que beneficies a los otros y asegúrate que la actividad este equilibrada con un buen descanso y alimento. Si trabajas con este triángulo todo va a andar bien.

P. 10. La alimentación sin huevos ni proteínas animales. Si es suficiente

Es suficiente. No necesitamos en esta Era ningún producto animal porque nuestra actividad está más en el plano mental que en el plano físico, el alimento animal es de ayuda cuando hay predominantemente una actividad física, cuando estamos en el plano mental no necesitamos alimento animal asique el hecho de evitar la leche, o los huevos no nos va a causar ningún problema. Por el contrario ayuda mucho más al cerebro, porque las células cerebrales se transforman en mucho más eléctricas cuando el alimento es liviano. Las células pueden ser muy eléctricas cuando el alimento es muy liviano y estamos en la Era electrónica donde todo tiende a ser muy sutil asique es muy bienvenida la acción de evitar ingerir huevos, ese es el futuro, en el futuro no nos vamos a alimentar de animales, es un acto de amor hacia ellos y esto debe ser tomado por las personas de acuerdo a su inclinación, no es un pecado comer animales pero para tener un mejor cerebro, muy eléctrico es mejor ingerir alimentos livianos, cuanto más liviano mejor será nuestra situación. Hay muchas comunidades donde la leche no es ingerida. La ingesta de leche no es vista como natural, a los seres humanos se les da la leche cuando son bebes, de las madres, los animales también reciben la leche de la naturaleza para alimentar a sus crías, cuando el animal crece ya no toma leche, incluso para el ser humano la leche materna no se produce más después de un año. En los arreglos que hace la naturaleza la leche es alimento para los años iniciales sea

para los seres humanos o animales. Gato o perro adulto no buscan la leche de su madre y así debe ser con los humanos. No es visto como natural seguir bebiendo leche y más todavía en la Era de Acuario donde tendemos ser eléctricos por lo tanto es un buen pensamiento evitar los huevos y la leche si existe una inclinación interna a hacerlo y dejemos crecer esta inclinación. Esto debe ser dejado a la elección individual y no debe hacerse una doctrina de esto o un dogma. El yogurt y el Ghee sufrieron transformaciones, las vibraciones animales se reducen. En el Ghee casi no hay vibraciones animales. Permitir a los animales vivir como viven, no comiéndonoslos. ¿Aceptaría un ser humano dar su leche para que la beban otros, ser ordenado y que esa leche se venda?

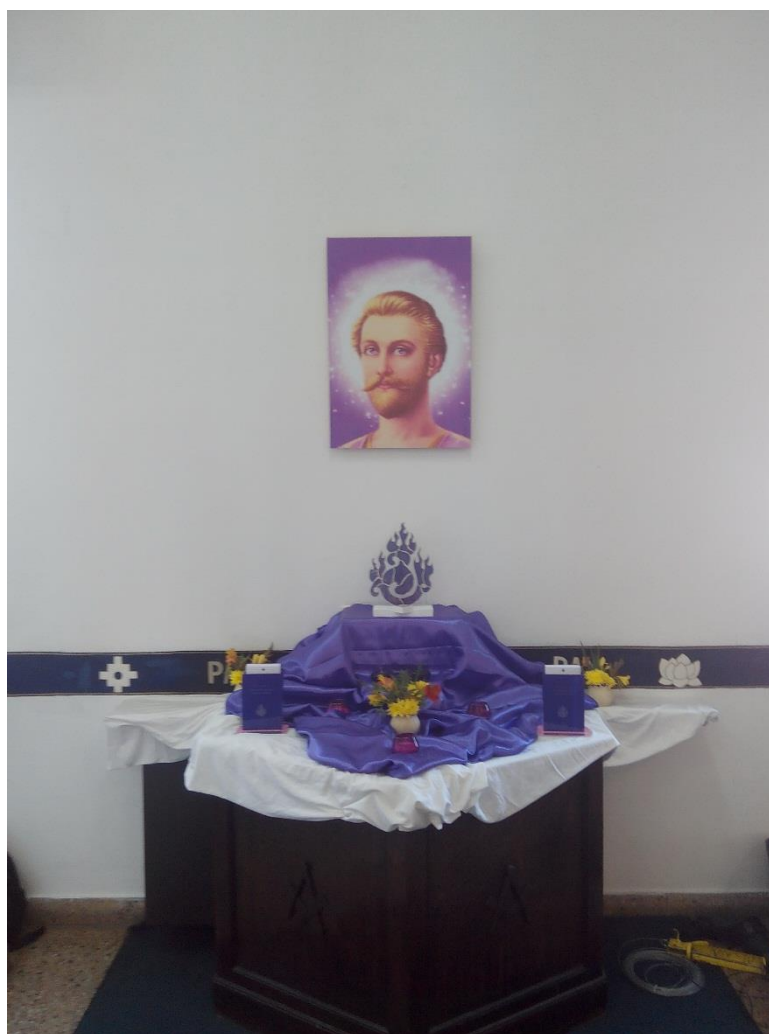
P.11 Para los niños ¿no necesitarían proteína animal los primeros años?

No la necesitarían. El ser humano del siglo 21 será más electrónico y nos estamos transformando más y más sutiles. Estamos caminando hacia un futuro donde la medicina va a ser cada vez más sutil y con menos sustancia. Y vamos a llegar a un momento en el que habrá una medicina donde no tendremos que ingerir sustancias como medicinas si no que va a ser cada vez más y más sutil.

Continúen con vuestras prácticas de sabiduría que es la única Solución para los seres humanos.

GRACIAS

*_**

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

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

-