

**LA EXTERIORIZACIÓN
DE LA JERARQUÍA
SRI. PARVATHI KUMAR**

Junio 2015-Barcelona

unas semillas de Shambala durante el mes de Tauro en Vaisakh y es transmitido a la humanidad, representando el aspecto de Géminis, el aspecto de la garganta. La garganta tiene que recibir y transmitir. El centro de la garganta pertenece a la humanidad el centro de la garganta es el filtro, a través del cual se puede suceder la expresión en el planeta y para ser capaces de expresar el plan divino, la garganta tiene que ser extremadamente pura, extremadamente pura. Se le llama vishuddha en sánscrito. Decimos el chacra de vishuddha o el centro vishuddha. -Dhi significa puro y vishuddha significa extremadamente puro, a no ser que el centro de la garganta no sea extremadamente puro el ser humano no puede expresar el plan divino en la tierra.

Aquí es donde el plan divino ha encontrado su cuello de botella que lo aprieta, es el cuello de botella y la humanidad se ha convertido en la garganta, pero también en el cuello de botella. Si el cuello es demasiado estrecho no puede entrar nada en la botella, si el cuello es impuro, las cosas puras caen como impuras, por eso hay la expresión que: "El plan divino en la tierra está básicamente obstruido por la humanidad". Entre la humanidad hay un número significativo de humanos que han restablecido el centro de la garganta a su estado natural y pueden ser una expresión de la jerarquía a través de la humanidad, deseo expresaros durante este seminario, que si mi garganta se pierde no hay forma de expresar, la cabeza tiene muchas ideas, pero si no hay garganta, o la garganta está infectada, infectada de forma grave no puede haber una expresión.

Así mismo el plan divino que tiene la intención de manifestarse en la tierra está bloqueado por la humanidad y para despejar este bloqueo, los planes de la jerarquía son buscar seres humanos sensibles que tienen una aspiración ardiente para relacionarse con la divinidad y su principal trabajo es buscar estos seres humanos sensibles que mantengan esta aspiración en todo momento. Es muy difícil para ellos encontrar un buen número, pueden encontrar entre 10 y 12 en un siglo, entonces allí el plan se queda parado y no pueden expresarse, no se pueden externalizar, exteriorizar.

La Humanidad siempre vive en la esperanza de la exteriorización de la jerarquía, todos los grupos nuevos en el mundo, les gustaría que se exterioriza la jerarquía, pero los mismos grupos que aspiran a la externalización de la jerarquía, son los obstáculos para la misma expresión. Es como si estuviéramos de pie en la puerta y decimos, por favor entrad, pero estamos en la entrada obstruyendo. La humanidad está en una actividad de paradoja, aspira que suceda algo desde los cielos, pero no deja que suceda. Sus propias aspiraciones no permitan que suceda lo que se aspira, por eso la nueva era en el mes de Géminis se dedica a la enseñanza y a la reorientación. Géminis tiene relación con la garganta y la expresión y Géminis colabora para tener una expresión apropiada, la adecuada inspiración y aspiración, de manera que los que aspiran, los sensibles busquen la transformación de su centro de la garganta, a no ser que el centro de la garganta se rectifique, no se puede hacer mucho.

El centro de la garganta es el centro de comunicación entre los centros superiores y los inferiores. Los centros inferiores son conocidos como: plexo solar, svadhistana y muladhara y los centros superiores son el corazón, ajna, y sahasrara. Los centros superiores trabajan su conexión con los centros inferiores a través del medio de la garganta y la garganta está regida por Géminis y Géminis está representado por la humanidad en el planeta, y el señor

de Géminis es Mercurio y por lo tanto, el habla se convierte en muy importante para la actividad humana. Entre todas las especies sobre el ser humano tiene la capacidad del habla y la capacidad del lenguaje...

Entonces siguiendo con el tema, todo el tema tiene que ver con la exteriorización de la jerarquía, la elevación del centro de la garganta de la humanidad y como lo elevamos, cada uno debe hacerlo por sí mismo/a, debemos asegurarnos necesariamente que todo lo que expresamos a través de nuestra garganta es amor, buena voluntad y para el servicio. Estos son los tres principios del alma, pero el centro de la garganta se utiliza solo para decir mentiras, todo el tiempo.

Estropeamos el centro de la garganta al decir palabras cuando no son convenientes para la situación, malinterpretar, manipular y decir cosas que no queremos decir y comportarnos de otra forma, lo que decimos delante de una persona es distinto de lo que le decimos a su espalda, y de esta manera abusamos totalmente y hacemos un mal uso, del centro de la garganta. A no ser que se ordene el centro de la garganta, es muy difícil para los más grandes que se expresen en la tierra, porque el reino de Dios en la tierra espera, las energías han llegado para la elevación, pero todo el bloqueo está en la garganta.

Esta garganta está complicando toda la situación, tiene que dejar espacio para que sahasrara construya un puente con muladhara y ajna construya su puente con svadisthana y anahata haga su puente con manipura. Y dicho en español, la parte superior de la cabeza tiene que tener una conexión con el centro de base, el entrecejo tienen que tener una conexión vertical con svadisthana y anahata o centro del corazón debe encontrar su conexión vertical con manipura.

Estos tres centros superiores tienen que estar conectados con los tres centros inferiores, con la ayuda de la garganta, que es el centro.

El señor de la garganta es Mercurio y Mercurio es un planeta y un metal que es el factor más importante para toda la alquimia. ¿Qué es la alquimia? La transmutación y la transformación del metal básico para conseguir oro, los metales básicos se convierten en oro a través del proceso de alquimia, entonces la garganta es la alquimia, y la clave que se me ha dado para hablar durante este seminario es el tema de trabajar con el centro de la garganta. La garganta tiene que mantenerse extremadamente pura. Solo puede hacerse con un habla verdadera, hablando con amor, hablando de manera que promovamos la armonía y no el conflicto. Cada vez que hablamos se da lugar al conflicto y de esta forma estropeamos la garganta y la garganta a su vez estropea todo el sistema.

Entonces una frase que dice: "Habla la verdad" en sánscrito, no hables una verdad que hiera a los demás, si dices la verdad no puedes hacer daño. Busca una manera de comunicarlo sin hacer daño, aunque sea verdad, no puedes hablar la verdad para dañar a los demás, debes obtener las habilidades de Mercurio para ofrecer la verdad de una manera dulce, porque la consecuencia de dañar a los demás hará un efecto boomerang hacia ti y causará mucho más daño. Entonces habla la verdad y habla de forma agradable y tampoco digas mentiras para ser agradable. Este es normalmente el tipo de habla que hacemos, decimos muchas mentiras solo para agradar a los demás.

Dices, ohhh que guapa estás y quizás no lo piensas muchas veces. ¿No lo decimos? Por etiqueta, por fines sociales, también para obtener algo del otro, aunque no lo creamos, halagamos a los demás. El momento que aterrizo en Europa, la gente me dice oh maestro te ves igual, si soy el mismo estúpido. ¿Cómo puedes estar igual? El cuerpo necesariamente envejece, ¿no envejece? En 1988 vine por primera vez al Tibidabo y si veis las fotos de entonces y hoy, hay un gran cambio y si yo sigo pensando que nada ha cambiado en mi apariencia, me puedo sentir bien, pero estoy equivocado y tampoco lo pensáis. Y también me dice ohh esta bufanda, este pañuelo es muy bonito. La gente está feliz, halagan a la bufanda pero no a la persona. ¿No es así, yo soy bello o es mi bufanda? Esta manera de hablar a nivel social, de negocios, todo son mentiras. Hablar con mentiras se ha convertido en una forma de vida en la vida civilizada.

Ayer vi una película en el vuelo desde Bombay, y es una que podéis ver aquí también, el nombre es el ascenso de Júpiter, pero no se refiere a Júpiter el planeta, sino que el personaje, la chica, se llama Júpiter. Va al planeta Júpiter y al planeta Saturno y cuando está en el planeta Júpiter se le da un carnet de identidad, y para obtener este carnet de identidad hay muchas normas, y hay un agente, como aquí, que le debe dar este carnet. Este agente esta entrevistándola y dice algunas mentiras y entonces esta mujer que venía de la tierra y se va Júpiter se sorprende que también en Júpiter la gente también diga mentiras, y el agente le dicen el principio de la mentira está en todas partes y en todas las planetas, pero no creáis eso, porque son los humanos que han hecho la película y atribuyen sus cualidades a los demás, como somos así lo proyectamos a todas partes.

Hay muchas historias en el folklore que se describen los vestidos que se llevan en distintos planetas y normalmente lo que describen son los mejores vestidos de su región. Si vamos a vestir a una deidad, a describir una deidad la describimos con un sari, o con un punjabi y nos la imaginamos con este tipo de vestimenta, o por ejemplo los ángeles occidentales tienen túnicas y los orientales saris, pero no penséis que van con túnicas o saris, todo esto es una proyección de la imaginación humana hacia el mas allá. Y las mentiras a las que estamos acostumbrados, las atribuimos a todo.

Si las mentiras existieran en todas partes, no merecería la pena vivir en este universo, pero el universo está en el espacio de una forma definida, el planeta permanece en el espacio en una forma ordenada sin una base para sostenerlo, es a través de la verdad que los principios planetarios sostienen todos los planetas, sin ninguna base. Necesitamos una base para estar, porque no estamos con la verdad.

Los vedas dicen: “habla la verdad y habla de forma agradable”. No hables mentiras agradables, solamente para agradar a los demás no digas mentiras, puedes quedarte en silencio. Cuando estamos en el aeropuerto de BCN, como cada año nuestra hermana Aurora nos ha traído comida, es su calidad de madre, que ya dos días antes ha preguntado que debe cocinar para el viaje y trajo algo de arroz, yogurt, algunas croquetas, algunas samosas y cuando lo comes, y es realmente delicioso, y puedes decir es delicioso y la mujer está feliz, pero si hay alguna cosa que no está tan rica, podemos quedarnos en silencio, así no tenemos que decir esto es delicioso, lo que es delicioso lo expresamos y lo que no, podemos estar en silencio.

Recientemente solo hay un hombre que ha experimentado con la verdad en los siglos recientes solo un hombre y es Mahatma Gandhi y se convirtió en mahatma solamente por estar en la verdad en todo momento y a cuantas dificultades hizo frente por ser sincero. Escribió un libro que se llama mis experimentos con la verdad y veréis que no es tan sencillo ser sincero, pero esto no quiere decir que tengas que ser mentiroso, puedes tener la convicción de ser sincero, porque si desde que eres pequeño estas con la verdad y vas a ver una representación teatral sobre un rey que esta con la verdad que narra la vida de un rey solar, viene de la dinastía solar y se llama Hari Chandra, quiere decir la luna del Sr. Hari y estaba con la verdad y se convirtió en emperador, y fue rechazado por su sinceridad, una de las vidas más ejemplares de estar con la verdad y obtuvo el más alto honor en el Universo, entonces Gandhi cuando era un niño fue a esta representación teatral, su padre le llevó y esto le inspiró y decidió que debía estar con la verdad a cualquier coste. Y Gandhi el hombre, se convirtió en Gandhi el Mahatma, solo debido a su compromiso con la verdad. Escribió un libro sobre ello, mis experimentos con la verdad.

Tenemos un ejemplo muy reciente de cómo ser sincero, decir la verdad y como se convierte este centro tan magnético y tan radiante y tan poderoso, cuando hablaba a los ingleses tenían que escucharlo. El imperio británico era el imperio más poderoso en ese momento se había extendido por occidente por oriente y eran suficientemente orgullosos para decir que el sol nunca se ponían en el imperio británico, porque en algún lugar u otro del planeta estaba impregnado por el imperio británico, y decían que el sol nunca se ponía en el imperio británico, un imperio muy poderoso, y un hombre solamente estando en la verdad y sin luchar o entrar en ninguna pelea, siempre por medios pacíficos, con el poder de la verdad consiguió que el imperio británico tuviera que dar la libertad a la colonia india. No conocemos el poder de la verdad.

El habla verdadera es la mejor forma, el mejor tónico para purificar la garganta y la verdad es la vida para el centro de la garganta. Cuando éramos pequeños se nos decía que para cada cosa que decimos, la verdad es lo que le da vida, la verdad puede sanar a los demás, puede resolver los conflictos a los demás, la pronunciación sincera puede disolver el conflicto, una pronunciación sincera puede sanar, la verdad es una cualidad que se debe desarrollar y decir mentiras por conveniencia es la parte inferior de Mercurio y no estamos usando de forma apropiada a Mercurio. Mercurio está pensado para la alquimia, los centros inferiores obtienen la presencia de los centros superiores y permanecen en un estado magnético, en un estado radiante, que la presencia de uno puede elevar y ayudar al entorno.

Y este es todo el tema en relación a la exteriorización de la jerarquía. Individualmente, cada uno de nosotros tiene que trabajar necesariamente con la verdad y con el centro de la garganta.

Si veis las enseñanzas del maestro Djwhal Khul dice que el trabajo del discípulo es el que está relacionado con el centro de la garganta, todo el mundo cita esto, pero este acto sincero tiene que aplicarlo y asegurarse que funciona. Entonces hablar la verdad, decir la agradablemente, no hablar la verdad de forma desagradable, no demos la mentira de forma agradable, no hablemos la mentira de forma desagradable, incluso la mentira se puede decir de forma agradable o desagradable, pero la personalidad se puede transformar con el habla,

con la correcta habla se puede transformar la personalidad, con un habla incorrecta la persona entera es contaminada, por eso el silencio es dorado. ¿Sabéis porque el silencio es dorado? Porque al menos no estropeas lo que tienes, porque con el habla inapropiada estás estropeando regularmente lo que tienes, en lugar de mejorarlo.

En los años iniciales de nuestras enseñanzas hablé mucho del sonido y se hizo un libro, hablando de la pronunciación correcta, apropiada, precisa, acertada y después de la pronunciación de los mantrams, de los sonidos semillas, no puedes pronunciar sonidos semillas, o mantrams cuando estás hablando de forma inferior, porque te puedes causar mucho daño a ti mismo.

La disciplina relativa al sonido, es la clave para permitirnos a cada uno que un miembro de la jerarquía funcione a través nuestro, porque con la mentira no se puede expresar a través nuestro, porque tu vibración y tu negatividad no le permite entrar, lo que es cierto para un individuo es también cierto para la humanidad.

Nos tenemos que asegurar que desarrollamos este tema sin repetir el mismo seminario sobre el sonido que hice ya hace mucho tiempo, cada uno de nosotros debería permitir a lo divino que se exprese a través nuestro. Es tiempo que permitamos a la divinidad expresarse a través nuestro para que haga las necesarias modificaciones en nosotros. Si empezamos temprano somos afortunados, si empezamos tarde pues mejor para la vida siguiente. Tenemos que tomar este compromiso, ahí lo que llamamos el arte del habla que está perdiendo la humanidad. Ya no hay maneras de hablar la verdad, todos los que llegan al status de ser parlamentarios no hablan la verdad y eso debería evitarse.

Con esta introducción seguiremos mañana. Ha pasado una hora, y hay que proseguir el plan. Gracias

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que se ha dado que se reúnan aquí por voluntad del Maestro. El tema que se ha establecido para esta vida de grupo es “La exteriorización de la Jerarquía”.

La misma palabra exteriorización indica que la jerarquía permanece interiorizada, la jerarquía es subjetiva y la jerarquía funciona de forma subjetiva en el planeta. La jerarquía consiste en los maestros de sabiduría que han obtenido el control sobre todos los cinco elementos, que han construido cuerpos de luz, cuerpos de luz diamantina y cuerpo de luz dorada y también viven en cuerpos físicos en valles y en cordilleras y también en los templos-cueva de las cordilleras, lejos de la humanidad, lejos de la civilización y continúan dando impulso e inspiración a la humanidad.

La jerarquía está encabezada por el Señor del planeta que se llama “el que rige el planeta”, cuyo centro se considera que es Shambala. Cuando hablamos de Shambala, hablamos de Shambala y de la jerarquía. Cuando se formó este planeta y cuando los seres

humanos empezaron a habitar el planeta también se estableció un centro para regir la humanidad en el planeta, un centro desde el cual los maestros podían guiar a la humanidad. Estos centros se formaron en tiempos muy antiguos durante la tercera ronda, cuando la tercera raza raíz tuvo lugar en el planeta, lo que significa que las almas estaban buscando formas humanas y la tercera raza raíz se llama la raza de los lemures, y durante el tiempo lémur las almas estaban buscando la formación humana. Para más detalles, tenéis que estudiar la doctrina secreta.

Es una dimensión enorme que las almas que no tenían cuerpo que eran unidades pulsantes de conciencia, recibieron cuerpos y a lo largo del tiempo se hicieron muchos experimentos en relación a la formación de los cuerpos. Hubo tiempos en que a las almas se les daba un cuerpo redondo, y cuerpos semi-humanos, semi-animales con la parte superior por ejemplo siendo humana y la inferior de caballo, como el centauro. O la parte anterior animal y la posterior humana, una cabeza de buey con un cuerpo humano; una cabeza de elefante en un cuerpo humano, o una cabeza de caballo en un cuerpo humano, o una cabeza humana en un cuerpo de pez o una cabeza de león en un cuerpo humano.

Todos los avatares que aparecen en las escrituras orientales hay las claves sobre las formas que se probaron para la forma humana. Hay el avatar del pez, en que la parte superior es humana y la inferior es de pez, por ejemplo como la sirena. Después hay formas de cuerpo humano cubiertos con la cáscara de la tortuga, o un cuerpo humano con la cabeza de un animal, y cuando venís a India podéis ver todos estos avatares y todo esto se probó en la formación de cuerpos para los humanos y esto ocurre en avatares en que la cabeza es animal y la parte humana, por ejemplo la cabeza es un león y el cuerpo humano, y también había pequeñas formaciones de enanos, pigmeos.

En la segunda fase de la tercera raza raíz, que también se conoce como la segunda parte de la raza lemur, el Manu llevó a cabo muchos experimentos, para ver qué tipo de cuerpo sería el mejor, con el cual el alma podría experimentar los planos de existencia planetario, solar y cósmico. El periodo lemur fue de gran experimentación y el Manu Vaivaswata y sus ayudantes se implicaron en la búsqueda del mejor cuerpo para las almas y en este proceso se crearon muchos cuerpos y al final pudieron formar un cuerpo en el cual, el alma se podía expresar en los siete planos y podría ser una imagen de Dios. Así es como la formación del hombre fue un gran experimento de la creación.

Conseguir un cuerpo humano se considera que es el estado de mayor privilegio. El ser humano tiene el potencial de cualquier otra forma de la creación. Estar en una forma humana es la mejor posibilidad para experimentar el Universo entero y no se da de forma ordinaria, por eso entre todas las criaturas nacer como ser humano es un privilegio. Significa que es un regalo que se nos ha dado y que debe utilizarse de una forma que el ser humano pueda desarrollarse desde su cuerpo humano, un cuerpo de luz dorada y un cuerpo de luz diamantina y consiguientemente experimentar la existencia planetaria, solar y cósmica.

Este es el potencial que tiene la forma humana y para expresar esto la Biblia dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Uno puede experimentar el universo entero, entrenando apropiadamente el cuerpo propio. Es una cuestión de entrenar el cuerpo, para

conseguir los otros dos cuerpos. Igual que obtenemos mantequilla de la leche y el ghee de la mantequilla, la leche es la base para la mantequilla y la mantequilla es la base para el ghee. Así mismo el cuerpo humano de carne y huesos es la base para obtener el cuerpo dorado, como si fuera el cuerpo de mantequilla, y después el cuerpo diamantino que sería como el ghee, la mantequilla clarificada.

Esta era la intención de este trabajo de preparar cuerpos humanos y se dice en las escrituras de esta manera. La profecía de la creación se cumple cuando el ser humano está preparado, el ser humano tiene este potencial y cuando se producen estas formaciones es en este momento que Shambala se constituyó.

Shambala vino a ser cuando se produjo la individualización de las almas, cuando los hijos de la luz y del fuego bajaron a la tierra. Hay hijos del fuego e hijos de la luz, hijos de la voluntad que se les llama hijos de Dios y todos descendieron a este planeta, durante la era de los lémures y todos bajo el nombre de hijos de Dios. También llegó el que llamamos Sanat Kumara para liderarlos. Este Kumara es el jefe de todos aquellos que han venido de los círculos superiores para estar en este planeta, para quedarse, ayudar a la humanidad a ascender a todos los planos de existencia. Es el rey de los seres de sabiduría y todos ellos constituyen el gobierno interno de este planeta, todos los hijos de Dios se les llama la jerarquía y constituyen un sendero hacia la consciencia divina. La jerarquía está encabezada por Sanat Kumara y forma el centro de Sahasrara del planeta, también llamado el centro de voluntad. En la invocación de la mañana, decimos desde el centro donde la voluntad de Dios se conoce, nos estamos refiriendo al centro de Shambala y cuando decimos desde el centro de Amor, desde el corazón de Dios es el centro de conocimiento de la Jerarquía o los sabios.

El centro de Shambala está presente en el desierto del Gobi, que ahora mismo está en la parte del globo que se llama Mongolia, y en Mongolia hay el desierto del Gobi. Y en este desierto está escondido en forma etérica, dicen que es en el segundo éter, lo que quiere decir es que si vais al desierto no lo encontráis, debéis haber conseguido un cuerpo de luz diamantina para ser capaz de contactar con el ashram de Sanat Kumara, y conseguir la presencia de Sanat Kumara. Así es como ocurre para experimentar el centro de Shambala. El requisito mínimo es tener un cuerpo de luz diamantina. En el lenguaje budista se llama Baharata, que quiere decir tener un cuerpo diamantino.

Muchos de vosotros conocéis al Dios mono de la India, que era un cuerpo de Baharata, que quiere decir que es un cuerpo diamantino y el cuerpo de Baharata se conoce en sánscrito como Baharata – bavati. Y esta expresión significa que este iniciado tenía un extraordinario y esplendoroso cuerpo diamantino. No hay solo uno como él, sino varios que han conseguido este cuerpo diamantino, que lo han conseguido desde el cuerpo de carne y huesos y hay muchos más que han formado el cuerpo de luz dorada. Los que consiguen el cuerpo de luz dorada, constituyen la jerarquía, y después hay los que están más arriba en la jerarquía que tienen los cuerpos diamantinos y estos pueden estar en contacto con Shambala.

Porque Shambala es el círculo más sublime del planeta, es el centro de la voluntad de este planeta. Y este centro de Shambala se constituyó en los tiempos lémures y después de

lemuria tenemos Atlántida y después de la Atlántida tenemos la raza aria de ahora. Debemos conocer nuestro pasado. Todos somos seres que hemos tomado forma desde que el planeta existió. Y las formas humanas aparecieron hace 18 millones de años, podemos imaginarnos cuantas encarnaciones hemos tenido. 18 millones de años desde que la Humanidad está en este planeta. El propósito de dar formas humanas era para permitir a los seres humanos desarrollar el cuerpo dorado y diamantino, experimentar el universo entero y realizarse antes de dejar el planeta. El propósito no se ha realizado, hemos perdido el propósito mismo de tener un cuerpo humano. Si se da una forma humana, el trabajo inmediato es trabajar para el cuerpo dorado y cuando tienes el cuerpo dorado, la siguiente tarea es conseguir el cuerpo diamantino y con la ayuda de estos tres cuerpos te realizas en la tierra, entonces puedes seguir hacia la cadena planetaria.

Las escrituras dicen que después de la evolución de este planeta vamos a Venus y de Venus a Mercurio, y de Mercurio al Sol. Esta es nuestra destinación, llegar al Sol y este es el propósito mismo de obtener el cuerpo humano como se ha descrito en las escrituras antiguas. Entonces habiendo obtenido este cuerpo de carne y huesos nos hemos establecido para nuestro pan de cada día, para los deseos carnales, es decir las debilidades de la carne y hemos perdido el mismo propósito de estar aquí, y hemos empezado pues a relacionarnos unos con otros y ser más y más mundanos, durante la segunda parte de la tercera raza raíz de la raza lémur. Para obtener más información, por favor estudia "La doctrina Secreta", es muy importante que conozcáis la segunda parte de la tercera ronda de esta humanidad, la segunda parte de la raza raíz lemur.

Des de los círculos superiores descendieron grandes seres en este planeta para ayudar a la Humanidad a obtener ascenso, pero hemos aprendido solo a descender. Las almas que somos, habiendo obtenido el cuerpo descenden a la mente, a los sentidos, al cuerpo de carne y huesos y nos crucificamos en el cuerpo. Las almas están crucificadas en el cuerpo de carne y huesos, en el sentido que están pegadas a sus cuerpos y las almas se olvidan de que son almas y que tienen un cuerpo, que ellas son las almas y que ellas tienen un cuerpo. En su lugar lo que piensa hoy en día la gente es que yo soy un cuerpo y tengo un alma. La conciencia se ha intercambiado de ser el alma a ser el cuerpo.

La mayor parte de la humanidad es consciente del cuerpo. No es incluso ni autoconsciente, de qué es el ser ni de que funciona en su cuerpo, que se ve distinto de ellos mismos. Es el ser individual con budhi, la mente, los sentidos y el cuerpo, y así todos hemos perdido nuestra identidad y estamos descendiendo más y más en la materia.

La humanidad está entrando cada vez más profundo en la materia, más y más mundano, sin esperanza. Estamos totalmente aprisionados en la materia, encarcelados en la materia de este planeta, y somos incapaces de regresar, incapaces de regresar a nuestra casa original que es el sol, por eso se nos llama prisioneros del planeta, entonces estamos encarcelados en el planeta y no sabemos cómo salir de esta cárcel. Por eso los Maestros de Sabiduría dicen que los peregrinos del planeta se han convertido en prisioneros y están ocupados solamente en las cosas mundanas todo el tiempo y al final el cuerpo tiene una duración y el cuerpo muere y regresas en otro cuerpo para continuar de nuevo con las cosas mundanas y no hay fin para esta realización de lo mundano, con lo cual no hay fin para el

sufrimiento y la pena, porque la materia nos condiciona, más y más condicionamiento, más y más riqueza no te da libertad, más riqueza no te da libertad. Más poder no te da libertad, más y más pensar no te da la libertad.

Somos prisioneros de nuestro pensamiento, de nuestra riqueza, prisioneros del poder, porque se ha perdido el conocimiento, como vivir libres, pero rodeados. Esto se ha perdido totalmente. Por ello los libros dicen que el hombre está girado del revés, esta del revés en el Muladhara en el centro base cuando la forma está de pie. La forma está de pie, pero la forma del ser humano está al revés, porque la forma que se ha obtenido se le ha dado más importancia que al origen de la forma.

Es como el automóvil siendo más importante que tu, que tu motocicleta sea más importante que tu, que el caballo que montas sea más importante que tu. Es tan importante que cada mañana tomes tú café, tu desayuno, y a su hora la comida, la cena y de vez en cuando picar alguna cosa más, chocolate, pasteles, algún helado. Este es el programa del cuerpo, pero nada que ver con el alma. Es como alimentar el caballo que montas, que cabalgas. En esta situación en la que está el hombre, la jerarquía ayuda al hombre que pueda recuperar su estado original. Entonces habiendo descendido el hombre en la materia, se formó la jerarquía en los tiempos lemures y por eso tenemos todos estos Ángeles que descendieron, los 4 arcángeles que hablamos en occidente como Gabriel, Rafael, -el significa que pertenece a Él, al Uno. Y las escrituras orientales hablan de los Kumaras, hay 4 kumaras y 4 arcángeles, de los actuales, Sanat Kumara es el jefe para este planeta y hay siete sabios en relación a los siete rayos. Después hay otros kumaras que descendieron como Ganesha, como Hanuman, como Kapila, Dattatreya, muchos de ellos descendieron en esta época, y su propósito era ayudar a esta humanidad, a revertir la inversión que sufre. Toda nuestra comprensión está del revés. Entonces tenemos que revertir todas estas inversiones y por esta razón se formó Shambala, por esta razón se formó la jerarquía.

Ellos quieren ayudar a la humanidad para ascender y este acontecimiento ocurrió en este planeta hace 18 millones de años, de los cuales la mayoría no sabemos nada, solamente tenemos la historia relativa de la humanidad por unos 2.000 años en occidente. ¿Esto es suficiente para saber, cuando la historia humana tiene 18 millones años?... es una historia larga, para pensar en 2.000 años. Es reducirlo todo en un cacahuete, o a una semilla de mostaza. Deberíamos conocer el pasado en relación a nuestra entrada al planeta. Y como pasamos por muchas formas, hubo tiempos en que los seres humanos tenían dos cabezas y un cuerpo, o dos cabezas y cuatro manos, y una cabeza con tres ojos. Se hicieron muchos experimentos y todos somos parte de ello. Y hoy este el cuerpo que se nos ha dado. Todas estas formas fueron concebidas por Manu. Se hicieron formas muy sofisticadas, de formas más brutas se hicieron formas más delicadas.

La humanidad se ha ido haciendo desde hace 18 millones de años en este planeta y se ha dado la sabiduría necesaria. Cuando se dio la sabiduría como la orientación humana era hacia más a la materia, con la ayuda de la sabiduría se llevaron a cabo guerras titánicas.

Entonces con la ayuda de la sabiduría que recibió la humanidad de los hijos de Dios, que también eran reyes iniciados en ese tiempo, la gente empezó a luchar por la materia, lo

que llevó a grandes guerras. Así es como después de los lemures hubo los tiempos atlantes donde hubo grandes guerras que se han recordado como las guerras entre lo divino y lo diabólico. Después de la Atlántida, hemos sido arios. Recordad que antes de ser arios éramos atlantes y antes de ser atlantes, éramos lemures y antes de léumures éramos hiperbóreos y antes de ser hiperbóreos éramos de la isla blanca, estas son las distintas estaciones que hemos sido en este planeta en el pasado.

Como los hijos del sol nuestra primera morada era la isla blanca en el planeta, la segunda la hiperbórea, la tercera la lémur y al final de los tiempos lemures se perfeccionó la forma y obtuvimos muchos potenciales y con la ayuda de los potenciales orientándonos hacia la materia, la riqueza de la tierra, el poder en la tierra, la humanidad entró en luchas y la historia de cada nación solo es una historia de guerras. Todo esto empezó en la época atlante y después nos hemos convertido en arios y seguimos incluso ahora luchando, nada ha cambiado. Nuestras orientaciones son más hacia la materia, no hacia la fuerza y la consciencia, no hacia el espíritu, ni hacia el mismo propósito de nuestra existencia, pero para ayudarnos Shambala y la Jerarquía siempre han estado aquí.

Shambala fue concebida para la humanidad durante los tiempos Atlantes, cuando se hundió la Atlántida, el actual océano atlántico era una gran tierra con una gran civilización con el conocimiento del tiempo, de la magia, pero todo este conocimiento fue usado solo para obtener supremacía sobre la materia, y en este tiempo la energía de Shambala aseguró que esta humanidad se restableciera de forma muy cuidadosa en otras partes de la tierra para no llegar a lo que llegó la Atlántida y es la misma energía de Shambala que también estuvo trabajando durante los tiempos de Krisna en la forma de Pradiumna. Sanat kumara, tomó la forma de Pradyumna como hijo de Krisna y se aseguró que la guerra del Mahabharata no resultara en una gran devastación, igual que durante nuestra segunda guerra mundial.

La energía de Shambala es la energía que corrige desde los círculos superiores, igual que sahasrara es una corrección de los planes superiores de existencia. Shambala es el punto más elevado de esta tierra que recibe de círculos superiores en relación el plan en relación a esta tierra y a esta humanidad. Shambala está hábilmente apoyada por un enorme grupo de maestros de Sabiduría que tienen todos cuerpos de luz diamantina o luz dorada, y también cuerpos de carne y hueso. Ellos constituyen el equipo de maestros para educar a los seres humanos para su evolución.

La Jerarquía y Shambala, como dije ayer buscan seres humanos con aspiración, seres humanos que aspiren a la luz, que aspiren a saber más allá de la materia, aquellos que están aspirando a expandirse más allá de la experiencia material y aquellos que tienen esta aspiración son detectados por la jerarquía y entrenados como discípulos que constituyen el equipo de trabajo de Shambala. Entre los humanos necesitan algunos que tengan aspiración a través de los cuales se puedan expresar y antes que el ser humano sea capaz de esta expresión requiere ser entrenado, tiene que ser cultivado, sus energías tienen que ser cultivadas para obtener el refinamiento necesario y cuando se produce el refinamiento necesario, la expresión de la luz puede producirse a través de ellos, puede ocurrir la expresión de las energías sutiles.

Un instrumento final que es mejor para la expresión, no podéis ver a través del muro, pero podéis ver a través de un muro de cristal, el cristal nos permite ver a través, la pared no. La diferencia es el grado de refinamiento del material entre una pared de cemento y el cristal. El cristal también es material pero es más refinado. Igualmente el cuerpo tiene que refinarse para ser capaz de ver mejor, escuchar mejor, sentir el tacto mejor, sentir las fragancias sutiles para tener un mejor gusto, lo que llamamos percepciones extrasensoriales. Se pueden desarrollar en el cuerpo, cuando el cuerpo se refina de la forma necesaria, pero cuantos más seres humanos están orientados a este refinamiento, más están disponibles para expresar la jerarquía. Para externalizarse la jerarquía en los grupos humanos necesitan medios y por eso los libros dicen que los discípulos que son miembros de la humanidad, constituyen el centro de la garganta de la jerarquía, así es como ha ocurrido el discipulado.

La importancia de los tiempos actuales es que hay la entrada de una nueva energía en este planeta, en el inicio del pasado siglo, nuevas energías visitaron nuestro planeta y aquellas energías han abierto ciertas posibilidades para que la humanidad haga un paso hacia adelante. Es como una apertura en una capa oscura que hay alrededor de la tierra, hay una capa gruesa alrededor de la tierra. Es el trabajo que nos ha ocurrido a través de Sirio. No sé si habéis visto que estáis comiendo en la sala Sirio. En esta vida de grupo tenemos un comedor que se llama Sirio, que buena coincidencia que se nos ha puesto a comer en Sirio.

Las energías de síntesis vienen de los círculos más superiores de planos supra cósmicos, de la inteligencia supra cósmica llamada Varuna. Descendió a través del sistema solar que llamamos Sirio o la estrella del perro que también se llama el plexo de las estrellas en relación a Dattatreya. El sistema de Sirio en Oriente se llama Dattatreya. Y de Sirio las energías han descendido y han sido transmitidas por la conciencia planetaria en nuestro sistema solar. Y des del signo de Leo y del centro solar de Leo que llamamos Régulo ha llegado la energía a nuestro sistema planetario. Y en nuestro sistema planetario hay el ashram del sur de este planeta que se llama el ashram de Júpiter, el cual recibió las energías y las distribuyó en el planeta.

Al que llamamos el Maestro CVV fue un iniciado escogido, un iniciado muy avanzado del ashram de los Nilagiris que es el ashram del sur. Recibió las energías y las distribuyó para el beneficio del planeta. Esto es lo que tratamos de transmitir en nuestras plegarias de la mañana y la tarde. El propósito es permitir la exteriorización de la jerarquía.

Esta nueva energía que nos visitó en las primeras décadas del siglo XX, hablaba del maestro Júpiter, habla de la visita de las nuevas energías. Y al final del siglo XIX Mdm. Blavatsky habló de ello, que una nueva energía entraría en nuestra planeta y entonces hubo el intento de recibir esta energía a través de un canal muy puro, pero el plan no escogió este canal particular y entonces hubo gente que escogió a Krishnamurti que fue preparado para recibir estas energías, pero el plan divino tuvo su propia manifestación que no podía prever la imaginación humana, pero siempre desciende de una forma desconocida para los tiempos contemporáneos.

Así ocurrió con Krishna, cuando Krishna tenía que descender había una gran expectación sobre su descenso, pero el descenso ocurrió de la forma que se notara menos. Es como los judíos cuando esperaban el descenso del Mesías, pero cuando vino el Mesías no lo percibieron, igual cuando vino esta energía había una expectativa sobre este descenso, pero cuando descendió y llevó a cabo el trabajo pero no por los canales esperados, siempre de una forma inesperada.

Porque donde hay expectación hay demasiada emoción, y hay demasiada excitación, y donde hay emoción y excitación no puede ocurrir el trabajo, y la energía que desciende sabe cuál es el vehículo apropiado para expresarse. Por ello en los libros, en las primeras páginas que hablan de la exteriorización de la jerarquía, en la introducción el maestro habla de las nuevas energías que van a venir y estas nuevas energías que van a venir lo hicieron a través del ashram del maestro Júpiter, a través del maestro CVV. Entonces deberíamos aprovechar esta energía entrante y transformarnos para ser ayudantes de la jerarquía.

El maestro CVV, él mismo declaró que había venido a preparar canales para la jerarquía. Decía que prepararía de forma geométrica canales para la jerarquía, de forma que la jerarquía pudiera externalizarse, de allí la conexión entre la nueva energía que permite la exteriorización de la jerarquía, de forma que las energías que descienden vienen a cambiar las orientaciones, las orientaciones incluso de los devotos.

En todo el planeta hay muchas teologías y mucha religión y hay muchas personas que rezan a la divinidad, ¿para qué lo hacemos, para que rezamos? Rezamos para recibir, para conseguir, para buscar cosas, rezamos para nuestro pan diario, rezamos para nuestra salud, por nuestra longevidad, por nuestra riqueza material, por nuestra salud material, para asegurar nuestras propiedades, para que nuestra familia esté bien. Siempre todas las plegarias son para propósitos egoístas. ¿No es así? ¿No es nuestra plegaria egoísta?

Este no es de ninguna manera el propósito de rezar, siempre buscando cosas de lo mineral, obtener cosas de las plantas, buscamos cosas de los animales, de los humanos, de los devas, siempre buscamos cosas incluso de Dios. Para usar una palabra fuerte, la humanidad tiene la habilidad de ser chupones, estamos chupando, chupando... ¿No lo veis esto? Y por si no fuera suficiente rezamos para conseguir cosas, al menos un ateo no reza. Busca de su entorno, pero no de arriba, por esto muchos devotos son más egoístas que los no-devotos. Los devotos son demasiado egoístas, son tan egoístas que quieren que su vida se extienda, y lo piden en las plegarias, le pidan al maestro que le den un poco más de vida, al menos un ateo no hace esto. Rezamos para que se nos curen enfermedades incurables, esto no lo hace un ateo. Queremos que se curen enfermedades incurables, que nos llegue más riqueza, o una catedral para que María nos bendiga con más riqueza. Si vamos hacia Santiago de Compostela es para pedir más beneficios, todos los peregrinajes al final lo que buscan es llenarnos más materialmente, no ofrecernos para unirnos al espíritu, y más programas de Saturno se llevan a cabo. Sé que en el noreste de España hay un gran peregrinaje, el camino de Santiago, la gente camina desde Italia a través de suiza, para ir a Santiago caminando, ¿Por qué?, ¿para qué? Por el orgullo de hacerlo, para que la gente sepa que lo ha hecho, ¿nos iluminamos?

La iluminación ocurre cuando te ofreces, no cuando buscas cosas. El sendero de la iluminación no es un sendero de buscar cosas, sino de compartir, de dar, un sendero de ofrecer, es totalmente opuesto a reunir, buscar, robar, mendigar.

Los seres humanos han caído en una trampa a través de las religiones. Muchas veces pedimos cosas que se nos deben dar, desde que eres un niño pequeño pides. ¿Cuánto tiempo permaneces como un niño? A la edad que tenéis ahora no podéis ir a vuestra mamá y pedirle una chocolatina. Cuando eres un niño de tres años puedes ir a mamá, dame una chocolatina, papá dame un juguete, pero cuanto tiempo queréis permanecer en el jardín de infancia. Cuando crecéis deberíais parar de buscar, de pedir y empezar a compartir. Psicológicamente los seres humanos entran en un remolino de incomprensión, y pedimos, pedimos a Dios. Cuanto tiempo pediremos a nuestro padre, ¿incluso cuando tienes 60 años seguirás pidiéndole a tu padre? A partir de los 20 años si sigues pidiendo a tus padres se cansan de ti, e incluso si a los 50 años si sigues pidiendo a tus padres ¿cómo te verán? Un hombre de 50 años va a su padre, si todavía está vivo, y le pide me das un poco de dinero para ir a ver una película, o para ir a una pizzería, eso es un poco tonto.

Esta nueva energía nos está informando de una dimensión distinta. No pidamos, ya hemos pedido suficiente, siempre pedimos. Incluso ahora pedimos iniciaciones, ahora que los libros os hablan de iniciaciones, quiero la tercera iniciación, quiero la cuarta iniciación, quiero la quinta iniciación, porque para nuestra psique el querer es muy alto, muy elevado. Y no sé da de esta manera.

Si quieres una iniciación debes dejar las cosas, no solo dejarlas sino compartir y compartiendo, dando, ofreciendo, al revés de robar, mendigar y pedir, lo cual te hace descender. Esta es la ley. Entonces la exteriorización de la jerarquía requiere que paremos de buscar para empezar a ofrecer, a compartir. Dejemos de buscar, y empecemos a ofrecernos a nosotros mismos. ¿A quién? A la vida que nos rodea, en cuya forma está Dios, ofrecernos a través de Dios, significa ofrecernos a la vida circundante, así es como se produce un cambio de programa. Entonces no entréis en la teoría de que se os deben dar cosas.

La nueva afirmación es: "No pidas y no seas un mendigo". ¿Cuánto tiempo mendigaras? Pedir es mendigar. No piques a la puerta, para que se abra automáticamente. Si no estás preparado, aunque piques a la puerta se ve como violento.

Esta nueva dimensión debe tomarse ahora, ¿sabéis porque? Porque esta creación ha pasado el 50% de su longevidad, el creador que es responsable de esta creación, como todos sabéis por los libros tiene 100 años divinos y ya ha cumplido 50 años divinos. Estamos en la segunda mitad de la vida del creador y a partir de aquí, debemos cambiar nuestra metodología, por eso en las escrituras hasta los 50 años puedes seguir viviendo con el mundo material, porque se te ha enseñado a acumular, acumular.

Eso significa que ha terminado toda la vida y ¿el otro 50 %? Ahora vas aprender la otra mitad, dar, dar y dar. Si no es así te quedas pegado, atrapado. Recibimos para dar, esta es la nueva dimensión. Recibir solo por el placer de recibir no es aceptable, recibimos para dar, todo lo que se reciba es para darlo, dando, ascendemos y recibiendo, descendemos en la

tierra, si deseamos no ser controlados por la materia, todo lo que nos llegue debes compartirlo con los demás y terminar este hábito de buscar todo.

Si veis un árbol que tiene flores, el instinto no debe ser arrancar la flor, sino como hacer que este árbol tenga más flores, como puedo hacer que florezca más este árbol, como puedo hacer que este árbol de más frutos, no arrancar los frutos.

Se dice que el ser humano se comporta como el yerno en el planeta. Cuando el yerno va a casa de los suegros recibe un trato muy importante, porque la hija está con él y cuando el marido va a casa de sus suegros no se espera que haga nada. Se le sirve, se le da buena comida, se le da una buena habitación para descansar, usa el coche del suegro par ir a algún lugar y los suegros van ofreciendo cosas al yerno. Los seres humanos en este planeta se comportan como si todo el mundo fuera para ellos. Y ya se han terminado los días para esto. Ahora tenemos que cambiar, este es el mensaje de la energía entrante, no podemos continuar siendo tan egoístas como antes, debemos empezar a aprender a como no ser egoístas, y ser altruistas. No más yo, yo, yo, y que se expanda hacia el entorno.

Yo no soy importante, el grupo es importante, antes yo era primero, el falso yo, iba primero. Entonces las escrituras dicen: *"no te hagas a ti mismo el centro, distribúyete a ti mismo en el entorno"*. El Maestro CVV dice que no hay centro, el centro se mueve a la circunferencia. Tú te impregnas en los otros a través de tus actos de buena voluntad, de tus actos de amor, de tus actos de servicio y este es el futuro, sino continuarás sufriendo más que antes y continuarás sintiendo el dolor, y sintiendo más dolor que antes, porque ahora todo está en un proceso de retorno. El viaje del ser humano en el planeta ha hecho un giro de 180°, por ello la necesidad de la sabiduría, de aquí que necesitemos reorganizar nuestra metodología, no podemos seguir buscando hasta la última respiración para nosotros mismos.

Hay una historia de un padre y cuatro hijos. El padre llevaba una tienda, una gran tienda que estaba floreciendo y cuando crecieron los hijos, necesitaba que los hijos le ayudaran porque la tienda se estaba expandiendo y un hijo tras otro entró a trabajar en la tienda y el hombre siguió haciendo dinero, más dinero, más dinero. Pero llegó un día en el que tenía que partir, tenía una enfermedad, estaba en la cama, los médicos le estaban auscultando, mirando el latido del corazón, la pulsación, le estaban chequeando y después de revisar al paciente hacían una cara contraída, lo que significaba que no había mucha esperanza para que sobreviviría este hombre. Entonces la familia supo que estaba en ese momento que debía traspasar. La mujer estaba ahí al lado y al hombre se le informó de que traspasaría. Y preguntó a su mujer, y su mujer le dijo estoy aquí, reclamó a su primer hijo que estaba al lado del pie derecho y dijo estoy aquí papa. Y miró al segundo hijo, que estaba al lado del pie izquierdo y pidió por el tercer hijo que estaba a su lado izquierdo y pidió por su cuarto hijo que estaba detrás de la cabeza y dijo aquí estoy papa.

Y entonces se enfadó, se levantó y dijo si todos estáis aquí, quien se ocupa de la tienda. Se encolerizó, diciendo si todos vosotros estúpidos estáis aquí quien se ocupa de la tienda, y con esta cólera dejó el cuerpo. Así es nuestro apego a lo material.

Pero la ley dice que antes de llegar a este estado deberías liberarnos. Liberarte de tu familia, liberarte de tu vida profesional, vocacional, deberías liberarte de todas tus obligaciones sociales y deberías ser Uno con lo divino, de forma que vivas en paz y no mueras en ansiedad. Eso es lo que tenemos que planificar para nuestra segunda parte de la vida. El creador ya lo ha planeado, el creador está ya en el camino de regreso, nosotros todavía estamos progresando.

Por eso las escrituras dicen, desde la segunda parte de tu vida empieza a retirarte, de forma que cuando llegues al último cuarto de tu vida ya estés liberado, ¿y cómo te liberas? debes empezar y aprender a aligerar des del principio.

Si asumimos que en el Kali Yuga vivimos bien por 84 años, sin demencia y todos estos problemas, podemos vivir hasta los 84 años sin depender de los demás o vivir 100 años. Los 84 años dividirlos en 4 partes, 4 partes de 21 años. Hasta un punto progresamos y después tenemos que regresar. Hasta los 42 años progresas y después planificas lentamente el regreso, el retiro, o hasta los 50 progresas, y empiezas a retornar, o hasta los 60 progresas y empiezas a regresar desde entonces, o hasta los 70 progresas y empiezas a regresar. En algún punto tienes que regresar y este punto de retorno es alegre, si lo has aprendido en el camino de la progresión, cuando progresas tienes que aprender a regresar, esto es sabiduría. Igual que inspiras, expiras, no puedes solamente estar inspirando todo el rato, esta no es la ley. La jerarquía está aquí para ayudarnos a aprender cómo movernos hacia delante en la materia y como regresar. La sabiduría y como relacionarnos con la jerarquía nos llevará a la disciplina y esta disciplina se llama discipulado.

Y este discipulado, en tanto que lo sigamos conseguimos dos cosas. Primero que nuestra vida sea de libertad, libertad de la materia, no libertad o liberación de la responsabilidad. La liberación a veces se malinterpreta como irresponsabilidad, la libertad no es irresponsabilidad. La libertad se consigue siendo extremadamente responsable con cada aspecto de la vida, solo a través de la responsabilidad traspasas tus obligaciones. Cuando las obligaciones se traspasan apropiadamente eres libre y se supone que no debes crear más y más obligaciones, entonces el conocimiento para ir despejando las obligaciones presentes tiene también que conllevar no crear nuevas obligaciones. Esto se ve como la sabiduría practica. Vamos ganando libertad traspasando responsabilidad, la libertad no se puede asociar a la irresponsabilidad. Con un funcionamiento responsable, traspasamos nuestras obligaciones y conseguimos la libertad, entonces tenemos que cumplir nuestro karma obligado tan pronto como sea posible. Permanecer libre es una parte que se puede conseguir con la sabiduría.

Y la otra parte es ser un portavoz para la jerarquía de forma que sigas siendo un canal para la sabiduría y puedas ayudar a tus compañeros, también a llegar a la libertad. Libertad a través de traspasar las responsabilidades y así es como conseguimos esos dos pasos, solo los que han dejado sus obligaciones responsablemente y los que están libres de obligaciones están disponibles para el trabajo de la jerarquía. La jerarquía no puede trabajar a través de personas irresponsables.

No puedes tener una pequeña taza de café, la taza de café tiene que estar limpia para poner tu café y tu leche. Si entendemos el café y la leche como la energía de la jerarquía, y tu eres la taza, el vehículo, si el vehículo es impuro las energías se contaminan, no puedes poner leche fresca en un recipiente que no esté limpio, porque la leche se contamina, ¿no es así? Necesitamos limpiar nuestro vehículo, y para mantener el vehículo limpio, debemos descargar nuestra responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad con nuestro cuerpo, hacia nuestros padres, con los que han nacido con nosotros, nuestra generación, con la familia que nos hemos desarrollado. Tenemos responsabilidad con la sociedad en la que vivimos, tenemos responsabilidad con los 5 elementos: la materia, agua, aire, que se nos proporciona, tenemos esa responsabilidad. Responsabilidad hacia el reino mineral, hacia el reino vegetal y responsabilidad hacia el reino animal. El ser humano tiene tantas responsabilidades que no puede permitirse ser irresponsable con ninguna de estas dimensiones. Cuando eres irresponsable hacia alguna de ellas, adquieres una obligación y esta obligación es lo que llamamos karma, incurres en ese karma.

Cuando te casas y no eres responsable con tu pareja, ahí hay karma. Si no te casas no tienes pareja (esposo o esposa). No puedes tener un esposo/a y ser irresponsable, no puedes tener hijos y ser irresponsable. Cualquier cosa que te ha apoyado, tú tienes que igualmente apoyarlo, esta es la ley. Si no ayudas incurres en el karma, como una deuda.

Entonces la enseñanza de la jerarquía es que rellenes tus energías de forma que se descarguen las obligaciones en la vida circundante y cuando hemos traspasado apropiadamente nuestras obligaciones y estamos completamente libres de obligaciones, es decir que no estamos dando más obligaciones que recibiendo, estos están preparados para ser un canal o un vehículo de la energía de la jerarquía para su expresión en la vida objetiva y esto es lo que significa la exteriorización de la jerarquía.

Tenemos muchas conexiones eléctricas aquí, ¿no? si los canales no están apropiadamente conectados la electricidad no pasa, la energía de la jerarquía es la energía del alma y esta no puede pasar a través de la personalidad, si la personalidad no está bien conectada.

La personalidad requiere un reajuste, la personalidad está del revés, en el sentido que cree que hay que pedir en todo momento pedir, pedir, pedir. Si eres un maestro, tu orientación debería ser cuantos estudiantes puedo hacer que desplieguen sus capacidades, no cuánto dinero puedo conseguir de cada uno. Si eres un pintor, mientras pintas no puedes pensar cuánto dinero conseguiré de esto, sino cuanta gente se verá inspirada con tu pintura, esta debería ser la actitud.

Habéis vistos las pinturas de Nicholas Roerich se han convertido en globales, no todas las actitudes de los pintores permiten esta circulación, porque no buscaba dinero al hacer sus pinturas, quería que se compartiera la gran energía de los Himalayas con todo el mundo. No le preocupaba si deberían ponerse en un museo y cuanto dinero podría conseguir, si eres un pintor inspiras, si eres maestro a través de la enseñanza inspiras a la gente y causas despliegue de conciencia, al igual si eres un escritor no para promover tu libro y conseguir más presentaciones y ser el encargado de máquetin de tu propio libro y si eres un médico tu

actitud es cuanta gente puedo ayudar a que tenga salud, no en términos de cuánto dinero conseguiré.

Esta orientación a través de todo lo que hacemos es como puedo ser beneficioso para la vida que nos rodea. La plegaria dice: "Señor me puedes retener aquí, si soy útil para la vida circundante, sino, no me retengas ni por un respiración mas". Esta debería ser la actitud, cuánto tiempo vives para nada.

Esta es la nueva dimensión que nos trae la energía, si vivo, vivo para los demás, todo lo que hago desde la mañana a lo noche está orientado para ayudar a los demás, no me importa, esto es olvidarse de uno mismo. Desde que te levantas estás orientado a asegurar que el grupo reciba beneficios de mi. Si me empiezo a preocupar sobre mi taza de café, mi desayuno, mi comida hindú, todo esto es egoísmo.

El altruismo es orientarse a ayudar a la vida que nos rodea, puede ser hacia una planta, puede ser hacia un animal, hacia los humanos, hacia los cinco elementos, puede ser hacia cualquier cosa que nos rodea, menos tú. Esta debería ser la orientación que nos permita desarrollar de unidades, a través de las cuales se pueda externalizar la jerarquía, entonces, no penséis en vosotros mismos como una cosa tan significativa, somos una criatura tan insignificante dentro de la creación.

Sabéis que en toda la creación, esta tierra se considera como una semilla de mostaza, en todo el universo la tierra es una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es realmente muy pequeña y en esta semilla de mostaza somos miles de millones de personas, y ¿Qué hay de grande en ello? ¿Qué hay de grande en cada uno de nosotros? Pues vemos la belleza del universo, la consciencia que lo impregna todo, la vida que impregna la consciencia, la respiración universal, todo es universal, de lo cual tú eres una parte pequeña e insignificante. No te hagas más importante que nada, entonces en todas partes vamos con el YO, YO, esta consciencia del yo debe remplazarse con la consciencia del Nosotros. Por eso CVV, dijo: Ve Él, Nosotros, Nosotros, no veas el Yo, yo, sino ve el nosotros, nosotros; en ingles es CWW, ve el propósito colectivo no el individual.

Si alguien me ofrece un mango y hay cinco o seis personas a mí alrededor no puedo ponerme el mango en el bolsillo e irme a mi habitación y comérmelo. Cuando se da en la presencia de seis personas corta el mango ahí mismo y repártelo entre las seis personas, esto es el nosotros. Escondo el mango, me voy a mi habitación y me lo como, mis niveles de azúcar van a subir demasiado.

Cuando pensamos en la vida colectiva, en la vida de grupo, cuando pensamos en la vida en general dejas de estar gradualmente auto centrado, gradualmente dejas que tu ser se pierda en la vida entera y siendo una vida unitaria experimentas toda la vida entera. Pensar en uno mismo es visto como un pecado, es tan egoísta, debe ser visto como un pecado, debemos pensar en el grupo, pensar empezando por la familia, después el grupo, después el grupo mayor y después la humanidad entera. No nos individualicemos, no hagamos cosas personalmente. A través de la conciencia universal, nos hemos

individualizado y personalizado y ahora tenemos que revertir este proceso, de forma que pensemos en términos de los demás, que pensemos en términos de grupo, por eso este concepto de grupo ha sido re-introducido por el maestro Djwhal Khul.

Pensar en el grupo, pensar como contribuir mejor al grupo, pensar como elevar más al grupo, de qué manera puedo servir, puedo contribuir, a través de actos físicos, actos intelectuales, a través de sabiduría, con los recursos que tenemos, cualquiera fortaleza que tengamos, tenemos que contribuir al grupo y haciéndolo así aprendemos el proceso, servir al grupo más que a uno mismo y esta es la clave, en la que están interesados los maestros, por eso están interesados en la vida de grupo, el entrenamiento del grupo, de la consciencia individual a la consciencia grupal, y de la consciencia grupal a la consciencia mayor, nacional, global o universal. Este es el proceso de expansión, pero cada vez cuando pensamos de la otra manera tendemos más a descender que ascender.

Hoy en día los grupos reúnen mucha información y tratan de exhibirla como atribuyéndoselo, dándose importancia, yo lo sé, decir yo sé, yo sé, es ego. En lugar de eso, sirve, silenciosamente. No digas, yo sirvo, yo sirvo, debe desaparecer de la expresión el yo, y cuando menos pensemos individualmente, más pensamos en la vida colectiva y más oportunidad hay para la exteriorización de la jerarquía.

El único requisito para externalizar desde la jerarquía, la única barrera para exteriorizar es la actitud egoísta de los individuos. El egoísmo causa un bloqueo y por eso el discipulado empieza con pensar en términos de los demás y no de uno mismo. Piensa en los demás, piensa en ofrecer buenas cosas, porque a veces ofrecemos pero no son buenas cosas, buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Cuando quieres algo para el bien de los demás eso es buena voluntad.

¿Qué es amor? La habilidad de responder a las necesidades de los demás, esto es verdadero amor, si puedo dar lo que el otro necesita, y servir esas necesidades eso es amor. Esto es el conocimiento, amor y conocimiento son sinónimos de hecho, tú tienes verdadero conocimiento cuando eres amoroso. Si tenemos conocimiento que no mostramos apropiadamente, es orgullo, y cuando eres orgulloso la gente está distante de ti, la gente no viene a escuchar a los que tienen mucho orgullo, entonces el orgullo es lo contrario al conocimiento. El conocimiento cuando no se traduce en acción, se cristaliza como orgullo de conocimiento, y ya no eres más útil a los demás, ni los demás se relacionan contigo, cuando más conocimiento, más lo impregnas en los demás a través del servicio a los demás y los liberas de la ignorancia, todo el juego es trabajar para los demás, con la voluntad, el conocimiento, con el amor, a través del servicio, todo dedicado a los demás. Y esta es la dimensión con la que giras tu situación de estar al revés a estar al derecho. Por eso todos estos libros de yoga hablan de que el hombre está posicionado del revés en su muladhara y es correcto, porque está más orientado hacia las cosas terrenales, entonces tiene que girar de sahasrara hacia arriba y ponerse derecho, tiene que ponerse de pie y moverse hacia arriba a través de la voluntad, el conocimiento y el amor.

Estas son las tres cualidades esenciales del alma, las cualidades esenciales divinas, la voluntad divina, el conocimiento divino y la inteligencia divina. La inteligencia divina es una

inteligencia que piensa para el beneficio de todos, que va bien para todos, la divinidad quiere el beneficio de todos y esta actitud cuando la desarrollamos nos elevamos del condicionamiento de la materia, y nos liberamos de la crucifixión del hombre, cuando tenemos esta aspiración de elevarnos, la jerarquía está ahí para darnos la ayuda necesaria, y cuando estás por completo en este estado de reorientación, la jerarquía te utiliza como canal para transmitir su energía a tu entorno y por este proceso ocurre la exteriorización de la jerarquía, continuaremos por la tarde con un poco más de detalle y técnica.

Y hay algunos unos buenos libros que tenemos aquí para presentar. Hay un equipo que trabaja para transmitir la sabiduría a través de las enseñanzas. Este es un libro sobre el mantram OM NAMO NARAYANA . Esta enseñanza se dio en 1988 en Hamburgo, en un barco, tuvimos una vida de grupo en un barco, en un río, y el nombre de este barco es Govinda, y el grupo me pidió que hablara sobre el mantram OM NAMO NARAYANA y también el mantram saravanabhava, y esta enseñanza vino también en forma de libro, y seguramente llegará en español.

Cada libro es una práctica completa en sí mismo, por eso llegan estas enseñanzas, hay más de 100 libros y cada libro es una enseñanza completa para entrenar y liberarse uno mismo como alma, trascendiendo la propia personalidad. Cualquier libro está bien, igual que en la comida, en el desayuno o cena tenemos muchos platos y cada uno tomará uno para satisfacer su hambre, así mismo tenemos una variedad de enseñanzas. Nuestro equipo de Dhanishtha de España, un equipo muy dedicado y cada libro que sale en inglés, inmediatamente lo traducen al español. ¿Cuántas publicaciones tenemos hasta ahora? 74 publicaciones ahora, ¿Desde qué año? Desde 1990. En 25 años Dhanishtha ha sido capaz de publicar 74 libros, y todo eso se ha hecho como servicio, como objetivo básico. Dhanishtha no es una editorial con ánimo de lucro, es solo para la transmisión de la sabiduría antigua, los equipos se han formado en India, Alemania, España y los libros se publican y se distribuyen para el beneficio del grupo.

Entonces le pediré a Valentín que venga para recibir un ejemplar, a Aurora, a Cecilia (la mayor). También nuestros hermanos alemanes que están traduciendo que estaban en nuestra charla en Alemania.

Y hay otro libro, los misterios de Sagitario, todo aspirante es Sagitario. Hay un camino específico a través de Sagitario y esta enseñanza se dio en 1997 en Suiza en el mes de Sagitario, en la luna llena de Sagitario y también se pidió que esta enseñanza se hiciera en forma de libros y tras algunos años los grupos pidieron que esta enseñanza en particular se convirtiera en libro y poco a poco se hizo el libro. Es un libro con mucha práctica y aspiración para llegar a la verdad. Le pido también a la hermana Cecilia. Uno para Ludger, uno para Dirke y Dorla, entonces falta Bélgica, España, un representante de la WTT de España, uno para Roberto Catibelli, de Argentina.

Este es otro libro son las enseñanzas de Morya, otro libro en inglés, para Rosa. Traje tres libros que se han publicado recientemente en India, uno es las enseñanzas del Maestro Kuthumi, Maestro Morya y el otro las enseñanzas de Sagitario. Un libro para esta señora que viene de EEUU. Quedan dos libros del Maestro EK. Que son los mensajes internacionales

de las enseñanzas del Maestro EK dadas en Europa que están publicados, este es el tercer volumen de las enseñanzas. Ahora puedo mirar a los españoles, uno para Juan M^a y Maite, uno para Pilar Carvallo, uno para Carmen, hay varias Cármenes, pero me refiero a ella.

Y para terminar es un trabajo clásico sobre el nacimiento del Señor, como Krisna, como llegó Krisna en su tiempo, es un libro de gran conocimiento, experiencia y éxtasis. Entre todos los libros escritos por el Maestro, en India tratamos a este como el mejor, porque hay mucha información y conocimiento y como Maitreya, el maestro Morya y Kuthumi en relación al señor Krisna, es un gran trabajo. Un libro para Cristina, uno para Elisa, uno para Elena, hay libros para todos, aquí solo son los de muestra. Gracias nos rencontramos a las 16h.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

Para permitir la exteriorización de la jerarquía, los seres humanos tienen que orientarse hacia lo vertical en ellos, que coincide con los centros etéricos en el sistema humano. Ignacio está teniendo ahora una responsabilidad. No podemos escapar de nuestra responsabilidad, tenemos que llevarla a cabo apropiadamente.

Cuando pensamos vertical, lo horizontal te requiere para la objetividad, somos usados mucho por la actividad horizontal, estamos muy acostumbrados y nos movemos de una manera horizontal que incluso es lo que hace un hombre de intelecto, incluso un hombre intelectual vive en la objetividad, un hombre con pensamientos está en la objetividad, una persona emocional también está en la objetividad. Todo lo que hacemos de la mañana a la noche es relacionarnos de una manera horizontal, recibimos horizontalmente y damos horizontalmente. Recibir para dar, dar para recibir, causa un vínculo y estamos permanentemente atados a esta horizontalidad. La actividad horizontal nos ata a la tierra, esto se le llama la actividad animal, bestial, de la bestia. Es una actividad animal porque nuestras energías se mueven alrededor siempre de forma horizontal, nos relacionamos con las cosas de la tierra y los seres de la tierra y para eso no es necesario una columna vertebral, una columna horizontal sería suficiente, ¿no es así?

¿Cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? El ser humano tiene una columna vertical horizontal paralela a la tierra, solo el hombre tiene una columna vertebral vertical entre los seres animados. El árbol también tiene una vertical, pero no se puede mover, el animal tiene una horizontal puede moverse, pero no puede volverse vertical y el ser humano tiene una columna vertebral vertical, lo que significa que puede moverse verticalmente hacia arriba, hacia los círculos superiores y descender el amor, la voluntad y la luz. Es una posibilidad que tienen los seres humanos y a pesar de tener una columna vertical, solo desarrollamos actividad horizontal, de forma que hemos reducido nuestro estatus de humanos a los de las bestias.

De ser animal a ser humano según Pitágoras, lleva seis horas. Es así como habla Pitágoras y ¿qué significa con ello? Que a las 6 h de la mañana los rayos solares vienen hacia nosotros horizontalmente, pero a las 12 h del mediodía vienen de una forma vertical, hay una diferencia entre un rayo vertical y uno horizontal. El rayo de sol horizontal de la mañana es rojo, y el rayo vertical del mediodía es mucho más brillante que el diamante. El rojo se relaciona con la emoción fuerte, las luchas, las discusiones, es de Marte, marciano. El rayo del mediodía es un rayo diamantino tan brillante que puede cegarte. Entonces hay la posibilidad de ser brillante como el diamante, de las 6 h de la mañana hasta el mediodía son 6 horas. Sí dice, del animal al hombre lleva seis horas, es una afirmación mística, pero no es suficiente estas horas para nosotros para ponernos verticales. Volverse vertical es el factor más importante para conectar con la jerarquía. Volverse hacia Dios, como decimos en la teología es una actividad vertical. Podemos relacionarnos verticalmente a través de nuestros centros superiores, donde hay la semilla del Señor en ti, y relacionándote con ello regularmente desarrollas una alineación con el centro divino en ti, desde este centro de Dios, puedes tener el flujo de voluntad, de conocimiento y de actividad inteligente.

Este es el propósito de alinearnos con los centros superiores en nosotros, alineándonos regularmente en los centros superiores en nosotros establecemos esta alineación con los círculos superiores, y por esta razón se da la meditación.

La meditación es un proceso de alineación del hombre, con Dios en el hombre. Dios en el hombre está en el cráneo, en la parte superior de la cabeza, el ser humano está en el plexo solar, siempre está buscando que puede obtener del entorno. El trabajo del plexo solar es absorber del entorno y debe girarse hacia arriba para relacionarse con el centro de la cabeza, de forma que reciba de los centros superiores, pero no del entorno, por esta razón la técnica de la meditación es practicada por el hombre desde muy antiguo.

Ahora la meditación se ha vuelto una actividad global, en todas partes escuchas hablar de meditación. Originalmente la meditación para esta raza aria era en los Himalaya, se producía allí y en razas anteriores se practicaba en distintos lugares, en tiempos de la Atlántida era en Atlántida, y en tiempos lemures era en el océano Pacífico. La actividad de lemuria era en una gran tierra que hoy se conoce como el océano pacífico .y la actividad de la Atlántida era en esta área donde hay un océano llamado atlántico. En la raza aria el hábito de la meditación se produjo en el Himalaya, pero en los siglos más recientes la meditación se ha esparcido por todo el planeta. Se produce la meditación en muchas comunidades, por ejemplo en los druidas. Los druidas meditaban, los celtas meditaban, todos los sistemas activos de civilización meditaban, creían en la meditación, como medio para alinearte con el Omnipresente, El que está presente en todas partes, también está presente en tu cabeza. Esta es su compasión. Es el más compasivo que reside en toda cabeza, incluso si es una cabeza más oscura, o más dura. Alineándose con las energías en la cabeza, estás en contacto con el omnipresente. El omnipresente significa que está en todas partes, es omnisciente que lo sabe todo, y es omnipotente que tiene todo el poder. Estas palabras las usamos muy a menudo, uno que es omnipresente, también es omnisciente y omnipotente también y relacionándonos con él regularmente obtenemos el conocimiento, obtenemos la habilidad y por esta razón la meditación se considera el medio de alineación.

En las plegarias todo lo que cantamos es para la alineación, una plegaria para la alineación te lleva a un estado meditativo, pero rezar por otras cosas, rezar por buena salud, rezar por un buen trabajo, rezar por un buen esposo, rezar por buenos hijos, rezar por todo lo que tiene relación con la personalidad se considera plegarias secundarias, es una plegaria para la realización egoísta y no tiene fin, siempre tienes algo a cumplir, a realizar. Tiendes a ser más y más mundano y sigues rezando. No hay liberación a través de las plegarias que piden cosas, si buscas los círculos superiores es una forma de mendigar sofisticada, en lugar de mendigar del entorno mendigas de arriba.

Esto no puede continuar, si quieres ascender, si deseas ascender a los reinos de luz no puedes mendigar más. Si te alineas con el omnisciente, te conviertes tu también en el que lo sabe todo. Estas tres cualidades son la trinidad. Si es omnipresente le llamamos el segundo logos, si es omnipotente le llamamos el primer logos. Y el otro es el omnisciente, son conocimiento, la actividad y la impregnación. Si te alineas te conviertes en aquello, si te alineas con el que tiene las tres cualidades voluntad, conocimiento y actividad que se llaman de esta manera en sánscrito: Ichchhâ es voluntad, Jñâna es conocimiento y Krita acción. ¿Entonces que te ocurre? Que se produce la actividad divina, se transmite el conocimiento divino y se manifiesta la voluntad divina en la tierra, de forma que estás en un alineamiento tal, que pasa a través tuyo, es como conectar a un enchufe, la electricidad pasa a través de él.

Entonces la conexión es lo que llamamos alineación. Estad alineados, dejad que pase a través, pero en lugar de dejar que fluya la energía hacemos posturas raras como estas, y el significado es que estamos abriendo aquí, no físicamente, sino con nuestra imaginación abrimos nuestro sahasrara, haciéndolo una antena, como una antena parabólica, que es otro tipo de loto para recibir, dejad que entre el flujo de luz, amor y voluntad, y llenaros, y después transmitirlo al entorno.

Así es como puede expresarse la jerarquía en el planeta, lo que se necesita es hacer más una actividad vertical que horizontal. Más actividad vertical, recargaros y transmitid esa energía al entorno. Seguir respondiendo a todas vuestras obligaciones, no esperéis recibir de lo mundano, si llega está bien, pero no corráis detrás de ello. Continudad haciendo lo que se debe hacer y estad contentos con lo que os llegue, de esta forma ya no tenéis más expectativas. Haces lo que debes hacer con tu esposo/a, sin esperar nada del esposo o esposa, sino hay una gran decepción, porque también el esposo/a espera de ti. Tú haces lo que deba hacerse, haz todo lo que se tenga que hacer hacia tu entorno.

Esta es la historia del Señor en su encarnación como Rama, haz lo que debas hacer hacia los padres, pero no esperes de los padres, haz lo que debas hacer con la esposa, pero sin esperar, sin expectativa. Es tu obligación que estás llevando a cabo, haz lo que debas hacer hacia los hijos, haz lo que se deba hacer hacia la sociedad, son sus obligaciones, haz lo que debas hacer para el cuerpo. Tu trabajo es simplemente hacer lo que se deba hacer y en este juego, no hay tal cosa como el deseo, no hay deseo en ello, tienes que hacerlo y lo haces. El deseo no es más que una distorsión de la voluntad. Tienes la voluntad de hacerlo y simplemente lo haces.

¿Conocéis el mantram, “Just do it.” Simplemente hazlo, lo encontráis escrito en cualquier tienda NIKE, “Just do it”, simplemente hazlo, en todas partes lo encuentro, “Just do it”, simplemente hazlo. Es un mantram del Bhagavad Gita. El Bhagavad dice: simplemente hazlo, no vivas en las expectativas, si estás en las expectativas te decepcionas. Tienes expectativas hacia los hijos y te decepcionas, tienes expectativas del jefe y te decepciona, tienes expectativas de tus subordinados y te decepcionan, no tengas expectativas. El mantram es, simplemente hazlo, no busques el resultado, cuando llega lo aceptas, tal como llega. El problema es cuando no es como tú esperabas que saliera.

Pensamos que creceremos una planta y que nos dará frutos y con esta expectativa cultivas el árbol. Pones un árbol de plátanos en la casa y le pones agua, pensando cuantos plátanos va a dar o como serán de grandes los plátanos. ¿Será igual que el árbol padre del que viene, que ya es muy grande y hace bananas muy grandes? ¿O será igual de amarillo? ¿O de sabroso? Y con esas expectativas haces que crezca el platanero y el día que quieres obtener los plátanos, viene un mono y se lleva las bananas o hay una lluvia torrencial y caen todas las bananas al suelo incluso antes de recogerlas. ¿No ocurren cosas así?

Hay siempre una distancia entre lo que es la taza y el labio, es una frase hecha en inglés. Deseas tomarte una buena taza de café, vas a la cafetería, pides un café te lo ponen en la mesa, tomas la taza para bebértela y te das un golpe con la silla y te cae en tus ropas y no te llega a los labios.

Entonces entre las expectativas y las acciones hay un espacio, un margen que es desconocido para el hombre. Muchas mujeres crecen con la expectativa de tener un hombre como compañero de vida muy especial, así funcionamos los seres humanos. ¿Pero cuantas mujeres están satisfechas con la actuación de su marido? ¿Por qué no hacemos solo nuestro deber y no nos preocuparnos de lo que nos llegue? Lo que nos llega lo aceptamos, hagamos lo que tengamos que hacer, y dejemos que lo que tenga que llegar que llegue y esa actitud es importante para estar en el sendero del ascenso. Para poder ser al final una manera de expresión de la jerarquía, hago lo que debo hacer aquí y no me preocupo de lo que tengan que hacer los demás.

Esta actitud hace que cada persona sea una persona muy real, muy verdadera, cuando me preocupo de hacer lo que me toca hacer y no me preocupo de lo que hacen los demás, tiendo a ser el rey de mi vida. Esto es lo que los maestros de sabiduría han llegado a ser Rey de Reyes, cada uno de ellos es un Rey de Reyes, porque no necesitan nada de su entorno, no se preocupan, solo se preocupan de la alineación vertical y esta debería ser la actitud del aspirante para ser un discípulo aceptado. Siempre nos preocupamos para una cosa u otra de la objetividad y continuamos siendo un niño llorón, hemos sido niños llorones todo el tiempo.

Las madres saben lo que es tener un niño que llora, ¿eh Carla? Carla ha venido a estas clases durante 25 años, cuando eran muy pequeños sus hijos, este gran David, era así de pequeño y su hermana, cada vez que lloraban tenían que salir y si no salían Tiziana los echaba. Si tenemos eternamente niños que lloran en el planeta quiere decir que la humanidad siempre está llorando por un chocolate, es decir buscando cosas mundanas.

¿Cómo se puede exteriorizar la jerarquía? Porque son los humanos los que deben ser el medio, la personalidad de la jerarquía, nuestra personalidad es un medio para expresarnos, nosotros como almas nos expresamos a través de nuestra personalidad, igualmente para los seres superiores la humanidad es la personalidad y cuando muchos se unen en la personalidad de la jerarquía, nos unimos a esa gran personalidad de la jerarquía y a través de ellos se expresa la jerarquía.

La jerarquía se expresó a través de Buda, todos son hijos de Dios, pero por las competiciones de las religiones hemos hecho de cada hijo de Dios un Dios. Buda era un hijo de Dios, era como vosotros y como yo, pero a través de la alineación vertical, permitió que se expresara a través suyo la jerarquía. Cuando permites que la jerarquía se exprese a través tuyo se te llama un Bodhisattva. Jesús, el maestro del mundo, Cristo permitió que se expresara a través suyo. Jesús era un Bodhisattva de Cristo, Maitreya.

Buda era un Bodhisattva, de Andha sankaria, para permitir a Andha sankaria que venía de los círculos superiores expresar el conocimiento de la Advaita, que podéis encontrar en las últimas partes de la doctrina secreta, donde se dice que Buda tuvo que trabajar como Bodhisattva para Andha sankaria y Jesús trabajó como Bodhisattva para Cristo. Así es como se exterioriza la jerarquía a través de miembros de la humanidad, que han trabajado la verticalidad.

Por ejemplo, M. Blavatsky fue un medio para la expresión de la jerarquía, Maestro Morya, Maestro Kuthumi y el Maestro Djwhal Khul se pudieron expresar a través de ella, igual que Mdm. Alice Bailey, el maestro Kuthumi y principalmente Djwhal Khul pudieron expresar su sabiduría a través de ella, y esto se tradujo en libros.

Este fenómeno existe desde el pasado, la escritura del Bhagavata es una expresión del mismo Segundo Logos a través de Vedavyasa. Igualmente el Ramayana, la escritura, la épica, es una expresión a través de Valmiki que venía de Narada, significa el maestro de los Maestros, es el maestro cósmico. Si estás alineado, los seres superiores se expresan a través tuyo, tú estás realizado y realizas al entorno. Este es el fenómeno de la exteriorización de la jerarquía, y así pasó con Helena Roerich y también con Nicholas Roerich, el maestro EK, a través del cual tres o cuatro maestros pudieron expresarse, entonces con lo que ocurrió a través suyo pudo darse un trabajo en el planeta y de esta forma puede expresarse la jerarquía como crece.

Si hay muchas luces eléctricas aquí, la electricidad hará que toda la sala brille, y cuanto más número haya, más luz, si solo hay una pequeña luz para iluminar una gran sala, la luz no puede llegar a toda la sala. Entonces para alcanzar a la humanidad entera, la jerarquía necesita discípulos, este es el quid del problema que expliqué ayer.

A todos se nos ha informado sobre la jerarquía, pero estamos ocupados con pequeñas cosas, con minuciosidades. ¿Cuándo voy a conseguir un novio? Hasta que no consiga un novio estoy preocupado, y cuando tengo el novio me preocupo porque no es como esperaba, siempre hay minuciosidades que nos preocupan, los hijos, la familia, la economía, la pérdida de trabajos, la pérdida de salud, incluso la pérdida del cabello es una gran preocupación, todo es una preocupación. Por un lado estamos con los libros de sabiduría, y

por el otro lado nuestra actividad continua siendo horizontal. ¿Cómo puede ser así? Habéis elegido este tema de la exteriorización de la jerarquía, entonces tenemos que saber que la principal prioridad para nosotros debe ser la alineación vertical.

En las escrituras orientales, ¿sabéis cual es la función principal del ser humano? Tapas, lo que significa hacer penitencia. No dejéis la penitencia hasta que no consigáis la conexión vertical y entonces podréis hacer mucho. No desapareció Jesús durante 18 años, ¿por que desapareció? Por favor venid a Toledo, porque nuestro hermano Ignacio quiere que hable de los 18 años de desaparición de Jesús. Hizo penitencia en la presencia de la jerarquía y regresó para distribuir Amor y Luz ¿Que hizo Buda? Penitencia, tapas. Todo oriental sensible en el pasado estaba más interesado en lo vertical que en lo horizontal y en los tiempos antiguos se consideraba el principal propósito del ser humano. Habiendo nacido como humano y recibido la facilidad de la columna vertebral vertical que es un gran regalo, deben debemos hacer la conexión vertical.

Esta instrucción se da a todos los niños en su séptimo año. Si venís a India veréis el ritual del Upanayama. El Upanayama significa trabajar cerca de, pero ¿cerca de qué? Cerca de Brahmán. Brahmán existe en la parte superior de la cabeza. En el séptimo año, el niño recibe la iniciación para formar la línea vertical, también se le da la iniciación en el Gayatri, en el Upadesha, la iniciación en el brahmán, y la iniciación en el camino de la luz, porque el camino de la luz está más allá del centro solar, del sol central al sol cósmico, y más allá, es lo que cantamos cuando cantamos el Gayatri.

No cantéis el Gayatri sin saber lo que es. En 1989 en Castellterçol tuvimos un seminario sobre el Gayatri y se publicó el libro sobre Gayatri, Gayatri es la luz del mundo, la luz del universo que emana de Brahmán, impregna el sol cósmico hacia el plano planetario, entonces hay un gran camino para que Brahmán nos alcance, porque cada ser humano es un cosmos. Entonces des del séptimo año se da esta instrucción, pero poco a poco esto se convierte en una tradición y simplemente no haces nada sobre ello, haces el ritual pero no se practica.

No me malinterpretéis si digo que el Corpus Cristi que se hace para los niños en el séptimo u octavo año es una copia del Upanayama, de tu cuerpo de carne y hueso formas un cuerpo cristalino, a través del cual Cristo puede funcionar. Si tomas los sacramentos de forma seria, están pensados para tener una conexión vertical y funcionar como una unidad de luz, ahí donde estemos. Y este es el plano original, que con la ayuda de los humanos, la jerarquía pueda transformar este planeta en un reino de Dios.

Cuando la personalidad que comprende a la humanidad, está alineada con la jerarquía en Shambala y estando conectada con todos los círculos superiores puede haber un permanente flujo de energía solar en este planeta y el planeta se puede transformar en un reino de Luz, en un reino de Dios. Todo miembro de la jerarquía habla de ello, el reino de Dios en la tierra, pero solo es posible si los seres humanos tienden a ser responsables y su responsabilidad es conseguir la conexión vertical, pero no se le da importancia a esas cosas, no dijo que no sé le de, pero son secundarias.

Pero para los más antiguos era algo principal, primario, la comida y la bebida no era lo principal, para ellos esto era más importante que el desayuno, más importante que el almuerzo, más importante que la cena, pero para nosotros nuestro desayuno, almuerzo y cena es muy importante. Nos saltamos nuestras prácticas meditativas, pero no nos saltamos el desayuno, la comida y la cena. Esa es la inversión que se produce en la situación, por ello, cuando buscamos la conexión jerárquica en el planeta, cada uno de nosotros tiene una obligación hacia ello, una responsabilidad hacia ello, un deber hacia ello que trabajemos continuamente para esta alineación.

Para esa alineación se nos han dado las prácticas de la meditación ocultista, la meditación interior, la visualización de una línea vertical de luz desde la parte superior de la cabeza a través del sistema cerebro-espinal hasta el muladhara, tenemos que visualizar esto y mantenernos en movimiento vertical en la luz, por eso se dice como estar en la luz durante la meditación, debemos estar en luz durante la meditación y esta luz está en el sistema cerebro-espinal. Entonces entramos en esa luz, sea en el corazón, o en la frente o el entrecejo y movámonos verticalmente, construyamos esa vertical para asegurarnos que la luz se mueva con más frecuencia vertical.

Esta vertical, en el Testamento se le llama la escalera de Jacob y esa vertical nos permite que las inteligencias superiores desciendan, y esa verticalidad nos permite que los que están en círculos inferiores asciendan a los superiores, de forma que te conviertes en un sendero, en una autopista de luz, a través del cual los más elevados pueden expresar su voluntad y los que están en los círculos inferiores puedan ascender, permitiendo a los seres inferiores asciendan a los planos superiores y permites que los seres superiores desciendan.

Por eso Jesús dice: "Yo soy el camino", cada hijo de Dios es el Camino, permite que desde Shambala desciendan las energías, permite que las energías jerárquicas desciendan y se transmitan y también permite que las que están en círculos inferiores obtengan la inspiración necesaria para empezar a ascender. ¿No es un funcionamiento bello? Ser un canal, ser un sendero para lo superior y los inferiores que asciendan, eso es lo que significa Jacob, y eso lo que significa un hijo de Dios y es lo que significa SAT GURU. Sat Guru significa que permite, que el Sat, la verdad descienda y ayude a los seres, y permite a los seres entrar en esa verdad, así es el trabajo de un discípulo. Y ser un discípulo necesita darle a eso la principal prioridad. Las otras cosas pueden durar durante las horas de recreo, pero trabajar con la luz debe ser lo principal.

Debemos mantener este tipo de meditación, de alinearnos con la luz en la cabeza y nos implicarnos en la vida exterior solo para hacer lo que debemos hacer hacia los demás, sin orientarnos hacia lo que debemos obtener de los demás, eso lo podemos dejar en otro lugar, desecharlo, hay muchas papeleras por aquí, podéis tirar a la papelera la idea de conseguir cosas. ¿Qué debo conseguir del esposo, que debo obtener de mi amigo, que debo obtener de mis hijos, de los colegas, de los árboles, que debo obtener de los animales? Esto es una inversión, un funcionamiento del revés, tenemos que ver lo que podemos dar a las plantas, que podemos ofrecer a los animales, que puedo ofrecer al entorno, que puedo ofrecer a mis padres, a mis hijos, a mis colegas, tiene que ir hacia fuera, no mantenernos recibiendo. Recibir es un funcionamiento negativo, tendemos a hacer

caridad y caemos más y más en la materia y si rezamos a la divinidad para tener más y más materia, todavía es más ignorante. Simplemente subrayad esta frase. Dar lo que se deba dar, dejar de pedir y empezad a ofrecer, dejad de buscar en el entorno y en su lugar demos al entorno.

A veces en el pasado hablaba de la historia de Jesús que trabajaba con sus compañeros y cuando caminaban le preguntaban muchas cosas y Jesús respondía y caminaban, caminaban y era mediodía, de la mañana al mediodía. Y un hijo de Dios no siente el hambre, pero un hombre mortal, si que tenía hambre, ¿no es así? Entonces sus compañeros estaban hambrientos y le decían: Maestro no tienes hambre, porque ellos tenían hambre, lo transformaban en no tendrás hambre, lo que significa que el otro si tenía, y el Maestro decía no, pero sé que tú estás hambriento. Miró alrededor y vio un árbol con frutos.

En Israel esos frutos son muy conocidos, los dátiles, vio que los dátiles estaban al alcance de la mano, y los compañeros iban a arrancar un racimo de dátiles y Jesús dijo, parad ¿Qué derecho tenéis sobre esos frutos? Solo porque están disponibles podéis agarrarlos así como así, no le habéis dado agua al árbol, no has hecho nada para ese árbol, como puedes sacar esos dátiles del árbol. Entonces se quedaron perplejos, un hombre común se quedaría perplejo, agarra lo que está disponible de todas partes, simplemente lo toma. Jesús dijo la ley no es así, tienes que pedir al árbol. ¿Y cómo pides al árbol? No sé el idioma de cómo pedir al árbol. Entonces, Jesús fue, tocó al árbol, y le dijo: Este señor está hambriento, si le quieres dar algunos frutos, déjalos caer, y algunos frutos cayeron al suelo y Jesús les dijo tomad los frutos y lo hicieron de esta manera.

Los comieron sin limpiarlo, en Israel no había mucha agua, se tomaron rápidamente estos frutos y después de comérselos, de satisfacer su hambre, miraron a Jesús y dijeron: “ay Maestro, me olvidé de compartirlo contigo”. No está en nosotros el compartir, no compartimos, lo escondemos, lo almacenamos y lo comemos. Alguien lleva unos frutos especiales para ti, y en lugar de compartirlo inmediatamente con la gente, lo pones al fondo de la nevera y cada día miramos la fruta que quizás se puede pudrir, la que se puede echar a perder la comemos ese día, entonces lo que vemos que mañana estará muerto, podrido, nos lo comemos hoy. Entonces nos comemos cosas que casi están muertas, en lugar de compartirlas en el momento, mañana se va a morir, hoy lo cocino. Este tipo de almacenaje, lo almacenamos todo, no creemos en el compartir inmediatamente con los demás. En una vida de grupo como esta, muchos plátanos, muchas manzanas, muchas frutas, verduras, antes de que se echen a perder tenemos que asegurarnos que se distribuyan, esto es una responsabilidad.

Entonces regresando a la historia, Jesús no pensaba en tomar las frutas solo porque estuvieran disponibles. Si un animal se lo come está bien, pero vosotros sois humanos, no podéis comer como un animal. ¿Podéis, estáis de acuerdo si nos llaman animales? No, no estaréis de acuerdo, pero lo que hacemos no es mejor que un animal. Entonces en lugar de buscar de la planta y el animal, seamos humanos y compartamos con ellos. Esa orientación es la primera y muy importante. El Bhagavad Gita lo dice, que cada uno de tus actos sea beneficioso para la vida circundante, así es como se le dice a Arjuna muy claramente, vive

para servir, sino no merece la pena, tienes que mantenerte sirviendo y estar contento con todo lo que te llegue. Tienes que estar contento con todo lo que te llegue, porque es lo que Dios quiere para ti, tienes que estar contento con tu profesión, estar contento con la condición de tu cuerpo, estar contento con todo lo que te llegue, sea bonito o feo.

No malgastéis el dinero en productos de belleza, estad contentos con la belleza que tengáis, nos la ha dado Dios. Algunos somos altos, otros somos bajos, algunos somos gorditos y otros flacos, y no nos preocupamos, algo se nos ha dado al menos, trabajemos con ello, si trabajamos en sintonía con la naturaleza, nuestro cuerpo coopera mucho mejor, coopera mucho más cuando trabajamos en sintonía con la ley, no podemos preocuparnos en reducir el cuerpo o hacerlo más musculado, o más bello o trabajar para el pelo. Todo esto es innecesario, lo que te han dado lo aceptas y lo usas para hacer lo que se tenga que hacer, hay que estar satisfecho con la esposa que te llega y si no recibes esposo/a esta bien menos problemas, y si no tienes hijos todavía mejor, menos problemas, ¿por qué pedís problemas? Todo lo que tenga que ser tu deber u obligación ya llega, no tienes que pedir nada, porque normalmente pedimos problemas. No pidas nada, eso es mendigar.

Una vez un hombre hizo una penitencia y apareció el Señor y le preguntó ¿qué quieres? Quiero una mujer para casarme, porque no había ninguna mujer que quisiera casarse con él. Entonces el Señor le mostró una mujer y le dijo te vas a casar con este hombre, la chica estuvo de acuerdo y se casaron, pero la chica era muda, no podía hablar. Entonces volvió a hacer penitencia y apareció el Señor y le preguntó ¿cuál es el problema? Me has dado una chica muda y el Señor le dijo: es un gran regalo. Esto que te he dado es un gran regalo. Pero el hombre no estaba de acuerdo, como puedo tener una mujer muda, quiero hablar con ella, que me hable. Tú no sabes que te estás buscando problemas, el hombre no se daba cuenta de que se estaba buscando problemas y quería una mujer que hable. Entonces el Señor tocó a la mujer y la mujer empezó a hablar. Uahhhhjj.

Entonces en un solo momento, el hombre se asustó, se empezó a preocupar porque decía tantas cosas. Entonces volvió a rezar al Señor y por tercera vez apareció el Señor, ¿cuál es el problema? Por favor vuélvela a hacer muda, y el Señor dijo: esto no es posible. Cuando querías que hablara, le pregunté si quería hablar y ella me dijo sí, me gustaría hablar. Y ahora si quieres que ella vuelva a ser muda, le debes preguntar a ella si quiere ser muda. Ahora que sabe hablar, quien va a querer ser mudo, y la mujer no aceptó. Y entonces el Señor dijo quédate con ello, ya lo tienes por esta vida. Así son muchas de las cosas que pedimos a la divinidad, generalmente son problemas. Normalmente el ser humano tiene una técnica especial para crearse problemas, saben cómo crearse problemas. Pensamos no debería haberlo hecho, cuando ya hemos creado el problema, nos damos cuenta que no deberíamos haberlo hecho.

No es sabiduría el buscar cosas, lo que te llegue acéptalo como viniendo de Dios o de la naturaleza, haz tu deber hacia ello y el mantra es simplemente, hazlo, haz lo que deba hacerse, no tengas expectativa. Cuando permaneces haciendo lo que te toca hacer sin expectativa, estás en el camino de ascenso y esa es la ley natural.

Cuando tiendes a ser alguien que da, en lugar de orientarte a recibir, no es que no recibas, no estás orientado a recibir, estás orientado a dar, a ofrecer y esa orientación causa el ascenso.

Tenemos una meditación ocultista que dice que el ascenso del hombre es el águila, y el descenso del hombre es la serpiente, entonces tendemos a ser águilas por este proceso de dar todo al alrededor, todo lo que tengamos que hacer hagámoslo y esta es la ley básica. Así es como el sol brilla en el cielo, brilla de forma muy resplandeciente, porque da, es un dador. La primera meditación ocultista recuerda al sol, recuerda al dador, es el que da, nosotros somos los receptores, da luz y da consciencia, entonces nosotros también damos de manera que podamos brillar. Este giro de 180° tiene que ocurrir y este giro nos permite regresar, sino seguimos moviéndose hacia delante, hasta las regiones inferiores.

Entonces lo fundamental es ser un dador, ser un sol, estar contento con lo que te da la naturaleza. Algunos han recibido muy buenos padres, otros reciben no tan buenos padres, algunos reciben muy buenos hermanos, otros no, algunos se les da muy buena salud, a otros no. Lo que se nos dé, lo aceptamos, pero seguimos haciendo lo que tengamos que hacer. Estas son las dos principales enseñanzas de Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, pero si estás esperando algo que nunca llega en esta expectativa entras en depresión. No esperemos que nos visite un Maestro de sabiduría, no tengáis tales expectativas. Haced vuestro trabajo, cuando tu trabajo es vibrante, el Maestro vendrá a ti, esa es la ley. Incluso la divinidad puede venir al ser humano si hace un trabajo muy vibrante, por eso el ser humano tiene que mantenerse haciendo sus cosas. Esta es la ciencia de todas las enseñanzas, haz tu trabajo como una ofrenda, el trabajo que sea, permite que sea una ofrenda a los demás, no busques la compensación o la remuneración de este trabajo, deja que sea lo que tenga que ser.

Confía en la naturaleza, la naturaleza es muy benevolente y te cuida. Es una madre muy atenta, si la naturaleza se orienta hacia ti, eres cuidado como una flor fresca, así es como la naturaleza cuida. Si estás caminando bajo un sol fuerte, la naturaleza arregla para que haya una nube, cuando sigues las leyes de la naturaleza, en función del trabajo que hagas tienes una cooperación excelente de la naturaleza. Reorientémonos de forma que seamos un medio para externalizar la jerarquía. No esperemos a que la jerarquía venga a nosotros. Si les decimos a los Maestros: “por favor trabaja conmigo, trabaja conmigo”. No puede, porque no estás orientado. Tu orientación debe ser trabajar sin esperar.

Por eso hay una estrofa en el Bhagavad Gita: no esperes los resultados del trabajo, haz lo que deba hacerse con el corazón, el alma y la mente, simplemente hazlo y si permaneces haciéndolo así, todo el mundo se va a interesar en ti, los seres humanos se interesan en ti, la jerarquía se interesa en ti, la divinidad se interesa a ti, vienen hacia ti, te hablan, hacen amistad contigo, y empiezan a trabajar contigo, así es como ha sido con todos. Haced este giro en la orientación del trabajo, y toda la vida entonces es servicio, toda la vida es ofrenda, porque toda la vida es ofrenda, en cualquier cosa que hagamos ofrezcamos.

Y la segunda cosa es la alineación vertical durante las horas de meditación y plegaria. Imaginad la luz en la cabeza, imaginad que la luz entra en vuestra cabeza, ilumina vuestra cabeza, entonces tenéis una cabeza iluminada como una bombilla, que esa luz fluya a través vuestro, y en esta luz hay voluntad y amor. Tomad una ducha de luz y estad en esa luz, estando en la luz dejad que la columna de consciencia se llene de luz y estad en ello todo el tiempo en vuestra alineación. Y cuando estáis alineados así, escucháis desde dentro, escucháis lo que tenéis que hacer, escucháis el propósito, de otra forma sino no sabéis cual es el propósito, alinearos y sabréis el propósito. No solo sabes lo que tienes que hacer, sino que también recibes el conocimiento necesario desde dentro, que hacer y cómo hacerlo, obtienes el conocimiento desde dentro, no penséis que obtendréis conocimiento de los libros.

En la antigüedad no había libros, pero había el conocimiento universal. Hoy en día hay demasiados libros, pero hay pocos que tengan el conocimiento universal. Los libros no te enseñan, es la luz en ti que te enseña, está muy activa cuando estableces la conexión. Estás iluminado desde dentro, se te enseña y se te direcciona desde dentro y eres protegido también desde dentro. Todo ocurre desde adentro hacia afuera y te conviertes en un canal y permites que esa energía funcione en el entorno.

Así es como debemos hacerlo en nuestra meditación, permaneciendo en la luz, que el amor y la voluntad iluminen todo mi ser. Entonces orientarnos hacia la luz es lo que los maestros nos enseñan, los maestros que tenemos en el altar son nuestros modelos, porque hicieron todo eso para el ascenso. Eran como nosotros en un tiempo, pero haciendo estos dos pasos, ofreciéndose a la vida exterior a través del trabajo y relacionándose con la luz, gradualmente se transformaron y esta transformación les permitió trascender y convertirse en miembros de la jerarquía.

Son miembros de la humanidad que han ascendido, por eso los llamamos los ascendidos, tomaron el ascenso. Se nos da el equipo para ascender, no usemos ese equipo solo para la actividad horizontal. Si se nos da un avión no empecemos a mover por las calles de Barcelona, para moverte en las calles de Barcelona, no necesitas un avión, con un automóvil es suficiente, pero si se nos da un avión es para moverse hacia arriba. Un ser humano tiene un automóvil y también un avión.

Para explicar una historia, es como las historias legendarias de seres humanos que tenían un águila con ellos en el brazo o en el hombro, también un caballo y un perro que les seguía, todo esto son símbolos. El perro es tu actitud alerta hacia lo divino, el caballo es para llevar a cabo tus propósitos en la tierra, y el águila es para conectarte con los círculos superiores, entonces en ti hay el águila. Relacionarse el águila en ti es lo que se llama la ciencia del Pranayama. El águila te lleva a los círculos superiores, incluso hasta el séptimo cielo, que es el sahasrara, con la ayuda del principio pulsante puedes alcanzar sahasrara o contemplar la columna de luz desde sahasrara a muladhara, por eso la meditación es un paso importante.

Transformar la vida en una vida de ofrenda es el segundo paso y cuando estos dos pasos se hacen bien, en tus horas de meditación y sueño ocurre el estudio. No necesitas

libros para que te lo expliquen, las escrituras se te revelan de una manera nueva, porque todo ocurre en tu interior, y así es como ha sido, la única forma para el verdadero funcionamiento triangular, la meditación para alinear, transformar la vida en una vida de ofrenda y cuando estos dos ángulos hacen el triángulo fuerte, entonces llega el conocimiento desde dentro, porque el conocimiento está por encima de la ignorancia, y construyendo estos dos brazos del triángulo el conocimiento se revela y la ignorancia queda descubierta y así es el descubrimiento del conocimiento que siempre está ahí.

Así es todo el trabajo, que permite a la jerarquía expresarse a través del ser humano, pero si el número de humanos que lo hacen aumenta, habrá más posibilidades para la expresión de la jerarquía. Si hay un número de águilas, para la actividad divina, se puede manifestar la actividad, así es como todos los sabios han sido canales del plan divino. Los cuatro kumaras son canales del plan divino, los siete sabios son canales del plan divino, los 14 manus son canales del plan divino y la trinidad en sí misma es un canal de lo divino, así es como podemos mantenernos en la luz y llegar a cabo nuestros deberes.

Esta explicación ha llegado así y se explicó en 1994, en el libro sobre la exteriorización de la jerarquía que fue dictado por el maestro Djwhal Khul a Mdm. Bailey en 1934, después de la 1ª GM, antes de la 2ªGM, en este periodo. En la 2ªGM se hizo una limpieza, igual que una enfermedad es una forma de limpiar el cuerpo, de toda enfermedad el ser humano sale más puro, hasta que otra vez vuelve a enfermar, cuando ocurre la cura el ser humano está más saludable que antes, igual que con cada guerra se limpia cierto karma y la humanidad empieza de nuevo. Y en ese momento se dio en la 2ªGM la Gran invocación. En 1945 se dio la gran invocación para la Humanidad, y fue en el mes de junio que es el mes de la humanidad, porque el propósito de la gran invocación es relacionar la voluntad, el amor y la luz que funcionen a través nuestro y restablecer el plan en la tierra y para que esto ocurra somos las personas que hacemos de canal, tenemos que limpiar este bloqueo.

Como dije ayer somos el centro de la garganta, las energías de la garganta están bloqueadas y la cabeza se contamina con pensamientos egoístas, pensamientos de deseo, y pensamientos de emoción, la cabeza se pudre con los pensamientos emocionales, con los pensamientos egoístas, con los deseos, entonces la cabeza tiene que cambiarse.

En los días antiguos había un ritual llamado el corte de la cabeza (no el pelo), que significaba que debía tener un cambio significativo, salir de sus emociones, fuera de los deseos y dejar todo egoísmo, y con este cambio de la cabeza, es lo que consigue la sabiduría. Todos los rituales en Aries son sobre la cabeza, los rituales en Géminis, son rituales de la garganta, se estira la lengua, la cabeza se corta, se estira la lengua y se tira el cuerpo a los buitres, esto es lo que se dice simbólicamente en la masonería, que significa que la cabeza es cortada para ser remplazada por la cabeza verdadera.

Si conocéis la historia del Dakcha, Prajapati, Shiva le corta la cabeza y la remplaza por una cabeza de cordero, lo que significa humildad, la cabeza de orgullo tiene que ser cortada, por una de humildad, luego hay el corte del cuello, que significa no hablar por un tiempo. Pitágoras insistía que un nuevo alumno estuviera tres años de silencio, entonces no

funcionaba la garganta, a no ser que fuera para ingerir comida, sin hablar, tres años, entonces te olvidas de hablar y empieza a darte el conocimiento de cómo hablar.

Ayer hablamos del arte del habla, hoy no ha llegado este punto, dije mañana hablaré del arte del habla, pero no ha llegado, quizás llegará mañana. Se corta la garganta, se quita la lengua, se limpia la lengua y se vuelve a colocar, este es el Pentecostés, es una doble lengua, tienes una lengua de fuego que expresa lo superior, nadie sabe quien tiene la lengua de fuego o no, pero la verdad es que cuando un ser humano se convierte en un discípulo y se va volviendo un maestro, la cualidad de su habla obtiene una transformación, las pronunciaciones que hace tienen un impacto de forma positiva, sus pronunciaciones tienen verdad en ellas, tienen la voluntad, el amor y la habilidad de elevar a la gente, la habilidad de aliviar los sufrimientos de la gente y esta es una diferencia entre la lengua de un hombre y la de un monstruo.

La lengua de un maestro será una lengua que tenga distintas energías, por eso se dice quitar la lengua, cuando se quita la lengua es restaurada de una forma diferente, para que ya no hables mal, y continuamente bendice, no daña y su cabeza siempre está preparada para recibir lo divino, el conocimiento divino y la acción y estos rituales ocurren cuando hacemos este giro en nuestra vida. Que así sea en todos nosotros, que sean nuestros objetivos en todos los grupos.

Todos los grupos están pensados para este objetivo, esta transformación, hay muchos grupos desde 1934 hasta 2015, son 81 años. 81 significa tres veces 27, y 27 significa 3 veces 9, y 9 es tres veces 3. El 81 es un número muy sagrado, nunca se eligió este tema. En estos 27 años casi de trabajo en España, solo ahora ha salido, hemos hablado de muchos temas de sabiduría, ¿por qué ahora hablamos de estos 81 años? La exteriorización de la jerarquía es el tema y se dio por primera vez, en el año 81, estoy hablando de la importancia de los 81 años, tres veces nueve es 27 y tres veces tres es 9. 81, es tres con el poder de 4.

Y en 81 se cubren 1000 lunas llenas, incluyendo las lunas azules son 1000 lunas llenas, por eso se dice que una vida humana de 81 años es muy sagrada. Hay un ritual que se hace para un hombre que cumple 81 años, porque ha estado expuesto a 1000 lunas llenas, incluidas las lunas azules. Ayer cuando aterricé en Barcelona, pregunté a Josep Paradell cuál era el tema. Me habían informado antes, pero no lo había retenido. Hasta que no estoy en el trabajo, no llevo conmigo el tema, para que el conocimiento llegue de forma fresca. Entonces cuando aterrice al aeropuerto pregunté ¿cuál es el tema? Y el tema vino a ser que saliera 81 años, después de que se concibiera ese libro, y hemos estado en tantos lugares, pero es significativo, para este grupo que se ha hecho grande que lleguemos hablar de esta exteriorización que debe ocurrir en todos nosotros.

Debemos dejar que la jerarquía se exprese a través nuestro y para eso debemos hacer solo dos cosas. Desde hoy todo lo que hagamos lo hacemos como ofrenda, incluso cuando comamos para cenar que es nuestra siguiente función, cuando comáis hacerlo como una ofrenda a los devas en vosotros, no comed para vosotros mismos, ofrecer a los devas en vosotros, los devas solares, planetarios, cósmicos. Cuando ofreces comida a los devas en ti, los devas se preocupan de tu salud, así es como la comida se considera una ofrenda.

En todo hay una dimensión de ofrenda, orientarse hacia ello es el primer paso, no tengamos actividades cambiantes, la misma actividad en lugar de ver lo que tengo que recibir, veo lo que puedo ofrecer, lo hago como ofrenda.

Y la segunda cosa es estar alineado para permitir el flujo de luz, voluntad y amor. Y cuando se establecen esas dos cosas, el tercer ángulo del conocimiento viene desde dentro, es una gran facilidad si el conocimiento viene desde dentro, que no tengas que esforzarte en reproducir un conocimiento expresado, se expresa de nuevo, y se convierte en una enseñanza viva, una enseñanza viva se acepta mejor, cuando se construye el triángulo permaneces como una personalidad para la jerarquía, para que se pueda expresar en el mundo el plan divino, para todo esto empecemos con estas dos técnicas.

Diariamente nos alineamos a través de las horas de meditación y diariamente hacemos todo como ofrenda, en cada acción hay algo que es para los demás, nos orientamos solo a eso. Que así sea. Y continuaremos mañana. Mañana tendremos dos sesiones, una después del ritual del fuego, por una hora, tendremos una pausa breve y después una sesión de preguntas y respuestas, las cuales van a redondear todo el tema y con eso será el mediodía y ya estaremos. Gracias.

*_**

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas.

Durante esta vida de grupo, hemos recordado que nosotros como aspirantes representamos a la humanidad y tenemos una responsabilidad para permitir que la Divinidad se manifieste a través nuestro, hacia la humanidad que nos rodea, hacia los animales, hacia las plantas y hacia los minerales, tenemos una responsabilidad de hacer bello todo lo que hay en la tierra. Esto debe reconocerlo todo aspirante. Para embellecer el entorno primero debemos volvernos bellos si queremos embellecer algo y para volvernos bellos tenemos que vincularnos con la voluntad, el conocimiento y el servicio inteligente.

Tenemos que invocar en nosotros la voluntad de Shambala, el amor, el conocimiento y la compasión de la jerarquía y el servicio inteligente hacia todo lo que nos rodea. La actividad inteligente se considera servicio, como se indica en las escrituras, la actividad inteligente es aquella habilidad que habilidosamente sirve a los demás, la inteligencia es la utilización máxima de los recursos naturales para el beneficio de la mayoría de los seres de la tierra, esto es la inteligencia Divina. La inteligencia mundana es usar todos los recursos naturales para el beneficio individual, cada uno trata de conseguir cosas de todas partes para hacerse feliz a uno mismo, pero una actividad así nunca lleva la necesaria felicidad, por eso la inteligencia en este caso no ayuda, la diferencia entre inteligencia e inteligencia Divina es que la inteligencia Divina piensa en términos de todos los seres del planeta y una inteligencia mundana normal solo piensa en sí mismo, más inteligente, más egoísta, así es la inteligencia mundana, sea a nivel de una persona, de un grupo, de una nación, tienden a

ser más egoístas, entonces se producen luchas y guerras. La inteligencia Divina es ver lo que está disponible distribuirlo a tantos lugares como sea posible, cualquier cosa que llegue tu mano, no pienses en comértelo solo tú mismo, piensa en distribuirlo entre todos.

Cuando viajamos juntos en un tren, cada uno se compra una bolsa de patatas, la abre y empieza a comer, no es una gran cosa comer para ti mismo. Comemos unas pocas, cerramos la bolsa y nos lo guardamos y la sacamos cuando volvemos a tener hambre, pero cuando abres el paquete, antes de comer, si ofreces a tu entorno, a las personas que te rodean, las conozcas o no, porque todas son almas, puedes ofrecer, si quieren pueden dejar que tomen y si no quieren también está bien, pero deberíamos primero ofrecer. Cualquier cosa que se toma sin haber ofrecido, es según el Señor, robar. Cualquier cosa que hagamos para nosotros mismos sin ser antes ofrecido a la vida que nos rodea, se llama despilfarrar, se llama robar y entonces las personas entran en la mundanidad. No pienses en abrir tu bolsa y comer solo tú, cuanto más civilizados son las personas se comportan más incivilizadamente, incluso si hay un perro por ahí, tienes que ofrecer. Si también hay un animal tienes que ofrecer, a cualquiera que haya tiene ofrecer, sin eso nunca puedes abrir la puerta para que descendan las energías jerárquicas.

Tus acciones deciden si estás preparado para ser un instrumento de la jerarquía o no, pero si no das, no estás preparado para ser un canal, pero cuando giras hacia la Divinidad debes pensar en ofrecer a los demás y lo que queda lo puedes tomar, lo que queda es lo que se dice que te toca a ti, no comer tanto como puedas y después dar las sobras a los demás, esto se ve como un acto muy bajo, ofrece a todos los que te rodean y tomen tú las sobras, así cualquier cosa en la vida, todos los recursos que lleguen a ti, mira cómo puedes ofrecerlos, esto es actividad inteligente, esto es lo que llamamos una inteligencia virtuosa, la inteligencia aparejada con la virtud, por eso cuando entramos en la invocación decimos “que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia”.

Cuando ofreces lo que recibes se llama Prasada, ¿habéis escuchado la palabra Prasada? Prasad significa cuando ofreces algo a lo Divino en la forma de la vida que te rodea y si queda algo te lo tomas, no al revés, que yo primero agarro, voy al comedor y empiezo a tomar primero todas las mejores cosas que hay para mí. No deberías comer hasta que los demás terminaran, él que come cuando todos los demás han comido es el que está preparado para recibir las energías. De esta manera el centro de la garganta debe purificarse a través de nuestras acciones, entre la triple energía del alma, queremos conseguir el conocimiento Divino, pero el paso primero, el fundamental es ver cómo actúas.

¿Tienes en ti una preocupación por los demás, te importan los demás o piensas solo en ti mismo? Si piensas en ti mismo eres mundano, si piensas en los que te rodean, no eres tan mundano y no es solo pensar en los demás sino también servir a aquellos que no tienen o a aquellos que son menos afortunados que son más débiles que tú en el intelecto, en percepciones o en el cuerpo.

Ofréceles primero y toma después, solo esta demostración nos permite ser notados o percibidos por la jerarquía, si hay un espíritu de ofrenda eres percibido por la jerarquía, no cuando lees “La doctrina Secreta” o “El Tratado sobre el Juego Cósmico”, no cuando

hablamos de planos de existencia y Manvántaras, la jerarquía está interesado en los que tienen espíritu de ofrenda, estos son los que se transforman del trabajar para el propio ser a trabajar para los demás, se transforman ellos mismos para ofrecerse a los demás más que así mismos. Puede ser un maestro que recibe mucho servicio, pero el maestro debería tener la actitud de cómo puedo servir a los que me sirven. Desde que nos levantamos nuestra actitud debería ser de como sirvo hoy, esta es la puerta de entrada. Así es como se abre el centro de la garganta para de las energías superiores fluyen hacia tu corazón. No tenemos que ser egoístas, ni tratar de ser cooperadores con la jerarquía. Una vida que no demuestra servicio, no un servicio semanal que una vez a la semana voy a hacer un poco de servicio o una vez al mes hago algo de servicio, no este tipo de servicio, sino que cualquier cosa que hagas, tiene que ser con el espíritu de la ofrenda, este espíritu es el requisito básico para ser un candidato a recibir y expresar la jerarquía.

A esto se llama la tercera dimensión del Logos, la actividad, la actividad inteligente, como digo siempre, todo debe ser para los demás, en cualquier cosa que hagamos, siempre tiene que haber algo para los demás, por eso toda acción es una transacción, cuando te orientas hacia los demás, hacia lo que hay para los demás y no hacia lo que hay para ti, esto te da la candidatura para recibir el reconocimiento de la jerarquía para ser usado como canal, no es para otra cosa, hay personas de mucha voluntad pero que no están preparadas en este sentido, tiene una cabeza muy dura o hay personas con mucho conocimiento pero tampoco están preparados, las personas a quienes les importan los demás y los sirven a través de la actividad, este el tercer paso, es el tercer aspecto del Logo, porque el tercer centro en ti, desde arriba, es el centro de la garganta, tienes que hacer que tu garganta esté tan abierta como sea posible, si haces este tipo de grabaciones y después las almacenas y haces un Powerpoint, a no ser que te lo pidan una y otra vez no lo compartes con los demás, ¿entonces para que sirve esto? Lo hacemos pensando en los demás para que lo puedan ver.

Antes, en el pasado, había muchos miembros que poseían los videos, los audios, los libros, sin compartirlo con nadie, esto es el cuello de la botella y no permite que se produzca el trabajo. Este hábito de control, solo para obtener una posición de poder, es un instinto animal del pasado, compartir y compartir libremente, dejando que llegue a tantas personas como sea posible. El control no existe en los círculos superiores, solo los seres humanos han descubierto ese aspecto del control. Siempre decimos ¿está todo bajo control? Si tú mismo no estás bajo control, cómo quieres controlar. Este es el cuello de botella del ser humano quiere que agarrar y agarrar y estas personas no pueden ser canales para una energía ilimitada, tiene que fluir, por eso la primera instrucción para el discipulado, desde hoy no debo vivir por mí mismo sino vivir para los demás y cuando se da esta actitud, la garganta funciona.

Desde este ángulo puedes entrar en la energía jerárquica y de Shambala, es decir, las energías de la voluntad Divina y el conocimiento Divino. Como dije, hagamos una invocación regular de la voluntad Divina y el conocimiento Divino en ti y desde Sahasrara a través de la garganta, las energías deben entrar a la cámara del corazón y desde ahí puedes distribuir las energías con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Pensamiento,

palabra y acción, son los centros inferiores. Voluntad, conocimiento y actividad, son los círculos superiores, debemos dejar que los centros superiores se reflejen sobre los inferiores, para hacerlo tenemos que hacerlo con la ayuda del sonido Om para abrir el canal. La invocación de la palabra sagrada Om, construirá el canal desde la garganta hasta Ajna, Sahasrara y más arriba y más allá. Pronunciar Om y viajar con el sonido a medida que exhaláis, salir con él no os quedáis sentados aquí, si no que ir con el sonido. Normalmente cuando invocamos Om y lo pronunciamos, dejamos que se vaya el sonido hacia arriba, dejar que se vaya el sonido no es una práctica correcta, con la ayuda del sonido tienes tú que seguirlo, viajando junto al sonido, nos movemos con desde el plexo solar, donde estamos normalmente, moveros conscientemente al corazón, a la garganta, al centro del entrecejo, al centro de la frente, al centro de la parte superior de la cabeza, al Sahasrara y más allá en cada pronunciación.

Para eso tenemos que pronunciar, para movernos hacia afuera, para construir el canal y por esta razón se da el Om, no solo para pronunciarlo sino para asociarnos con él, una vez lo pronuncias puedes incluso salir del cuerpo, esto debería ser la intención, conscientemente sigues el movimiento del sonido y cuando lo pronuncias con la exhalación es un movimiento del aire hacia fuera, Ommmmm, Así hay que pronunciarlo, puedes ir hacia el techo de cemento y más allá, por eso hay que ir hacia fuera y ponerte por encima del planeta en meditación y solo hay cielo alrededor. Cada vez que haces un viaje con el Om, cuando has pronunciado, tienes que inhalar de nuevo y desde este estado con toda la expansión de la energía, regresas a reunir esta energía en ti con la inhalación, y de nuevo haces una exhalación, esta es la práctica. Construir el camino del sonido que es también el sendero de la luz.

El sonido permite la manifestación de la luz, cuando pronuncias Om, no dejes que Om salga de la boca, deja que el sonido salga por la nariz, Ommmmmm, no abro la boca si os fijáis, no digo Ammmmm, eso sería como un buey, abrir la boca al pronunciar Om. Mucha gente lo hace así, pero no es necesario abrir la boca, cuando lo hago, observar la boca, Ommmmmm. ¿Sabéis lo que ocurre? La vibración de la exhalación, pica la puerta del centro del entrecejo y después pica la puerta también arriba en la parte superior de la cabeza y se va haciendo este canal, haciendo una pronunciación más alta el aire sale por la nariz y el sonido se va más allá de forma vertical. ¿Queréis probarlo? Ommmmmm.

Eso es como ir cavando desde dentro hacia fuera y haciendo esto, terminas tu exhalación y empiezas a inhalar y puedes visualizar que las energías entran en ti y permanecen el corazón. Para hacer una pronunciación apropiada del Om, con la garganta, debes mantenerla lo más limpia posible, tan limpia como sea posible, no usar la garganta, que es el centro más valioso, para todo tipo de hablas o de discursos, lo más valioso, no debe usarse para otra cosa que para propósitos valiosos. El diamante más valioso que tengamos o las joyas de mayor valor que tengamos, no las usas para cualquier acontecimiento pequeño, solo las usas para grandes acontecimientos y celebraciones. Om no es otro que tú, es tú sonido, existe incluso si no lo pronuncias porque Om no es diferente a ti, el Om está igualmente aunque no estés en el cuerpo, entonces usar el Om tanto como sea posible.

Todos los yoguis han alcanzado la continuidad de pronunciar Om, y se han movido hacia las regiones más elevadas, así se dice en el Veda, asóciate con Om y asociándose con Om los yoguis continúan contemplando y alcanzan la unidad con el Omnipresente, esta es la forma de asociarse, pronunciar Om conscientemente es importante. Viajar con el Om es lo que Krishna da en el octavo capítulo del Bhagavad Gita, en la estrofa trece Krishna dice que puedes darte cuenta que eres un ser indestructible y permanente, solamente pronunciando el Om y también cuando tengamos que salir un día del cuerpo, ¿Cómo salir del cuerpo? Cuando estamos cerca de la muerte del cuerpo, acercándonos, ¿Cómo vamos a salir del cuerpo? No sabemos cómo salir del cuerpo, porque el cuerpo está en un estado de fuego y va de un lado al otro y el alma va de un lado al otro intentando abrir las puertas y no encuentra por donde salir y se pone frenética y finalmente queda inconsciente.

Pero si mantienes una puerta abierta y en caso de emergencia sabes por dónde salir. Sabes que en cualquier hotel hay una puerta de emergencia, cuando entras en un hotel lo primero que tendrías que hacer es buscar la puerta de emergencia, y en la habitación también hay un plano para seguir hacia la puerta de emergencia. El cuerpo humano también es un hotel, entonces cuando entramos en el cuerpo deberíamos saber la puerta de emergencia para salir, deberíamos mantener esta puerta abierta, si no sabéis dónde está y además la mantenéis cerrada, estáis perdidos. Om ayuda al propósito de desapegarte del cuerpo, Om ayuda a crear un canal hacia la jerarquía y hacia Shambala, que esto sea una práctica.

El Om realiza cualquier propósito del ser humano, se han dado 108 afirmaciones acerca de Om que están disponibles en forma de libro y nunca puedes completar una charla sobre Om. Om no pertenece a ningún idioma, es un sonido natural en el ser humano, no penséis que Om es sánscrito no tiene idioma, incluso el símbolo no es un símbolo sánscrito, no hay una letra así en sánscrito, el símbolo eres tú, tú eres el símbolo y no tiene idioma, es lo que nos mantiene en el cuerpo, nosotros somos Aquello y Aquello es lo que somos y no es distinto de nosotros. Nos relacionamos con el ello y nos movemos hacia arriba para contactar con el centro jerárquico, para contactar Shambala y con la ayuda del Om la gente contacta incluso con el polo norte y puede contactar con el polo Sur, así es como funcionan los maestros, con la ayuda de Om conectan con el universo.

Para nuestro propósito de nuestro tema, de establecer un canal con la jerarquía, hay que pronunciar el Om conscientemente, por eso se pronuncia siete veces Om, para que crezca nuestra consciencia con la pronuncia del Om y con ello desarrollamos la vertical en nosotros. Si pasamos regularmente por ese canal, pronunciando el Om se genera poco a poco ese canal del Antakarana, el canal interior y en este canal interno vamos subiendo y bajando, el canal le permite a la jerarquía contactar contigo y el canal también te permite a ti contactar con la jerarquía, es como una calle que se genera al trabajar con el Om y así vamos trabajando con el Om. Nadie puede ser vital a no ser que se asocie con el Om. La calidad de cualquier mantram viene del Om, sin el Om no puede ocurrir nada. El maestro Djwal Khul escribió algunas dimensiones del Om en el libro "Meditaciones Ocultistas" y esto nos lleva a nuestros propósitos de ser un canal para la jerarquía.

Tenemos que trabajar con el Om, esta es la técnica que quería daros esta mañana y para este trabajo lo que usas principalmente es el centro de la garganta. El centro de la garganta es con el que tiene que trabajar la humanidad y cuando pronuncias regularmente el Om no te gustaría usar esta garganta para cualquier tipo de discurso. Mantén la garganta muy sagrada, puede haber humor en tu discurso, pero no tienes que dañar a los demás, si molestas a los demás, si haces daño a los demás, entonces produces veneno, usa la garganta para todos los propósitos ocultistas, la garganta es la región donde se segrega el néctar, pero para otros lo que segrega es veneno, para los que mueren se genera mucha espuma en la garganta y causa el ahogo y entonces provoca la muerte, pero esto no ocurre en el que practica el Om.

La garganta no lo va agarrar ni ahogar, sino que va moverse hacia arriba, hacia el campo de la Luz, de la cabeza. El globo que tenemos encima de los hombros que llamamos cabeza es el campo de Luz. La cabeza es de luz, el torso superior es de fuerza, la cabeza es consciencia, el torso superior es fuerza y el torso inferior es materia. Materia Fuerza y Consciencia. Deberíamos ser capaces de movernos frecuentemente hacia la cabeza, no quedarnos pegados en el plexo solar que es el plexo inferior. Nos movemos hacia arriba y nos aseguramos que este canal se produzca en nosotros. Pronunciando el Om abres el canal y el maestro con el que te relacionas desciende en ti a través de este canal, así tratas de contactar con el maestro, simplemente pronuncias Om, visualizando su reaparición en ti, entonces viene a ti en la cámara de tu corazón y puedes tener tus diálogos, puedes buscar la guía, debe haber una silla para el maestro en la sala, no te sientes al lado de él, siéntate a sus pies. Habiendo invocando al maestro en la cámara del corazón ofrécele un asiento que él se siente en su silla y tú te sientas a sus pies, puede ser con un cojín pero a sus pies. Y estando a sus pies hablas con el maestro y esto se consigue con el desarrollo del canal vertical y nosotros. Desarrollar el canal vertical es la parte más importante y la garganta es el centro más importante. Con la pronunciación consciente y regular del Om podemos crear un canal.

Desde tiempos muy antiguos, la gente en los Himalayas, cuando digo muy antiguos me refiero a la época de los arios, porque la Atlántida todavía es anterior, sólo hablamos de la era de los arios en la que estamos. En los años iniciales de los arios, pronunciaban Om, entraban en el Om y permitía que el ascenso y el descenso se produjera en ellos. Hoy en día el trabajo es movernos hacia arriba y bajar con las energías en nosotros, después transmitir estas energías para un funcionamiento horizontal. Estamos muy familiarizados con el funcionamiento horizontal. Pero esta vez cuando descendemos de los círculos superiores, transmitimos estas energías al entorno. Así como Moisés en la montaña experimentó las energías jerárquicas y de Shambala y bajó de la montaña, lo que significa bajar de tu Sahasrara. Todo iniciado viene de la montaña, sube a la montaña y baja de la montaña, ¿qué montaña? La montaña que hay en ti.

No busquéis montañas alrededor, por supuesto que tenéis una montaña muy sagrada que es Montserrat, no he visto ninguna montaña como esta en ninguna parte del mundo, hay lugares especiales pero Montserrat es único. Para bajar de la montaña tienes subir, ¿y qué ocurre? En día vamos a las Siete Colinas y vamos a los Himalayas y regresamos. Regresan

como personas distintas, ¿por qué no? Porque la práctica interior es la parte más importante. Jesús subió al monte de la tentación, bajó e hizo los actos que venían de la jerarquía, fue un canal para la jerarquía para hacer actividades de amor, voluntad y luz, y también Moisés y cada maestro de sabiduría. Entonces tú tienes que subir a la montaña que hay en ti y Om es el mejor sonido a través del cual puedes ascender a la montaña y experimentar las energías en la montaña, que están en la parte superior de tu cabeza, y descender y transmitir las energías a tu entorno. Puedes traer las energías y transmitirlos o puedes ser un representante de un maestro de sabiduría en particular.

Igual que Jesús se convirtió en un canal de Cristo, y Buda fue un canal de Adi Shankaracharya, este aspecto de canal ya es un aspecto muy noble, te preparas para que un ser superior trabaje a través tuyo, o te elevas a tales estados en los que puedes decir directamente o transmitirlos, no es necesario que cada persona sea un canal, puede recibir y también transmitir, el aspecto de canalizar es el aspecto de Bodhisattva. Maitreya el Señor fue un Bodhisattva o canal para el Segundo Logos Cósmico. El Segundo Logos Cósmico eligió a Maitreya el Señor para funcionar en el planeta, así se convirtió el Maestro del mundo, el Maestro de maestros.

Así puedes también funcionar sin ser el canal de alguien, el maestro Morya, no desempeñó el papel de Bodhisattva, él mismo canaliza el omnipresente el omnipotente y la energía omnisciente, algunos prefieren ser un canal durante un tiempo.

Dejemos que las energías de los círculos superiores entren en ti y que funcionen a través tuyo, siendo una unidad de servicio, esto es lo fundamental. Cuando eres una unidad de servicio y haces esta vocación vertical, la meditación vertical, la alineación vertical, el conocimiento y la voluntad desciende y llega el trabajo, entonces si cada uno de nosotros puede llegar a ese estado, permitimos la exteriorización de la jerarquía, pero si sólo estamos preocupados todo el tiempo en la vida de nuestra personalidad, no puede ocurrir nada a través de esos aspirantes que solamente están preocupados por sus personalidades, ponemos nuestra personalidad ante nosotros, este es nuestro problema

La personalidad no nos deja entrar en todo esto, utiliza al alma para su propósito cuando al alma le gustaría ser utilizada por el alma superior. Pensar cuidadosamente en esto y cuando estéis más y más en ello y os relacionéis más o más con todo esto, todo se organiza. Cuando estás con esta energía, tus aspectos inferiores se ponen en orden, cuando más te relacionas con lo superior, más lo demás se pone en orden, pero si piensas en ordenar lo inferior nunca se ordena, siempre hay alguna cosa otra que se te va de las manos, y tienes un problema de personalidad u otro, es porque vamos siguiendo indefinidamente problemas de la personalidad.

Si te relacionas con el superior lo superior, lo superior cuida de ti y de tu personalidad, organiza tu personalidad mucho más que lo estás organizando tú, es como un imán que magnetizan los trozos de hierro y también magnetiza lo que está enganchado a la pieza de hierro, si vemos a la Omnipresente o al Maestro como un imán, eres magnetizado y cuando eres magnetizado, esto también hace que se la magnetice tu personalidad, no hagas trabajo extra, demasiado trabajo para tratar de establecer la personalidad no funciona. La cola de la

personalidad se porta bien cuando estás con las energías superiores, por eso el alma le da prioridad a trabajar con la súper alma y trata de relacionarte con el mundo con una actitud de servicio. Las cosas se ponen en orden, las energías superiores empiezan a descender y a realizar el entorno, esto es cierto a nivel individual y es cierto a nivel grupal, esto es lo que se ha planeado.

En el pasado la gente hacía acciones para ascender, pero actualmente no es que tratemos ascender, hacemos un ascenso y regresamos aquí para distribuir cualquier cosa que hayamos contactado en los círculos superiores, distribuimos estas energías en el entorno de manera que podamos hacer esta tierra muy bella, tenemos una responsabilidad en hacer bella esta tierra, cualquier cosa en la tierra tenemos obligación de hacer la bella, somos los medios para la jerarquía para embellecer las plantas, los animales, los minerales, los cinco elementos, todo lo tenemos que purificar y embellecer, porque lo hemos destruido, no lo hecho bien con las plantas, con los animales, con los minerales, con la materia, el aire, el fuego, nuestro alrededor, tenemos que restablecerlo y ponerlo en orden. Cuando dejamos la habitación del hotel ¿no debemos dejar las cosas en orden, e irnos? Es una etiqueta mínima, pues estamos viendo en el planeta y no solo restablecemos el orden en este planeta, también lo embellecemos y obtenemos la bendición de la Madre Tierra, así es como debe haber un cambio de programa, y lo más elevado se puede experimentar incluso aquí, porque ahora el tema es que hay existencia simultánea en todos los planos, puedes estar aquí y puedes estar con Brahmán, no tienes que ir a otra parte para encontrar a Brahmán, Él está aquí.

En el espacio que te rodea están todos los planos de existencia, no tienes que ir a ningún lugar, puedes estar aquí embelleciendo tu entorno, llevando la belleza de los círculos superiores, este es otro aspecto de la exteriorización de la jerarquía. Los miembros de la jerarquía se podían haber ido a los círculos superiores tranquilamente, muchos de ellos podían haber ido a Venus, que es 1.000 veces más bello que la tierra, pero dijeron que no, permanecemos aquí y nos aseguramos que nuestros compañeros de otras especies de la tierra también se embellezcan.

Es como si tenemos que ir a un lugar bello y normalmente nuestra actitud es ir a un lugar más bonito, pero esto no es una gran cosa, no es algo que tengas que hacer, si vas un lugar bello no tienes que embellecer nada, simplemente resides allí y por qué no puedes entonces embellecer aquí y ahora, deja de ir a un lugar muy bello y haz tu casa bella, es así como traes el reino de Dios en la tierra, este es el tema, el tema de traer el reino de Dios en la tierra ha llegado directamente desde el advenimiento del Kali Yuga. No dejamos la tierra, nos quedamos para embellecerla, trabajamos para la tierra, trabajamos para todos los reinos de la tierra Y para ello nos conectamos con los círculos superiores, esto es el tema de la exteriorización de la jerarquía.

Que esto sea una información con la que empecemos a trabajar en lugar de estar en la expectativa de cómo se va a exteriorizar la jerarquía, hagamos nuestra pequeña parte para que ocurra la exteriorización, ellos necesitan la plataforma correcta para manifestarse y llevar a cabo el trabajo, si no es esta plataforma tenemos que buscar una, pero cada ser

humano puede ser una plataforma, podemos por libre voluntad contraer esta responsabilidad.

Gracias, descansaremos cinco o diez minutos y después tendremos sesión de preguntas y respuestas hasta las 12. Gracias,

*_**

Hay alguien que quiera hacer una pregunta, ponte de pie para que te podamos ver.

P: Dijiste ayer que para iluminarse hay que entregarse, pero veo a mucha gente entregada pero no está iluminada

R: La iluminación ocurrirá cuando la entrega sea completa, normalmente la entrega significa que debes dejar de estar allí, esta es la entrega completa y no piensas más en ti mismo y aceptas las cosas tal como vienen y permaneces en tu mente con la presencia de la Divinidad y cuando se dan estas tres condiciones, seguro que la luz te visitará, puedes confiar que la luz lo hará, en tanto que la entrega sea completa. Dejar de pensar en uno mismo y empezar a ver la luz en todos los demás, empezar a servirles y mantener en todo momento el Omnipresente en tu mente y esto al final ocurrirá.

¿Tienes una segunda pregunta?

P: La segunda pregunta, si el trabajo es intentar parar la mente, pero la mente está siempre moviéndose, ¿qué hacer?

R: La mente nunca está quieta, entonces aplícala a algún servicio u otro viendo la Divinidad en los demás e implicada en eso de manera que así se implica la mente con el trabajo la Divinidad, la persona con la que hablamos, con la que trabajamos, a la que escuchamos, deberíamos recordar que hay lo Divino en esa persona, tratemos en cada que en cada situación estemos en la presencia de lo Divino y poco a poco habrá más presencia y el hacer ya no será lo mismo. Tienes que ver que en cada cosa que trabajas hay Divinidad, quien te está hablando tiene Divinidad, cualquier cosa que veas tiene Divinidad, que todo es Divinidad en una forma u otra.

Cuando sientes más lo Divino en las cosas, la mente ya no está tanto en los pensamientos y está más en lo Divino y cuando te encuentras con alguien, encuentras la Divinidad, miras a fuera a la naturaleza y ves la Divinidad. Cuando te ves a ti mismo en el espejo puedes ver la luz en los ojos, encuentras la luz en ti. Es un aspecto de tratar de recordar el Uno en cada cosa que haces, incluso cuando te duchas en ese momento también en ti hay Divinidad o alrededor de ti hay Divinidad, cuando comes en ti y a tu alrededor hay Divinidad, cuando trabajas hay Divinidad y así cada vez más la mente recibe el contacto de la Divinidad, de manera que no se mantiene saltando aquí allá, es un hábito que debemos crear con paciencia. Inicialmente la mente no lo va aceptar pero en el

momento que lo acepte se convierte en un buen hábito y vemos distintas dimensiones en un mismo acontecimiento, cualquier cosa que hagas ve la Divinidad en ti y a tu alrededor.

En todos, en cada cosa, en ti, este pensamiento es el que tiene que estar continuamente contigo, entonces vas experimentar la Divinidad en todo lo que ocurra. Cuando la mente está con muchos pensamientos, con trabajos, con los humanos, con las plantas, con los animales, con los minerales, no dejes que divague, implícate en una cosa otra sintiendo la Divinidad en ello y poco a poco la mente obtendrá el hábito de relacionarse con la Divinidad y ver la Divinidad en todo lo que hace, y esto se tiene que practicar gradualmente, no viene fácilmente, se necesitan muchos años de práctica, pero por favor continúa así y seguro que sentirás la Divinidad de tu alrededor.

P: Dijiste que en las plegarias no deberíamos pedir, pero pedir para estar feliz, para alegre ¿esto es bueno pedir?

R: Dije que las plegarias deberíamos pedir la alineación, en lugar de pedir la alineación empieza alineándote, si empiezas a alinearte todo ocurrirá, llegará la alegría, llegará la felicidad, la realización viene a través de la alineación, todo te llega con la alineación. Si estás pidiendo alineación quiere decir que no estás en la acción de alinearte, permanece alineado, recuerda que la parte superior de la cabeza hay la Divinidad, Narayana, del centro de la Narayana tenemos un libro, tú eres Nara, el ser humano, tú te relacionas con el centro del corazón y lo más importante es estar alineado y estando alineado todo ocurre, todo aspecto se cumple, se realiza, si estás conectado hay el flujo y si no estamos conectados la mente se puede ir, cuando se va la mente regresemos a la alineación, tenemos que llenar la cabeza de luz y sentirla. Puedes imaginarla como una luz o como un Lotus bello, como una montaña blanca, puede ser el Cristo mismo extendiendo sus manos, un elefante blanco, un caballo blanco, un pájaro blanco, todo lo que sea blanco tiene relación con la luz, conéctate con esto y permanece, sólo eso, y deja que las energías se reciban y que pasen a través tuyo. Con cada inhalación llevas estas energías en ti y con cada exhalación sales y las tocas, deja que ocurra esto de ir a tocarlas y llevarlas hacia ti y vas sintiendo que se va llenando cada parte con esta energía.

Por eso en esta nueva era ha venido la meditación y cuando conectamos a una energía ilimitada cuya cualidad esencial es amor y luz, imaginando un inmenso azul o lo que sea de tu elección y que esta forma te llegue a ti a través de la forma. Algunos les sirve la facilidad de la forma pero a otros no, estos se relacionan con las energías, algunos imaginan una bella forma de un Maestro o de una Divinidad como intermediario entre el Omnipresente y tú, de manera que tienes algo con lo que relacionarte. Se puede hacer de todas estas maneras, no tienes que pedir, tienes una mente y la estableces aquí imaginando una luz o una forma iluminada eso ya es suficiente, no tienes que pedir nada.

Tus padres saben lo que necesitas, no tienes que pedírselo, los padres saben las necesidades de sus hijos, no tenemos que informarles de nuestras necesidades, dejemos de pedir y empecemos a alinearnos, esto sería muy lindo, es una gran facilidad. Mi experiencia es que de esta manera recibes bendiciones, mientras que lo que pedimos son cosas muy

tantas comparado con lo que puede dar la Divinidad no se puede explicar, entonces permanece alineado, esto es lo mejor.

P: Parte de la enseñanza que nos has dicho como una manera de subir a la montaña para recibir el mensaje y bajar y hacer la distribución horizontal, muchos de nosotros, o al menos en mí, cuando descendemos tenemos un impulso que la mente concreta que recuerda lo que tiene que hacer, no como impulso sino como queda en tu mente para transmitirlo

R: Esta es la razón por la cual después de la meditación tendrías que sentarte y tomar nota, es mejor escribirlo para que después no distorsiones cuando empiezas a trabajar, después de cada meditación tiene que haber una cuarentena, después de cada plegaria, de cada meditación, de cada ritual, tiene que haber un tiempo de silencio en el que recapitulas todo lo que has recibido la meditación, tomas detalladamente nota de manera que quede establecido y es una manera de empezar a aplicarlo poco a poco en la actividad si no pierdes la esencia por eso cualquier estudiante espiritual avanzado toma notas. Puedes escribir en el iPhone y el iPad, esto es un paso intermedio hasta que se convierte en algo muy familiar, a veces se escapan estas cosas de nuestra mente por eso es importante tener una libreta de bolsillo o un iPhone en el que tomes notas, esto es importante.

Master: ¿Tu nombre?

R: Víctor

P: Cómo podemos vivir nuestra vida del servicio a los demás pero con responsabilidad, como podemos llevar las responsabilidades con los demás bien, porque muchas veces cuando nosotros decidimos ayudar a la gente, parece ser al ayudar nos sobrepasamos, entonces a mí me gustaría saber como podemos ayudar a los demás

R: Es importante no sobreactuar, si tenemos esta actitud de servir a los demás, no debemos ser proactivos, cuando alguien busca ayuda en ti, respondes a eso, a esa llamada. La naturaleza arregla que se produzca esta llamada cuando tienes la actitud de servir, la naturaleza toma nota y cuando hay una necesidad de ayuda, te la vas a encontrar, no es que tú vayas a buscarla, puede ser que encuentres una necesidad en una persona que está buscando una ayuda, a veces te encuentras a alguien que está con problemas de cruzar de un lugar a otro y en esos casos la gente puede actuar y ayudar. Los familiares a veces te piden ayuda en esto y tienes que estar disponible para ayudar y hay ciertas responsabilidades que ya están en nosotros, cuando nacemos tenemos una responsabilidad ya de por sí hacia los padres, a los que nacen con nosotros, hacia el cuerpo, tenemos una responsabilidad hacia la familia, estas responsabilidades son las que nos confía la naturaleza de entrada y sin más seres buscan ayuda en ti, según tus capacidades, puedes seguir ayudando y la naturaleza te da más habilidades para ayudar y donde se necesite ayuda, tratas de ayudar con tus medios. La importancia es está en la actitud de ayudar, si

alguien está bajando por las escaleras y no es capaz de bajar bien los escalones, le puedes ayudar y así con cualquier cosa.

Tener la mirada puesta hacia el servicio, es lo importante si surge, estar alerta, estar preparado, y es como un perro que siempre está muy alerta y atento y cuando llega la situación se pone en acción. Hay que estar atento para atender cualquier ayuda que se necesite en tu entorno, esto es una buena base y la naturaleza cuando estás orientado de esta manera, la materia es inerte, pero no la naturaleza, entonces la naturaleza te envía seres que necesiten ayuda y así funciona.

Y otra técnica que yo adopto normalmente es decir Om, si digo Om hacia arriba se expande por el entorno y quien tenga que relacionarse conmigo llegará. Esto es lo bonito del Om. También puedes practicarlo.

P: Respecto a la práctica diaria, nos ha dejado muy claro la importancia que tiene una práctica regular, pero a veces con la vida diaria, el trabajo, en ocasiones o situaciones, se rompe este ritmo, a través de la práctica el Maestro nos alinea la personalidad, pero si no lo seguimos cómo hacer para conseguir este propósito de seguir la práctica.

R: Tenemos que ver lo que nos obstaculiza como la presencia Divina y poco a poco el obstáculo se neutraliza, los obstáculos son normales, pero deberíamos también ver el obstáculo como una manifestación Divina, no veamos que es un obstáculo, sino una manifestación Divina, podemos empezar a atender este obstáculo sintiendo que es una manifestación Divina y cuando lo haces regularmente los obstáculos poco a poco desaparecen y te permiten practicar. Hay un ejemplo clásico en India, en las casas de nuestros vecinos, cuando empezábamos las plegarias, al mismo momento empezaban a lavar la ropa dando golpes contra la piedra, no lo hacían a propósito, pero en el mismo momento que hacíamos el Om me empezaban a dar golpes con la ropa. Empecé a pensar que este golpeo era como el latido del corazón del Maestro y que este ruido bum, bum, bum, era el latido del Maestro. Consideré esta actividad como una actividad de la Divinidad y tres días después cambiaron la hora de lavar la ropa, lo pospusieron hasta las 7:00 h, sin ninguna razón, no les pedí, les hubiera podido decir por favor si podían lavar a las 7:00 h y seguramente me hubieran dicho que no era posible. Pero si ves el obstáculo cómo la presencia Divina, una manifestación de la presencia Divina, se neutraliza.

Otra vez ocurrió otra dimensión, ves aquí arriba el principio pulsante del aire acondicionado run, run, run, y este ruido es continuo pero este run, run, run, lo veo cómo el ritmo del Maestro, como una música y después de un tiempo ya no existe porque ya no lo sientas. Solo cuando regresamos de la plegaria, como lo hemos escuchado, en cierta manera queda neutralizado para ti.

Cualquier cosa que veamos es una verdad sustituida, lo original está en ello, alrededor de la verdad original, hay capas, vestidos, velos, alrededor de la verdad hay velos, entonces te relaciones con la verdad y los velos caen, en el obstáculo hay la verdad de la Divinidad, te

relacionas con la Divinidad en este obstáculo y poco a poco el obstáculo desaparece a las 6:00 de la mañana.

Hay otro caso en otra población, uno de nuestros miembros siempre que se sentaba a meditar había en otra estancia niño que lloraba, a las 6:00 empezaba la plegaria y el niño empezaba llorar y me escribió una carta, en esa época no había comunicación electrónica, decía: mi meditación queda completamente alterada porque un niño llora, y yo le dije: ve al niño como el Maestro, cuando llora piensa que es el Maestro que está allí y en 15 días recibe una postal que decía que el niño ya no lloraba más a las 6:00 de la mañana.

Así es cuando hay una verdad sustitutiva tenemos que volver a ver la verdad original, si sentís el obstáculo, llegan más y más obstáculos, porque estás anticipando el obstáculo, hay gente que piensan cuando van a la estación y que habrá un retraso, ya proponen el retraso, ya prevés los obstáculos y realmente llegan, entonces ve al obstáculo como al Maestro es la clave, cuando lo haces y has aprendido esta lección ya no ocurre más. Así es.

P: El mendigar por dinero se ha convertido en una actividad muy extendida y cuando damos algo a alguien que está mendigando, hasta qué punto estamos ayudando o hasta qué punto estamos perpetuando esta situación.

P: Esto es una segunda pregunta. Hay una contradicción espiritual cuando se habla en el cristianismo del pecado original, pero si hemos nacido para la bienaventuranza ¿qué es aquí lo que falla?

R: Primero cuando alguien te pide, a veces puedes dar a veces no das, a veces sientes que tienes que dar i das, a veces sientes en no dar y no das, a veces desearías dar pero no llevas nada y así surgen las situaciones. Si se te aproxima un mendigo y sientes de darle, le das y cuando no consideras de dar, no das. No es que haya una lógica en el dar o en el no dar, no es una lógica, es un acto de dimensión superior, de si lo sientes o no. Entonces sigue el primer impulso que tengas, está todo basado en la ley del karma, la ley del karma es una de las leyes de la naturaleza. Si este mendigo tiene que recibir de ti, va a recibir, si no tiene que recibir hoy de ti pues no lo va recibir, déjate llevar por el impulso y no por la lógica, es la mejor forma, por qué no podemos juzgar al mendigo, porque no sabemos realmente su situación, entonces seguir tu impulso como venga. Si damos nos sentimos contentos de haber tenido una oportunidad de dar y si no se lo sentimos no damos y de esta forma atiendes a un karma natural entre el mendigo y tú. Puedes ser desapasionado sobre este tema, hacer muchas teorías sobre este tema no tiene mucho valor.

La segunda pregunta era el pecado original. La biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. La misma Biblia dice: Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, entonces decir que hay un pecado original no sería cierto. Las cosas puras tienden a ser impuras a lo largo del tiempo y cuando no se elimina las impurezas seguimos con esas impurezas. Toda la creación es un acto de fuego y el fuego produce karma y el fuego produce dióxido de carbono y este carbono tiene que ser eliminado. Hay también en

nosotros una actividad de fuego que transforma la comida en energía y también se produce carbono y cuando no lo liberamos se acumula en nosotros.

Decir de que por sí mismos ya tenemos esta impureza, es tratar de empezar un juego. La comida que tomas es muy pura y por muy pura que sea y por muy pura que sea la bebida, en el proceso de asimilación, que es una actividad de fuego, generemos orina y defecamos. Incluso en la más pura de las situaciones, cuando se produce una actividad de fuego, estos productos se producen. Decir que el carbono es parte de la comida no es cierto, decir que estos carbonos o desechos son parte de la comida no es cierto, decir que hay un pecado original no es correcto, el pecado ocurre debido a la actividad que llevamos a cabo y tenemos que irlo eliminando regularmente.

Si pones un espejo se acumulará el polvo y diariamente se tiene que eliminar el polvo y la creación es una actividad de fuego cósmico, planetario, solar y cósmico y se acumula carbono y emerge la ignorancia y la debemos eliminar de forma regular incluso, la más pura de las personas, en su cuerpo mañana habrán impurezas que deberá limpiar y lavarse.

Cuando estamos en la creación, en tanto que la creación es un trabajo de fuego, debemos asegurarnos que los subproductos de la creación no dominen la creación. Este subproducto que llamamos carbono es el pecado, entonces decir que el alma tiene pecado de forma original es un engaño. Si el alma tiene originalmente pecado, nadie podría quitarlo, los padres cristianos no podrían quitarlo porque ya está originalmente allí, no hay pecado original, hay pecado por ser negligentes a la hora de limpiar la ignorancia que se va acumulándose sobre el conocimiento. La ignorancia ocurre por el exceso de carbono y este carbono es producido por el fuego, pero diariamente lo eliminamos, por eso diariamente lavamos el cuerpo y diariamente lavamos la mente con la plegaria y este aspecto diario es necesario porque si no se acumula. El pecado siempre se acumula. Decir que esto está ahí desde el principio no es correcto, es como decir que en la comida hay la defecación. ¿Podemos decir que el agua que bebemos tiene originalmente orina en ella? ¿podemos decir esto? Se convierte en orina cuando los bebes, pero esta agua es completamente distinta de la orina, decir que originalmente en esta agua hay orina y que en esta pieza de fruta hay la defecación es dar más importancia al aspecto del pecado y sobrevalorar el aspecto del pecado es un juego, para controlar a la gente. El pecado ocurre en la creación porque hay combustión, es un sub producto secundario, no podemos aceptar que todos hemos nacido pecadores cuando vinimos este mundo. Esto es ignorancia y tratamos de eliminarla.

P: Todos nos sentimos muy inspirados por lo que nos hablaste ayer de la forma en que la jerarquía se expresa a través nuestro, pero mi experiencia es que olvidamos muy fácilmente y no recordamos de hacerlo de forma regular, ayer en la plegaria de la tarde, hiciste una invocación sobre esta relación, podrías explicarnos algo brevemente para recordar esta conexión de forma que sigamos recordando, porque toda la enseñanza es mucho y se acaba marchando de la mente, algo que se pueda retener más fácilmente

R: Puedo dar una pequeña nota, pero esto también se olvidará, porque la cualidad de la mente es olvidar, por eso decimos que el olvido es la muerte, el olvido es muerte, el olvido total es la muerte total, por ello la práctica es superar el olvido, continuamos con esta práctica para que la consciencia esté atenta en todo momento. Dices que la plegaria de ayer fue útil, voy a ponerlo en una nota breve para que la gente lo pueda usar según su inclinación. Pero lo más importante es el hecho de olvidar en sí, no nos acordamos de nuestras vidas pasadas porque las olvidamos, que pasó en la última vida no lo sabemos por esta facultad de olvidar, lo único con lo que el Maestro nos ayuda es sobre este olvido, para daros la continuidad de consciencia y esta continuidad de consciencia incapacita el olvido y podemos recordar tanto como queramos

El recordar es una de las cinco maneras de realizar la verdad, para no olvidar lo mejor es ejercitar continuamente el no olvidar, tiene que ser una práctica diaria, especialmente después de los 50 años, el cerebro desarrolla lo que es el olvido, no dejemos que ocurra, tenemos muchas veces que buscar un bolígrafo que hemos perdido, buscamos las gafas, buscamos el móvil y nos preguntamos donde estará y ¿por qué buscamos todo esto? Porque cuando lo dejamos en un lugar no lo hacemos rítmicamente el mismo lugar cada vez, si tenemos el hábito de dejar las gafas en casa siempre en el mismo lugar o tu iPhone en el mismo lugar, no tiene porque ser un iPhone, puede ser cualquier teléfono móvil, no lo cargues hoy aquí y mañana en otro lugar de la casa, así no tiene ritmo

Si desarrollas el ritmo en cada pequeño acto que hagas, la habilidad de recordar es mucho más elevada y entras a la actividad del séptimo rayo, la actividad del séptimo Rayo debe ser llevada a la vida de forma diaria, no solo haciendo algunos rituales de séptimo rayo una vez al mes o a la semana, debe realizarse cada día, hacer la misma cosa con el mismo orden al mismo tiempo, esto desarrolla esta consciencia que permanece contigo y cuando tienes esta continuidad de consciencia, incluso cuando viene la muerte no la pierdes, no tenderás a ser olvidadizo y puedes proseguir más allá de este cuerpo. Cuando sales conscientemente al volver mantienes esta consciencia, esto es una gran dimensión, aparte de lo que comentó Ludger, el tema del olvido es peligroso, porque siempre vamos estudiando lo mismo, si lo estudiamos debería permanecer en nosotros, si hoy estudiamos mañana ya lo hemos olvidado, entonces no tiene valor, tenemos que ser progresivos tenemos que eliminar esta enfermedad de la mente que es olvidar, tiene que ser un ejercicio que permanezca en ti diariamente y esto puede ayudar, sin embargo la plegaria de la que ha hablado Ludger será dada.

P: Hablastes de las distintas razas, pero en la escuela nos han hablado de la teoría de Darwin, como puede conjugar todo esto, ahora estoy un poco confundida

R: La educación hoy en día no da información respecto a la parte subjetiva del hombre, la educación es sobre la objetividad y la parte subjetiva del hombre y del planeta no se enseña, por eso muchas cosas no se conocen. Por lo tanto es necesario que empecemos esta educación del lado subjetivo de nuestro ser y de nuestro planeta como un programa adicional de educación para nuestros niños, ni en las escrituras occidentales se encuentra

esto, están los Puranas, cuando hablas de los Manvántara y lo ha explicado Madame Blavatsky por primera vez en este ciclo de tiempo, también hay libros más simplificados que hablan de estas raíces.

Habla de que pasó con el nacimiento del núcleo que es paralelo a lo que pasa con el niño que se forma en el vientre, igual que en el vientre el niño empieza siendo una burbuja y poco a poco se solidifica y después llegan los dos ojos como los agujeros y la futura boca y algunas proyecciones como las orejas y después la columna vertebral. Igualmente la razas humanas pasan a través de ciertas rondas y ciertas evoluciones, a través de la ciencia de correspondencia toda esta información está muy elaboradamente presentada por Madame Blavatsky con la ayuda de los Maestros de Sabiduría.

Deberíamos hacer que nuestros hijos lo conocieran y es nuestra responsabilidad. En las escuelas externas nunca se les enseña esto, solo enseñan la parte física del planeta y la parte física del hombre, el resto de las cosas deben aprenderlas desde nuestros propios programas educativos. Hay libros muy simples a partir de las enseñanzas de Madame Blavatsky sobre los Hiperbóreos, sobre Lemuria, sobre la Atlántida y sobre la raza ária y también habla de la futura raza, también se habla de las futuras razas. Hay pequeños libros y podemos informarlo a las generaciones más jóvenes.

P: La pregunta de Miguel antes me lleva un poco a otra ampliación de la pregunta, aquí en occidente estamos muy implicados con el sentido de culpabilidad, incluso hay una oración que no me acuerdo cómo recita y dice: por mi culpa, por mi culpa y por mi grandísima culpa y incluso dándose golpes en el corazón, esto que lo tenemos muy implicado colectivamente, tiene algunas sugerencias u orientaciones para disminuir colectivamente este sentido de culpabilidad que lo tenemos en muchas acciones de la vida diaria.

R: Cristo nos dijo, eres culpable, culpable, culpable, no dijo nada de esto, que todos seamos pecadores, dijo solamente que todos somos hijos de Dios, entonces tenemos que reemplazar este pensamiento de que soy un pecador, por soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios y recordando regularmente que soy un hijo de Dios, tu autoestima se hace mucho más grande, recordando YO SOY, AQUELLO YO SOY, Aquello es Dios y Yo Soy una expresión de Eso. Moisés dijo YO SOY, AQUELLO YO SOY, y Jesús dijo somos hijos de Dios, solo son las religiones que por su negocio propagan estas ideas y tenemos que reemplazarlo por ese mensaje original de: Yo soy el hijo de Dios y yo soy luz y lo hacemos en casa, con nuestros hijos.

Somos esencialmente los hijos de Dios, no solo los humanos de Israel, sino todos los humanos somos hijos de Dios, no pensamos nosotros somos hijos de Dios y los demás no. Todos somos hijos de Dios, tenemos que reforzarnos recordando que soy el hijo de Dios. En tanto que Dios ha concedido esta capacidad a Dios, el hijo puede manifestar las capacidades que tiene Dios. La posición del hombre en la creación es una posición muy estimable, muy buena y solamente lo que hacemos diciendo estas cosas es disminuirnos

rebajarnos. Algunas personas egoístas generaron esta nube negra sobre la humanidad y no deberíamos dejar que esto ocurriera.

Nadie es originalmente un pecador, todos venimos de la misma luz y cuando progresamos en la creación, deberíamos limpiarlos regularmente, pero eso es otro grado de consciencia, sin embargo tenemos esa Divinidad original en nosotros, una Divinidad esencial, original y si empezamos a recordarla nos convertimos en ella.

Tenemos historias para los niños, donde un pequeño cisne se perdió y se mezcló con un grupo de patos y creció con los patos. Y cuando un día pasaron por el arroyo, venían un grupos de cisnes por el arroyo y al momento que vio a los otros cisnes dejo a los patos y se fue con los cisnes. Es natural para un cisne encontrar la afinidad con los cisnes, antes de eso, se pensaba que él era un pato. Igual que si llevas un león y lo mezclas con perros pero cuando crece es distinto.

Somos esencialmente Divinos, lo que no se rodea, los envoltorios pueden ser de diferentes texturas, por eso regularmente tenemos que recordar que soy el hijo de Dios y estoy aquí para llevar a cabo los deberes de mi Padre en la tierra. Trabajo en la tierra, para el Padre en el cielo y por eso estoy aquí. Pero si no los recordamos regularmente entramos en este bombardeo de la falsa doctrina en nosotros. El aspecto del pecado, ha venido a la humanidad solo hace 2000 años, ni 2000 años, hablando ciertamente, sobre unos 700 años. Cuando Jesús dijo: sois hijos de Dios, ¿eres un hijo de Dios? Sí, pero tú también lo eres, tú lo has olvidado y yo me acuerdo. He venido a recordártelo.

Así deberíamos empezar a trabajar con el pensamiento de: soy el hijo de Dios, soy luz, estoy lleno de amor, estoy aquí para mostrar el amor y la Divinidad y este esfuerzo es con el que tenemos que trabajar, sino permaneceremos como patos y nunca seremos cisnes, no podemos seguir con esta autosugestión de que somos pecadores. Gracias.

P: Yo quería preguntar si puedes explicar algo sobre María Magdalena, pues hay una controversia en el sentido de que hay gente que la considera la esposa de Jesús y otros como una prostituta. Hay otra cosa que no entiendo, porque en el altar, en las imágenes no tenemos la representación del aspecto femenino.

R: ¿No está María aquí, por qué no habéis puesto a María aquí? María Magdalena no eran ni una prostituta ni la compañera de Jesús, no era una prostituta, era una mujer muy bella y muchos hombres la buscaban y ella los rechazó y se creo muchos enemigos y cuando los hombres poderosos son rechazados, pueden crear evidencias e historias, pueden convencer a las autoridades, pueden convencer a los jefes religiosos y decir que es una prostituta, de forma que se la pueda lapidar hasta la muerte. Cuando haya amor y se rechaza este amor se convierte en odio, este es un aspecto muy animal, bestial, del ser humano. Querían tirarle piedras para matarla, no porque fuera una prostituta, sino porque no estaba de acuerdo en ser una prostituta. Era una mujer muy pura que no deseaba casarse y el problema era su belleza. Una mujer que sea bella, encuentra problemas en aquellos hombres que tienen una comprensión inferior del amor.

Jesús la vio en esta situación, nadie la había tocado, ella iba detrás de Él. Estaba con Jesús, con María y también María Magdalena y también había Marta y las tres trabajaban juntas. De lejos, fue la mejor estudiante de las enseñanzas de Jesús, porque podía relacionarse con las enseñanzas mucho mejor que los hombres y Jesús también estaba complacido de su habilidad por comprender. Así que era muy cercana a Jesús y entonces de forma natural los discípulos masculinos sentían celos y nunca querían que una mujer discípulo estuviera por allí. Entonces crearon sus propias historias sobre ella.

Es cierto qué Jesús se sentaba al lado de María Magdalena, en el cuadro de la Santa Cena se veis la persona que está sentada al lado de Jesús, no se ve si es una cara masculina o femenina, entonces es una controversia de que hubiera una presencia femenina en el grupo de Jesús y esto es la dominación masculina, que creaba sus propios rumores e historias. En esta vida Jesús el iniciado no se casó porque sabía que su plan era otro y todo este tipo de cosas son imaginaciones salvajes.

En los dos extremos hay muchas imaginaciones, María Magdalena era una gran estudiante de las enseñanzas de Jesús y las entendía mucho mejor que los discípulos y también María la madre, era una gran iniciada, entonces también había esta relación entre María la madre y Jesús. María Magdalena era una mujer muy respetada de la comunidad, pero ella rechazó a hombres que estaban en altos puestos y también, incluso los discípulos la dejaban de lado, por eso en los años recientes hay más aceptación de la figura de María Magdalena.

Entonces no creamos ninguna de las teorías que dice era una prostituta, y que era la compañera de Jesús tampoco. Jesús era muy andrógono, tenía un completo acuerdo entre la parte masculina y la femenina y nunca necesito tener una energía femenina con Él y si veis la verdadera foto de Jesús, no puedes asegurar si es un hombre o una mujer, estas imágenes con la barba no son ciertas. En los escritos de Blavatsky dice que era uno de aquellos seres que le llegó estado de hermafroditismo, el estado andrógono, en el sentido de que la parte masculina y femenina están equilibradas, no es masculino ni femenino y por ello no necesitaba casarse, ni tener un compañero o compañera de vida. Aceptó completamente a María Magdalena como su discípula, que era de lejos, la mejor estudiante de Jesús y así es. Por favor ven a Toledo que hablaremos de la historia de Jesús.

Gracias. Namaskarams