

CONVIVENCIA EN SANTA FE

28 de Agosto 2015, Santa Fe

“Convivencia en Santa Fe”

MASTER KPK

28/08/2015 Charla I – Bienvenida

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas aquí reunidos. Gracias a ÉL por habernos reunidos aquí en esta ciudad de Santa Fe. Les doy la bienvenida a todos para esta convivencia de esta luna llena de fin de semana

Muchos miembros han venido de Europa, atraídos por el afecto amoroso de los argentinos. Hay miembros de España, Alemania y Suiza y también hay miembros con respecto al norte y al sur hay miembros de todos los grupos.

No podemos decir que solo es nuestra decisión el hecho de estar aquí. Debe ser la voluntad de lo invisible que nos ha reunido y hemos viajado todos larga distancias para estar aquí. Aparte de la mayoría de los miembros que provienen de Paraná y Santa Fe. Voy a estar fallando mi obligación si no menciono que cuatro miembros han venido de Estados Unidos de América.

Es una maravilla cómo de tantas partes distintas del planeta nos hemos reunido para un periodo tan corto como son tres días. Pero desde el punto de vista del espíritu no hay tal cosa como corto o largo.

Estamos todos asombrados en unos alrededores excelentes para poder experimentar las energías de la luna llena, sea en las habitaciones o en la sala de conferencia. Hay transparencia suficiente, así que va a haber la luz de la luna llena suficiente para poder experimentarla ya desde nuestras habitaciones.

No hubo planeada charla ni para la tarde ni para la noche pero en el camino del aeropuerto al hotel, Marta me preguntó si se haría la plegaria esta tarde. Me lo dijo como una orden, porque no puedo decirle nunca no, voy a hacerla. Y también me dijo ¿usted va a hablar un poquito?

Pero la plegaria nos llevó hasta más allá de las siete y cuarto, y no sería justo que yo hablara por una hora y media sin embargo me siento sumamente agradecido al equipo que organizó esta convivencia de grupo aquí. El lugar, la presentación de los cuadros de los Himalayas provenientes del iniciado Nicholas Roerich que generan una vibración tan fuerte de los Himalayas que somos literalmente elevados hacia los Himalayas. Esta puede ser la razón por la que la invocación y la contemplación duraran hasta las 7 y cuarto de la tarde. Mientras tanto nosotros experimentamos la frescura de los Himalayas. La frescura es una experiencia agradable pero el frío no lo es.

Así que la frescura de los Himalayas es llamada CITARI. Los Himalayas pueden ser aparentemente muy fríos pero no para aquellos que están en contemplación en los Himalayas. Ellos experimentan dentro de sí mismos una frescura muy suavizante. Es tal frescura que los cinco elementos encuentran su síntesis en nosotros y somos elevados de la existencia de los cinco elementos. Es por eso que nos deslocalizamos de Santa Fe y nos relocalizamos en algún otro lado. Fue un pensamiento muy bueno el hecho de que el equipo colocara estas pinturas del Nicholas Roerich aquí y también fue muy bueno que localizaran al Maestro del Sur en los Himalayas. El MAESTRO CVV perteneciendo al Ashram de Júpiter fue traído por algún propósito a los Himalayas. El proviene del Ashram del Sur. Es una rama del Ashram de Sirio. Pero él está allí en el valle del monte Kailash. Y la vista del KAILASH no está dada desde un punto donde se la conoce normalmente.

Así que el ambiente está muy apropiadamente creado para que experimentemos el espíritu. Experimentemos la convivencia de grupo con la luna llena de acuerdo con el calendario Solar. En India seguimos el calendario solar y el lunar. De acuerdo al calendario la luna que llega es de Leo y no de virgo. Y la luna estará en la constelación de Dhanishta que es una constelación del signo zodiacal de acuario. Para la luna llena, naturalmente el Sol estará en Leo. Y Dhanishta es la constelación bajo la que nació EL MAESTRO CVV en el mes de LEO.

Cuando emerge un buen pensamiento trae consigo muchas buenas dimensiones. Cuando nuestras hermanas nos recibieron en el aeropuerto de Santa Fe, estaban como saltando de alegría. No es que son niños, pero su conciencia estaba saltando de alegría y Marta Paillet dijo: sabe Maestro es que estamos saltando como niños. Todavía no somos capaces de creer que usted está aquí. Tratemos de estar tanto como podamos orientados hacia la presencia no visible del maestro a través de toda esta actividad aquí.

Gracias

28/08/2015 Charla II

El alma es la que busca a la personalidad cuando se supone que es la personalidad que debe buscar al alma. Este es el estado en el Kali Yuga. No es que el estudiante busca al maestro sino que es el maestro el que está buscando

a los estudiantes. Él da vueltas por toda Santa Fe y trata de encontrar por sí mismo a todos los estudiantes, porque ellos están ocupados en tantas y tantas cosas.... Esta es la metodología de la nueva era. El maestro busca, reúne a los estudiantes y los lleva a la escuela. Hace que todo parezca interesante para que el niño permanezca en la escuela.

En nuestra generación no había atracciones en la escuela, pero ahora las escuelas están de forma tal que hay muchas atracciones para los niños en los jardines de infantes. Pre escuela, jardín de infantes. Para hacer que el niño se interese en la educación. Así el sistema de enseñanza ha descendido para crear estas atracciones para el estudiante. Esto no era así en la antigüedad, sino que era la personalidad la que debía buscar al alma. Pero la personalidad está ocupada con tantas y tantas cosas, los niños se alejan de los padres. Así que por su propio interés el alma está buscando las personalidades para traerlas de nuevo hacia el orden. ¿Porque digo esto? si la luna ocurre alrededor de un miércoles, hoy las condiciones de trabajo son tales que las personas no pueden mantener una convivencia de grupo porque está en la mitad de la semana de trabajo. Cuando la luna esta alrededor de miércoles o jueves hacer una convivencia de grupo es difícil, porque nuestras personalidad están ocupadas con las cosas mundanas. Ahora la luna llena cayó en sábado, es como la montaña que llega al maestro. La luna llena se ajustó para llegar en fin de semana. Lo elevado se pone en sintonía con lo inferior para asegurar que este se eleve. Lo superior se está como doblando para alinearse con lo inferior. El más adulto se inclina para cooperar con el más joven. La personalidad es el más joven y el alma es el señor o el más adulto.

Si decimos Sénior comprendemos mejor la palabra. El hace un compromiso para trabajar con el Junior hasta un punto. Pasado esto es responsabilidad del joven trabajar. El gran Pitágoras fue al Este y aprendió las claves del Veda. El aprendió la clave de los triángulos llamada Trividia. La ciencia de los triángulos.

Cuando regresó a Grecia completamente iniciado en el secreto de las escuelas de sabiduría de las escuelas de los Himalayas, a las personas no les importó ni siquiera preguntarle que hizo durante tantos años. No tenían interés. De la misma forma que cuando volvemos a casa luego de una convivencia los otros miembros de la familia no están interesados en lo que hicimos durante la convivencia.

Nuestros amigos y parientes puede que sepan que fuimos a una convivencia y que no estamos en la ciudad por ese fin de semana, lo saben muy bien pero cuando volvemos a casa no nos preguntan cómo nos fue. No preguntan por las meditaciones ni por las enseñanzas, porque están ocupados con sus propias vidas. Así cuando Pitágoras volvió de Grecia nadie tenía interés en saber lo que había aprendido. Para él esto era muy disgustante, porque él había retornado con una alegría ilimitada y una conciencia ilimitada. Sin fronteras y una sabiduría sin fronteras. El retornó con tantos y tantos regalos

invisibles con la esperanza de que su prójimo lo viera cuando el retornase pero esto no sucedió.

Cuando volvemos a casa luego del fin de semana, si llevamos regalos visibles entonces algunas personas se reúnen a nuestro alrededor, pero cuando vamos con regalos invisibles el mundo no lo reconoce. Por lo tanto Pitágoras estaba insatisfecho. Había vuelto a su patria para distribuir los regalos más valiosos y no había nadie que estuviera interesado en aquello que él había conocido en el Este y por eso pensó en reunir algunos jóvenes que estaban jugando en los distintos campos de juego. Reunió jóvenes que de otra forma estaban perdiendo tiempo en la objetividad y les dijo si me escuchan una vez por día, cada día les daré 5 pesos. Esto fue una cosa buena para los chicos. Así por una semana dio 5 pesos por día a cada uno y comenzó a dar sus enseñanzas. Luego de una semana los estudiantes estaban interesados en saber lo que él hablaba y entonces Pitágoras redujo el pago a 4 pesos por semana. Los estudiantes estuvieron de acuerdo. Luego de otra semana lo redujo a 3 pesos y los estudiantes dijeron tres pesos son buenos, no importa porque nos gusta escucharte. Luego de cinco semanas Pitágoras dijo no tengo más dinero para pagarles y si quieren pueden escuchar. Y los estudiantes dijeron, si vendremos a escucharte.

Luego de otras cinco semanas, Pitágoras dijo si me quieren escuchar me tendrán que pagar 5 pesos. Así que los estudiantes le dijeron, no hay problema te pagaremos porque lo que nos enseñas es muy interesante para nosotros. Así es como el alma primero se inclinó para tomar contacto con las necesidades de la personalidad. Una vez que la personalidad gana el gusto por el alma, ganó el gusto por la luz del alma, despacio, la personalidad se tornó a favor del alma.

Antes no era así, lentamente el alma ganó terreno y la personalidad cedió terreno ante el alma. Antes, hace 20 años yo iba de ciudad e ciudad por Europa. Luego de un tiempo la gente comenzó a moverse de una ciudad a otra para escuchar. Luego de otro tiempo comenzaron a moverse a otros países. Hoy se mueven de un continente a otro para participar de la presencia del Maestro, ¿no es así? si miramos retrospectivamente las personas se limitaban a permanecer en su ciudad para escuchar. Lentamente sintieron la necesidad de visitar otros sitios para escuchar. Para mi es asombrosa la forma en que trabaja la energía de los Maestros. Cruzaron el atlántico, vinieron de Europa, estuvieron en Buenos aires, Olavarría, de nuevo en Buenos Aires y ahora en Santa Fe y luego en otros sitios. ¿Qué es lo que los mueve? no toman cuidado de los fines de semana y continúan tomando las enseñanzas por meses. Esto es porque son obligados desde dentro.... No desde fuera. Yo no invito a nadie a que me escuche pero desde el centro de su maestro, hay solo un maestro que tiene un centro en cada ser. Llamado Dios. De aquel centro ellos reciben el impulso y luego se mueven y encuentran dondequiera que sea posible.

Las personas que no se mueven fuera de sus ciudades e incluso paisas, continentes. De india a Argentina, a Europa y América del norte hay tal

movimiento llevado a cabo por las Jerarquías de Maestros. Es así como tuvo lugar un cambio de situación de una forma muy suave y dulce. Por lo tanto lo superior se inclina y en ese momento lo inferior encuentra el confort para entrar en sintonía con lo superior y el confort de la personalidad se transforma en secundario y el confort del alma en prioritario.

En nosotros existe el confort de la personalidad y del alma. Primer buscamos confort para la personalidad pero cuando se desarrolla el gusto por lo superior el confort de la personalidad es sacrificado sobre el altar de la experiencia del alma.

Cuando vemos los cuadros de Nicholas Roerich, siempre pienso como pudo una persona de una familia real caminar los valles de los Himalayas, desafiando las condiciones climáticas. Puede ser muy frío en los Himalayas y puede ser muy cálido, puede no haber comida, muy seco, muy oscuro. Se movió 24 años en los valles y picos de los Himalayas. Si hubiera tomado cuidado solo de su personalidad él hubiera retornado a su casa de inmediato. Sol, luna, viento, noches frías de los valles o la vida salvaje de los Himalayas, nada de esto lo pudo detener. Nada le pudo prohibir experimentar los Himalayas.

Su personalidad fue totalmente sacrificada sobre el altar de la experiencia del alma. Y como consecuencia tenemos estas inexplicablemente bellas pinturas. Cuando miramos consistentemente estas pinturas, tienen la habilidad de arrastrarnos hacia ellas. Por el hecho de mirar constantemente las pinturas, somos arrastrados a la realidad de estos lugares que fueron pintados por el en las pinturas. Aun cuando son copias de los originales, ellas llevan una atracción magnética. Así somos elevados de nuestro lugar hacia los Himalayas. Un hombre pudo hacer un gran negocio en presentar la grandiosidad de los Himalayas, su profundidad.

Hoy día otros que se mueven en otras cadenas de montañas, cuando van a los Himalayas dicen que no pueden explicar lo que es. Tienes que vivirlo. Dicen que su experiencia de los Himalayas es completamente distinta a otras que tuvieron en otras cadenas montañosas. Es debido a la presencia de innumerables almas elevadas. En varios templos cueva de los Himalayas, las personas son arrastradas del mismo modo que la personalidad lo es hacia el alma.

El centro planetario del Señor, Shamballa, el centro de Sanat Kumara, también Shagasti, su verdadero nombre es Sravasti. Sravasti es el lugar donde están las cuevas donde reside Maitreya el señor o el Cristo.

A quien llamamos Maitreya en el Este es llamado Cristo en el oeste. Es el maestro del mundo. El Señor del mundo reside en las montañas de los Himalayas. No es solo una cadena de montañas. Hay innumerable número de almas elevadas que residen allí y es su presencia lo que hace la diferencia en los Himalayas. La presencia de las grandes almas la que hace la diferencia en todo lugar. Un lugar visitado por Cristo se transforma en un lugar magnetizado.

Puede haberlo visitado por unos segundos pero será eternamente magnetizado. Así ocurre con Buda o con los grandes Seres. Dondequiera que los grandes seres hagan una visita, el ambiente será magnetizado, aunque solo sea por algunos momentos.

Del mismo modo los grandes maestros se mueven de lugar en lugar y magnetizan las colonias donde viven los seres humanos. Su trabajo es magnetizar los lugares de modo tal que cualquiera que entre en este campo magnetizado adquiera el impulso del alma y consecuentemente la personalidad comienza el viaje hacia el alma

Hoy día hay miles y miles de grupos en el planeta que caminan hacia el alma dando pequeños pasos. Pero la caminata funciona, ya sea en el este o en el oeste. Hay un acercamiento fresco hacia la verdad o Dios, buscando a Dios dentro de uno mismo. Es buscar la verdad dentro de uno más que afuera de uno.

La búsqueda externa da lugar a la búsqueda interna y desde dentro hay un sendero para experimentar todo el universo. Y muchos grupos están interesados en entrar dentro de esta búsqueda. Así tratan de reajustar la actividad de la personalidad para relacionarse con el campo de luz del alma. Relacionarse con el campo de luz del alma es lo que se llama relacionarse con Bhudi dentro de uno mismo. Del estado de ser un hombre de mente, está buscando el campo de la luz dentro de uno mismo. Esta es la actividad básica de estos grupos, de un modo u otro. El campo de luz pertenece al alma y el campo de la materia le pertenece a la mente. Con la mente siempre miramos a nuestro alrededor.

Cuando llegamos al hotel, estuvimos ocupados mirando a los alrededores. Miramos al puente del oeste. Que nos conecta con la ciudad. Un puente que nos conecta con la ciudad está orientado al oeste, así que este hotel esta apropiadamente construido. Cuando nos conectamos con el oeste nos conectamos con lo material. Así tenemos la ciudad de santa fe, el rio, un puente sobre el rio. Vinimos del oeste hacia el este para estar en este hotel y experimentar el este. El este se relaciona con el campo de la luz donde los rayos del sol se elevan.

El trabajo de todos los grupos es caminar desde el oeste al este. Cuando lo haces así nos encontramos con la luz. Este campo de luz es trascendido cuando superamos la orientación hacia el oeste o hacia la vida mundana. En el oeste estamos en la personalidad. En la mente que nos muestra todo lo que nos rodea. Como es el hotel, los baños, los alrededores, el desayuno. Etc. Todas las mañanas nos ocupamos de encontrar medias lunas, pan tostado, etc. esto es toda la actividad de la mente en nosotros. También está la actividad de la luz. Cuanto estamos orientados al aspecto luz de la actividad o cuanto estamos orientados hacia el aspecto de lo material. ¿Cuánto nos ocupamos de

las ideas de luz? ellas nos conducen directo al Bhudi y las ideas de la materia nos traen más hacia la mente.

La mente la necesitamos para relacionarnos con el mundo, pero para relacionarnos con la luz necesitamos otra mente. Esta mente es la que debe ser desarrollada. De otra forma, continuamos siendo solo mundanos. Es muy mundano cuando pensamos de las temperaturas afuera, el tiempo, el confort de afuera y la falta de confort afuera. Todo esto es lo que nos muestra la mente. Pero si estamos del otro lado de la mente, esto no se ve.

Lo que se va es la luz con la que no encontramos en este seminario de luna llena. El encontrarnos con la luz y no con el tiempo cálido o frío. La predominancia en la mente de un aspirante es que estamos viviendo las horas de la luna llena y como me conecto con ella y que debemos estar ansiosos de experimentar la luz. Esto debe ser de la misma proporción, tanto como queremos experimentar el desayuno, el almuerzo y la cena. No nos perdemos ninguno de ellos, pero ¿estamos tan seguros de querer experimentar las energías de la luna llena? ella llega cada mes. Y es nuestra disposición la que nos permite relacionarnos con la energía de la luna llena. Qué grado de nuestra mente o conciencia está orientado hacia la actividad de la luz en la convivencia de grupo y qué medida de ella está orientada hacia las cosas de la vida cotidiana. Incrementemos la primera parte que siempre se preocupa de la comida, las vestimentas, etc.

Cuando estuvimos desayunando, Rodolfo vino con un pan con la forma de un cocodrilo. Esto tenía un mensaje, inconscientemente él nos trajo el cocodrilo. El pan es el cocodrilo, que no te atrape. El alimento es el cocodrilo, no te preocupes por él. Nosotros estamos siempre atrapados por cocodrilos. Si se tomar una foto esotérica de cada uno de nosotros encontraríamos a cada uno de nosotros dentro de la boca de un cocodrilo. Él tiene tanta compasión de nosotros que no nos mata. Pero estamos atrapados por él, pero estamos atrapados por él. El cocodrilo de los puntos de vista, la comodidad de la personalidad, etc. La personalidad siempre se nos pone en el camino para experimentar la luz.

Los maestros dicen deja que una parte de tu mente este siempre ocupada de la luz. Una pequeña parte, para comenzar. Dejemos que una parte pequeña de nuestra mente se ocupe de la luz. Si regularmente lo hacemos así, esto le alcanza a la luz por magnetizarnos y electrificarnos. El mismo acto de comer pan, de movernos al trabajo y a casa y las mismas otras actividades de la personalidad, pero que una parte este a todo momento ocupada con la divinidad. Este es el deber fundamental de un aspirante. Esta pequeña parte en la que nos ocupamos de la luz durante el día, nos pone a disposición una puerta dentro del campo de la luz en las horas del sueño.

Así si no estamos ocupados de la vida mundana, en las horas del sueño esa pequeña parte nos permite caminar dentro de la luz y al otro día estamos

más reforzados. La sabiduría del este dice: “en tanto que tomes una ducha deja que una parte de ti se ocupe de lo divino, mientras que la otra parte lleva a cabo el trabajo de tomar la ducha o vestirse”. Que una parte de nosotros este orientada hacia la luz mientras manejamos el auto. Que una parte de nosotros se ocupe de la luz. Una pequeña parte es suficiente porque mantiene las puertas abiertas dentro de esa parte de nuestro ser que es la parte iluminada. Somos seres iluminados como almas. Somos seres pulsantes de luz y tenemos un campo de luz dentro del cual podemos caminar si dedicamos una pequeña parte de nuestra actividad a orientarnos a la luz. Así nos magnetizamos. Los maestros hoy dicen que un aspirante debe desarrollar dos vidas dentro de una vida, una relacionada a la luz y otra relativa al mundo. Actividad mundana y actividad de luz.

Por ej. Cuando nos despertamos en la mañana en cuanto nos ocupamos de nuestra rutina, también podemos mantener en la mente el pensamiento de nuestro maestro se debe también despertado, que estará haciendo él en su residencia en este momento. En Sudamérica todos nos sentimos muy inclinados hacia el CSG. Vimos la foto del Monte Penitentes. Es la montaña del maestro en Sudamérica. Y nos preguntamos ¿que estará haciendo el maestro en este momento? ¿Estará todavía durmiendo? Y de inmediato pensamos.... No, no, no, no, estará comiendo.

Cuando estamos desayunando, comiendo tostadas, si pensamos que comerá el maestro cada mañana ¿que estará comiendo ahora? Si pensamos regularmente de esta forma, cuando nos vamos hacia el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Maestro?

Puede que no sepamos, pero esta clase de pensamiento nos permite mantenernos relacionados con la luz. El maestro es un ser iluminado o se relaciona con la luz o con los seres de luz. Es así cuando una parte de nosotros se dedica al maestro al que seguimos, puede ser Jesús el Cristo o cualquier maestro de sabiduría que nos sintamos inclinados. Así en una sola dirección, si pensamos en el más y más se va a transformar en una realidad en nosotros. Nuestro pensamiento acerca de un ser de luz es nuestro pensamiento acerca del reino Dévico y lentamente vamos ocupando una parte de nuestra mente.

Continuamente con algo relativo a la luz o con seres de luz, cuando esto ocurre la química comienza a funcionar en nosotros. Para esas personas la luna llena crece mucho más. Los libros dicen: Dos días antes de la luna llena desarrolla una actitud hacia la luz, pero con solo dos días no podemos desarrollar esa actitud porque por más de 20 días hemos tenido otra actitud. Dos días antes es solo para complacernos a nosotros. Lo importante es que cada día desarrollemos la actitud de conectarnos con la luz. Es desarrollar una nueva actitud. Esta actitud es mucho más importante que un cambio en la actitud del trabajo.

Ahora hemos venido todos a una convivencia de grupo y tenemos el sentimiento de estar en la luz y desarrollamos el correspondiente glamour acerca de esto y estamos juntos por dos días.... Y luego el lunes cuando nos vamos a casa se acabó todo. Permitamos que sea una actitud que nos ocupe constantemente.

Relacionémonos constantemente y conscientemente aunque sea una pequeña parte. Esto nos ayudará para el cambio, pero no algo que se haga por apuro. Si existe una llama consistente y constante para poder preparar un plato de comida, los ingredientes que están siendo cocinados, cambian lentamente. Existe un cambio gradual en los ingredientes cuando existe una llama consistente y constante. Si no ponemos los ingredientes en una vasija sobre una cocina, ponemos la llamar fuerte por unos momentos y luego la apagamos, no sucede nada, incluso hasta se quema. Por eso la sabiduría dice "ocúpate consistentemente y continuamente de la luz". Una ocupación continua de una pequeña parte de la mente por muchos años mente transformará nuestra mente mundana en una mente divina, pero no hacerlo como actividad parcial. Eso no ayuda.

Lo poquito que hayamos ganado con las prácticas intermitentes lo perdemos. Patánjali dice que tu práctica sea tan continua como un chorro de aceite que cae. Vemos el aceite fluyendo desde una canilla o el agua. El agua no lo hace tan continuamente como lo hace el aceite. Patánjali dice, mira como fluye el aceite, no vemos interrupción. O ver como fluye la miel, cuando la tomamos con la cuchara hay una continuidad entre el jarro y el pote y la cuchara y el plato, sin interrupción. Este acercamiento nos conducirá hacia la luz.

Pero no una actividad en la que haya mundanidad, divinidad alternativamente. Que sea continuo. Así se requiere que la aspiración sea aspiración ardiente de modo tal que la mente por hábito desarrolle en ella otra dimensión y que vea cosas que de otro modo no son vistas. Así se está apto para relacionarse con la luna llena, si no es así, nuestra relación con la luna llena será un glamour. O puede haber experiencia tangible de la luna llena. La enseñanza dice desarrolla esa actitud para hacer desaparecer esa parte de la mente asociada con los seres de la luz. Esto es importante.

Esto es que lo hace que un hombre se transforme lentamente de ser planetario a ser semi planetario y semi solar. Semi personalidad y semi alma. Entre el sol y el planeta está el campo de luz. ¿No es así? Tenemos el cielo el sol y aquí el planeta. La luz del sol los conecta a ambos. El campo entre el sol y la tierra es un campo de luz. Cuando la mente se ocupa de las cosas de la mundanidad se llama mente planetaria. Y si se relaciona con la luz Solar. El sol es el alma. El planeta es la mente.

Con la mente estamos en la actividad de la mente, planetaria, con los sentidos. El cuerpo es realmente el planeta tierra, la mente es el rey que rige

el planeta llamado tierra. Con nuestra mente regimos nuestra mente y tenemos cuidado de él y por eso nuestra mente esta siempre ocupada del alimento, la vestimenta, etc. Eso es lo que llamamos el regente de la tierra, esta mente ahora se relaciona con el campo de actividad y de la luz. Es llamado Manu. Todos los hombres han venido de Manu. El Manu Vaivaswata es la conexión entre el sol y el planeta y todo esto es campo de luz. Del manu proviene la mente.

Volver al Manu es volver al campo de luz. Así que cuando alcanzamos el campo de la luz y si nos relacionamos con esto regularmente, crecemos más cerca del sol o de la luna. Así estamos entre el sol y la mente. Cuando estamos entre el sol y la mente, estamos en un campo de luz. Espero que sea claro. Planeta, el sol y entre ambos el campo de luz y nuestra luz se relaciona más y más con el campo de luz que está más arriba de la tierra y debajo del sol, por encima de la mente y por debajo del alma, es llamado el campo de Bhudi o el campo de Manu. El Manu recibe luz del sol, cuando estamos en la luz estamos equidistantes del planeta y del sol. Es una situación ideal. Podemos movernos hacia el sol o hacia la tierra. Hacia el alma o hacia el cero.

Hay un estado en el que somos semi planetarios y semi solares. En los libros vemos Atma, Bhudi, Manas. Atma es el alma, Bhudi es el campo de luz y Manas es la mente. Así que Bhudi es el estado que debemos adquirir para la mente. Cuando la mente llega al Bhudi puede percibir la actividad de la luz del mismo modo que percibe la actividad en el mundo. Ocupemos la mente con la luz minuto a minuto. Es importante.

Cuando viajamos desde Buenos Aires a Santa Fe y en este viaje, cuanto estuvimos con la luz ¿Cuántos pensamientos tuvimos relacionados con la luz? ¿Parte de la logística está o estuvo una pequeña parte de vuestra mente ocupada con la luz? Esto es importante. Estar en continua ocupación de la mente con la luz a pesar de la actividad que estemos realizando. Estar en conexión con la luz sutil a pesar de lo que hagamos en la vida, aun cuando la novia le habla al novio, o el hombre a la mujer, que una pequeña parte esté relacionada con la luz. Esto es importante. Esto que abre puertas dentro del campo de la luz. No hay otra forma. Es lo que habla la sabiduría de síntesis.

Como relacionarnos con la luz, es la siguiente pregunta

Es donde debemos estar ocupados pensando en el Maestro de Sabiduría que más nos guste. Si realmente estamos allí siendo aspirantes, nuestro amor a la aspiración debe ser algo primario. Una persona que se enamora, cualquier cosa que haga, está pensando en la otra persona. Sea lo que fuere lo que haga. No puede dormir, hasta cuando se baña está pensando en la otra persona. ¿No es así? esa es nuestra aspiración por la otra persona. Si somos aspirantes de la luz debe haber una aspiración así de nosotros por la luz. Muchos maestros dicen, benditos son aquellos que se enamoran. Ellos saben lo que es el amor. En cualquier condición no pueden olvidarse de la persona que aman. El novio

se vuelve parte de la novia y viceversa. ¿Tenemos un amor similar por lo divino? ¿Si lo tenemos no debemos recordarnos de él cuando comemos helado? ¿Pero piensan en dios cuando comen helado? Del mismo modo que un amante no se olvida de una persona, un verdadero aspirante nunca se olvida de lo divino sea lo que sea la actividad que haga y cuando mayormente nos olvidamos de la luz, llamarnos aspirantes, no es sino autoengaño. ¿No es así? ¿Podemos decir que amamos a alguien cuando nos olvidamos de su cumpleaños? Pero cuando se trata de la luz, nos olvidamos de ella cuando se trata de cualquier otra actividad. Debemos tener el verdadero amor por la luz.

Así que una vez que nos hayamos decidido encontrarnos con la luz él o ella debemos relacionarnos con ella en toda actividad de la vida. En la profesión, vida doméstica, etc., en todos lados está la luz. El Omnipresente como puede no ser recordado por nosotros. No podemos decir que no está disponible. Porque el mismo hecho de decir que es omnipresente porque está en todos lados. La falla es nuestra.

Para prepararnos para la luna llena, relacionémonos con la luz de momento a momento sea lo que sea lo que hagamos. La clave es relacionarnos con el ser que está presente en todo. Todos somos seres con diferentes nombres y formas. El ser es de luz pero nosotros somos revestidos y nombrados diferentemente. Cada cosa que veamos esta velada por la forma y el nombre. Nosotros decimos el viento de Santa Fe es muy fuerte, pero el viento no es de Santa Fe. Santa Fe no puede ser la propietaria del viento. El viento pasa atravesando la ciudad y lentamente comenzamos a decir el viento de Santa Fe, es como decir el cielo de Argentina, de India, de Europa. No hay tantos cielos, hay un solo cielo. Nosotros decimos ese árbol argentino. No hay algo argentino en el árbol. Así comenzamos a decir, a argentina o santa fe, son solo verdades sustitutas. Es un árbol que le pertenece al planeta pero no a santa Fe o la Argentina.

Por propósitos de conveniencia cualquier cosa que vemos le damos una forma y un nombre, pero si velamos estos, es todo un mismo ser. Este ser de luz con forma y nombre debese visto de modo tal que veamos la luz. Todos los seres son luz, con diferentes formar y nombres.

Hay un solo espacio en todo este hotel. Hay habitaciones, salón de conferencias, restaurante, estas son la áreas en las que nos movemos. El espacio es el mismo. El espacio de mi habitación es el mismo que el de mi vecino. Que el espacio este en el baño, habitaciones, sala de conferencias, pero es un solo espacio. Del mismo modo es una misma luz que brilla y pulsa a través de muchas formas. Si nos relacionamos con el ser pulsamos, nos relacionamos con la luz.

Con quienquiera que nos relacionemos, relacionémonos con la luz de esta persona. Rodolfo, tiene una forma, un nombre, pero tiene un ser pulsante en él. Este ser pulsante es el alma y es de luz. Por eso cuando tratamos de

instituir el original en el lugar de la verdad sustituta, hagamos contacto con la luz que todo nos rodea. Todo lo que vemos es una verdad sustituta. La verdad origina les que cada uno es una luz. Esta alma pulsa en todos. La pulsación es la misma. No hay diferencia. Este principio pulsante es luz. Para relacionarnos con aquello en todos, esto nos permite estar en contacto con la luz minuto a minuto.

Así que cuando hacemos esto podeos decir que estamos en las practicas relativas al discipulado. De otro modo en nombre del discipulado caemos en un concepto, y en otro y en otro. Vivir en concepto no es otra cosa que vivir en la mente. Elevémonos y vivamos en la verdad de la luz así como esta en todas las formas. Así desarrollamos extra percepciones. Muchos aquellos aspectos de la creación relacionados con la Jerarquía, los Devas, etc., se van transformando en una realidad. De otro modo permanecemos en la mente y son solo concepto para nosotros. Cuando tenemos esa actitud de mente, tenemos dos vidas, una relacionada con la vida mundana y una relacionada con la divina. ¿Cómo pudo HPB recibir enseñanzas de un Maestro que estaba en los Himalayas? El Maestro no la llamaba por teléfono. ¿Cómo pudo ocurrir? Fue en el siglo 20. Alguien que estaba sentado en las montañas y otro en los estados unidos. Madame Bailey tenía siempre una parte con el ser de vida de luz y por otro lado tomaba parte de su vida mundana con su esposo y sus hijas.

Esto es demostración del discipulado. Estar totalmente sumergidos en la vida mundana y pensar que somos estudiantes es ilusión. Un discípulo está siempre disponible. Aun en el baño. Por favor recuerden esto. Incluso cuando estamos en el baño nos puede contactar nuestro maestro, en el almuerzo, en el cine y por supuesto cuando estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros está dedicada.

¿Ven las películas? se pone un chip dentro de alguien y donde este esta persona puede ser rastreado. Así nosotros dedicamos esta parte a la luz. Es el chip que debemos desarrollar. Si lo desarrollamos entonces tenemos la comunicación desde el otro modo. Así dos vidas dentro de una, la vida de la luz y la actividad mundana. No debemos retirarnos de la vida mundana, trabajamos para la luz y para el mundo. Esta dimensión es una realidad y debe ser cultivada por nosotros. Así me llegó esta charla inicial. Nos encontramos en la tarde. Al final del seminario habrá un tiempo de preguntas y respuestas.

Gracias

*_**

28/08/2015 Charla III

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas.

Espero que de las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde, en estas horas hayamos conservado una parte de nuestra mente conectada con la luz. Los miembros conversando con otros y nuestra presencia activa a la hora del almuerzo y luego después, espero que hallamos tratado de conservar una parte de la mente a lo que es conocido. Es una práctica. Esta práctica nos permite sostener una conexión con la vida divina o con la vida sutil o con la vida invisible. Eso acerca de lo que somos tan entusiastas, queremos ver más de lo que vemos queremos ser capaces de ser capaces de escuchar más de lo que somos capaces de escuchar. Queremos sentir y percibir más de aquello que percibimos. Esa es la razón por la cual nos reunimos en convivencias de grupo como éstas.

Hay algo en el hombre que lo hace buscar el lado místico de la vida. Es llamado místico porque sentimos que hay algo más allá de lo que vemos. Es como la niebla fina. Sabemos que hay algo más de ella pero no resulta fácil verla. Así que está esa niebla que no nos permite ver por lo tanto queremos limpiar esa niebla. Comprender más, escuchar más y para eso debemos dedicar una parte de nuestro ser. Una parte, no la totalidad de él. La totalidad no es necesaria, porque necesitamos una parte para relacionarnos con este mundo y otra parte que se relacione con el otro mundo de manera tal que seamos capaces de trabajar en este mundo y en el otro. Esto es lo que aquellos a quienes seguimos, esto es lo que hacen. Ellos trabajan en el campo de la luz y de la materia. El campo de la luz es también materia pero materia sutil. El campo en el que trabajamos es una materia muy densa. Así que nosotros también tratamos de relacionarnos con algo que es muy sutil y ya hemos tomado esa decisión y es por esto que viajamos largas distancias. En el centro de nuestro ser ya hemos tomado la decisión de caminar en el campo de la luz. Es por eso que de tiempo en tiempo atendemos a los seminarios donde sea que se realice y tratamos de relacionarnos con los aspectos de la vida. Cuando el intento es hacia esto la enseñanza práctica nos llega de aquellos que se mueven tanto en el campo de la luz como en el de la materia.

Ellos nos enseñan. Ellos tienen el privilegio de enseñarnos esto porque ellos trabajan allí. Todos los Maestros de Sabiduría, fue también un hombre ordinario en el pasado. Ellos no descendieron de una forma diferente a como lo hemos hecho nosotros. Por eso los llamamos Maestros ascendidos. Ellos ascendieron de la materia a la luz. Hasta ocuparse constantemente con la luz.

Como dije en la mañana un 5 por ciento de su mente estaba ocupada constantemente con la luz. No comenzaron de la noche a la mañana. Fue lentamente, pero consistentemente. Por eso cuando somos niños nos cuentan la historia de la tortuga y el conejo. El corría más rápido pero no era consistente, la tortuga no puede correr pero se puede mover

consistentemente. Así que la habilidad de correr no nos permite alcanzar la meta a menos que seamos consistentes. El movimiento consistente no nos permite alcanzar la meta. Hoy es una moda un curso acelerado. Ellos cobran y se estrellan. Nosotros solo pagamos y luego nos damos el golpe, porque no permanece con nosotros luego del curso porque no es nuestra rutina. No estamos caminando un Sendero donde negamos al mundo. Incluso Buda no lo recomienda. El renunció al mundo y se iluminó. Y volvió solo para contarnos. Estando a que nos expandimos en la luz, no es que nos desplazamos de la materia a la luz y nuevamente de la luz a la materia sino que es una expansión de la conciencia de la materia densa a la material normal, la sutil y la causal. Así que gradualmente elevamos nuestra conciencia de modo tal que podamos trabajar en todos los niveles. Un verdadero discípulo trabaja en todos los niveles, bajo, medio y alto porque es un expandido y no un desplazado.

Así que para esto la técnica es lo que di hoy en la mañana. Ahora les hago una pregunta. Desde las 11 de la mañana hasta que nos reunimos nuevamente a las 4 y media, ¿cuantos momentos nos hemos relacionado con esa parte de nosotros con lo invisible? esto es una práctica que nos ocupa el día entero y nos ocupa por toda la semana y por meses enteros. Por años y por toda la vida una parte de nosotros queda ocupada con esto. Cuando somos consistentes en nuestra ocupación con la luz a pesar de esa forma pequeña los seres que están en la luz se interesan por nosotros. Que este ser se está ocupando consistentemente de sí mismo. Pobre hombre, debemos ayudarlo.... Es compasión, porque nosotros somos consistentes.

No que un día estamos y otro día no lo estamos y muy de vez en cuando nos hacemos presentes. No nos ayuda.... Porque el otro lado no está interesado en nosotros. El Maestro está interesado por el estudiante que es muy regular. No le importa si el estudiante es inteligente o no lo es. Lo que a él le importa es el cuidado y la devoción con la que nosotros regularmente concurrimos a la clase. De modo que más y más nos llega la presencia del Maestro. Cuando la presencia del Maestro llega al estudiante habrá muchos desarrollos y de una cabeza aparentemente opaca puede ser el que logre la nota más alta, porque su devoción permite que esto suceda. Cuando lo más elevado decide elevarnos, no es solo nuestra habilidad, sino su cooperación. Es por eso que decimos tu gracia y no mi mérito. No es mi mérito que yo esté aquí, sino que es por tu gracia que estoy aquí.

Esta actitud le llega a un estudiante que llega a ser agradecido a su Maestro y la compasión de sus Maestros fluye hacia sus estudiantes. Al que es regular, sincero y ardiente de forma continua. Les daré algunos ejemplos. 15 años atrás había un hombre joven que no podía pasar sus exámenes de escuela. Cuando él nació algunos astrólogos interpretaron que había nacido para realizar grandes actos y sus padres estaban contentos. Pero el fallaba en la escuela. El astrologo decía el aprobaría los más altos exámenes, pero él no podía aprobar. Tres veces falló en sus exámenes de la escuela. Luego el hombre

joven tendió a ser un anarquista. A mí no me importa este mundo porque el falló. Este mundo no está en orden y él tenía muchas ideas salvajes. Cuando se movía alocadamente en algunos bosques solitarios él se encontró con un hombre que le pregunto al joven porque estaba en el bosque y él dijo, ¿porque no debo estar aquí? si puedes estar aquí ¿pero para qué? Yo no estoy idea de porque estoy aquí pero simplemente vine aquí.

Entonces el hombre que se encontró con el joven le dijo tú tienes un gran futuro. El joven había escuchado esto con anterioridad y esto no era interesante para él pero el hombre del bosque dijo que yo sabía que vendrías y por eso estoy aquí. Yo sé lo que tienes que hacer en esta vida. Tienes que estudiar, la educación mundana y debes llegar a ser algo grande en el mundo y luego harás trabajos que te llevaran a la realización como alma. El joven dijo si no pude aprobar los exámenes de la escuela, no podré aprobar exámenes mayores. Pero el adulto que estaba en el bosque le dijo yo estaré contigo y tu estudia, ven a mi casa y estudia en mi casa. El joven no era educado, no tenía conocimiento en términos mundanos. El adulto le dijo permanece conmigo mientras estudias y aprobarás los exámenes. El joven le dijo y usted que estudió. Estudié otra cosa pero no ésta, por lo tanto puedo ayudarte. El joven se sintió obligado y aprobó los exámenes en pocos años. Y luego su Maestro le dijo que se presentara para el examen del puesto más alto en la india. Él se presentó al examen y quiso ver si el que hacia las cosas bien era el mismo o su Maestro y quiso experimentar y ver si podía por el mismo, pero no pudo. Entonces el Maestro le dijo la próxima vez que vayas al examen, yo escribiré el examen, tú tienes que ir. El estudiante se presenta para el examen, el mismo me lo contó y cuando estaba a punto de contestar entraba en una especie de trance y vio que todo estaba escrito por el pero él sabía que no era el que escribía. Entonces comprendió el poder del Maestro. Entonces fue calificado para el puesto más alto del gobierno en india.

Allí podía implementar excelentes programas para el mejoramiento de la sociedad. Estuve con él el mes pasado y el me lo contó y su Maestro parece lucir tan simple.

¿Porque estoy diciendo esto? Porque este estudiante adquirió la presencia del Maestro y por eso sus habilidades se multiplicaron. Él no sabía que era esto antes. ¿Acaso Alice Bailey al principio se negó a escribir para el Maestro Tibetano? Pero luego cuando escribió dio conocimientos tan profundos, y fue tan honesta como para decir la mayoría de estas cosas: yo no las conozco. Era una buen mujer y hablaba la verdad y no se atribuyó a si misma toda esa sabiduría. Ella dijo ustedes saben que es el Maestro tibetano el que escribió a través mío. Si no hubiésemos creído que todo venia de ella, pero ella era tan transparente. ¿Pero de donde venía la transparencia? De relacionarnos con la luz. La luz es lo más transparente. Si tenemos demasiadas cosas que ocultar dentro de nosotros mismos estamos oscuros. La vida debe ser como un libro abierto.

Así que Madame Bailey llegó a este estado que ella podía escribir con la ayuda del Maestro. Esto no es nuevo en India porque la mayoría de las escrituras son escritas así. El escriba se alinea con lo Divino y lo Divino utiliza al escriba. Por eso son escrituras impersonales e inmortales. No hay escrituras personales de Veda Vyasa. Si algo debe ser escrito, lo Divino debe escribirlo. ¿Quiénes somos nosotros para escribirlo? Si hablas de la sabiduría divina, deja que ella se exprese a sí misma. No lo personalices. Son de menor calidad y son actividades de la personalidad. Podemos escribir libros y enseñar desde la personalidad, son todos como velas ante el Sol. Si prendemos una vela delante de la luz solar, nadie la ve, es insignificante, pero si la luz misma se expresa a través nuestro entonces sí que la podemos ver. Y esto es porque tendemos a volvernos impersonales. Así que relacionarnos consistentemente con la luz y esto redondeará nuestras angulosidades personales.

Y la impersonalidad lentamente toma asiento en nosotros. Porque la energía de luz otorga tanta impersonalidad que la personalidad cede ante ella. Cuando la energía impersonal nos visita la energía personal cede, pero mientras tanto tenemos que trabajar con ella. Similarmente ocurrió con DK, su abuelo era un gran asociado de KRISHNA el Señor. Él trabajaba por el plan junto con KRISHNA el Señor. KRISHNA tenía un círculo interno esotérico y un círculo exotérico. En el círculo esotérico estaban los Pandavas, los hijos de la luz y otros devotos y las Gopis de Brindavan y eran todos asociados conocidos de KRISHNA. Pero había otros que estaban asociados profundamente con él pero que no eran conocidos. Su nombre era Sudama. Frecuentemente los pertenecientes al círculo interno de KRISHNA se reunían en casa de Sudama. Algo como un templo interno a través del cual KRISHNA trabajaba donde él tenía ciertos asociados muy cercanos como LORD MAITREIA, Master MORYA, MASTER KUTHUMI.

SUDAMA se ocupaba de mantener la armonía interna. Así que cuando frecuentemente los Maestros de sabiduría visitaban la casa de SUDAMA su nieto que ahora es llamado DK, se relacionaba con los invitados que llegaban a la casa. Servía a los invitados de la casa y se le había indicado relacionarse en especial con el Maestro KH. Estos Maestros no estaban siempre disponibles pero el niño desarrolló un interés extraordinario por el Maestro KH y nunca estaba conforme cuando él se iba de la casa de su abuelo. Él sentía una gran disconfort cuando KH se iba y siempre le preguntaba ¿cuándo vas a volver de nuevo? Aquellos que nosotros amamos siempre preguntan ¿Cuándo vas a volver? Si alguien no nos gusta no le preguntamos cuando vas a volver ¿no? Pero si amamos profundamente a alguien le preguntamos cuando volverás.

Maestro KH sentía mucha compasión por el niño y le dijo. No hay retorno y no hay partida, yo estoy siempre contigo. Comienza a verme incluso cuando no estoy visible en el mundo de los sentidos. Es una clave. Así como si me estuviera moviendo en la casa, piensa y visualízame como si me moviera en la casa. Continúa sintiendo esto incluso cuando no me veas aquí, incluso aunque

no me veas, yo estoy aquí. Así que mira la silla donde me senté los últimos dos o tres días. Mira la cama donde dormí. Mira los lugares donde me moví, donde me alimente y ten pensamientos sobre mí en tu mente. Lentamente veras la realidad de que estoy aquí. Este es el paso que trate de ofrecerles en la mañana.

Así que el niño comenzó a ver el Maestro en cada lugar donde se había movida en la casa. Era una mente iniciada así que podía conectarse fácilmente con la presencia. Un día ocurrió, cuando el niño miraba la silla sorpresivamente el Maestro estaba allí en la silla sonriéndole. Por un momento vio al Maestro sobre la silla, como si estuviese allí y se aseguró de que nadie volviera a sentarse en es silla desde ese momento. Y dijo esa es la silla del Maestro y de tiempo en tiempo volvió a ver al Maestro en la silla. Luego de un tiempo su propia visión comenzó a hablarle y entonces allí comenzó la enseñanza del Maestro KH al Maestro DK.

Así comenzó a desarrollarse otra vida partiendo de la vida mundana. En el momento en que DK tenía entre 18 y 20 años él podía tener una visión en el plano mental superior donde podía relacionarse con el Maestro y mucha enseñanza ocurría. Luego de esto cuando el estudiante avanzó el Maestro hizo los arreglos para que el estudiante se moviera en forma etérica a su Ashram de modo tal que durante las horas del sueño, sus estudiantes recibieran instrucción mientras los cuerpos descansaban sobre la cama. Esto ocurre si dedicamos una parte de nuestra conciencia a la luz o a un ser de luz.

Así el Maestro de luz funcionaba en dos tipos de vida. De día una vida y durante el sueño estaba en el Ashram del Maestro. El Maestro KH hizo los arreglos para que sus estudiantes estudiaran no solo en su Ashram sino en otros Ashram. Es la inteligencia más grande que funciona en los mundos sutiles. En los cuatro planos él está funcionando y está a todo momento a disposición de su Maestro. Cualquier cosa que le haya pasado a él, es la forma en que nos puede suceder a nosotros. Mientras tanto debemos acomodar en nuestro ser. Hoy día es nuestra inhabilidad para acomodarnos. Si alguien nos llama para decirnos que estamos llegando a Santa Fe y yo no tengo lugar para acomodarle.

En la antigüedad no había hoteles, ni venta de alimentos. Ya que la psiquis humana se redujo a la habilidad del acomodamiento nos hemos transformado en tan modernos que no somos para nada acomodativos y nos sentimos confortables si estamos en nuestra casa. No solo en casa, sino que por todos lados queremos estar solos. Otra persona ya nos molesta. ¿Por qué somos inacomodables? es la reducción de nuestra habilidad de acomodarnos. Y de acuerdo a esto nuestras casas se han achicado, cuartos chicos, puertas más chicas, baños chicos, techos bajos, pequeñas salas de meditación y comenzamos a decir que lo pequeño es bello. Es por eso que por achicarnos en nuestra conciencia hemos llegado al punto de la sofocación. Par terminar con esto debemos darle lugar a un ser de luz. Que la luz se acomode en nosotros y

abrámonos hacia otra dimensión. Por medio de hacer esto lentamente el ser de luz o la luz como tal va a permearse en nosotros. Por eso decimos que una vela pequeña en una enorme sala oscura puede ser muy efectiva. Una pequeña vela en la oscuridad es de mucha ayuda. La cualidad de la luz es que permea, en las 360 dimensiones. Es una premiación completamente redonda.

Cuando encendemos una vela todo a su alrededor se ilumina, no solo una parte. Así que si acomodamos en nosotros un pequeño ser de luz está en la naturaleza otorgarnos el confort. No es como un invitado que nos causa inconvenientes. Un invitado en casa puede ser un placer o un dolor. Así que al invitado de luz, a ese nos gustaría que se quedara con nosotros por más días y no nos gustaría preguntarle cuando se irá y nos gustaría que se quedara con nosotros para siempre. Esa es la belleza del ser de luz. Invitarlo abre las puertas para el confort interno. Así que comencemos de esta forma de modo tal que sea una práctica constante aunque estemos en una actividad mundana. Rey significa un hombre con muchas más responsabilidades. Un verdadero rey no es la persona que goza del confort óptimo, el rey es el primer servidor de la sociedad. Se le da una posición de privilegio porque él sirve tanto. La comprensión original del termino rey es que el asume responsabilidades mayores. Cuando los reyes cambiaron su orientación de la responsabilidad al confort, fueron destronados por la naturaleza. Aquel que soporta grandes responsabilidades es más honrado de la naturaleza. Aquel que disfruta de ellos será destronado de la naturaleza. Así que cuando un ser de luz acepta estar en casa, su trabajo es servirnos continuamente. De tal forma de salirnos del conflicto para estar en la armonía. ¿A quién no le gusta una visita así, un amigo así, un guía así? Por lo tanto en Santa Fe, la enseñanza de los primeros días es INVITAR AL INVITADO A CASA Y RETENERLO EN NOSOTROS TODO EL TIEMPO.

Las transformaciones serán muy mágicas, porque existe la presencia. En la presencia las transformaciones suceden más rápidamente. Pero si invocamos la presencia solo durante la plegaria y luego permanecemos como somos, la transformación que comenzó en la plegaria volverá a su inicio. Es como enderezar la cola de un perro. Es curva. No es bella cuando es como una vara. Un hombre pensó en enderezar la cola. ¿Cómo hacerlo? él puso dos placas de madera y vando la cola, al igual que cuando tenemos una fractura. Así que la cola está con vendajes. El vendaba la cola 15 minutos a la mañana y luego en la tarde, pero cuando sacaba el vendaje, la cola volvía a enrularse. Como nosotros, cuando meditamos. Cuando termina la meditación cada uno se comporta de acuerdo a sus hábitos. Hizo esto durante 15 años. El perro envejecía pero la cola no se quedaba recta. Así que un día cuando estaba poniendo las placas y vendó la cola, pasó un hombre viejo y le pregunto ¿qué haces? le dijo quiero que la cola permanezca derecha.

Entonces el anciano le dijo si quieres que la cola este derecha, deja que el vendaje este allí. Mantenlo por un año. Así que luego de un año cuando removió ese sistema de soporte, la cola estaba derecha como una vara. Incluso

cuando quería doblarla, el perro no podía. Como nosotros si nos rompemos un brazo y nos vendan luego de remover el vendaje no podemos movernos libremente. ¿Cuál es la trampa? el vendaje continuo. Entonces el pensar constantemente en un Maestro o en un ser divino va a causar un cambio continuo. Así sucedió con el Maestro DK inicialmente se inició en el Maestro, luego su interés creció y la presencia del Maestro comenzó a presentársele debido a la intensidad de su deseo y desarrollo una relación sutil y el Maestro fue elevado al plano sutil. Por eso el siempre habla de la continuidad de conciencia. Incluso cuando estamos ocupados con cualquier clase de actividad mundana no nos desasociemos del Maestro al que adoramos. Estemos con el durmamos, comamos, cualquier cosa que hagamos y donde quiera que estemos, comprendamos que el Maestro está con nosotros.

Este pensamiento nos ayuda a la presencia del Maestro. Al inicio invocamos la presencia y tratamos de estar con ella. Luego estaremos en ella y no solo con ella. Esta con ella no es tan seguro. Estar en ella, sí que lo es. Así que caminar con un Maestro de sabiduría es una cosa y estar en su interior es otra cosa. Cuando estamos en su interior no caemos. Por eso Jesús dijo vivimos en él, no dijo vivimos con él. Vivimos en él, nos movemos en él y tenemos nuestro ser en él.

Conocen la historia del Mahabharata. Arjuna le pidió a KRISHNA estar con él, juntos en un carruaje. Que es el carruaje, nuestro cuerpo, sentidos, mente y nuestra personalidad. Así que cuando Arjuna fue a Krishna buscando ayuda. Krishna le dijo ¿qué clase de ayuda buscas de mí? Arjuna dijo, hay una gran guerra y dijo por favor estate conmigo en un carruaje-. Krishna dijo yo no peleo, tu peleas. Con esta condición yo estaré en tu carruaje. Arjuna le dijo yo voy a pelear pero quédate conmigo. Krishna le dijo recuerda que yo no peleo. Arjuna le dijo: si lo recuerdo. Así Krishna permaneció en el carruaje de Arjuna, pero la verdad es que Arjuna no hizo nada y Krishna hizo todo. Esta es la compasión de lo divino. No lo podemos imaginar. Lo que hace un Maestro por un estudiante ni siquiera una milésima parte de eso puede hacer el estudiante por el Maestro. Pero el Maestro no se lo deja saber. Un Maestro tiene cuidado del estudiante mil veces más que lo que hace el estudiante. Esa es la ley. Cuando Krishna dijo yo no peleo, para todo propósito práctico fue Krishna quien lo hizo.

Dales el amor de lo divino, por eso necesitamos permanecer con esta asociación para llegar a la luz, no solo para ganar en la vida personal, pero para ganar el corazón de lo divino. Para esto ofrecemos nuestro corazón a lo divino. Si en forma pequeña, simple y silenciosa ofrecemos nuestro ser por todos los tiempos por venir, a algo divino. Puede que nos relacionemos con una montaña divina, o con un Deva, con un Maestro divino o con cualquier forma divina con la que nos sintamos confortables. Podemos hacer nuestra propia elección pero que sea consistente y continua. No prácticas intermitentes, no prácticas de fin de semana, no semanales, ni mensuales.

Gracias

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas.

Hay seres que son llamados seres con cabeza de luna. En sanscrito son llamados Chandra Shekara. Vamos a escuchar frecuentemente en India Chandra Shekara... Shekara significa el pico de la montaña. Cuando la luna está en el pico del monte la luna es llamada Chandra y por eso se llama la luna en el pico, Chandra Shekara. Tenemos muchos signos acerca de esto. Existe el símbolo de Shiva el señor con la luna en la frente que significa que las energías de la conciencia están en su punto más alto. La conciencia puede estar en la base, el sacro, el plexo, el corazón o en la garganta o en el Ajna. Pero el estado de mayor bienaventuranza es cuando las energías están en la cumbre de la cabeza

y es por eso que se decora al señor con una luna creciente en la parte superior de la cabeza que es llamada Soma. Es decir la bebida de la inmortalidad.

Aquel que asciende sus energías hasta la cúspide de la frente, está en estado de bienaventuranza en todo momento porque él está bebiendo ambrosia, la bebida inmortal. Está en tal estado de bendición que ha escapado de todo proceso creacional y puede mirar desde arriba la creación. Cada vez que la luna transita el signo zodiacal de Acuario esto debe ser anotado y utilizado con propósitos de meditaciones en esta era de Acuario. Porque todos los meses la luna transita Acuario. Porque la luna una vez por mes transita todas las 27 constelaciones y los 12 signos zodiacales y esto permite experimentar la elevación. Tenemos la constelación de Dhanishta en Acuario y a ambos lados de ella existen otras dos una llamada satanisha y utarashara. Una parte de utarashara , Dhanishta y una parte de satanisha permanecen en Acuario. No los quiero confundir. Los 30 grados de Acuario son cubiertos por la luna en un periodo de dos días y medio. La luna transita cada signo por dos días y medio. Así se cubren 28/29 días todo el zodiaco. El mes de 30 días no viene del calendario lunar, viene del calendario Solar.

El movimiento de la luna abarcar dos días y medio en cada signo zodiacal. Así que los 12 signos son cubiertos en unos 29 días. Siguiendo el tránsito de la luna por los signos solares, es un paso muy importante para los aspirantes además de seguir el transito del Sol. Nosotros generalmente vemos los signos zodiacales pero también debemos ver la parte lunar del día. El Sol se relaciona con la vida y la luna se relaciona con la consciencia y es la luna la que afecta nuestra mente. El movimiento de la luna a través del zodiaco nos permite relacionarnos con esa parte del ser donde la luna está colocada en el cielo por lo tanto nos relacionamos con todos los 12 signos en un mes cuando seguimos el movimiento de la luna. Y cada dos días y medio ella cambia de signo. También podemos observar como es nuestra conciencia y así nos relacionaremos con la luna en los 12 signos zodiacales y no vamos a quedarnos atorados solo con la luna que esté en el signo zodiacal de nuestro propio horóscopo. No todos tienen la mejor colocación de la luna en el horóscopo, por lo tanto es mejor seguir el calendario lunar y relacionarnos con esas energías. Cuando la luna está en Acuario la energía está en la cúspide de la frente. Cuando la Luna está en piscis está en la cúspide de la cabeza. Es el mejor de los lugares. Cuando la luna esta en piscis, es como la forma creciente que esta sobre el círculo, ya es una mente divina. Esto es lo que tenemos como el símbolo de mercurio.

Y si adicionamos la cruz bajo el círculo se transforma en el símbolo de Mercurio. Una forma de luna creciente seguida por un círculo que nos representa y la cruz del mundo bajo nosotros. Quiere decir que hemos vencido o superado la cruz. Es el símbolo de mercurio.

Debemos contemplar en los símbolos. En Tauro, hacemos una luna creciente sobre un círculo es decir la luna en Tauro está en posición exaltada

para Tauro y hace descender la conciencia de los círculos superiores. Así es Mercurio, el mensajero de los dioses y que trae cosas de los círculos superiores. Importa mucho donde esta nuestra luna, porque ella, es nuestra conciencia y debe ser elevada. Debemos elevar la luna en nosotros desde la materia hasta la luz. Hay gradaciones de materia y de luz. Y elevar la luna a su estado más superior es de todo lo que se trata el discipulado.

Así que cuando la luna está en Acuario, es un estado bello, que tengamos las energías más bienaventuradas en la parte frontal de la cabeza que llamamos la frente. Es así como se representan a las deidades con la luna en la frente. La madre divina está decorada con la luna, el señor Shiva, Ganesha también está decorado con la luna. Estas son las tres deidades védicas que están decoradas con la luna en la parte superior de la frente. Es decir que siempre permanecen en el estado más sublime.

.....

La luna está en la frente y significa un ser con la luna en la cabeza. Estas son las personas más bienaventuradas. Si la luna de alguien no esta tan bien colocada en el horóscopo, debe ser nombrada de forma tal que solo con mencionar a esa persona las energías se eleven hacia lo más elevado. Por eso cuando damos el nombre, los conocedores se aseguran que las energías estén colocadas en la parte superior. Por eso tenemos nombres como Chandra Shekara, o soma Shekara. ¿Sabes porque es importante? porque la luna tiene mareas altas y bajas y no en todo momento tenemos el mismo estado de ánimo. De la luna nueva a la luna llena, hay tal variación de las caras de la luna. Para estabilizarla debemos relacionarnos con la luna llena. Ese es el brillo óptimo de la luna. Así que en nosotros debe haber una energía estabilizada no en la materia, pero si, en el cielo. Si es en la materia, no brilla. La materia cubre. Oscurece la luz, pero si está en el cielo puede también iluminar a la materia. En un día de luna llena la tierra luce bella. Quiero decir la noche de luna llena. Así que para que podamos mirar nuestra vida desde arriba necesitamos que la luna este en el punto más elevado. Las lunas de Acuario y piscis son las localizaciones más elevadas. La luna en piscis es la madre del mundo. La luna en Acuario se dice que es una luna mágica.

Así que estamos en las horas mágicas de este fin de semana. Acuario representa la magia. Palabra mágico proviene de Mahat. Es la palabra sanscrita. Cuando decimos Mahatma: es aquel cuya mente está en contacto con Mahat. Es el tercer estado en la creación donde la aparente nada se transforma en el algo aparente. La aparente nada se transforma en el algo aparente, esa es la magia. Desde el espacio hay una emergencia de la creación. Es por eso que el signo de Acuario es una vasija abierta de ambos lados. De un lado de la vasija hay espacio y de este lado de la vasija hay agua. Pero no hay aguas que provengan del otro lado. Es espacio. A través del cántaro el espacio se transforma en las aguas de vida y esta agua de vida existía antes en el espacio. De la invisibilidad, a la visibilidad, de lo desconocido a lo conocido, de la

desaparición a la aparición. Se lleva a cabo la magia de Acuario. Es solo debido a la energía de Acuario que hemos entrado en la era electrónica donde podemos recibir comunicaciones invisibles y hacerlas visibles y las podemos transformar en invisibles. Invisibilidad a la visibilidad y de visibilidad a la invisibilidad, así funciona la creación. Ese lugar donde se transforma, es llamado Mahat. Y Acuario está lleno de esa energía. Es por eso que tenemos el signo como líneas eléctrica. La electricidad es invisible y a través de un proceso se vuelve en visible y al revés. Es la magia. Traer cosas del plano invisible al visible y desmanifestar de la visibilidad a la invisibilidad. Esto existe en Acuario. Por lo tanto cada vez que el sol transita Acuario, todos estos 30 días son importantes para relacionarnos con este proceso y cada mes cuando transita la luna por dos días y medio, podemos relacionarnos con esta dimensión que se relaciona con la magia o el Mahat. El Mahat de Acuario es llamado MAGA. Este se transformó en magas. Aquellos que conocen maga, son llamados mágicos. Mágico se transformó lentamente en México. Es la versión inglesa- pero los mejicanos se llaman mágicos. De Mahat a maga, maga es magui –magia-. Mahat es magas aquellos que conocen esta magia son llamados mágicos. Hubo un tiempo donde en la nación mejicana las personas tenían el conocimiento de la transformación de lo aparentemente nada en aparentemente algo y también la desmanifestación. Otra dimensión de maha es maya. Maya significa ilusión. Si miramos las escrituras del este, se habló mucho acerca de maia. Es ilusión, es magia, maga.

Saben si decimos si esta forma es ilusión y se toca el cuerpo, no podemos aceptarlo de forma rápida, pero para aquellos que han llegado al estado más alto de la conciencia ven que todas las formas están siempre cambiando, no son las mismas. Del mismo modo que vemos la variación en la forma de las nubes. Ellas cambian y cambian sus formas, lo mismo le sucede a todas las formas, que cambian continuamente. Dentro del cambio hay una aparición aparente de una aparente. Así como vemos el río allí. Él está allí, pero el corre siempre, no podemos meternos en el mismo río por segunda vez. Es por eso que el Maestro dice no puedes poner tu pie por segunda vez en el mismo río, porque el río fluye. Ponemos el pie en el agua, lo sacamos y lo volvemos a meter. No es la misma agua ni el mismo río. Pensamos que es el mismo pero no. El río de la luna llena es distinto durante la luna nueva pero para nosotros siempre luce igual. El río cambia siempre. Todas las formas son aparentes, por un lado tenemos la producción continua de átomos y una continua desaparición de átomos.

Hay un balance entre la manifestación de los átomos y la desmanifestación de los mismos y en este proceso hay una existencia aparente. Nos sentimos tan cómodos de que estamos intactos. Cada mañana nos miramos al espejo... pero la verdad es que los átomos se mantienen cambiando en una velocidad tal y en un balance tal entre la manifestación y la desmanifestación. Primero cubre la manifestación y luego la desmanifestación. Aparición y

desaparición de las formas puede ser hecha cuando alcanzamos los más altos estados de conciencia.

Recuerdan la historia de Apolonio de Triana. El desaparecía de un lugar y aparecía en otro. Cuando estaba en prisión en el momento que las autoridades controlaron la prisión, ya lo vieron caminando por la calle y lo habían encerrado con muchos candados. Pero cuando salieron al jardín de la prisión, Apolonio estaba en el jardín de la prisión. ¿Cómo es posible? Es posible cuando conocemos la magia. La magia de la aparición que disuelve los átomos y los vuelve a juntar. Por eso Mahat. Mahatma es el alma con el conocimiento mágico.

El MAESTRO KH caminó dentro de la habitación en la que estaba estudiando el MAESTRO EK atravesó el muro, le habló al MAESTRO EK y luego se volvió atravesando el muro. ¿Para qué estaba la puerta? La puerta es para personas como ustedes que no pueden atravesar los muros. Eso es magia. Así..... el señor aparecía en muchos lugares al mismo tiempo realizando distintas actividades. Aparecía y desaparecía. El llevo a cabo una magia completa sobre el planeta. Él podía hacer creer a toda la humanidad que el Sol se había puesto mientras que el Sol estaba brillando en el cielo. Veamos la historia de KRISHNA: es magia total.

El tema para nosotros es la luna llena de Leo. Pero para que la luna llena de Leo, ¿cuándo sucede? solo cuando la luna está en Acuario. Si la luna está en capricornio no tenemos la luna llena de Leo. Cualquier otro signo no nos dará esta magia y es por eso que la ahora la luna está en Dhanishta. Esta noche estará en otra constelación Astadhisha. Significa cientos de curadores. Si cientos de curadores de gran conocimiento están juntos, cualquier enfermedad puede ser curada instantáneamente. Es por eso que los primeros grados de Acuario son más beneficiosos para fines curativos y en la parte central podemos experimentar toda la riqueza del universo. Dhanishta habla de la riqueza del universo y la constelación que le sigue Ssataviya. Las claves para la riqueza están depositadas en esa parte del cielo que corresponde a Acuario y ¿Quién puede recibir lo mejor de esto? lo mejor de Acuario puede ser recibido por el signo opuesto Leo. Su importancia se debe a su posición de darle la cara por completo a Acuario. Leo está orientado a Acuario.

En géminis está relacionado por sextil igual Libra. Bien relacionado con Aries y sagitario por trígono. La mejor relación es Acuario porque esta cara a cara. Es así como hacemos sentar al novio y a la novia. Solo así pueden verse mejor. Si la persona que más amamos está a nuestro lado, no la podemos ver. Rodolfo no puede ver a Ludger y Ludger no puede ver a Rodolfo, pero están sentados uno al lado del otro, pero no se pueden ver el uno al otro, pero yo los puedo ver mejor a ellos, porque estamos posicionados cara a cara.

¿Porque estoy orientado a ustedes si les enseño y porque ustedes están orientados hacia mí? Solo porque estamos cara a cara somos capaces de

comunicarnos mejor. Si estamos todos mirando hacia un mismo lado, no lo reciben tanto. Cualquier otro punto de vista no es tan exacto como cuando estamos cara a cara. Las energías de Acuario son completamente recibidas por Leo. ¿Qué ocurre en la luna llena de Leo? Las energías de Acuario son completamente transmitidas por el satélite, la luna, a través de Leo. Recibimos la mejor de las energías mágicas a través de la luna llena de Leo. En las enseñanzas del MAESTRO DK se dice en un tiempo futuro la luna llena de Vaisakh se cambiara de tauro a Leo, por lo tanto habrá mucho más trabajo con la luna llena de Leo que con la de tauro.

¿Por qué de Tauro solo a Leo Y no a otro signo zodiacal? Porque es simple. Ahora a través de la luna llena de Vaisakh la personalidad de la humanidad es sometida a una transformación. La mayoría de los aspirantes, no solo la humanidad, son llamados discípulo solo cuando funcionan como almas. Incluso los aspirantes viven como personalidades. Olvidemos a la humanidad, ella está a nivel de la individualidad y la personalidad. ¿Cuál es la aspiración de los aspirantes? funcionar como almas. Siempre teniendo cuidado de las necesidades de la personalidad de las percepciones de la personalidad y cada una tiene su propia dimensión. Lo que ve una persona no lo ve otra. Así que Que las personalidades deben ser transformadas para permitir que la luz del alma brille a través de la personalidad.

Tauro representa una gran personalidad. Tauro toma cuidado de tener el mejor confort del mundo y tiene cuidado de las cosas más hermosas y les gusta lucir muy atractivos. Los mejores zapatos, los mejores relojes, etc. El toro en nosotros va a buscar las mejores bicicletas o motos. Cualquier cosa que sea pero lo mejor. ¿Porque no? es la belleza en la forma. Las buscamos porque son hermosas. Del mismo modo cada uno de nosotros busca la mejor mujer, el mejor hombre, el mejor lugar para tener la convivencia. Esta convivencia de grupo está muy marcada por la energía de tauro. Tenemos buena vista, buen viento, buen clima, buen ambiente, no demasiado frio, ni demasiado caluroso, desde el punto de vista de la personalidad no puede haber quejas.

Leo: las mejores plegarias, las mejores enseñanzas. Esa es la actividad del alma. En una convivencia de grupo, la actividad del alma es la plegaria, enseñanza. Cuando la persona se encuentra confortable tiene dos posibilidades, puede dormir bien u orientarse hacia el alma. Así que Tauro tiene no solo al hombre iluminado sino al confort de la forma. Leo tiene el confort del alma. Leo es para los discípulos y Tauro para las personalidades. En la cruz fija el primer brazo es tauro y el segundo es Leo, allí adquirimos la identidad como almas, en el tercer brazo, Escorpio, no hay personalidad, solo alma y en el cuarto brazo, Acuario, es el alma universal. De la personalidad al alma que contacta a la personalidad, el alma y se eleva hasta el alma universal. Es el sendero de Acuario. El viaje del discípulo en Leo culmina en Escorpio. En Escorpio Leo se libera de la personalidad. La personalidad que se desarrolló en Tauro encuentra su excelente expresión en Leo. Esto dice Maestro DK. En

Escorpio nos desprendemos de la personalidad para alcanzar el alma universal en Acuario. Así es el sendero de la cruz fija.

Así que estando en Leo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? recordarnos y funcionar como almas más que recordar nuestras personalidades. Cuando estamos en la personalidad, siempre recordamos que somos hombre o mujer. El alma no es hombre ni mujer, no animal ni planta. El alma es una luz pulsante. ¿Cuánto recordamos que somos unidades pulsantes de luz? Si lo recordamos al menos tres o cuatro veces al día, podemos decir que somos aspirantes. Permanecer como luces pulsantes es ser almas. Esta luz pulsante tiene un nombre que es YO SOY. Vivimos más como YO SOY o como nuestras personalidades. Siento yo que soy Parvathi Kumar o que soy YO SOY. Si recuerda el YO SOY en todo momento estoy funcionando como alma. Pero si recuerdo que soy indio, eso no es el alma. Si estamos atorados con nuestra personalidad, yo soy argentino, soy suizo, soy alemán, soy español, todo es ilusión. Es ilusión para aquellos que se han elevado hasta el nivel del alma pero para otros esa ilusión es la realidad. No sintamos la nacionalidad, no sintamos el género, solo cuando sentimos el género al que pertenecemos existe la inter atracción. Entre almas no hay inter atracción hacia los cuerpos. Nos manejamos libre frente a lo masculino o lo femenino porque estamos a nivel de alma. Nos relacionamos como almas y no vemos que ropas se pusieron, que joyas usan o que zapatos. Solo se ve al alma pulsante, su radiación su aura magnética. Vemos solo eso. Si el aura magnética es baja, entonces desde el punto de vista del alma se comprende que esta prisionero de la personalidad.

Imaginen un Maestro de Sabiduría cuando mira a los aspirantes.... Él tiene tanta compasión. Él dice guau.... Pobres cosas.... Están prisioneros de sus personalidades y tienen un potencial tan grandioso. Pero ellos mismos se han puesto prisioneros de su propia personalidad. En lugar de hacer casas iluminadas, se han creado sus prisiones. En la cumbre de la estructura debe estar la luz como un Faro, que ve hacia todos lados. Es llamado una casa iluminada, un Faro. La personalidad de cada persona debe ser iluminada por la luz en la cabeza y debe iluminar completamente la personalidad, lo que lo rodea. Es la belleza de ser una persona Leonina. Ser un león entre los hombres. Es llamado Nara Simha. Es el hombre león. Nara es hombre y Simha es león. Ser un hombre león. Ser un león entre los hombres. ¿Quién llega ser un león entre los hombres? aquel que puede entrar en la cueva de Leo dentro de sí mismo. Cuando el aspirante es capaz de entrar dentro de la cueva de su corazón, adquiere el contacto con la columna de luz dentro de él, y prefiere permanecer mayormente dentro de esa columna y no en otro lado. Así como generalmente el león permanece en la cueva y cuando tiene trabajo, sale, lo hace y luego vuelve a la cueva. Así se les recomienda a los aspirantes introducirse en la cueva del león y permanecer allí sintiendo YO SOY CONCIENCIA, no conciencia nacional, de género o estado social. No estar orientado de acuerdo al aspecto de la edad de la forma, porque el alma no tiene edad. El alma no tiene edad. Hay personalidades aññadas y personalidades adultas. El niño es aquel que

tiene una pequeña comprensión. Puede que hayamos crecido en edad pero no en luz. Cuando somos almas somos conciencias pulsantes. Yo SOY EL ALMA y los otros también tienen una forma como la tengo yo. La clave de Leo es YO SOY.

¿Si les pregunto quiénes son? nosotros respondemos con el nombre que se nos dio mundanamente. Si decimos quien eres, cada uno de nosotros responde por su nombre. Pero ese es el nombre de la personalidad, no es nuestro nombre. En otra vida teníamos otro nombre para nuestra personalidad. Pero hay un nombre que esta todo el tiempo con nosotros. Es el YO SOY. Es constante, todo lo demás cambia. Puede ser un estudiante, medico, ama de casa, oficial de gobierno, muchas cosas. Tantas personalidades con actividades diferentes, pero lo que uno esencialmente es YO SOY. Es eterno. La personalidad cambia PERO YO SOY es eterno. Hay una parte que cambia y nosotros y otra que no. Nosotros somos los incambiables y todo lo que nos rodea se mantiene cambiante. Si cambiamos con las cosas cambiantes, morimos. La personalidad muere pero no el alma como YO SOY. Así que la clave para superar la muerte es trascender de la personalidad al alma. Si estamos con las cosas estables. Asentémonos en la parte inmutable de nuestra vida. El resto de las cosas cambia. El alma no cambia.

Las percepciones de los sentidos cambian, la mente cambia siempre y si vivimos en este cambio es como entrar dentro de una rueda y si siempre nos movemos dentro de ella nuestra cabeza da vueltas. Saben en todas las ciudades en los parques de diversiones hay una rueda enorme y cuando entramos dentro de esta rueda gritamos, ¿verdad? eso es lo que hacemos como actividad de la personalidad porque estamos en la rueda. Inmediatamente luego de haber hecho una meditación durante una hora, toda la sala se llena de ruidos. ¿Por qué? Porque estamos habituados a movernos en las cosas cambiantes pero no en lo estable. Aquello que es lo más estable, también es lo más silencioso. Si somos capaces de estar con lo más silencioso, entonces podemos escuchar a la Voz del Silencio. ¿Así que cuando conseguimos el silencio? Ganamos la estabilidad cuando nuestra conciencia está por arriba del diafragma. Por debajo esta la rueda. Arriba del diafragma tenemos la oportunidad de permanecer estables o silenciosos. Por eso todo Maestro nos dice ve al corazón porque la cueva del corazón está sobre el diafragma y así seremos Maestros de la bestia de nuestra personalidad. Lo que está debajo del diafragma es denominado la bestia y lo que está sobre el diafragma es llamado Dios. La parte inferior es bestial, no entremos en ella. Montémonos en ella.

Vemos la parte superior como un caballo, en el centauro, puede ser una serpiente, un toro un pez. Tenemos tanta teologías que hablan acerca de la variedad de seres donde la parte inferiores. Cuando estamos en el corazón estamos en lo estable solo así podemos manejanos bien. Si estamos dentro de la corriente que fluye no nos podemos mover bien. Si somos arrastrados por el rio es ser arrastrados por la personalidad. Pero si estoy en un bote o un barco,

estaré más estable. Entonces el aspecto estable comienza en Leo y concluye en Acuario.

En Acuario tenemos al punto más alto de la estabilidad porque estamos en el espacio. Es por eso que el eje más importante es el que va de Acuario a Leo. Voy a entrar en más detalles con relación a Leo a Acuario pero por el momento debemos reunirnos a nosotros mismos como almas saliéndonos de la personalidad. Estamos prisioneros en la flema de la personalidad. Es tan pegajosa....necesitamos homeopatía para limpiarla. Es tan pegajoso. Imaginen una mosca que cae en la flema. Vivir en la personalidad es como una mosca que vive en la flema.... Un hombre esta tan atorado en la personalidad..... Piensen en esto y vuelvo en cinco minutos. Contemplan acerca de la mosca en la flema. Por favor no hablen.

Continuemos con nuestro tema del alma y la personalidad. Lleva un largo tiempo para el ser humano darse cuenta que él es el alma y que tiene una personalidad porque está todo mezclado. Una persona ordinaria es totalmente integrada en la personalidad y ni siquiera siente que él es el alma y hasta es capaz de decir que no existe algo tal como el alma. Está tan integrado en el mundo de la objetividad, que el hombre permanece como prisionero del mundo objetivo y toda su vida es gastada en cumplir con los requerimientos de la personalidad. Los requerimientos de la personalidad no terminan nunca. Ella siempre muestra lo que no está allí y ocupa a la persona en buscar sus propósitos. Y en este proceso el alma está estancada en la personalidad y experimenta la muerte, al igual que la mosca en la flema. Pero que es lo que es tan rico acerca de la flema. Del mismo modo un Maestro de Sabiduría sabe que la vida de la personalidad no es algo tan gustoso. La vida de la personalidad que construimos con tanto esfuerzo a través de décadas, desde el punto de vista de un Maestro no hay porque sentir nada grandioso porque el Maestro sabe que esto no permanece. Podemos construir una casa hermosa. Puede que estemos en ella por largo tiempo.

Reunimos tantas y tantas cosas alrededor nuestro. Las personas se compran aviones privados, casa lujosas, todo lujoso. Pero el Maestro sabe que el alma debe dejar todo eso un día y el Maestro dice pobre hombre, está construyendo para nada. Así es como ve un Maestro cuando la personalidad construye con lo material. Una personalidad que se ocupa de reunir cosas materiales es lo que hacen los ricos por todo el mundo. Más y más lo material lo sofoca. Más dinero más ocupación. Más poder más ocupación, más ocupación más sofocación. ¿No está la humanidad enloquecida corriendo detrás del dinero y el poder, detrás del nombre y la fama? Esto es sin valor. El queda prisionero de esto y se muere dentro de esto. Es doloroso ver una mosca que muere dentro de la flema. No disfrutamos cuando vemos que esto sucede. Si lo disfrutamos es que somos diabólicos. Si vemos como una mosca lucha contra la flema, ¿nos reímos? Buscamos un tenedor, un escarbadientes, o algo para ayudarla a salir de la flema y nos gustaría que muera en la flema. Así es

como un Maestro de Sabiduría es tan compasivo que nosotros los humanos no morimos sufriendo en nuestras personalidades. Él no lo puede aceptar. Un Maestro de Sabiduría no puede soportar ver a los humanos muriendo en sus personalidades. Así que llegan con variedad de herramientas para tratar de sacar al alma que esta atorada en la personalidad. Es fácil sacar a la mosca de la flema pero no es fácil sacar al alma atascada en la personalidad. ¿Por qué? porque tenemos inteligencia para escaparnos de los Maestros. Somos inteligentes para asegurarnos de que morimos.

¿Qué es lo que les gusta, la Sabiduría o la inteligencia? La inteligencia nos dice que debemos tomar el ascensor en primer lugar. Pero cuando pensamos que debemos estar en ella, no estamos negando a alguien el lugar. El ascensor que tenemos en este hotel es muy espiritual porque nos muestra claramente quien tiene la habilidad de esperar. Estamos ansiosos de que debemos tomarla antes que los otros. Si estamos ansiosos de llegar antes que los otros en el ascensor espiritual se nos deja de lado. No se nos necesita. Aquellos que quieren ser los primeros no son requeridos en el Reino de Dios. En el Reino de Dios se permite solo a aquellos que saben esperar. Aquellos que tienen paciencia, los que no tienen paciencia, son eliminados.

Incluso cuando invocamos un Maestro y él tiene la voluntad de sacarnos. Por nuestra propia inteligencia volvemos a caer en la flema tenemos una inteligencia que es autodestructiva. Esto es debido a la educación moderna. Estamos en una situación retrógrada, más educación y más para atrás como humanismo. Las personas más educadas son las más egoístas. Pero el Reino de Dios es para aquellos que no son egoístas. Así la inteligencia debe dar lugar a la Sabiduría, una inteligencia que nos dice que es lo que debemos obtener, no es inteligencia, es autodestructiva. Llegar primero a la mesa del desayuno no es inteligencia, es mundano. Si nos llega algo fresco, pensar a quien puedo darle. Eso es inteligencia.

¿Pensamos en otros o pensamos solo en nosotros mismos? se nos enseña a pensar en nosotros mismos. Debo tomar el primer tren, debo ser el primero..... Esa clase de inteligencia crea gran cantidad de problemas. Es por eso que la inteligencia mundana siente orgullo y nunca puede salirse de este y también siente celos, y tiene prejuicios. Orgullo, prejuicios, celos, ambición, sospecha y miedo, buscando el confort del cuerpo, sexo y dinero. Tenemos tres distorsiones. Tres veces. La personalidad nos retuerce tres veces. Cierra al alma con tres llamas. Es por eso que hoy día tenemos tanto miedo y en vez de confianza sospechamos, tenemos ambición, orgullo de nosotros mismos y prejuicios acerca de otros. Tenemos tantas y tantas opiniones acerca de tantas y tantas personas. Es común en estos días verdad ¿que hizo la educación para ayudarnos a salir de eso? no hizo nada. Así los humanos están atados por eones de tiempo.

La energía de Tauro es como una energía que quiere todo de los alrededores. Del mismo modo que el toro esta en todos lados para comerse

todo, se dice que una persona es un toro porque es muy insensible. Un toro puede causar una gran destrucción. Si entra en un mercado de vegetales, habrá una crisis y no tomará cuidado de nadie y solo le importa su comida. Un toro así en tauro debe transformarse en un león en Leo. A menos que le pongamos un aro en la nariz y lo domemos.... No necesito contarles lo que es una corrida de toros. La pelea con un toro es algo peligroso. El toro es irregular, es una personalidad irregular. Una personalidad regulada es el león. Es así como son nombrados los signos zodiacales.

Un león no se mueve por los alrededores. El permanece y mira a todo, no es como un tigre. El tigre siempre caza. El león no lo hace, permanece y mira. Y generalmente está dentro de la cueva. Cuando tiene hambre el sale de caza y cuando sació su hambre se vuelve a la cueva. No es un ser vagabundo. Se mueve solo cuando hay un propósito. Cuando no tiene hambre, el león no los lastimará. Pero ese no es el caso del tigre. Pero los animales pueden estar alrededor del león porque generalmente es magnánimo. Se siente como un regente. El signo de Leo lleva en si la cualidad del autogobierno. Mientras que en tauro necesita ser gobernado. Un hombre con energía taurina requiere ser regulado y gobernado. Un hombre con energía Leonina se gobierna a sí mismo. Es una evolución en el ser. Si una persona se autogobierna, sigue la Ley y no necesita que se le aplique la Ley. La ley debe ser aplicada sobre aquellos que no siguen la ley. Así hay seres que se autogobiernan y estas personas son aptas para encontrar el alma. Pueden entrar en la cueva del corazón.

Así que estar en la personalidad lentamente nos montamos sobre ella. Es como primero ser arrastrados por un caballo y luego montarlo. Vemos jinetes sobre los caballos, los elefantes, los pájaros. Sobre una serpiente emplumada o jinetes sobre un dragón blanco o dragones que vuelan y sobre las nubes. Es así como en Acuario se trata de ser jinetes sobre las nubes. En Acuario es jinete que supervisar sobre el dragón. Sagitario sobre el águila, en Escorpio es sobre una serpiente. Cada signo zodiacal tiene un símbolo y la energía concerniente sobre la que debemos cabalgar. Cada signo zodiacal tiene un símbolo animal. Debemos montarnos sobre este. El hecho de montarlo es una cosa y otra es permitir que a través de la personalidad suceda un gran trabajo. Una persona mundana está atorada en una gran personalidad. Una persona muy rica, si monta sobre su personalidad puede hacer mucho buen trabajo. Lo mismo un buen presidente, o un rey. La diferencia es que uno está atorado en la personalidad y el otro está montado en la bestia.

Un aspirante debe recordar el Yo Soy y permanecer montados sobre su personalidad. Control no existe en la personalidad. Puede existir en las religiones. La Sabiduría no tiene tal cosa como control. No se necesita control sino que se necesita Amistad. Es un aspecto del Amor. Control es un aspecto de la autoridad. Autoridad no existe en los círculos superiores. Autoridad emerge por ignorancia. Así que al montar la personalidad un presidente puede hacerle mucho bien a una nación pero si es un prisionero de su personalidad, él puede

herirse a sí mismo y también a la nación. Se supone que debemos gobernar a nuestra personalidad, pero antes debemos ser capaces de supervisarla. Es algo que debemos hacer a diario. Diariamente debemos supervisar nuestra personalidad. De la misma forma que supervisamos el vehículo sobre el que nos movemos a diario. Debemos ver si hay suficiente aire en las ruedas, suficiente combustible, parabrisas limpio y no tan sucio. Debemos supervisar ¿verdad? SI NO NOS AYUDA. Así a diario debemos ver si nuestro vehículo está en orden.

La personalidad habla y habla que es la cualidad especial que le pertenece solo a los humanos. Ni los animales, plantas, minerales, Devas, nadie habla en la creación excepto el ser humano. Es un regalo muy especial y debemos usarlo con propósitos especiales. Los cinco sentidos se mantienen saltando. Cada vez que miro a Santa Fe, mis cinco sentidos me dicen ¿cuándo te vas a mover al otro lado de la ciudad para conocerla? los ojos muestran algo y dicen ¿vamos para allá? Y yo me pregunto ¿porque debo hacer algo? Martin toca la guitarra muy bien. ¿Lo debo o no lo debo escuchar? en el restaurant están haciendo muy buena comida india, ¿debo correr hacia ella? así los 5 sentidos nos sacan de dentro nuestro.

Que hacen los cinco caballos que se relacionan con los cinco sentidos. ¿Corro detrás de ellos? Olfato, tacto, gusto, vista, oído, son los instrumentos de la personalidad que podemos usar, pero no que ellos nos utilicen. Solo porque hay chocolate, no debo correr hacia donde está. Lo mismo con el helado. Cualquier cosa que nos guste, cuando la vemos por algún lado todo nuestro sistema corre detrás de ella. Así los cinco sentidos nos manejan en lugar de nosotros regular a los cinco sentidos. Si estamos en un caballo él debe moverse de acuerdo a como lo maneje, no puede ir solo a un lado u otro. El caballo no puede decidir cómo nos debemos mover. Si dejo el caballo suelto, nos llevará al campo para pastar. Montar es una cosa y gobernar es otra,

Gobernar con propósitos de buena voluntad. Cuando hacemos así con nuestra personalidad, ésta se ilumina lentamente. Es así como la Luz del Alma entra en la personalidad y es así como nos transformamos en un Faro móvil. Entonces a través de nuestra personalidad lo Divino lleva a cabo distintos actos. Cuando decimos la voluntad, de Dios, el conocimiento de Dios que se transmite,dondequiera que vallamos continuando guiando a las personas hacia la luz. Así una persona puede funcionar como un faro o como un Templo. Con la presencia de un Faro hay Luz por los alrededores, siempre lo que lo rodea está iluminado. Si es un Templo continua inspirando a la gente. Así que cuando hablamos de Templos, mezquitas, iglesias, todos tienen como función iluminar a lo que los rodea. La imagen de Dios en el Templo es el Alma y ella trasmite desde los círculos superiores a los alrededores. Del mismo modo una personalidad humana puede transformarse en un Templo, una iglesia o mezquita e iluminar los alrededores. Los Templos no depende de las donaciones, sino del servicio que realizan y la luz de dan.

Montar la personalidad, transmitir la luz. Cada Maestro de Sabiduría es un Templo movible o un faro que brinda luz en todo momento y esta luz permite la expansión de la conciencia, y hace que las personas lleven a cabo trabajos de buena voluntad. Es lo que hace un Maestro de Sabiduría. Esto se espera de nosotros. Que cada hombre se transforme en un Maestro e ilumine los alrededores. Una personalidad iluminada es como un gran Templo. Cada hombre debe construir su Templo dentro de él. En terminología de Masonería cada aprendiz que entra debe transformarse en un Maestro Masón construyendo el Templo dentro de él. Luego cuando hacemos servicio, puede que tengamos apego al Templo. Una casa iluminada es como un caballo volador. Imaginemos un caballo blanco volando en el cielo. Quien no quisiera ser parte de él ¿quisiéramos? O si tenemos un pájaro volador muy fuerte, si se nos ofrece algo así gratis, y no tenemos que mantenerlo, ¿nos gustaría separarnos de él?

Seguro que todos vieron el film Avatar donde vemos que el pájaro ayuda al hombre en su trabajo. Las leyendas de todas las teologías tienen historias así. Un toro divino que puede dar cualquier ciencia de la Sabiduría. Así todos los signos zodiacales pueden ser bestiales o divinos. Serpiente divina o venenosa, buitre que coma a la gente o un águila divina. Se trata de la personalidad que puede ser diabólica o divina. Así que construir la personalidad es lo que interesa para poder repartir trabajo divino en la tierra. Conocen la historia de Moisés.

.....

Tenemos muchos regalos divinos con nosotros y todos nos han llegado debido a nuestro esfuerzo pero después vino un momento en la evolución donde para que podamos tomar mayor iluminación debemos

.....

Tomamos la personalidad, nos movemos en el cielo para ser aquello. Acuario es ser AQUELLO, en Leo es aquello YO SOY. Desde YO SOY construyendo un Faro, un Templo de Salomón a través del cual hacemos servicio y luego nos unimos con el padre. Haciendo el trabajo con la ayuda de la personalidad. La dejamos caer y nos unimos con Alma.

Construir la personalidad el primer paso

Construir el Templo segundo paso

Dejar caer el Templo es el tercer paso.

Así nos transformamos en aquello. Tenemos la habilidad de construir el Templo a voluntad. Este es el trabajo entre Leo y Acuario tomando a Escorpio como punto nodal. Entre Leo y Acuario el punto medio es Escorpio. Desde Leo tenemos que construir el Templo. Habiéndonos dado cuenta que somos un alma y tenemos una personalidad, la debemos desarrollar como una personalidad y

hacer un gran servicio. De otra forma no podemos descargarnos de las obligaciones del mundo. Por ciento de miles de vida nos hemos endeudado con el mundo así que haciendo servicio en gran cantidad descargamos nuestra deuda con el mundo. Y entonces alcanzamos un punto donde ya no necesitamos esta personalidad. Solo en este momento se nos permite unirnos con el AQUELLO y con el Padre. Así que para unirnos con el Padre es el viaje de Leo a Escorpio. Salir de la personalidad. Somos un alma y tenemos una personalidad, esto ya es una iniciación y construir la personalidad con la energía del alma. Esto es una personalidad distinta a la que teníamos. La personalidad previa es gradualmente reemplazada por una personalidad de luz y abandonar a esa personalidad y unirnos al Padre. En la vida de todos los iniciados encontramos esto. Cuando Jesús dejó su túnica blanca es como abandonar la personalidad. En tanto que él trabajaba en el mundo tenía una personalidad muy diamantina, una luz efectiva que irradiaba y vibraba. Así entramos en el sendero en Leo y hasta ese momento hacemos tantos movimientos en zigzag y nos movemos de una práctica a otra y buscamos tantos gurúes. Sin saber que el lugar de meditación está dentro de nosotros.

Todo ese vagabundeo parará cuando nos demos cuenta que todo está dentro nuestro, entremos allí y permanezcamos allí, luego tenemos distintas asociaciones que nos permitirán caminar más profundamente y entraremos en contacto con los libros correctos que nos guían más y más dentro de nuestro ser y por medio de esto superamos lentamente las limitaciones de la personalidad y construimos la personalidad para que sea un vehículo vibrante. La luna llena de Leo nos permite que las energías nos lleguen desde Acuario en una medida completa de modo tal que ganemos una mejor voluntad para asentarnos en nuestra dimensión de alma y lentamente tomar a la personalidad, amigarnos con ella y glorificarla.

En el sentido de que muchos actos de buena voluntad pueden fluir a través de ella. Buena casa, buen auto, eso no es discipulado. ¿Qué somos para el mundo que nos rodea? ¿Cuántos son ayudados por nosotros? ¿Cuántos pueden ser ayudados por nosotros? ¿Cuántos pueden recibir soporte? Esta es la medida de la personalidad. Es así como entrar en un servicio mayor se vuelve imperativo para el alma que quiere evolucionar. Pero no se puede entrar en un mayor servicio a menos que haya logrado los implementos y así lentamente se va logrando una personalidad efectiva y entonces dondequiera que esté transmite Luz, Amor y Poder.

Es el propósito de la energía de Leo, montarse sobre la personalidad y convertirla en un faro. Así vamos a haber traído el Reino de Dios sobre la tierra en alguna medida y entonces seremos elegibles para liberarnos de la personalidad. Para así unirnos con la conciencia espiritual en Acuario.

Lo he repetido solo para asegurarme de que sea retenido, pero la verdad es que desde el momento en que nos salimos de esta sala, el fantasma de la personalidad se devorará al alma. Por eso a la personalidad también se la

denomina el fantasma. Y ese fantasma puede devorar a las almas pequeñas. Pero una vez que el alma adquiere su verdadero lugar, no hay fantasma que sea capaz de devorarla.

El alma no tiene la cualidad de devorar, tiene una sola cualidad, que es la de la amistad. El amor y la amistad. Así que por lo tanto traten de permanecer como almas y no ser devorados por la personalidad. Y recuerden la historia de la mosca y la flema. Gracias por haberme escuchado tan pacientemente.

GRACIAS

* * * * *

29/08/2015 Charla V

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas.

Continuaremos con el tema relacionado con el león. Tengo que esperar un poquito porque nuestro elevador está trayendo personas. Ahora llegaron todos. Continuemos:

Leo habla del león y el león es llamado Simha. En sanscrito. En todas las ciudades antiguas este símbolo es muy famoso. Todos utilizaban el símbolo del león en las capitales. El león habla del autogobierno. Cuando un ciudadano de un país se autogobierna de acuerdo a la Ley, no tiene mucho que hacer con el rey y sus soldados. Si vivimos en sintonía con la ley del león, la policía no tiene que hacer nada y nosotros no tenemos nada que ver con la policía, porque nosotros nos gobernamos a nosotros mismos de buena manera.

Así que se mantiene la imagen del león en todos los lugares importantes de la ciudad, lo que indica el autogobierno. El mensaje del león es gobiérnate a ti mismo. No transgredas la ley, si la transgredes entonces entra a actuar el rey y el león es el símbolo del rey. Como aspirantes debemos aprender a autogobernarnos. No debemos permitirles a otros que nos digan cómo debemos ser. Nadie entonces nos necesita decir por favor mantengan silencio. ¿Porque otros nos lo tienen que decir? otros no nos dicen ni nuestros padres. Si somos niños e incluso si somos leoninos pocas veces les damos la chance a los padres de que deban decirnos algo. Eso es leonino. ¿Porque otros deben decirnos algo, porque les vamos a dar la ocasión de que nos digan algo? debemos saber por nosotros mismos como debemos ser. Así que los padres no le dicen nada al niño que se gobierna a sí mismo. El maestro tampoco le dice especialmente al estudiante como debe ser porque nos gobernamos de buena manera. En tanto que crecemos en la profesión hay ciertos códigos éticos que debemos seguir. El idioma ingles es agudo y cuando hablamos es autoritario y no tan amigable como otros lenguajes. Si hablamos latín hay mucha fraternidad

en ellos. Bueno esto es un tema aparte para nosotros. Solo para darnos coraje de que lo que hablamos es mucho más musical.

Así que cuando crecemos la sociedad tiene una conducta social, una ética. Si la seguimos nadie de la sociedad debe decirnos a nosotros como debemos ser. Lo mismo en la profesión, cuando hacemos lo que necesitamos hacer les damos poca chance a los demás de decirnos que es lo que debemos hacer. Esto es autogobierno. Hemos crecido, tomamos una profesión y cuando nos casamos nuestra esposa no nos dice cómo debemos ser. La mujer no puede decirle al hombre como debe ser y el hombre no necesita decirle a la mujer como debe ser. Así prosigue la vida en la autoconciencia. Autoconciencia que resulta en el autogobierno. Una vida así es una vida que va adelante. No hay política con los leones. Ellos no juegan a la política. Se mueven en ángulos rectos y en líneas derechas. No es como un zorro ni como un tigre. Es distinto a todos los animales. Tiene su naturalmente silencio y dignidad. El león está muy dignificado si lo observamos. No lo miremos en el zoo. El ahí no está en su condición natural. La mejor forma de observarlo es solo en las películas o si somos aventureros podemos ir a los bosques a verlos.

Porque hablo tanto del león, porque nos recuerda el autogobierno. Nos recuerda de la autoconciencia. Es el YO SOY. Es de color dorado. Es algo muy importante que los estudiantes espirituales lo lleguen a ver dentro de sí mismo. El oro que compramos afuera también se relaciona con leo. La humanidad esta enloquecida por el oro. Tanta ansia por el oro. La gente iba y competía en california a ver quién conseguía más oro. Incluso hoy día muchos son capturados por el oro. Nosotros nos mantenemos comprando oro. Esto quiere decir que somos capturados por él. Pero darnos cuenta del oro en nosotros mismos eso es lo importante. Hay una puerta dorada para ser abierta en la puerta del corazón que nos abre camino en el sendero dorado que más tarde se transforma en diamantino. El león es el guarda de la puerta del camino dorado. Vemos en toda mitología que el héroe mata al león. No es matar, es un símbolo. Matar el león en el entendimiento espiritual es poder entrar en la cueva del corazón. El león nos debe dar paso para poder entrar en la cueva y dentro de la cueva está la luz dorada y dentro de la cueva hay mucho oro. Si vemos las películas, el héroe y el antihéroe compiten el uno con el otro y poder entrar en la cueva y ganar el oro y mientras hacen esto se encuentran en muchas crisis que provienen de la falta de autogobierno.

Cuando deseamos entrar en la cueva del león desde donde hay acceso al centro Anahata, la cueva nos conduce al loto del corazón, pero antes de entrar el león nos detiene, para. ¿Te autogobiernas adecuadamente? en la vida externa si has causado cualquier daño a cualquier ser en la vida exterior, si eres la causa por el dolor de los otros, esto es llamado causar daño, es llamado Himsa. Cuando causamos dolor a cualquiera en el mundo, no tenemos entrada en la cueva. Himsa no nos permite entrar en la cueva del corazón. El opuesto a Himsa, es Ahimsa. Quiere decir inofensividad. Esta es la cualidad que hay

Himsa. Es causar daño. El Simha, es decir el león no nos deja entrar en la cueva si nos ocupamos de Himsa. En este signo zodiacal tenemos unos cuantos sonidos importantes.

Himsa que es ofensividad y tenemos que trascender de la ofensividad a la inofensividad. Incluso si somos dañinos no debemos dañar a otros. Decir soy dañino y daño a otro, eso es bestial. Esa no es la ley para caminar dentro del reino divino. Así que diente por diente, ojo por ojo y cabeza por cabeza, eso no es la Ley. Si me pegas, te pego 10 veces. Eso es un juego de ofensividad. Si me das un golpe te doy dos. Este juego continúa en el mundo exterior. La humanidad desde los tiempos más remotos está ocupada peleando todo el tiempo. Dejémosla pelear, pero cuando llegamos a la aspiración espiritual nos retiramos de esta actitud insensata y aniñada y si alguien nos causa daño, nosotros lo soportamos. Si soportamos el dolor que nos es causado por nada, marcamos algunos puntos en el otro reino. Eso dice el MAESTRO DK EL TIBETANO: “que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor.”

Ahimsa es eso de lo que habla BUDA. Es la primer cualidad de la que se habla en el camino óctuple del yoga y que existe ya desde hace miles de años. La primera cualidad es Ahimsa, la segunda es alineamiento entre pensamiento, palabra y obra. La tercera es la actividad sexual regulada, sensible con propósito. Y no indulgir en ella. La cuarta cualidad es no robar, a otros hombres, a otras mujeres, no robar las propiedades. La quinta cualidad es no aceptemos nada gratis. Si aceptamos algo gratis de los otros estamos como agrandando la deuda con los otros. Creamos karma con ellos. La gente dice karma, karma. Karma no es otra cosa que nuestro endeudamiento con la sociedad en general. Así que si aceptamos algo como un regalo gratis, esa persona termina en bancarrota. Y será aprisionado por la sociedad. Aceptar regalos de otros implica una gran responsabilidad. Regalo es que nos sentimos muy felices ¿no? como un niño. Es por eso que el mismísimo pensamiento de recibir un regalo pone feliz a la gente pero si recibimos de un modo libre sin haber hecho nada por los otros, esto crea karma y en algún momento deberemos pagar. Por eso recibamos solo de aquellos a los que hemos ofrecido. De hecho la vida debe ser un acto de ofrenda de diferentes energías. Podemos recibir de los círculos superiores y transmitir a los inferiores. Estos son los cinco postulados más importantes para entrar en el yoga.

- . Ahimsa

- . Alineamiento de pensamiento palabra y acción. Solo así se puede confiar en nosotros. Si lo que pensamos es distinto de lo que hacemos y hacemos distinto. Si no lo alineamos no se puede confiar en nosotros en ninguno de los dos mundos. Si a la observación. La naturaleza nos observa si somos manipulativos. Si es así no podemos entrar.

- . Actividad sexual regulada

- . No robar otras propiedades, mujeres o tierras

. No aceptar regalos por nada.

Estas son las cualidades que nos permiten vencer al león que está obstruyendo la entrada de la cueva. Cuando estamos en la ofensividad estamos en Himsa y cuando cumplimos las cinco cualidades del yoga el Simha nos abre paso y entramos en la cueva.

En la cueva oímos un sonido que es So Ham. De Himsa, a Simha y So Ham

SO HAM es un sonido que se escucha muy claramente cuando hemos entrado apropiadamente en la cueva. Tenemos el sonido de la inhalación y exhalación reverberando. Inhalación reverbera con So y exhalación reverbera con Ham. Como la respiración existe continuamente existe una canción continua de So Ham. Cuando nos relacionamos con el sonido de la cueva donde está la luz dorada, nos suceden ciertas transformaciones. Estar en la cueva es importante. El hombre que estuvo en la cueva es diferente cuando retorna. Se asocia con la canción de la respiración que es So Ham. Es transformado como un ser mucho más agradable que antes y se transforma en un santo o en una santa. Debemos decir ambos ¿no?

Tenemos muchas santas en Argentina, ¿no? en Sudamérica y en California o en México, no son personas, son todas ciudades. Siento que es como una broma que les hice a las mujeres. Se es un santo o una santa, podemos ir y encontrarnos con él o ella. Si nombramos a una ciudad como santa, ¿dónde vamos a encontrar a la mujer? la tenemos que encontrar en nosotros mismos, ¿no es así? No dieron los nombres tanto a las personas como a las ciudades, fui a una ciudad un día. Dejando esto aparte nos transformamos en santos o santificados cuando entramos en el corazón. Estamos en el Sancta Sanctorum cuando entramos allí. Así que cuando ya estamos en el Sancta Sanctorum, las energías del Sanctorum nos transformaran en un santo. Así que debemos dedicar más tiempo a estar allí. No debemos solo ir, tocar y salir, eso no funciona. Debemos permanecer en la cueva del corazón relacionándonos con la canción del So Ham tanto como podamos y tanto tiempo como podamos. Cuando no tenemos nada que hacer, la mejor cosa que podemos hacer es irnos hacia adentro y relacionarnos con la canción de la respiración. Somos rectificados cuando estamos con ella. Es como ir de tiempo en tiempo a una casa de reparación. Es el salón de belleza que está recubierta por la personalidad. La personalidad es reparada en horas y cuando prefieren estar ahí y no afuera. No es una estructura externa. Es la cámara interna de nuestro propio ser. Es llamado el santo de los santos. Todo hombre santo prefiere vivir allí, en la cueva del corazón asociándose con la canción de la respiración.

No se ocupan de hablar, ni de las actividades sensorias, a menos que haya un trabajo que hacer. Cuando hay necesidad afuera, ellos toman el pensamiento, el habla, los sentidos y el cuerpo. Salen y cuando el trabajo está hecho, dejan las vestimentas en el portal de la cueva, los cuatro son dejados allí. No hay pensamientos mundanos. No actividad sensoria ni actividades del

cuerpo en movimiento. Solo los dejan y se van hacia adentro. Del mismo modo que cuando llegamos a casa, colgamos las vestimentas. En toda casa, apenas entramos lo primero que encontramos es un perchero. Entramos en la casa, nos cambiamos de ropa, similarmente que cuando entramos en la cueva estas vestimentas de pensamiento, palabra y acción los colgamos del perchero que está al lado de la puerta. Un pórtico es importante en una casa. En la antigüedad toda casa tenía un pórtico de forma tal que todo lo externo se dejaba en el pórtico antes de entrar en la casa. Los zapatos, las vestimentas de abrigo y luego se entraba en la casa. Del mismo modo para un aspirante para entrar en la cueva del corazón, él debe desvestirse. De las vestiduras, una después de otra. No pensamientos relativos al mundo externo, no habla, no actividad sensoria.

Si tenemos que comer pan o tomar helado lo hacemos antes de entrar en la cueva. No podemos movernos con la taza de café danzando por todos lados. Incluso las personas viniendo a un seminario entraron con una taza de café. Los hábitos modernos solo indican nuestros grandes apegos. Las personas se mueven por toda la casa con un vaso con café y tiene como un sorbete con el que pueden tomar y lo podemos mantener caliente si le ponemos una tapita. Todo es muy gracioso y con un chocolate en el bolsillo. Es una maravilla si observamos desapasionadamente, somos solo graciosos. ¿Qué es eso que hacen? nada significativo. Para nada están ocupados. Y teniendo todavía el pan en la boca corren al autobús o comen en el tren y estamos acostumbrados a mascar. Tomamos un chicle y mascamos y mascamos. Hace 100 años no había estas cosas. Hoy es una moda. Todo el mundo está masticando todo el tiempo. Nos estamos moviendo más hacia nuestros hermanos menores. Ellos son los animales. Una vaca, así que ¿cuál es la diferencia entre los civilizados y esa pobre cosa que es una vaca? Y mascamos y mascamos.

En la nueva centuria hemos desarrollado hábitos que son inferiores a los que se tenían en la centuria anterior. Ellos solo comían ahí y no comían en cualquier lugar. Hacer de todo en todos lados no es correcto. Hay lugares destinados a ciertas actividades. Hay lugar para meditación, lugar para comer, lugar para cocinar, lugar para dormir. Todo tiene un lugar definido y eso es traer orden a la vida. De tiempo en tiempo debemos informar esto.

Así que cuando entramos nos desvestimos de nuestras vestiduras. Estos son nuestros pensamientos relativos al mundo, el habla, los sentidos, el movimiento del cuerpo. Todo esto lo dejamos y entramos a la cueva con el pensamiento de ser transformados. ¿Porque venimos a las meditaciones vespertinas y matutinas? solo para ser transformados. En el campo de la espiritualidad las plegarias para buscar algo para uno mismo son vistas como un pecado. Si tenemos que buscar algo busquemos el bien general. En este bien general nosotros estamos incluidos. Buscar algo solo para nosotros, no es plegaria. Y rezar para que el otro hombre crezca menos que nosotros es todavía peor.

Una historia: un hombre meditaba y meditaba porque él había visto a su tío meditando e hizo de su meditación algo muy fuerte y entonces se le apareció un ángel y le pregunto qué quieres y saben ¿qué le dijo? por favor no le des a mi tío lo que él quiere. Se imaginan esto. El ángel le dijo: el ángel estuvo meditando para que tú progrese mucho en la vida. Así que te lo doy. Así que rezar para atraer calamidades para los otros es horrible, rezar para uno mismo es ignorancia y es diabólico, rezar por el bien general es generalmente escuchado. Cuando rezamos por el bienestar de todas estas oraciones son escuchadas. Pero si rezamos para nuestro bien, estas son las plegarias del KALI YUGA. Se nos pide que recemos por pan y todas esas cosas. La plegaria por el pan no tiene lugar. ¿Qué plegaria hacemos cuando tenemos pan para comer? Expresemos gratitud porque nos ha llegado pan. Gratitud porque lo podemos comer. Si de repente tenemos dolor de estómago no lo podemos comer. Queremos comerlo pero tenemos dolor. Así que se nos permite comer y vivimos para comer. Si la respiración para antes de que tomemos el pan, no podremos comer. Existe una gran gracia que nos permite comer ese trozo de pan. Así que la expresión de gratitud por el hecho de que se nos ha dado pan es mucho más diferente que rezar por pan. Recemos por pan para todos. Pero para un aspirante la contemplación en el corazón es para la transformación de modo tal que seamos capaces de realizar más trabajo en el mundo exterior. No es para nosotros. Cada iniciación está asociada con una responsabilidad mayor.

Las personas piensan que quieren recibir iniciaciones pero no saben que con cada iniciación les llega mucha más responsabilidad. Así que la iniciación es para poder manejar muchas más responsabilidades hasta que uno se transforma en un servidor planetario. Debemos estar equipados y esto es así cuando estamos en la cueva del corazón. No es que después de esto nos podemos mover sin sentido. Que podemos volar sin ticket. De Santa Fe a Buenos Aires. No para ir a San Francisco o Zúrich. En cuanto caminamos más en la luz, no nos podemos mover más irresponsablemente. Creceremos con más responsabilidad. Las iniciaciones son para aquellos que están listos para aceptar mayores responsabilidades. Está asociado con el privilegio. Cuando mayor responsabilidad, la naturaleza otorga mayor privilegio. Si sos alguien importante nos dan un guardia, pero no necesitamos un guardia.

Entramos y nos relacionamos con el So Ham y la personalidad es sometida a los cambios necesarios en la cueva del corazón. Es así como el hombre se transforma en un semi santo y luego en un santo. De Himsa a Ahimsa que nos conduce hasta Simha y contactamos So Ham. Y trabajando con So Ham por largo tiempo nos transformamos en Ham Sa. Hamsa significa el cisne. ¿Dónde viven el cisne? solo en las aguas puras. No se moverá en cualquier lado ni a todos lados y no va a comer de todo como un pato. Un gran pato no es un Hamsa. Hamsa es Hamsa y siempre esta circundado por un aura de pureza. Y se mueve solo en esta aura. El aura se mueve con él y el aura arregla las crisis alrededor y el aura le abre camino al santo para que haga su trabajo. Está en un aura esférica y él es llevado a lugares solo para purificarlos

y dondequiera que él esté el ambiente se purifica y las personas que toman contacto con él son purificadas y los artículos que utilizan también ganan las vibraciones magnéticas.

Hablamos de un cabello de Buda. ¿No es así? y de alguna otra parte de Jesús. Y los preservamos y nos reunimos alrededor de estos artículos para ser purificados. ¿Porque es así? la presencia de un ser santo, su impacto es recibido por todos los que están reunidos a su alrededor. Así uno se transforma en Hamsa. Tiene mayores responsabilidades, para curar, enseñar. De So Ham desciende para ser un Hamsa y si se transforma en un Hamsa, llega a realizar las energías de leo. Luego nos tenemos que relacionar con la contraparte superior que es Acuario. Raya Hamsa. Un cisne real. Estos son todos estados de conciencia en los que nos mantenemos avanzando y luego de esto llegamos todavía a otro estado que es llamado ASOUM, quiere decir llegar al Sahasrara.

Sa es el Sonido Cósmico Masculino

Ha es el Principio Cósmico Femenino.

En diferentes combinaciones ofrecen diferentes energías. Cuando decimos Sa nos referimos a lo masculino y cuando decimos Ha es femenino. Porque en la inhalación entra en nosotros, So. La exhalación del Señor es nuestra inhalación es retornar la respiración. Con estos dos sonidos los sabios adquieren mucho conocimiento. Es por eso que invocar el principio masculino cósmico ellos comienzan con el sonido Sa. Decimos SAHASRA SIRSHA...

Y para relacionarnos con el principio femenino decimos Ha. Los dos sonidos están unidos por el sonido Om. Decimos SO HAM. Si sacamos las consonantes el sonido es Om. Asociándose con el doble sonido de la pulsación, se mueve ascendentemente en la conciencia y se da cuenta que él es el Om que está en acuerdo con Sa y Ha. Habiéndonos transformado en un alma en el corazón nos transformamos con la súper alma y habiendo tocado la súper alma, retornamos para hacer mucho más servicio. Así fue con Jesús, Pitágoras y otros. Todos los que se han auto realizado retornan para servir.

Por el momento debemos satisfacernos con el hecho de haber entrado en el corazón y relacionarnos con el sonido SoHam de modo tal que un santo así permanece inofensivo. En los planos mental, vocal y físico. Lo que piensa, dice o hace es lo mismo y no va a robar las propiedades de los otros. Es un dador pero no un receptor. Es la iniciación que es llamada Iniciación Solar. Porque nos damos cuenta del YO SOY y tenemos no solamente una personalidad cooperativa sino muy efectiva. En el sentido que ayuda a una gran cantidad de seres. Así es que adquirimos una personalidad que nos permite servir a un gran círculo y nos montamos sobre ella como el alma. Así nos relacionamos con la actividad planetaria. Cuando podemos trabajar en este planeta sin ser obstaculizados, es Iniciación Planetaria.

Luego tenemos el alma liberada de la personalidad y continua conectándose con el Sol Superior o Sol Central. Es la Iniciación Solar. Es llegar del corazón al Ajna y entonces tenemos un impacto mucho más grande y no trabajamos tanto con la sociedad, sino que estamos en una cadena montañosa y ayuda a todo un continente. Ya no tiene necesidad de trabajar con pequeñas cosas.

Luego viene la Iniciación Cósmica alcanzando el centro que está más allá del Sol Central que es lo que dice acerca de Acuario. Cuando la conciencia permanece en la cúspide de la frente y nuestro campo de acción no es solo Planetario, sino Extra Planetario.

Nuestra hermana Marta, cuando me traía del aeropuerto al hotel ella quería alguna información acerca de la Persona Cósmica, Solar Y Planetaria. Ya somos una Persona Cósmica cuando alcanzamos la cúspide de la frente y somos un Ser Solar cuando estamos en el Ajna y cuando estamos en el Centro Del Corazón somos como el Sol Del Sistema trabajando por la vida circundante. Así suceden las iniciaciones. En tanto que nos movemos con la respiración y llegamos a las pulsaciones y la quinta pulsación llamada Vyana. Ahí tocamos el Centro Cósmico en nosotros. Todo hombre puede experimentar los estados triples De Ser Planetario, Solar Y Cósmico.

Mañana explicare algo más y luego preguntas y respuestas. Mañana en la mañana tendremos una larga sesión.

GRACIAS

* * * * *

30/08/2015 Charla VI

Saludos cordiales y mis mejores saludos a todos los hermanos y hermanas.

Durante los últimos dos días hemos estado relacionándonos con la luz de una forma muy gradual. En el primer día les sugerí que ocupáramos una parte nuestra mente con la presencia de la luz. Una ocupación continua pensando en la luz mientras que nos ocupamos de la actividad mundana de modo tal que no nos sumerjamos demasiado en el mundo, de manera tal que tengamos una forma de retornar a la luz. A través de la vida diaria necesitamos llevar con nosotros la presencia de la luz como un valor espiritual y esto nos permitirá hacer nuestro trabajo con facilidad y nos permitirá caminar dentro de situaciones indeseables y nos ayudará a no caer en ilusiones y terminar intactos concluyendo la actividad del día. De modo tal que nos podamos relacionar con la luz durante el tiempo libre. La personalidad es susceptible a

ciertas dificultades y se desconecta muy fácilmente de la luz porque el mundo es tan atractivo que puede que nos perdamos en la ilusión del mundo.

Así en cada acción simple o grande, incluso cuando comemos un trozo de torta la presencia de la luz debe estar con nosotros. Eso lo debemos examinar. De eso hable el primer día. Si no hacemos esto no podemos retornar a la luz con facilidad. La vida de la personalidad puede ocasionar sombra y dificultar nuestro contacto con la luz. Así ocupémonos de la presencia de la luz. Cuando hayamos logrado esto cada día, cuando contemplamos seremos capaces de mejorar en nuestra contemplación. Cada contemplación nos conducirá a una dimensión más profunda y nos permitirá entrar dentro de mayores dimensiones de la luz. Este paso no será posible a menos que hayamos seguido el paso anterior mayormente. Cuando en nuestra conciencia nos ocupamos, cuando hacemos esto, una parte de nuestra conciencia estará en conexión con lo divino y mantendrá la puerta abierta para poder entrar en las cámaras de la luz. De otro modo no podemos entrar en los reinos de la luz tan fácilmente. Muchas personas piensan que pueden entrar en la luz pero en tanto que cierran los ojos solo las cosas mundanas le llegan a la mente y esto es porque no se han mantenido en contacto con la luz mientras realizan las actividades mundanas.

Por eso debemos tratar de mantener una parte de nuestra conciencia ocupada en la luz, sea lo que sea que hagamos en la vida. Es muy importante. Es demostrar los valores espirituales mientras estamos en la vida de la personalidad y aquello de lo que hablé ayer se vuelve fácil. Cuando uno contempla, entonces puede caminar dentro de la cámara de luz. Es por eso que debemos organizar muy bien nuestra vida externa si queremos tener profundas experiencias durante la meditación. Es como tener las riendas en la mano en la vida externa. Es como mantener al caballo. Porque si no la conciencia se desparramará en el mundo externo y cuando encuentra cosas existentes se pierde en el mundo externo. Muchas cosas nos perdemos en el mundo exterior debido a la excitación que nos causan las cosas externas. Mantener una cierta presencia en nosotros, nos permite trabajar teniendo las riendas en las manos. Es el ejemplo de Arjuna que le pidió a KRISHNA que por favor estuviera con él de modo que pudiera llevar a delante su vida que era una guerra. Si es una guerra no importa mientras mantengamos con nosotros esa conciencia espiritual y nuestra orientación hacia ella, nos permite sentir la presencia. Mantengamos esa orientación durante todo el día. Esto permite que la meditación sea más y más profunda. Si no cada día nos mantenemos en la periferia de la luz y somos arrojados hacia la personalidad. Esa es la importancia de la primera charla que mantuve

En el segundo día, entrar en la cueva del corazón. Deliberamos como relacionarnos con el sonido de la respiración por medio de la pulsación y permanecer dentro como la conciencia del YO SOY. Y también explique cómo relacionarnos con aquello que está en la cabeza. Y después experimentar el

punto de luz desde el cerebro hasta la columna. Hasta el centro del corazón. Esto es lo que explique como el punto entre Leo y Acuario. El eje de Acuario y Leo: el corazón.

Acuario, siendo la periferia a partir de lo cual todo es invisible, explique cómo lo visible se transforma en invisible y viceversa. Permaneciendo en el corazón nos relacionamos con la columna de luz hasta la cúspide de la frente. Así que cuando permanecemos así, sentándonos en la cueva dorada del corazón permitimos que las energías pasen a través de nosotros con cada inhalación. Y entonces nos elevamos con cada exhalación hasta el centro de Acuario. Trámanos de recibir las energías más excelsas desde el centro de Acuario al centro de Leo. Y cuanto inspiramos nos imaginamos que ascendemos por la columna. Es el festival de Leo, el futuro de esta humanidad, que recibimos de los círculos más excelsos de los mundos invisibles dentro del plano visible y luego a través de nuestra exhalación nos transformamos de visibles a invisibles. Este es el trabajo que sucede durante la meditación que es facilitado cuando organizamos la vida de nuestra personalidad con la ayuda de la presencia en la que estamos ocupados todo el tiempo.

Siendo nosotros el león, estando en la cueva de Leo, nos relacionamos con aquello que es inexplicable. El cántaro de Acuario. YO SOY AQUELLO y permanecemos allí con AQUELLO.

El primer paso es YO SOY AQUELLO.

Luego es AQUELLO

Y después en tanto que inhalamos AQUELLO YO SOY

Es el Mantram que se le dio a Moisés.

YO SOY AQUELLO, AQUELLO Y AQUELLO YO SOY.

Nuestra respiración canta esta canción, nosotros exhalamos AQUELLO e inhalamos para unirnos con AQUELLO.

No podemos llevar con nosotros la personalidad dentro de AQUELLO. La personalidad debe ser dejada debajo del diafragma, la personalidad es el equipaje. No podemos ingresar en los planos superiores con la personalidad. Necesitamos atravesar el ojo de una aguja, solo el Alma, el YO SOY, puede hacerlo. Nuestra personalidad no puede atravesar el ojo de la aguja. Llevamos con nosotros la personalidad con forma de elefante porque pensamos que somos personas muy grandes. Soy esto o aquello, tanto orgullo. El orgullo que llevamos con nosotros es nuestro equipaje. Así, abandonar la personalidad, sentirnos livianos y volar a través del ojo de la aguja.

YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY

Para decir AQUELLO YO SOY, decimos So Ham

AQUELLO YO SOY es nuestra identidad real. Yo soy Parvathi Kumar no es mi identidad real, es válido para esta vida, pero en la vida anterior tenía otro. YO SOY es permanente. Julieta no es permanente, solo YO SOY como Julieta es permanente. Cada uno de nosotros es un alma y tiene una personalidad. Nuestra personalidad es válida para una vida. Debemos dejarla caer aquí. Es un gran alivio dejar caer la personalidad.

Es lo que explique ayer, incluso la personalidad más hermosa de todas, debe ser abandonada. Bella quiere decir la más útil de todas para el mundo. ¿Ha continuado Jesús viviendo en el plano físico hasta ahora? ¿Qué le pedían las personas a Jesús? solo cosas mundanas y no le pidieron la autorrealización. En toda la vida de Jesús no encontramos un carácter que le haya pedido a Jesús que le enseñara el modo de transformarse en un Hijo de Dios. ¿No deberían haberle preguntado los oyentes como transformarse en hijo de Dios? Todos le pidieron cosas materiales, la vida, el oído, el habla, alguna clase de curación, pan, mejor pesca. ¿No es así? Si él hubiera estado entre nosotros le habríamos seguido pidiendo esas cosas. Así que el abandonó la personalidad y partió como alma.

Cuando KRISHNA estaba partiendo nadie quería que abandonara la personalidad. Eran muy adictos a ella. Y les gustaría verlo de tiempo en tiempo en esta personalidad. Incluso Maitreya se lo pidió. Y el señor le dijo ¿tú también tiene ilusión? El Maestro Del Mundo estaba en una ilusión con relación a KRISHNA. Maitreya le dijo yo trascendí la ilusión pero esta ilusión es lo suficientemente buena para mí. Yo sé lo que es la verdad más allá de la ilusión y vivo más allá, pero cuando se trata de tu forma, si yo admito que tengo ilusión. Si, que permanezca en el planeta. El planeta le pidió que permaneciera. El hecho de que tu personalidad esté sobre el planeta, es un gran confort para mí, por favor no me niegues este confort. Sigue viviendo aquí aun cuando vuelvas a ser omnipresente.

También se lo pidieron los cinco elementos y le dijeron tu personalidad nos alimenta en esta tierra porque su forma estaba compuesta por elementos extraterrestres. Eso nutria a los elementos de la tierra. Tampoco los Devas estaban de acuerdo y tampoco los sabios. No querían que dejara la personalidad. Cuando todos los seres le pedían que no lo hiciera, KRISHNA se sintió obligado y él le confió la túnica, su personalidad a Maitreya el Señor y le dijo cualquiera que quiera fundirse con el universo, en éxtasis con el universo, puedes otorgarle esta túnica. Lord Maitreya es la persona a la que se le confió la túnica del KRISHNA el Señor.

Es un cuerpo causal preparado con materiales extraterrestres. Esto fue retenido y Maitreya el señor fue la persona a la que se le confió. Lord Maitreya le otorgó esta túnica a Gautama Buda y a otro gran maestro llamado Shankaracharya y también a Jesús. Cuando Jesús realizó grandes actos, estaba la presencia de esta túnica que es llamada la túnica de Khristos. Así que la personalidad de Cristos permaneció sobre el planeta debido a todo lo que se le

pedía y fue restaurada a Maitreya el señor y el señor lo impregna todo. Pero en tanto lo referido a las personalidades de los humanos, para ellos, darse cuenta de la verdad después de llevar a cabo grandes servicios con ayuda de la personalidad, debe abandonarse. Esto es disolver el templo de Salomón, es romper los implementos de la masonería y después alcanzar lo más excelso y elevado. Pero cuando descienden a voluntad pueden construir una personalidad. Los Maestros de Sabiduría pueden tomar personalidad a voluntad.

Otra dimensión que quiero compartir con ustedes es todos los seres en el universo son eternos y toman diferentes personalidades pero no en el alma. Cuando decimos diabólico, la personalidad es diabólica, pero no el alma. Cuando decimos una persona es divina, la personalidad es divina. Si decimos humano es la personalidad la que es humana. Del mismo modo los animales, todos son almas, lo mismo con las almas.

Así que como almas pertenecemos todos a una fraternidad de acuerdo a lo que reunimos alrededor nuestro es como se nos diferencia. Sea un ser cósmico, solar o planetario. El Sol que vemos a diario también es un alma pero desarrolló una personalidad tan brillante. Se dice que todo hombre será el futuro Sol y todo Sol aspira a ser un Sol Central y todo Sol Central aspira a ser un Sol Cósmico y cada Sol Cósmico aspira a ser Uno de la trinidad. Es así la construcción de la personalidad radiante y brillante. Se dice que la Trinidad, fueron como nosotros en universos previos. Hay series y series de universos. Y la Trinidad ha alcanzado ese estado por virtud de haber magnetizado e irradiado. Existe una gradación de personalidades. Lo que hacemos, transformamos nuestra personalidad que es muy oscura y cuando existe ignorancia completa es oscuridad completa y a medida que evolucionamos la personalidad toma distintos colores. En tanto que evoluciona, se vuelve de color dorado, aguamarina o azul. Es así como mejoramos la luz relacionada con la personalidad. Es por eso que Maestro DK da en Magia Blanca un símbolo. Un círculo y luego un triángulo y dentro del triángulo hay una cruz. El triángulo es la personalidad, el círculo es el alma y hay cuatro partes dentro de la personalidad y en tanto que se iluminen estas cuatro partes adquirimos personalidades iluminadas. Es lo que se llama la personalidad infundida del alma. Cuando el alma se relaciona con la súper alma, de ella al alma y a la personalidad existe esa afluencia de luz.

Nuestra cabeza es Cósmica. Nuestro torso superior es Solar y el torso inferior es Planetario. Así que desde lo cósmico que es la cabeza recibimos la luz dentro de la cámara dentro de nuestro corazón donde permanecemos en el Centro Solar y desde allí hay una impregnación de luz a nuestra personalidad. Cada vez que inhalamos de todos los alrededores la luz entra en nosotros. Partiendo de la parte superior de la cabeza, así que con la inhalación llega la luz y esto refuerza al alma que no es parte de un sistema superior. Es lo llamado hijo. Es la misma cualidad, pertenecemos a la misma. Pero somos devorados por nuestra personalidad, así que ahora recibimos la fortaleza del

Padre y luego brilla con Amor, Voluntad y Conocimiento provenientes de los círculos superiores. Permea la personalidad y luego a partir de la personalidad podemos experimentar la Voluntad, El Amor Y El Conocimiento. Así que se trata de recibir desde los círculos superiores y otorgarlo a la actividad planetaria. Esa es la Magia Blanca que todos debemos realizar.

Recibir la Luz del Alma y transmitirlo al mundo circundante. Es el trabajo que hace la Jerarquía. Traer hasta el planeta las energías cósmicas y por medio de esto establecer el Reino De Dios en la tierra. Si nuestra vida solo se relaciona con nosotros, no estamos estableciendo el Reino De Dios sobre la tierra. Si todo el día trabajamos solo para nosotros, no transmitimos ninguna luz a lo que nos rodea. Pero si iluminamos los alrededores, magnetizamos lo que nos rodea. Que a través de nuestra actividad ayudamos a los seres a elevarse entonces somos servidores. No es suficiente si solo estamos ansiosos de hacer servicio, debemos tener también la actividad.

Yo quiero cocinar y servir esta comida a todos. Es un buen deseo, pero antes de esto debemos ganar la habilidad para cocinar para tantas personas. A través de las plegarias y meditaciones ganamos más habilidades para servir mejor. Aquellos que se ocupan de plegarias y meditaciones y si son egoístas, esto no es aceptado en los círculos superiores. Los que no meditan hacen servicio mundano. El servicio no viene del alma, así estamos en problemas y el Plan De Dios es sabotado por los seres humanos. Los que meditan más y más sin hacer nada por los alrededores, a Dios no le complace. A Dios no le interesa la gente que está alrededor de él y no hacen nada. Si lo hacen más y más personas, termina siendo un problema para Dios. Hay otros que quieren servir y servir pero no se conectan con Dios y entonces no realizan un buen servicio.

Por un lado esfuerzo continuo de alinearse con lo divino para servir mejor al mundo, para hacer mejor las cosas en el mundo y transmitir las energías de lo divino en el plano físico. Recibir de los círculos superiores de modo vertical y distribuimos en forma horizontal. Solo así somos un discípulo de la Nueva Era. Por un lado iluminado, y por otro ser efectivo en el mundo. Permanecer alineado y servir. Esto es lo que hace de una persona una persona completa y un medio para que los círculos inferiores se manifiesten en los círculos inferiores.

GRACIAS

Traje unas pequeñas fotos desde Kumbakonam para repartir.

*_**

Ahora podemos tener la sesión de **preguntas y respuestas**.

. Ayer nos conto acerca del puente entre Leo y Acuario. Nos dijo que el punto intermedio es Escorpio. Yo deduje que el punto de Escorpio es la segunda iniciación, pero usted dijo que dejamos caer la personalidad.

. Escorpio tiene muchas dimensiones, lo que vemos en Escorpio como la segunda iniciación es lo conocido generalmente. Pero Escorpio tiene una dimensión que se relaciona con el punto más alto de nuestro sistema. Es el noreste del universo. Cuando entramos en la parte más profunda de nuestro ser, llegamos al punto donde no estamos más interesados en la personalidad y esto es el aspecto relacionado con Sirio. Sirio está en Escorpio. El señor de Sirio es el Maestro para todo este Sistema Solar. Por favor lea el capítulo de Leo escrito por el Maestro Tibetano en Astrología Esotérica. La personalidad construida en Leo, debe ser abandonada en Escorpio cuando toma el arco ascendente a Capricornio. En Capricornio, el unicornio atraviesa al León, por el ojo y llega al corazón. Lo atraviesa de forma tal que no queda resto de personalidad y solo así el monte de Capricornio nos conducirá a Acuario. En astrología en cada signo zodiacal hay tres decanatos, el primero al dimensión Planetaria, el segundo es Solar y el tercero es Cósmico. Dependiendo del estado en el que esté el ser, trabaja el decanato correspondiente. Es por esto que en astrología tenemos el planeta para la personalidad y para el alma. Cuando hablamos de Escorpio como el signo más excelso donde se abandona la personalidad estamos hablando del tercer nivel de Escorpio.

. Usted hablo de alinearnos y permanecer conectados con una parte de la luz en nuestra mente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Es una clase de actitud en nuestra orientación?

Es una actitud, yo fui muy específico en decir que es un acercamiento de actitud. Cuando se me pregunta, es Ludger quien me pregunta. Ludger es un alma, si recuerdas esto mantenemos la conexión con la luz. En todo existe el aspecto espiritual, cuando me ofrecieron un trozo de torta, normalmente no como tortas pero un matrimonio me lo ofreció con amor. Cuando vemos la dimensión espiritual.... Cualquier cosa en su estado último es espiritual. ¿Qué es lo que no es espiritual? Cuando te relacionas con algo, toda la actividad del día se relaciona con algo, relaciónate con el aspecto espiritual de cada actividad.

Todo es espiritual y esta velado de diferentes modos. Cuando nos relacionamos con el aspecto espiritual de una cosa o un ser es una actitud. Y estamos en la luz y si mantenemos esta dimensión espiritual durante el día, al final del día se nos hace más fácil abrir la puerta y entrar. Pero si nos mantenemos selectivos, se nos hará más difícil retornar. Porque meditación tras meditación debemos estar ganando terreno en la luz al igual que una rana que trata de salir del pozo, si la desconectamos retrocede. Si hacemos así, cada día cuando meditamos, cubrimos el mismo tramo del día anterior. Pero la

meditación nos debe llevar siempre más y más profundamente en la luz y esto no sucede porque nos desconectamos. Tenemos tantas vallas... la mente crea vallas.... Entonces ver la divinidad en todo como actitud.

. Estudio astrología védica y quisiera saber que meditación sugiere para las lunas de acuerdo a su posición.

. Normalmente debemos ver donde esta nuestra Luna y nuestro Sol en la carta natal. De que signo sois. Soy sol en tauro, cada vez que la luna transite Escorpio es la luna llena para vos y tienes que relacionarte con ella. Tu luna está en sagitario, una vez por año, cuando el sol transite géminis tendrás tu luna llena personal. Igual con el ascendente. Cada vez que la luna este en tauro tendrás luna llena y cuando este en escorio será luna nueva. Haz una carta tomando tu sol, luna y ascendente y entonces tendrás otra dimensión con sol luna y ascendente progresado. No hagas todo al mismo momento. Poco a poco, un año con la luna, otro año con el sol y otro año con el ascendente. Entonces vuelve a trabajar con el sol progresado, luna progresada y ascendente progresada. Luego con sol retrogrado, luna retrograda y luego ascendente. Así pasan 9 años y cuando lo hayas esto estarás relacionada con el Maestro que está relacionado contigo y tendrás contacto con él. El vendrá. Las lunas nuevas te permiten reducir tu cuerpo de deseo y las lunas permiten crecer tu cuerpo astral (de luz). Así te vuelves más y más relacionada con la luz y entonces en 9 años recibirás el contacto con el Maestro. Es así como dice la astrología védica.

. Normalmente soy la persona que recibe un niño cuando nace. La pregunta es. ¿De qué tengo que tener cuidado cuando un niño llega al mundo? y otra pregunta es ¿cómo cuidar el crecimiento de los niños?

Es una noble profesión el hecho de recibir a los bebes en tanto que llegan al mundo. Esto quiere decir que se te ha encargado cumplir con una función maternal en la creación. Puedes relacionarte con la Madre Del Mundo cada vez que recibas un bebe en tus manos, agradecer y rezar para que ese niño crezca en sintonía con la naturaleza. Y expresar tu gratitud a la Madre, puedes cantar el Mantram Gayatri que se relaciona con la madre del mundo.

La segunda pregunta. En el niño la personalidad está burbujeando. Déjalo burbujear hasta los 7 años. Desde los 7 años en adelante comienza la regulación de la personalidad. Ya es un programa. Si tratas de imponer la disciplina antes, eso queda asentado en ellos como inhibición. Ahora que estamos en la Era de Acuario, podemos llegar ya a impartir disciplina desde los 5 años, pero permitamos que se despliegue. Si tratamos de regularlos antes, esto queda asentado como inhibición psicológica. Por favor disciplinar a los niños luego de los 5 años.

. Claudia pregunta sobre los niños que llegan, yo quiero preguntar por las personas que tienen que partir, que no están preparados y tienen miedo. ¿Cómo ayudarlos?

El proceso será más suave si saben lo que sucederá cuando dejen el cuerpo, que estarán en una luz mayor, en una vida de luz y que ellos saldrán de un enorme prisión y que serán mucho más felices. Cuando el cuerpo ya no nos es más confortable, se indica que se sentirán más confortables cuando salgan de él. Debemos educarlos. Si la silla donde estoy sentado no es cómoda, busco otra. En cualquier situación la psiquis humana busca confort y si hay disconfort y si la naturaleza nos está ofreciendo un confort mayor no es de sabios quedarnos. Por eso debemos contarles lo que sucede luego de la muerte. Hay libros relacionados con esto. También hay muchos que han tenido sus experiencias de casi muerte. Si buscas en Google experiencias cercanas a la muerte, las personas que retornaron dijeron que era mucho mejor. Era tan confortable, tanta alegría, tanta luz y dicen habiendo retornado ya no estoy tan feliz. Recolectar estos episodios y lentamente informar a las personas que dejar este cuerpo no es morir. Que van a estar en una vida mejor. En el islam, cuando nace un bebe no se ponen contentos y cuando alguien muere, lo celebran. Porque entran en una luz mayor

Este cuerpo limita la conciencia pero de alguna forma aunque no sea confortable, tratamos de quedarnos en él. Aun cuando tenemos una mejor opción. En lugar de estar en una silla de madera, se nos ofrece un sofá. Es decir que al cambiar de dimensión estaremos más confortables. No debemos estar preocupados si dejamos el cuerpo. Es la experiencia de aquellos que fueron y retornaron. Debemos mostrarles esas películas. Una niña estaba con su madre en una inundación y murieron. No sabían que habían muerto y estaban más contentas y luego de un tiempo se dieron cuenta que no estaban en el cuerpo y no lo echaron de menos. Solo nos da pena dejar el cuerpo en el momento de dejarlo, pero luego estamos aliviados. Hubo algunas personas que fueron y volvieron y escribieron sobre esto. Es cuestión de educación y familiarizarse con la vida después de la muerte. Puedes decir que vendrán dos ángeles, para llevarte, acompañarte. Etc.

. Ayer habló sobre la 5 pulsación y dijo que hoy hablaría sobre ello.

Hay mucha información que di sobre las 5 pulsaciones, esto me gusta mucho pero necesito dos horas para explicarlos. Consulta a Ludger y él te dirá. Gracias al Maestro me ha puesto a disposición algunas enciclopedias. Y el hermano Ludger lo es.

**¿Es bueno dar o recibir?*

Si se nos da una opción, es mejor dar que recibir. Asegurarnos de dar más de lo que recibimos. En tanto que damos más y más caminamos hacia el

polo norte. El polo norte es un polo distributivo. El polo sur es un polo receptivo. Nosotros en la cúspide de la cabeza tenemos el polo norte y en la punta de la espina dorsal tenemos el polo sur. Podemos dar cosas materiales y también el dolor con otros, o enseñamos, o compartimos sabiduría. Nuestra actitud debe estar más fija en dar que recibir. Pero no podemos vivir sin recibir. Asegurémonos de recibir menos de lo que damos. Las personas que succionan de uno todo el tiempo, son molestas. Si hay una persona que ofrece esa es la más bienvenida. El mejor de todos los dadores es el Sol porque da para todo el Sistema Solar y por eso es el más brillante de todos. Nosotros caminamos hacia él. Nuestra actitud debe ser más de ofrenda que de recepción. Cuando nuestra orientación es hacia recibir nos atoramos cada vez más en la materia.

Recibir es la función negativa del polo sur

Dar es la función positiva del polo norte.

En general estamos en el ombligo porque nuestra actitud general es de recibir, pero cuando elevamos nuestra conciencia, revertimos esta situación y pensamos en dar más en todo nivel. Así entramos en una conciencia mayor. Por eso se dice que si damos nos mantenemos en forma ascendente y si recibimos nos movemos descendiendo.

**Nos puede recordar las correspondencias entre los planetas y los números.*

- 1 Sol
- 2 Luna
- 3 Júpiter
- 4 Urano
- 5 Mercurio
- 6 Venus
- 7 Neptuno
- 8 Saturno o Plutón
- 9 Marte
- 10 Perfecto. No hay planeta para él. Dios.

. ¿Qué es lo que nos permite salirnos de humano para ser divinos?

Primero relacionarnos con lo divino pero lo divino no nos permite conectarnos con él al menos que realicemos lo que debemos hacer. Para una mujer hay un gran campo de servicio. Siempre hay un hombre en casa para

servir, niños, parientes, gatos, perros, un conejo. Los niños traen todo, ¿quién los sirve? no es el niño sino la mujer en casa. Realmente ya tienen suficiente para servir. Así que si queremos servir a lo que está a nuestro alrededor y tenemos los recursos, para la mujer hay mucha oportunidad de servicio. Una vez que naciste como mujer y has cumplido con tu servicio, realizas un salto en las dimensiones de la luz. De entre todos los servicios el más importante es darle cuerpo a las almas. El servicio está relacionado con la mujer, están como obligadas a servir. Hagan el servicio de modo excelente e incluso amplíenlo a los alrededores. Esto nos traerá más cerca de la divinidad. Es una función doble.

.Como protegernos de las energías negativas en el momento de la meditación en especial cuando compartimos con niños. Porque a veces los niños ven imágenes.

La pregunta es ¿cómo liberarnos del miedo cuando se nos acerca en la meditación?

Para hacer el medio es observar la llama, cuando la vemos y tomamos dentro nuestro, esta quema los miedos y a todos los negativos. La vibración del fuego chamusca o reduce a cenizas a todos los negativos. Donde hay luz no puede haber demonio. Demonio no es otra cosa que energía negativa y cuando nos acercamos a la luz, la energía negativa no se nos puede acercar. El color que se puede sugerir al niño o meditar es el color naranja brillante. Si nos relacionamos con colores así la energía oscura no se puede acercar. El sonido del fuego es RAM. Si pronunciamos así no hay energía negativa que se nos pueda acercar. Sonido RAM y color naranja brillante.

. Ha descrito el rol de la mujer. ¿Puede describir el del hombre?

El hombre no es individual, es una institución. Él es aquel que debe proteger, alimentar y tomar cuidado de todos los que están a su alrededor e incluso de sus padres. Su mujer, sus hijos y tener cuidado de todos aquellos que están relacionados con su casa. De darles una vida confortable aunque no lujosa. Él trabaja en la sociedad y le presta ayuda a las personas que están en la casa. Esa es una obligación

También tiene la obligación en la sociedad de ver que a través de su trabajo beneficie a las personas. No es que trabajemos por dinero sino para contribuir con la sociedad y dependiendo de nuestra contribución es que recibimos nuestro dinero. Su obligación es contribuir al bien general tanto como pueda.

Tiene la responsabilidad de pensar en aquellos que no tienen lo suficiente y ver que reciban ayuda. Se recomienda relacionarse a diario con lo

divino y debe ser un hijo modelo, un marido modelo y un padre modelo y un modelo para la sociedad. Estas son las responsabilidades generales del hombre.

. El día viernes le hice una pregunta y me respondió que me relacione con la Madre Divina, pero para mí es muy abstracto.

En la columna al entrar hay un cuadro de la Madre Divina y entonces si te relacionas con ella, trata de recibir la fortaleza de la Madre. La Madre Divina está en los cinco elementos, en las plantas. Esto puede ser abstracto, pero con ese cuadro de Nicholas Roerich puedes relacionarte y eso te ayudará. Toma el cuadro de la Madre Divina. Cuando te relaciones con la Madre Divina asegúrate que el velo le destape los ojos y que te mire. Se lo suficientemente ardiente para pedirle a la Madre que destape el velo y te deje ver sus ojos.

. En lugar de dejarnos arrastrar por la personalidad, debemos montarnos en ella y nos nombró cuatro signos y animales que tenemos que montar. Quería preguntarle por los otros signos

Aries caballo blanco

Tauro toro salvaje

Géminis el balanceo entre dos ideas.

Cáncer casa salvaje. Casa siempre problemática

Leo el león

Virgo una mujer negra – un intelecto negativo muy fuerte

Libra tigre

Escorpio cobra, serpiente o escorpión

Sagitario pájaro feroz y salvaje

Capricornio monte dificultoso

Acuario pájaro que no puede aterrizar.

Piscis marea salvaje, tornados, olas muy fuertes. Las personas piscianas entran en piscis todas las semanas. No hay crisis pero para ellos hay crisis.

Continuaremos progresando en la luz.

MUCHAS GRACIAS.

_

Cierre Marta Paillet

En primer lugar darle gracias a todos por acompañarnos, cooperar y mostrar la fraternidad entre los hermanos y esperamos que la próxima vez vuelvan a venir. Una gratitud infinita y permanente a usted Querido Maestro, Kumari Garú, Ana y Sabine y Julieta y Ramana. Para Julieta que ha hecho una extraordinaria traducción permanente un abrigo desde el corazón hecho por una artesana. Es una hija de argentina que está viviendo en otro espacio. Del grupo Litoral para el Maestro también hecho por una integrante del grupo por sus propias manos. Para el Maestro y para Kumari Garú. Es para proteger el cuerpo pero con el calor del corazón.

El Maestro dice: Por suerte en Argentina todavía hay gente que realiza trabajos artesanales. En casa de Alicia he recibido unos abrigos muy lindos.

Se le entregan más regalos. El símbolo de la paz. Una bandera. De la escuela de la Expansión de la Conciencia recibe una tarjeta. Una hermana: las prendas hechas en telar son preparadas por un grupo de 100 mujeres que tratan de recuperar esta actividad aquí. El hilado, el tejido y el color. Utilizan todos materiales naturales.

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

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

- ---°°°---