

K. PARVATI KUMAR
EL CIUDADANO

Enero 2017 - Visakhapatnam

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

Entramos dentro del tema sublime del Ciudadano cuyo nombre original en las escrituras es Puranchana. Puranchana significa aquel que entró dentro de la ciudad. La ciudad no es otra cosa que el cuerpo humano. El cuerpo humano es de mucho, la forma más hermosa que fue concebida por el tercer logos en comparación con el segundo logos llamado Vishnu y el primer logos llamado Shiva. que está más allá del creador.

La primera existencia sistémica fue traída a la existencia por el tercer logos, el creador al que llamamos Brahma, para esto recibió cooperación del segundo logos Vishnu y del primer logos Shiva que descendió como Rudra.

Ahora estamos en la segunda existencia sistémica, es decir, que el aspecto formativo de la creación ya se terminó, lo que llamamos *Suishiti* (շ) ya terminó y ahora se trata todo de mantener lo que ha sido creado. Este es el trabajo del segundo logos. De la misma forma que tenemos esta forma del templo de la WTT, el trabajo inicial es la construcción, el construirlo, después el mantenerlo y después, en tanto que el tiempo concluya, la duración de la construcción, después entonces llega Shiva para disolver esto dentro del espacio.

De la misma forma, el trabajo del primer logos es para el futuro, para el presente es el segundo logos, Vishnu, en la existencia sistémica pasada, ella pertenecía al creador, el tercer logos, a quien llamamos Brahma, dentro de los tres, de la trinidad, el primer logos completó su trabajo. Así que el trabajo del segundo logos y del primer logos está funcionando. El segundo logos está activo, mientras que el primero y el tercero cooperan con él. Esta es la forma de comprender esto.

Es por esto que se dice que no hay más actos de veneración al tercer logos, el tercer logos al que llamamos Brahma. Hay historias en los Puranas que dicen que no se van a construir más templos para venerarlo, porque la parte creativa, el trabajo de creación ya terminó y ahora lo que vivimos es experimentar lo mejor que podamos dentro de la forma, experimentando lo mejor de la creación permaneciendo en la forma, porque sin esta forma no podemos realmente experimentar nada, con la ayuda de la forma sólo podemos experimentar.

De la misma forma que los aparatos eléctricos, la electricidad no puede ser experimentada. No podemos tener iluminación, no podemos tener la amplificación del sonido, no podemos tener la televisación alrededor del globo y no podemos tener todos estos equipos electrónicos si no estuviera la electricidad y la electricidad como tal no es vista, sino que se expresa a través de los aparatos y tenemos el esplendor de la experiencia a través de los aparatos.

De la misma forma, el morador que desciende de las regiones más altas dentro de la forma, su propósito es llegar a su realización permaneciendo en la forma, de manera tal que la forma es el tercer aspecto o el tercer logos y estar en la forma y experimentarla es el trabajo del segundo logos o de Vishnu.

Él preside por sobre la ciudad, es decir, el permanecer dentro de la forma, más allá de la forma, todo es Shiva, dentro de la forma, experimentarla, es Vishnu, por lo tanto nosotros estamos en la segunda existencia sistémica y por lo tanto estamos aquí para experimentar, estamos aquí para experimentar y sin la experiencia, si retornamos, nos mandan de nuevo a que experimentemos.

Si vamos a un lugar sagrado y no nos dimos realmente cuenta de que era un lugar sagrado, se nos recomienda que volvamos para poder experimentarlo, porque el propósito de recibir una forma humana es el experimentar el esplendor del universo, no pensemos que es solamente el esplendor de la tierra, esta forma humana es lo suficientemente apta para poder experimentar el universo. Podemos construir con la ayuda de esta forma una forma sutil y una forma causal, es así como podemos tener tres cuerpos con la ayuda de este cuerpo. Este es el tema del yoga. El tema del yoga es construir, partiendo del cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de luz dorada o cuerpo llamado cuerpo sutil o Sukshma Sharira y un cuerpo de luz diamantina, cuerpo causal o Karana Sharira.

Es como tener tres vehículos. Comenzamos con un vehículo, ¿saben? En la historia de la casa, aquí, primero tenemos un vehículo y después tomamos otro vehículo y después otro. Así que como no podemos mantener todos los coches en la casa mantenemos algunos afuera. Eso sucede en Europa. Si vamos entonces a la planta baja vamos a ver más de un vehículo. De la misma forma, partiendo de este cuerpo que es la planta baja, construimos dos más, el cuerpo de luz que es dorado y un cuerpo de luz diamantino y entonces estamos completamente equipados para poder experimentar todo el universo. Con la ayuda del cuerpo de carne y hueso podemos experimentar el universo físico y visible, con la ayuda de los otros dos cuerpos sutiles podemos experimentar el universo sutil y el causal.

Es así como todos los sabios han obtenido conocimiento y es así como se transformaron en modelos para nosotros. Todos estos cuadros, los que vemos en los cuadros, ellos son los que construyeron estos cuerpos y demostraron sus potenciales. Su tiempo le ha llegado a la humanidad para que sepa, primero, que el cuerpo que él o ella llevan tiene el potencial de construir otros dos cuerpos. Esto debe ser conocido por todos. Este es el primer paso.

Después estamos completamente equipados para experimentar el universo. De hecho, cuando entramos en este cuerpo, venimos desde más allá del cuerpo causal, el alma está más allá del cuerpo causal, entra en el cuerpo causal, entra en el cuerpo sutil y después entra dentro del plano físico.

La formación del ser dentro de la forma humana ha pasado por todas estas etapas. Así que la idea es que entremos dentro de una forma para experimentar el esplendor de la creación y para llegar a la realización. Una vez que hemos llegado a ella, no debemos retornar, sino que lo que nos trae nuevamente aquí es el hecho de no estar completos y volvemos una y otra vez a la forma, porque no nos hemos realizado en todos sus potenciales.

Una gran parte de la humanidad no sabe que este cuerpo humano es capaz de construir otros dos cuerpos y pensamos que en este cuerpo morimos, esta es nuestra tremenda ignorancia, debido a la ignorancia pensamos que nosotros somos el cuerpo, este es un

problema básico que tenemos, pensamos que somos el cuerpo, pero nosotros somos el morador del mismo.

No podemos decir que somos este edificio, ¿no es cierto? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decir que: “Yo soy este edificio”? El edificio surgió de mí como pensamiento y después lo construimos. Este cuerpo también surgió a través de nosotros como un pensamiento y lo construimos. Así que lo que es construido alrededor de nosotros no puede ser confundido con nosotros, tener la misma identidad, tiene una pequeña identidad con nosotros, pero sentir que nosotros somos el cuerpo es una ignorancia fundamental.

Nosotros somos el morador del cuerpo. Eso de “Yo soy el morador del cuerpo” debe ser mantenido en la mente sin falta por todo estudiante de ocultismo. Así comienza el ocultismo. “Yo soy el morador del cuerpo y no soy solamente el cuerpo, el cuerpo es mi producto, es algo que surge de mí y aunque él muera, yo permanezco.”

Si vemos un árbol, si le cortamos una rama, el árbol sigue viviendo y después nuevamente puede nacer otra rama. Si le cortamos incluso parte del tronco o quitamos algunas hojas, si dejamos la parte principal del tronco, él sigue creciendo y al menos si él sigue viviendo las ramas pueden estar o no estar. De la misma forma nosotros somos la fuente para nuestro cuerpo y debemos siempre distinguir esto, debemos tener esa diferencia entre nosotros y nuestro cuerpo, es una verdad fundamental que tenemos que reconocer. Si esta forma no es comfortable debemos tener el coraje de cambiarla. ¿No cambiamos acaso nuestros automóviles cuando ya no son más confortables? Cuando comienza a darnos problemas, cuando el automóvil comienza a darnos problemas, lo cambiamos, ¿no es así?

De la misma forma este vehículo que tenemos debemos ser capaces de cambiarlo cuando nos está creando problemas. ¿Por qué debemos permanecer en una cosa problemática? ¿Por qué continuamos con un vehículo que regularmente nos da problemas? Pero no sabemos cómo salir de este cuerpo. Por lo tanto debido a una inevitabilidad que surge de la ignorancia continuamos viviendo en él, pero no es así con los maestros de sabiduría, se pueden mover, salir del cuerpo, pueden entrar en él, tienen tres cuerpos para moverse, para salir de ellos y para entrar, tienen el cuerpo causal, tienen el cuerpo sutil y tienen el cuerpo físico.

Pueden funcionar con cualquiera de los tres cuerpos y nosotros estamos tratando de seguir la sabiduría de los maestros y entonces guiarnos por la disciplina que ellos nos dieron para poder formar estos cuerpos.

Así que nuestro propósito es construir estos tres cuerpos de manera tal que podamos trasladarnos de un plano de existencia a otro plano de existencia y también podemos trasladarnos o movernos del cuerpo de carne y hueso de acuerdo a la necesidad.

Esto nos da la oportunidad óptima de experimentar el esplendor del universo. Así que aquellos que han obtenido estos tres cuerpos pueden no sólo experimentar el esplendor del universo, sino también están tratando de ayudarnos informándonos de cómo es.

Por ejemplo, Hanuman, (*cuyo ídolo se me otorgó ayer por el grupo argentino*), si alguien nos da un símbolo como éste, no debemos ver de qué material es y tirarlo, sino lo que es importante es lo que se nos dio. Dice, ¿qué es lo importante? Es Hanuman y él es aquel que

tiene los tres cuerpos, tiene un cuerpo diamantino, tiene un cuerpo causal y tiene un cuerpo de carne y hueso y puede cambiar su forma en cualquier forma que él lo quiera, él también puede cambiar su forma física así como lo quiera.

Así que un ser así ya nos enseña desde el principio del tema, ayer a la noche cuando comencé esta convivencia de grupo, recibo esto, que bendición, ¿no? Está hecho de tierra, de madera, de piedra, de plata, de oro, eso no es importante, lo que es importante es que es Hanuman, ¿no es así? Lo mismo con Ganesha, lo mismo con Dattatreya, lo mismo con todos los símbolos que encontramos.

Ellos tienen no sólo la facilidad de los tres cuerpos, sino que también tienen la facilidad de cambiar la forma a voluntad. Esto se les ha hecho posible, porque conocen el potencial que tiene la forma, el potencial que la ciudad tiene. Si conocemos el potencial de la ciudad, como ciudadanos podemos experimentar la ciudad de la mejor forma posible. Cuando vivimos en grandes ciudades, por ejemplo, como las de Europa o en América como Buenos Aires, dice, Barcelona en España, Berlín en Alemania, Berna en Suiza, digamos estamos en una ciudad, ¿no debemos conocer toda la ciudad o nos quedamos confinados solamente en una esquina? Si conocemos toda la ciudad, conocemos las facilidades que la ciudad nos ofrece.

De la misma forma, la forma humana es la mejor de todas las creaciones hechas por la naturaleza, es la mejor de las formas que la naturaleza nunca ha creado. ¿Quién la creó? El creador con la cooperación. Así que ¿no debemos saber el potencial de esta forma? Las teologías hablan de la liberación de la forma, alcanzar al padre en los cielos, Moksha-Dharma y todas esas cosas, pero ¿cuál es la utilidad de retrotraernos a las cosas sin saber lo que nos ha sido dado y qué potencialidad tiene para poder ser experimentada?

Al final de cada encarnación va a haber una evaluación, un juicio de lo que hayamos hecho. ¿Qué has hecho con tu forma humana? ¿Siempre tienes prisa por retornar? ¿Por qué tienes prisa? ¿Cuál es la prisa de retornar sin experimentar nada? Si somos enviados, por ejemplo, a ver un partido de fútbol entre el Manchester United y el Barcelona, nos regalan la entrada y vamos al estadio en Barcelona o en Manchester, debemos ir y disfrutar del partido.

Si vamos sólo al estadio y retornamos, ¿van a estar contentos nuestros padres, si nos dieron el ticket, van a estar contentos? Porque se molestaron mucho en poder conseguirnos la entrada para que pudiéramos experimentar el mejor de todos los partidos de fútbol. Si esto sucede en Barcelona va a ser un encuentro muy excitante, ¿no es así? Si alguien nos da un ticket y también un lugar privilegiado en el estadio y no vamos, ni vemos el partido, ni lo disfrutamos, ¿va a estar feliz la persona que nos regaló el ticket? No puede estarlo. De la misma forma la divinidad decidió el trabajo, la trinidad se reunió y trajo a la existencia, reunió tantas inteligencias cósmicas, solares y planetarias y preparó una forma con la ayuda de todas estas inteligencias dentro de la cual puede ser experimentado todo el universo.

Así que debemos tener prisa y pensar, “Ah, tengo que retornar, tengo que retornar, tengo que retornar.”? ¿Por qué debemos retornar? Es por eso que cuando el Maestro EK estuvo en Europa en el 81 hubo un tema que se le dio acerca de la vida y el Maestro dijo: “Primero aprendamos a vivir la vida y vamos a hablar de la vida antes de la muerte y no de la vida después de la muerte. Hablemos primeramente de la vida antes de la muerte y después

podemos hablar de la vida después de la muerte. ¿Por qué tienen tanta prisa en hablar de la vida después de la muerte? Ya les voy a dar suficiente, experimenten y ¿cuál es la prisa que tienen para retornar? Porque algunas religiones hablan de esto, algunos sacerdotes hablan de ello. Por favor, disfruten de la belleza de la creación.”

Es por eso que la jerarquía de los maestros son todos yoguis que tienen un hogar y que desempeñan una profesión. No son personas que se retiraron del mundo, que se apartaron de éste y ¿qué es lo que hace un orador? Una persona que se retira del mundo, cuando no sabe lo que es ejercer una profesión, tener un empleo, tener una familia, ¿cómo puede saber de ellos?, ¿cómo puede saber de negocios?, ¿cómo puede saber de niños y de nietos si está sentado en una esquina en algún templo, en alguna iglesia o en una caverna y habla de ilusión, ilusión, ilusión?

Pero si vamos a un campo de juego cuando no hay un partido todo luce muy vacío, pero cuando están jugando el partido vemos cuanta luz y cuanta actividad hay allí, que electrizante es la atmósfera y cuanta experiencia adquirimos y si decimos: “¿Qué es lo que hay aquí en el estadio de fútbol?” Eso quiere decir que nos negamos a nosotros mismos la mismísima experiencia del propósito de la vida. Si no llevamos a cabo el propósito de la vida, ¿qué es eso que hemos ganado? Sólo para lograr el propósito de la vida en pleno sentido es que nosotros busquemos esta creación.

Después del Pralaya fue tan fuerte el pedido colectivo de los seres que la Trinidad se sintió obligada a crear esta creación y una vez que todo fue creado fuimos enviados a ella, entonces ¿debemos o no debemos relacionarnos con ella y tener la mejor de las experiencias, es decir, experimentarla completamente?

Debemos experimentarla, debemos experimentar todos los siete planos de existencia completamente. Esto puede pasar mientras todavía estamos en el cuerpo físico. Es lo que abarca el yoga y la sabiduría y para decir: “Siempre me voy a casa. Siempre me voy a casa. Siempre me voy a casa.” Si enviamos a nuestro hijo al mejor de las escuelas, lo dejamos en la escuela y retornamos y después ¿qué ocurre si el niño también vuelve y dice: “Yo no quiero ir a la escuela.”? ¿Cómo nos sentimos como padres?

El nuevo grupo de servidores del mundo, que están en todo el planeta, están apurados por volver sin experimentar. Eso no es lo que quieren los maestros. Los maestros quieren que experimentemos y que ayudemos a otros en esta experiencia de vivir. No eso de ¿cómo morir? Eso viene después. Por lo tanto, la importancia de vivir dentro de la forma no puede ser evitada, ya que de esta forma volvemos a otra forma y nuevamente a otra forma y otra y otra.

¿Por qué repetidamente venimos a la forma? Sólo porque no llegamos a la experiencia completa. Estamos incompletos y entonces volvemos nuevamente. Por lo tanto, mejor llegamos a la realización de manera tal que no tengamos que volver. Ustedes vienen aquí desde hace treinta años o yo voy a Europa desde hace sesenta y dos años, es porque todavía hay algo que no está completo, ¿no es cierto? Hacemos las mismas cosas una y otra vez, porque queremos llegar a la realización, no hay otro deseo.

Así que esta historia de Puranchana es la historia de encontrar la mejor de las formas para poder llegar a la realización. Por lo tanto, el énfasis de obtener un cuerpo no debe ser

visto como un pecado. Las religiones de Kali dicen que el hecho de estar en el cuerpo ya es un pecado. En occidente y en oriente se piensa que estar sobre la tierra es pecado, estar en la forma humana es un pecado, estar en la forma es un pecado. No es un pecado, es una oportunidad que si la utilizamos bien nos va a dar variadas experiencias y si no lo utilizamos bien nos quedamos atascados en ella y el problema es que no sabemos cómo utilizarla y por eso nos atascamos en ella y cuando no sabemos cómo utilizar el aparato que se nos ha otorgado lo usamos de forma errada y si lo usamos mal nos da problemas, ¿no es así?

Podemos tener problemas en el baño, en el lavabo de la casa, puede que los aparatos no trabajen, el calentador no funciona, la lavadora no funciona, puede que tengamos problemas en todas partes de la casa. ¿Por qué hablo del lavabo, del baño? Porque nuestro sistema digestivo, nuestro sistema de limpieza tiene problemas. En el cuerpo, defecar es un problema, ingerir alimentos es un problema, las estaciones del año nos causan problemas, el verano es un problema, el invierno es un problema, el otoño es un problema, el viento es un problema, todo es un problema, porque no sabemos cómo relacionarnos. Porque no somos capaces de hacerlo, entonces negamos. No queremos el cuerpo, porque no sabemos cómo vivir en él.

Todos tenemos globalmente una historia muy simple, es una historia de niños, dice. Había un zorro que quería alcanzar las uvas. Tenemos esa historia, ¿no es cierto? En toda escuela, sea en oriente o en occidente, tenemos esta historia. El zorro quería alcanzar las uvas y salta y no pudo saltar lo suficientemente alto como para tomar las uvas. Entonces salta de nuevo y no las puede alcanzar. Salta por tercera vez y no puede alcanzarlas. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él dice: "Ah, estas uvas son ácidas y entonces como son ácidas no necesito comérmelas." Pero ¿estaban ácidas las uvas? Él pensó esto, porque no pudo alcanzarlas, pero hay otros que han estado comiendo estas uvas. Hay muchos que comen estas uvas, pero el zorro no pudo alcanzar las uvas y entonces las uvas o las cosas que no podemos alcanzar se dice que son ácidas, lo que no podemos lograr ya es ridículo.

Entonces esta forma humana es capaz de obtener la experiencia cósmica, la experiencia solar, la experiencia planetaria, todos podemos experimentar todos los planos en esta forma, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo y por lo tanto decimos: "No queremos este cuerpo. Me quiero morir, Maestro. Me quiero morir, Maestro." ¿Por qué? ¿Para poder volver nuevamente a este cuerpo? ¿Para volver? ¿No es una cuestión de ignorancia que pensemos en morirnos?

Es por eso que la síntesis dice: "Vive bien y después retírate bien. Si no vives bien, no puedes retirarte bien." Si no vivimos bien en la ciudad y cometemos algunos errores la policía no nos deja salir de la ciudad. De la misma forma, en el cuerpo humano tenemos policías que no nos dejan salir. Cada uno de nosotros es un rey y hemos descendido para gobernar nuestro reino. Nuestro cuerpo es nuestro reino. Si alcanzamos nuestro centro Ajna y tenemos la habilidad de permanecer allí, entonces sabremos que somos el rey de nuestro propio sistema. Somos el rey de nuestro propio sistema, porque somos hijos del rey de reyes.

El rey de reyes, es decir, lo divino, nosotros somos sus descendientes, por lo tanto también somos reyes y pertenecemos al linaje real y no pensemos solamente en Sri Rama, Sri Krishna, que ellos son los únicos que llevan sangre real, sino que todos los seres han descendido de la misma fuente, todos los seres son esencialmente solares, es decir, reales. ¿Qué es solar? Él es el rey del sistema solar, la luz que viene del sol, viene del sol central y a

él le llega del sol cósmico. Así que es lo divino que surge solamente en una línea. Nosotros la ensuciamos, ensuciamos lo que ha sido real para ser de alguna forma.

Así que la historia dice, bueno, guémonos por la historia y también por la sabiduría. La historia dice: “En tiempos antiguos.” Tiempos antiguos significa, yo cuando lo leí, paré aquí también, porque cuando una escritura dice: “En tiempos antiguos” ¿Qué significa tiempos antiguos? ¿Es cien años atrás, mil años atrás o dos mil años atrás o cinco mil años atrás? No lo sabemos.

En oriente existen historias de cinco mil años y en occidente de dos mil años. Pero ¿cuándo llegó a la existencia al ser humano? De acuerdo a la “Doctrina Secreta” dieciocho millones de años atrás, dieciocho millones de años, es decir, un crore y 40 lakhs, es decir, treinta millones de años y treinta millones de años de existencia planetaria. Así que en este tiempo los seres han estado existiendo. Antes de esto tenemos distintas clases de formaciones, pero se dice que dieciocho millones de años ha llegado el ser humano y entonces la profecía ha llegado a su conclusión.

El advenimiento del ser humano hizo que se cumpliera la profecía y es por eso que nos referimos a la “Doctrina Secreta” para saber cuándo fue el surgimiento del ser humano. Los Puranas lo dicen, pero leerlo de los Puranas es mucho más dificultoso. La historia viene ya de los tiempos Lemures. A menos que tengamos el conocimiento que proviene de “La Doctrina Secreta”, la mayoría de las cosas dichas en los Puranas y en el Bhagavata no pueden ser comprendidas. Podemos entender la gran contribución de Madame Blavatsky a la humanidad. Es muy fácil criticarla, hay muchos intelectuales que la han criticado muchísimas veces a través del tiempo e incluso hoy nadie sabe todo lo que ella ha vivido, todo lo que compartió.

Así que en tiempos antiguos hubo un rey y él tenía un amigo y su nombre era Mitra. Mitra es el principio solar, uno de los doce es llamado Mitra que también significa: aquel que nunca falla. Así que nosotros llamamos a Jesucristo como el amigo que nunca falla, ¿no es así?

Todo maestro de sabiduría es un maestro para la humanidad y nunca nos falla, no hay maestro de sabiduría que le falle a nadie, porque él tiene la cualidad amistosa en él y es noble, por lo tanto él continúa ayudando y está siempre a disposición para hacerlo, un amigo es aquel que siempre está disponible a ayudarnos en cualquier momento, ¿no es así?

Por lo tanto el rey también tenía un amigo llamado Mitra y este Mitra, vamos a saber quién era al final de la historia, pero sepamos ahora que cada uno de nosotros tiene un amigo en sí. ¿Quién es el amigo en nosotros? La consciencia maestra que está en nosotros. La consciencia maestra significa Ishvara o el Señor Universal. Lo divino está en nosotros y nosotros somos su reflexión.

Muchas veces les he explicado que somos tres en uno. El maestro está en nosotros, nosotros estamos allí y nuestra personalidad también. La personalidad es una cosa mutable, en realidad somos inmutables y somos descendientes del maestro que es inmutable y que todo lo permea. Es por eso que tenemos tres estados en nosotros: en la cabeza tenemos al maestro, el corazón es nuestro lugar de residencia y nuestra personalidad mora en el plexo solar y más abajo. El plexo solar, sacro, todo lo que está debajo del diafragma es el campo de la personalidad, todo lo que está entre el diafragma y la garganta es el campo del humano que es

lo que somos, digamos del alma, y todo lo que está por arriba de la garganta es el campo de Ishvara o del Maestro.

Así que la cabeza le pertenece al maestro, el torso superior al alma y el inferior a la personalidad. Así que tenemos una construcción de tres pisos como estructura humana. ¿Dónde vivimos? Generalmente lo hacemos en la personalidad y ahora estamos tratando de esforzarnos para vivir como almas. Para vivir como almas tenemos que relacionarnos con la superalma que existe en nuestra cabeza.

Si nos relacionamos con el maestro en nosotros, entonces tenemos la posibilidad de vivir como almas, si no nos relacionamos con el principio más elevado en nosotros, caemos en nuestra personalidad y vivimos en el agrandamiento de nuestra personalidad y no nos damos cuenta que somos almas y que como almas somos los hijos de Dios. Este triple tiene que ser siempre recordado por nosotros. A la mañana cuando hacemos la plegaria nos asociamos con el maestro del universo. El maestro del universo tiene su centro en nosotros en la cúspide de la cabeza y es así como nos relacionamos en nuestra meditación con el centro maestro en nosotros.

El maestro permea todo el universo. Él tiene un centro en cada ser, él tiene un centro en cada ser de manera tal que nos sea fácil a nosotros acceder a él. Así que acceder al maestro universal, para esto nos reunimos con él, la columna central vertical en nosotros y en tanto que nos relacionamos somos guiados con nuestra personalidad. Si no, vivimos como personalidades y el tiempo de vida de la personalidad es un tiempo que se acaba, pero la del alma no termina, la superalma existe como alma y el alma desarrolla la personalidad. Lo que desarrollamos durante la vida es la personalidad. Esta personalidad es el medio para poder experimentar en el mundo objetivo y también experimentar en la subjetividad.

Así que esta triplicidad del hombre es lo que debe ser entendido, debemos entender que en nosotros está nuestro maestro, no los maestros de sabiduría, no pensemos para comenzar en los maestros de sabiduría, los maestros de sabiduría son aquellos que fueron antes como nosotros somos ahora, siempre ellos fueron seres humanos como nosotros, pero han establecido un vínculo eterno con el maestro en ellos y por lo tanto la energía maestra fluye a través de ellos.

Es por eso que son ejemplos para nosotros, son ejemplos para nosotros por la razón simple de que están eternamente relacionados con el maestro del universo y nos dan la técnica para poder permanecer eternamente en conexión con el maestro del universo cuyo centro existe en nosotros. Es a aquel maestro en nosotros al que nos conduce el maestro de sabiduría. Esto lo debemos saber. No nos enloquezcamos con el maestro externo. Es por eso que las personas comenten errores. El maestro nos muestra el camino, pero nosotros vemos el dedo que nos está mostrando y entonces él nos dice con el dedo: “Vayan allí”, (*y se señala el Ajna*). Él nos muestra el camino, pero nosotros vemos el dedo del maestro y adoramos al dedo del maestro.

¿Qué va a pensar el maestro? “¡Que estúpida que es esta persona!” y mayormente son estúpidos los que propagan las formas de los maestros, son los estúpidos las que las propagan y dicen: “esta es la única cosa, esta es la única cosa.” Es así como surgieron las religiones. Las

religiones nacieron, porque los seguidores se quedaron prisioneros de la forma del maestro y no con el principio maestro que funciona a través de la forma. A menos que esto nos sea claro no vamos a poder sobreponernos a la comprensión limitada del maestro.

Es la misma electricidad que funciona a través de tantas y tantas lámparas aquí, en vez de relacionarnos con la electricidad nos relacionamos con una, una de estas lámparas y decimos: “Esta es la única cosa, es la única luz.” Si pensamos que es la única luz estamos cometiendo un error horrible. Si esa es una luz, ¿esta no es una luz también? Esta es luz, ¿aquella no es una luz? Todas las luces tienen como base la electricidad. Así que si vemos tantas y tantas lámparas aquí, estas son la Jerarquía de Maestros, pero la electricidad es lo que llamamos el Maestro.

Sin la electricidad, estas lámparas no significan nada, ¿no es así? Sin electricidad esta variedad de bombillas que tenemos aquí sólo son decoración, pero con la electricidad ellas funcionan. Un ser humano que es electrificado por la presencia del maestro, ¿qué es lo que vemos en él? Vemos en él el efecto de electrificación, el efecto magnético que tiene y el aspecto de radiación que tiene en él, eso es lo que le sucede a la forma, lo que sucede a través de la forma, aquello que no tiene forma se expresa a través de la forma.

¿Debemos relacionarnos entonces con la forma sin forma que se está exteriorizando a través de la forma? La cosa que no tiene forma, digamos no tiene nombre, no tiene forma, no es masculino ni es femenino, no es humano ni es divino ni animal o planta, está más allá de todo esto, eso que está más allá, lo que ilumina el sol y lo que ilumina al planeta, lo que ilumina al sol central y lo que ilumina al sol cósmico, la misma cosa nos está iluminando a nosotros, es por eso que tenemos luz de sol en nuestros ojos. Si vemos los ojos de cualquier ser, no sólo de un perro, sino de un burro, si miramos en los ojos, la luz que es transmitida es la misma luz que es transmitida por el sol, el sol central, el sol cósmico y bla, bla, bla.

Así como nos relacionamos con el maestro, aquel que ilumina al sol, aquel que ilumina a la luna, aquel que ilumina al fuego, sin eso no tenemos fuego, ilumina a todo, es la base de todo, eso también está presente en nosotros y está directamente presente en cada uno de nosotros, no tenemos que ir a través de, por favor, recuerden.

Es por eso que no solamente Cristo, sino que otros maestros dijeron: “No nos quedemos fijos en el mediador”, es decir, cuando vamos al templo, entre la imagen de Dios y nosotros hay un sacerdote, ¿no es cierto?, él es el mediador que frecuentemente está entre nosotros y la imagen de Dios y normalmente es de gran tamaño, ¿no?, él no hace ejercicios y come mucho, así que tiene un gran vientre y entonces en el Sancta Sanctorum está ahí y con la imagen del Señor, mayormente nos tapa la imagen de él, de Dios, ¿no es cierto?, de la misma forma, este mediador entre nosotros y el maestro en nosotros, se interpone y nos causa problemas.

Es por eso que Jesús dijo: “Yo no permito que haya ningún mediador”, de la misma forma lo dijo el Maestro CVV: “El método del maestro es directo, él se relaciona directamente y fue así desde el principio”, no solamente porque lo dijo Cristo o lo dijo CVV, ya desde el principio, si un maestro habla, sepamos que habla la verdad eterna y él no dice: “Es mi invención” o que “Esto viene a través de mí”, sino que a través de él llega todo. Nosotros siempre tratamos de ignorar

las enseñanzas precedentes y estamos en el lugar donde las recibimos y comenzamos a repetir todo y por eso decimos: “No hay ningún otro maestro que haya hablado así” y etc, etc.

Así que hubo una vez un rey, es decir, el alma y nosotros como almas somos esencialmente reales, porque nosotros descendemos del Rey de Reyes. Toda la creación le pertenece a uno, al maestro del universo y nosotros somos sus descendientes directos. Así que ¿el permiso de quién necesitamos para relacionarnos con nuestro padre? No necesitamos el permiso de nadie, pero ya que nos hemos olvidado de cómo relacionarnos con nuestro padre, un alma que se ha dado cuenta de quién es el padre y permanece en conexión con el mismo, nos recuerda que nosotros también podemos ser como un hijo de Dios.

Yo soy un hijo de Dios y tú también puedes serlo. Esa es la obligación. Yo soy un hijo de Dios y tú también lo eres, tú también eres un hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? El maestro nos está recordando nuestro estado original. Él nos está recordando nuestro estado, status original y también nos muestra cómo relacionarnos con el padre en nosotros. ¿No es un amigo acaso?

¿Saben?, todos estos sonidos que tenemos en la India son para las personas cuando dan marcha atrás con el vehículo, para movernos hacia adelante tocamos la bocina y para dar marcha atrás también hacemos ruido, esa es la belleza de esta centuria, cuando tocamos la bocina para adelantarnos, ¿por qué no tenemos que tocar bocina para dar marcha atrás? y el sonido para poner la marcha atrás es más fuerte que la bocina. Es por eso que las personas en el camino de ir hacia atrás, es decir, que están retornando, hacen todavía más ruido, ¿no es cierto?, mientras que las personas que están en el camino progresivo hacen menos y menos y menos ruido.

El ruido nos trae oscuridad y el sonido nos trae luz. Si no sabemos cómo sonar de una forma que manifestemos luz, nos mantenemos haciendo ruido y creamos oscuridad. Estos sonidos cuando nos llegan, tenemos que respirar y permanecer en silencio un momento. Esto es una disciplina que tenemos en India. En India, como no creemos en controlar lo exterior, tratamos de autorregularnos, porque regular el exterior no es tan fácil, así que nos regulamos a nosotros mismos.

Así que por lo tanto este rey tenía un amigo llamado Mitra. Sólo cubrí dos frases hasta ahora, pero seguimos adelante. Este amigo que está dentro de él está siempre allí, en sus horas de crisis, en sus horas de alegría, en sus horas de nacimiento y de muerte está siempre allí. Por medio de esto podemos ya entender: ¿quién es él? Él es el maestro universal que está en nosotros y debido a él es que existimos, en su nombre vivimos, en su nombre vivimos como su imagen reflejada de espejo. Así que tenemos al alma y junto con ella está el amigo que es el maestro y entonces este maestro, su cualidad es que siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre tiene buena intención con nosotros, hagamos buenas cosas o hagamos malas cosas, hagamos cosas indiferentes, él siempre nos desea lo mejor y tiene cuidado de que estemos a salvo.

La segunda cosa es que no interfiere con nosotros, él permanece con nosotros y no interfiere y no habla por sí mismo, por sí mismo no habla, si nos relacionamos con él, él responde y si no nos relacionamos con él no lo hace. Quiere decir que él no es una persona que nos intimida como los gurúes modernos, él no nos intimida ni interfiere con nosotros, esa

es su cualidad, por sí mismo nunca nos habla, pero él está allí con nosotros, él está allí con nosotros, porque en caso de que queramos hablar con él, él está allí.

¡Que belleza!, ¿no? ¡Como de refinado es!, ¿no? Esto requiere de una cultura tremenda, el poder permanecer y el responder cuando se nos busca y no relacionarnos y relacionarnos. Así que este maestro es tan y tan hermoso, es siempre amigable, es silencioso y por sí mismo no se relaciona con nosotros y si nos relacionamos con él cien por ciento y con cordialidad, se relaciona con nosotros.

Que no nos relacionemos antes con él, eso no le interesa. “Ah, después de tantos años, recién vienes, ¿por qué debo hablarle?”. Él no es así. Incluso después de miles de años, si lo contactamos, él nos dice: “Hola, ¿cómo estás? Oh, mi querido, ¿cómo estás?”. Así nos dice, porque él está siempre con esa clase de cordialidad y él siempre nos responde sin falta si nosotros le buscamos.

Si vamos a los lugares con Shirdi Sai, encontramos algunos carteles que dicen: “Si tú me miras a mí, yo te miro a ti. Si tú me miras, yo te miro.” Esa es la cualidad del maestro universal, eso es todo. Un maestro universal así existe en nosotros, esa es la belleza, pero nosotros ni siquiera reconocemos que existe en nosotros y nuestra misma existencia es él, pero nosotros no lo reconocemos, miren lo tontos que somos, lo ignorantes que somos y creemos todavía que existimos, ¿no? y nos mostramos.

Así que hay tres cualidades: una es la amistad, la segunda es que él no está activo, no es vocal, pero es vocal, habla, en tanto que nos relacionamos con él y es activo recién cuando nos relacionamos con él. Hay devotos que se relacionan con el maestro de tal manera que el maestro participa en el trabajo real del devoto, en el trabajo diario del devoto, el maestro participa en el trabajo diario del discípulo o del devoto y lo hace hasta ese punto. Puede ser el conductor del carruaje, si queremos, si queremos él puede hacerlo y si no queremos no.

¿Conocíamos esta cualidad de lo divino? Si nos relacionamos, él se relaciona. Si queremos estar relacionados con él, apegados a él como prioridad, su prioridad será estar apegado a nosotros. Si nos apegamos profundamente a él, él se apega profundamente a nosotros. Esa es la belleza. Él puede caminar con nosotros donde quiera que vayamos, no tiene limitaciones. Él no va a decir: “No voy a ir con ustedes al mercado de vegetales. No voy a ir al campo de fútbol con ustedes.” Eso no lo dice. “Yo siempre estoy contigo, incluso en el lavabo, en el baño.”

Es así el arreglo que tiene. Por eso que le damos el número ocho. Nosotros somos el cero inferior y él es el cero superior. Es por eso el número ocho. Son dos ceros que están entrelazados, ¿no es así? No están separados, a menos que el cero inferior sea absorbido por el cero superior. El cero inferior puede ser absorbido por el cero superior y también nuevamente puede descender a su posición inferior. Así que desde su lado, desde su posición, no hay desapego y él de acuerdo a nosotros responde.

Así que estas son sus cualidades. Él está asociado con nosotros de forma tan sutil que a menos que nosotros estemos muy alertas no podemos reconocerlo. ¿Lo hacemos durante el día? ¿Nos damos cuenta de que él está con nosotros? ¿Qué el maestro está en nosotros? ¿Lo sentimos así cuando nos estamos bañando, tomando una ducha, cuando nos cepillamos los

dientes? ¿Lo sentimos cuando nos estamos vistiendo? ¿Lo sentimos en la mesa del desayuno?

No hay momento en que él no esté con nosotros, pero no lo contactamos. Miren lo sutil que él es. Es por eso que la escritura dice: “No podemos reconocer su presencia en nosotros.” Él vive en nosotros de una forma tan sutil. No hay forma para nosotros, a menos que estemos alerta de reconocerlo, de conocerlo, pero silenciosamente, eternamente, él está coexistiendo con nosotros, coexistiendo. Ya que él existe, nosotros existimos. “Aquello yo soy”. “Yo soy”, no es verdad. La verdad es “Aquello yo soy”. ¿No es así? “Soham” es la verdad que palpita el corazón.

Así que esta es la situación. Así que aquel que es el amigo y que también es el rey, él comenzó a buscar formas, él comenzó a buscar formas para poder descender. La escritura simbólicamente dice: “Él busca las mejores ciudades para poder residir.” Así que cuando decimos “ciudades”, es simbólico. La forma es la “ciudad”. La forma es “la ciudad pura”. “Pura” significa el lugar de residencia. El lugar de residencia puede ser una casa, puede ser una ciudad, en la ciudad donde residimos.

¿Dónde residimos? Las personas dicen: España, Portugal, Argentina, Alemania. Es una gran definición. “Ok, en Portugal, ¿dónde estás?” Y entonces me dicen: “En Lisboa”. “¿Y en Lisboa dónde estás?” “En tal y tal calle.” “Ok ¿En esa calle, dónde estás?” y le damos la dirección de la casa. “¿Y en qué parte de la casa resides?” “¿En qué casa?” Ya no hay respuesta y decimos: “¿Qué le pasa a este señor que me pregunta tanto?” “En esta casa, ¿dónde resides? Cuando estás en tu casa, ¿dónde resides?” Estamos en nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Por último, estamos en el cuerpo.

Así que “¿dónde estás?” La respuesta directa es: “Yo estoy en mi cuerpo, resido en mi cuerpo.” “¿Dónde resides?” Básicamente en mi cuerpo, después estoy en una casa, en una calle, en una ciudad, en una nación y sobre el planeta. Son niveles, pero la respuesta más precisa es a cuando nos preguntan: “¿dónde residimos?” “Residimos en nuestro cuerpo”

“¿Dónde residimos en el cuerpo?” Viene ahora entonces la pregunta: “¿Estamos en el mulhadara o estamos en el plexo solar, estamos en el corazón o en el ajna? La respuesta correcta es: Estoy entre la cabeza y el muladhara, en cualquier parte de acuerdo a la necesidad. En cualquier lugar de la casa. En la casa, vamos a la cocina, al lavabo, al dormitorio, al comedor. Me voy a la baranda del frente, es decir, nuestra cara, al balcón o el lugar de descanso, nuestro corazón, nuestro dormitorio en el corazón o estamos en la columna cerebro-espinal. Es así como debemos conocer primero la casa.

Así que este rey, Puranchana buscaba formas. ¿Cuál es el mejor lugar para residir, la mejor de todas las formas para residir? Ya que buscaba una forma para estar, se lo llama Puranchana Ya que la persona que busca residir en una ciudad se le llama ciudadano. Si está en un pueblo le llamamos pueblerino. ¿No es así? Hay diferentes palabras. Si es una villa, es villano. Si estamos en una ciudad somos un ciudadano.

¿Por qué decimos un ciudadano? ¿Por qué en la escritura dice ciudad? Porque tiene todas las facilidades. Nos gustaría estar normalmente en un lugar donde tengamos todas las facilidades. Así que él buscaba formas o ciudades donde él pudiera tener la mejor de todas las

facilidades. Por lo tanto, él siguió buscando y buscando la mejor de todas las formas o ciudades donde poder residir y buscó y buscó las formas, pero no quedó satisfecho con tantas y tantas formas que había en la creación.

Entonces buscaba en una y en otra forma y encontró: “No, estas no son muy convenientes.” De la misma forma que buscamos cuando queremos alquilar una casa, miramos si tiene todas las facilidades en ella o no. ¿Tenemos suficiente luz? ¿Tenemos suficiente brisa? ¿Tenemos lavabos y dormitorios, cocinas confortables? La cocina es importante, el lavabo, el baño también lo es. Cada uno tiene su especialidad. ¿No miramos, todos, estas cosas cuando pensamos en una casa? De la misma forma, él empezó a buscar desde el mosquito para adelante, de un mosquito en adelante buscó, buscó y buscó y no encontró ninguna forma tan interesante y encontró que ninguna de estas formas va a ser capaz de llevar a cabo el mismísimo propósito de haber entrado en la forma y encontró que algunas tenían algunas cosas confortables y otras no confortables, algunas facilidades estaban allí y otras no estaban.

Así que siguió y siguió buscando y atravesó las formas de todas las criaturas hasta que por último, más o menos, en una cadena montañosa, alcanzó una cadena montañosa, la historia dice, el Himalaya. Llegó al Himalaya y llegó a la parte sur del Himalaya. El sur del Himalaya significa el Tíbet, Nepal, la parte más elevada de la India, más de arriba, del norte. Así dicen las escrituras, porque estas cosas existen desde los tiempos más antiguos, estas cadenas montañosas, ¿no? Así que por lo tanto, siguió deambulando por estos lugares y mientras que deambulaba en alguno de estos paseos encontró una forma, la forma que de acuerdo a él era el mejor lugar donde residir. Era muy selectivo en lo que hacía, ¿no? El alma es una cosa muy selectiva. Hay algunas personas que son muy selectivas acerca de dónde residir. Incluso si encontramos un lugar muy confortable para estar, buscamos después una casa para residir. Si no tenemos nuestro ideal de un lugar donde residir, pensamos en construirlo nosotros mismos, si no lo encontramos, ¿no?

De cualquier forma, él encontró un lugar, una forma donde él podía descender. Así es como él quiso descender dentro de una forma que era humana, porque la forma humana tiene todas las facilidades, tiene todos los confortos y tiene todas las potencialidades y puede permitirnos experimentar todo el universo, todo. Esa es la belleza.

Es por eso que entre todas las formas, obtener una forma humana es una gran oportunidad. No está fácilmente disponible. En las escrituras sagradas se dice: “Entre todas las formas, *Jentus* (जन्तु) quiere decir las cosas que nacen. Las almas no nacen, nosotros no nacimos, nosotros pensamos que nacimos, esta es otra de las ilusiones de las que sufrimos, nosotros somos los no nacidos.

Las formas son las que nacen, crecen, se desarrollan, retrotraen y mueren. Tienen cinco modificaciones. La forma tiene cinco modificaciones: nace, crece hasta un punto, después se estabiliza, después se retrotrae y después se disuelve. Es por eso que se dice así. (*Sólo por uno o dos indios estoy hablando palabras sánscritas y en telugas.*)

La naturaleza es muy diestra en causar estas cinco estaciones: el nacimiento, el crecimiento, la estabilidad, el retrotraerse y la desaparición. ¿De qué? De la forma. De la forma.

Así que las formas son llamadas *Bhûtas* y *Jentus* (ج) que quiere decir, las que nacen y *Bhûta* significa las formas.

Así que él encontró una forma en la que podía entrar y cumplió con su propósito. Es así como el rey, junto con su amigo, entraron dentro de una forma, quiere decir, el maestro, en la consciencia maestra y el alma universal y el alma entraron a la forma. Entraron a la forma y después la desarrollaron, experimentaron. Si no saben cómo irse, el maestro no se queda atascado, sino que es el alma la se queda atascada y sufre cuando tiene que partir. ¿Qué sucede cuando la forma comienza a retrotraerse y no sabemos cómo salir?

Así que vamos a llegar a esto, ahora estamos en los pasos iniciales, a la tarde vamos a seguir. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

El alma encarnante busca una forma ideal para poder entrar. Las formas están allí. Desde el insecto al ser humano tenemos variedades de formas que están disponibles para que un alma pueda entrar.

Dentro de todas estas formas, la forma más potencial, la forma más sofisticada es la forma humana en la cual están disponibles casi todas las facilidades. Las formas de los animales, de los insectos y de las criaturas y de los seres que están bajo el agua, los seres que están sobre la tierra como los pájaros, todos tienen facilidades limitadas comparadas con la forma humana.

Los insectos no tienen los sentidos completamente desarrollados ni el cuerpo completamente desarrollado. En el caso de los animales, los sentidos y el cuerpo puede que estén desarrollados, pero se mueven paralelos a la tierra con su columna vertebral y no pueden pararse como un hombre. Las plantas pueden permanecer verticalmente, pero no pueden moverse. Para el animal no hay un crecimiento vertical, sino horizontal.

Así que cada forma tiene su propia limitación y en todas estas formas la mente no puede expandirse hasta su completo crecimiento. Con ayuda de la mente, el alma puede experimentar la objetividad y puede obtener mucha más comprensión. La comprensión que se puede obtener a través de la mente no la pueden tener ni los animales ni los pájaros ni los insectos.

Estas limitaciones de las variadas formas fueron notadas por Puranchana, el alma que encarnaba. Así que fue eligiendo, eligiendo, eligiendo en qué forma podría entrar y por lo tanto, él recorrió todo el globo buscando los variados aspectos y encontró que en algunas formas había ciertos confort, pero los peligros eran muchos, en el sentido de que había un riesgo de permanecer en esas formas.

Así que siguió como rezando para obtener otra forma. Entonces el gato quiere ser perro, el perro quiere ser otro animal más grande como los animales del bosque e incluso cualquier animal en el bosque siempre tienen una vida con riesgo. Todas las formas que están sobre el planeta, su forma corre riesgo, los árboles, los elefantes, los animales.

Así que si vemos cualquier forma, hay una amenaza en ella, hay una amenaza para la vida y no podemos adoptar una forma cuya vida corre riesgo, lo mismo que una serpiente o el escorpión que tiene una vida corta. Así que cuando queremos estar y permanecer en un lugar buscamos que haya suficiente aire, suficiente luz y que haya suficiente seguridad y la habilidad de poder tener variedad de comida gustosa y la habilidad de podernos proteger de las estaciones del tiempo.

Entonces todas estas ventajas se encontró que las tenía la forma humana más que cualquier otra forma y es así que la forma humana tiene dentro de las formas creadas una posición especial. El creador, el tercer logos creó variedades de formas y luego se les permitió a las almas entrar dentro de estas formas.

Entonces la escritura dice que entre todas estas formas, Puranchana, es decir, el ciudadano encontró que la forma humana parecía ser la más conveniente de todas para poder sobreponerse a cualquier peligro y experimentar cualquier sendero posible, es decir, puede experimentar a través de los sentidos y protegerse a sí mismo con ayuda de la mente.

Era una gran posibilidad que encontró en la forma humana y entonces él fue a examinar la forma humana. ¿Cuáles eran sus potenciales? De la misma forma que cuando compramos una máquina, buscamos el manual de instrucciones, miramos qué potencialidades tiene esa máquina, cuál es la longevidad que tiene, qué facilidades nos ofrece y qué experiencias podemos hacer con ayuda de esa máquina.

De una forma similar la máquina humana es una máquina. Cuando el alma preside sobre ella con entendimiento, esta máquina puede brindarnos tantas y tantas clase de experiencias. Así que por lo tanto comenzó a examinar la forma humana y tal como lo explica la escritura que explica la belleza de la forma humana.

Cuando él entró y examinó la forma, lo primero que encontró fue que la forma tenía nueve agujeros, nueve orificios, de los cuales siete están en la misma cara y dos debajo, nueve orificios. Dos orificios que nos permiten escuchar, dos orificios que nos permiten ver, dos orificios que nos permiten respirar y un orificio que nos permite degustar por un lado, degustar la comida y tomar agua y por otro lado hablar, a pesar que es un orificio, tiene una función doble.

Hay tres pares de orificios dobles, los oídos son dos, los ojos son dos, la nariz tiene dos orificios nasales. Son tres pares de dos orificios, pero cumplen una sola función. Si nos hemos observado, los ojos juntos cumplen la misma función y los oídos también, los orificios nasales llevan a cabo la misma función. Si un ojo está defectuoso tenemos la habilidad de ver a través del otro ojo. Si un oído está defectuoso o no funciona bien inteligentemente podemos tratar de escuchar con ayuda del otro oído. Si un orificio nasal está bloqueado debido a la gripe o al resfriado con el otro orificio podemos respirar.

Así que en tanto que su función, estos seis orificios representan tres pares y estos tres pares, cada uno de ellos lleva a cabo una sola función, pero hay otro orificio que no tiene un par, porque es uno solo, pero que tiene dos funciones, porque puede degustar, puede tomar agua y también puede hablar. El orificio es uno y la función es doble. En el otro caso, los

orificios son dos, pero cada par está alineado y por lo tanto pueden llevar a cabo la misma función.

Así es que tenemos entonces siete orificios. Eso es de lo primero que se dio cuenta. Después también encontró como muchos umbrales en la figura, es decir, un umbral está delante de puerta, que hay como un umbral que podemos atravesar, es decir, que toda la forma de la casa está arreglada de una forma tal que de una función a la otra dentro de la misma forma hay como umbrales, hay un umbral en el puente de la nariz, hay otro en la garganta, hay un umbral en el punto donde tragamos, hay umbrales a cada punto.

Cuando tomamos el alimento en la boca no cae directamente en el estómago, sino que atraviesa estos umbrales y estos umbrales se encuentra que están muy científicamente dispuestos, porque todo lo que se introduce es llevado a cada cámara de una forma específica y se le permite ir a la otra cámara después de algunos procesos, por ejemplo, tenemos la boca y después la faringe, el estómago, los intestinos, el orificio anal y el urinario.

Por todos lados tenemos umbrales y después tenemos el bombeo sistemático de la sangre como el fluir de un río con el principio pulsante que le permite suceder en forma equilibrada. También tenemos muchos caminos iluminados que representan los centros nerviosos a través de los cuales pasa la energía.

De esta forma él vio tantos y tantos detalles dentro de esa forma. También encontró, lo leo: *"Son todos orificios como las ventanas de las casas. Ellas permiten la entrada y la salida de las energías. Esto puede suceder cuando existen ventanas. Estos son umbrales donde la energía puede moverse libremente en cada parte de la forma, del cuerpo."*

Él también encontró los siete tejidos representando las siete variedades de diamantes auto refulgentes, que son los siete tejidos del cuerpo brillando. Él también vio los músculos que brillaban con el color de la sangre y también vio perlas en forma de dientes. Los dientes se comparan en las escrituras con las perlas y también encontró un polo vertical en la forma que ayudaba al crecimiento a todo el sistema en forma vertical y por medio de esto se le permite ascender en su consciencia y descender en su consciencia.

Esta forma vertical es de gran consecuencia y ésta no podemos encontrarla en ninguna otra forma, no vamos a encontrar este polo vertical. Así como tenemos un polo vertical delante de un templo, en esta manera, él encontró un polo con una gran facilidad para moverse de un plano de existencia a otro plano de existencia, para moverse ascendente y descendentemente. Esto fue lo que encontró.

Él también encontró los plexos que eran como los cruces en las ciudades y cada uno de estos cruces nos permitía unos movimientos en distintas direcciones, estos fueron los plexos y también encontró los ríos, es decir, el sistema de la corriente sanguínea. Él encontró también lugares donde jugar. Los lugares para jugar son aquellos donde uno puede relajarse y disfrutar con muchas variedades de juegos que uno puede jugar en estas partes del cuerpo, significando con esto la actividad sexual, el ingerir alimento. Estos son todos lugares donde se puede disfrutar con y en el cuerpo.

Por último encontró algo más, que había una máquina que llevaba a cabo todas las facilidades de esta forma. La forma tenía un punto nodal que llevaba a cabo todas las

actividades. Una vez que presidimos sobre este punto, toda la máquina puede ser manejada fácilmente para poder experimentar todo de los alrededores. Esto es lo que se llama la mente inferior. La mente inferior es vista como el medio con el cual podemos operar todo el sistema humano.

Estas son todas las explicaciones relativas a la parte estructural del hombre sobre las que el hombre preside. El hombre es un ser funcional, mientras que tiene una parte estructural consistente de cinco miembros, las dos manos, las dos piernas, el habla y dos orificios excretores inferiores, dice, cinco sentidos y después cinco elementos en el cuerpo: hay akasha suficiente, aire suficiente, fuego suficiente, agua suficiente, materia suficiente. Es muy comfortable vivir con todos estos cinco elementos y también tiene la habilidad de experimentar las sensaciones con la ayuda de esta mente.

Así que de esta forma él encontró otras cosas y en tanto que entró más profundo en la forma también encontró los minerales y se dio cuenta que la forma contenía oro, que contenía plata, que contenía cobre y que contiene plomo, bronce, tantos y tantos minerales que encontramos en la forma densa humana. Así que estaba llena de tesoros y luego hay tantas y tantas máquinas pequeñas que están ensambladas todas juntas, hay una máquina que nos permite el habla, una máquina que nos permite bombear la sangre, una máquina que nos permite la digestión del alimento que ingerimos, una máquina que nos provee de los alcalinos y ácidos para poder transformar el alimento en energía y hay una máquina por medio de la cual podemos expulsar los restos del cuerpo.

Entonces vio tantos sistemas relativos al agua y vio que el agua podía ser ingerida y expelida, que también podíamos ingerir alimentos y expulsarlos del cuerpo, entonces había una buena municipalidad en el cuerpo, tanto en el sistema acuífero como en el del alimento. Porque se le proveía el alimento que necesitaba y después los restos, la basura podía ser sacada de la ciudad.

Entonces así encontró que todo el sistema estaba en perfecto balance y en cuanto siguió avanzando también vio las plantaciones, los árboles, las plantas y las enredaderas que podemos encontrar en el cuerpo en términos de nuestras propias raíces que sostienen los dientes. Hay raíces que sostienen los dientes y que son las que conocemos cuando nos sacan los dientes, ¿no? Si nos dicen: “Ay, tenemos que matar las raíces”, por ejemplo, de forma tal que el diente pueda ser quitado.

Entonces él vio esto con tanto detalle, porque era un alma, entonces tenía la posibilidad de ver tanto, así que vio esto y también vio que la piel tenía suficientes poros y vio el cabello no sólo sobre la cabeza, sino donde quiera que se necesitaba protección y en donde quiera que se necesitara expulsar impurezas en forma mayor, allí se encontraba un mayor crecimiento de cabellos que crecían como plantas, como pasto, dice, como césped.

Entonces vio también dentro del cuerpo la posibilidad de expandirse y contraerse a través de los pulmones que permiten la inhalación del aire y la exhalación de éste y no solamente permiten que el aire sea incorporado y expulsado, sino que existe una presión desde dentro para poder equiparar la presión atmosférica de afuera, existe una presión desde adentro que resiste la presión atmosférica, así que existe una presión que toma de la atmósfera y

nuevamente se expulsa en ella con ayuda de los aires que se contraen y se expanden en el aire, se contrae para recibir y se expanden para expulsar y entonces encontró la máquina del aire y después vio el sistema por medio del cual el aire entraba y salía y esto fue muy interesante para él ver todos estos detalles.

Entonces también vio que toda esta máquina completa de la cual el pivote era la mente, vio que sobre la mente había una bellísima mujer, muy, muy bella, ella preside al cuerpo llamada la naturaleza del cuerpo, es de una forma bellísima y si nos relacionamos con ella, nos va a permitir experimentar, esto es lo que se llama el buddhi.

La máquina humana es la única máquina que tiene buddhi. Otras formas no lo tienen, no tienen esta facilidad. La facilidad del buddhi está sólo en la forma humana, solamente los seres humanos son autoconscientes, otras formas no son autoconscientes, son guiadas por la naturaleza, pero los seres humanos con la cooperación de la voluntad autoconsciente obtienen la libertad necesaria para conducirse en la naturaleza.

Los pájaros, los animales, las plantas, los minerales, todos son guiados por la naturaleza, pero en el caso de los seres humanos existe una facilidad adicional. Los animales también tienen mente, pero esa naturaleza autoconsciente, ese aspecto autoconsciente, está solamente presente en la forma humana que es vista en las escrituras como una mujer bellísima esperando recibir al alma que está llegando.

Así que mirando a la mujer, el hombre, el alma es atraída, el alma es atraída debido a la belleza de la forma. Por favor, noten que sólo el alma es atraída a la naturaleza, no es la naturaleza que atrae al alma. La naturaleza es óctuple. La naturaleza óctuple está disponible para que nosotros podamos entrar en ella para experimentar y ¿quién hace la entrada? No la hace la naturaleza, sino el alma encarnante. El alma es atraída por la naturaleza de la forma.

En ese libro, el Bhagavad Gita, en el capítulo quince el señor dice: “La naturaleza es neutral. Es el alma la que siente la atracción.” Porque ésta no llegó a la realización, está como incompleta y entonces para completar esa parte incompleta se siente atraída por uno de los aspectos de la naturaleza y no por todos los ocho aspectos de la naturaleza, la naturaleza óctuple por sí misma no la atrae.

Para poder aclararles este punto de esta historia, ¿la manzana atrajo a Eva o Eva se sintió atraída por la manzana? La manzana no tiene nada en sí para atraer, cualquier fruta está simplemente allí, puede estar en la puerta de la entrada, puede, por ejemplo, que pongamos una mesita con chocolates, tartas y pasteles por ejemplo, cuando salimos antes de la meditación tenemos una pausa para relajarnos y volver a la meditación y si mantenemos, por ejemplo, galletas y chocolates, tartas, café y té en una mesita aquí y les decimos: “Por favor, sírvanse, por favor, consuman esto.”

¿Todos nosotros vamos a relacionarnos con ellos? Algunos si y otros no. ¿Por qué algunos se relacionan y por qué otros no se relacionan con esto? La necesidad interna, la urgencia interna, el estado interno de no estar completos nos hace ser atraídos, nos sentimos atraídos por el pastel, el chocolate o las galletas y nos lo comemos todo y después nos quejamos: “Ah, estas galletitas. Oh, estos chocolates. Este café.”

¿El problema estaba con ellos o está en nosotros? ¿Quién es el problema? ¿Estaba el problema con la manzana o estaba el problema con Eva? Todo nuestro entendimiento está invertido, está cabeza abajo, nosotros estamos equivocados y nos quejamos de que la naturaleza nos ata. La naturaleza no tiene ningún programa para atraernos, sino que es por nuestro estado de no complejidad por el cual nos sentimos arrastrados hacia ella y después nos mantenemos quedándonos pegados y decimos: “Ay, esto es la comida india.”

Actualmente hay otro aspecto de la naturaleza, por ejemplo, los Smartphone, todos nosotros tenemos uno y nos ocupamos de éste, cuando nos levantamos ya hasta que vamos a la cama nuevamente, ya que es una cosa muy manejable, lo tenemos en la mano todo el día, los hombres y las mujeres todo el día lo tienen en la mano. ¿Es el teléfono el que nos tiene agarrados o somos nosotros los que estamos agarrados al teléfono?

En toda la naturaleza no hay nada que atraiga. Por favor, noten esto. No hay duda de que es lo más bello, la naturaleza es terriblemente bella, pero no tiene programa de atraer. ¿Por qué está hecha así? ¿Por qué nos sentimos atraídos? Porque el alma que no está completa y debe completarse.

Si vamos a un gran centro de ventas, tenemos tantas y tantas cosas, de una punta hasta la otra y ¿qué es lo que hacemos? Lo compramos todo, compramos aquello que necesitamos y aquello que nos gusta y el centro de compras no nos insiste para que compremos, podemos caminar por todos los pisos del edificio y volver a casa sin haber comprado nada, el centro de compras no tiene sentido, ¿no? De la misma forma, la naturaleza por sí misma es muy impersonal. Es el alma.

Así que ahora comprendemos que casi en todas las religiones se dice que el hombre es atraído por la mujer y entonces se dice que las mujeres son fuente de problemas, ¿no es así? ¿Cómo podemos decir que la mujer es fuente de problemas? Ustedes han pedido por ella, ¿no? Incluso en cuestión del amor es el hombre el que es dinámico y positivo y la mujer es siempre tranquila y espera, la mujer está siempre quieta y esperando, generalmente hablando, pero puede haber excepciones, pero normalmente ¿qué es lo que sucede? Es el hombre el que da los primeros pasos, ¿no?

Si él hace pasos avanzados y después de alguna forma dice: “Quiero vivir con esa mujer” y una vez que lo hace, después de algunos días, piensa cómo alejarse de ella, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Por falta de conocimiento y esta falta de conocimiento nos hace quedarnos prisioneros en la naturaleza.

¿Por qué las religiones dicen que las mujeres son la fuente de problemas? Las mujeres son las pecadoras, la mujer no tiene entrada en el reino de Dios, esta clase de tonterías, de cosas sin sentido que se dicen, las mujeres son sólo artículos de placer. ¿Quién promovió todo esto alrededor del planeta? Fue el hombre.

En las escrituras antiguas no se distinguía entre un hombre y una mujer. Sólo las religiones modernas son las que promueven una dominación masculina, el chovinismo masculino, en las que tratan de tirar hacia abajo la parte femenina de la humanidad, pero hay tantas mujeres iniciadas como hombres iniciados. Si vamos a la edad previa a Kali había tantas mujeres iniciadas como hombres iniciados.

Así ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque esta alma encarnada es atraída hacia una forma. La forma por sí misma no la busca. Si estamos mostrando, por ejemplo, un nuevo auto cerca, aquí, el auto no es el que nos atrae, sino que hay algo en nosotros que nos hace sentirnos atraídos al auto. Todos los lugares que muestran los nuevos productos son así. Si los buscamos nos muestran en sus vidrieras las mejores cosas.

Así que esto no tiene una personalidad que dice: “Tengo sólo que atraer a Miguel o tengo sólo que atraer a esta otra persona.” Sino lo que está en el alma que está encarnada, el alma que está buscando llegar a su realización, lo que la hace ser atraída por un aspecto de la naturaleza. Este debe ser el entendimiento de las almas que nacen en tantas y tantas formas. La forma no nos atrae a nosotros, sino que nosotros la encontramos atractiva.

Así que si preguntamos ¿por qué hemos nacido? La respuesta es: porque lo quisiste. ¿Por qué he nacido? Porque lo quisiste. ¿Por qué he comprado este helado? Porque lo quisiste. ¿Por qué compraste el chocolate? Porque lo quisiste. El chocolate no lo pidió, está disponible. Cualquier cosa que está disponible, dependiendo de nuestro estado de no estar completos, nos sentimos atraídos. Hay personas que se sienten atraídas por todo y cada cosa como criaturas, hay criaturas que son atraídas por todas las cosas, todas las cosas que ven en los lugares de comercio, dicen: “Mamá, papá” y entonces papá y mamá dicen: “No, no, no, mañana.”

Las almas se sienten arrastradas hacia la forma en tanto no estén completas, no se hayan realizado. Comprendamos esto. Nosotros somos arrastrados hacia tantas y tantas cosas, hacia otras formas, hacia otros lugares.

Si alguien nos dice: “La catarata del Ángel en Venezuela es la catarata más alta que tenemos”, ya sentimos que tenemos que ir allí y verla. Si el monte más alto es el Everest, tenemos que ir y verlo. Si el río Nilo es muy sagrado, tenemos que ir allí y verlo. Ya por escuchar somos arrastrados por ver, somos arrastrados por oler, los inciensos de Mysore son muy fragantes, porque es un incienso de madera de sándalo, así que tenemos que ir a Mysore y Bangalore, si vamos allí compramos incienso. Si vamos a Suiza o Bélgica tenemos que comprar chocolates. Si vamos a España tenemos que comprar.

Así que hay lugares muy famosos, muy famosos ¿por qué?, ¿qué quiere decir? porque muchísimas personas son arrastradas hacia estos lugares. Es por eso que a todas las almas les gustaría mayormente estar en la forma humana. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad más óptima para poder realizarnos.

Así que cómo realizarnos es la cuestión. Ganar es una cosa y relacionarnos es otra. No sabemos cómo relacionarnos con el cuerpo que es tan bello, que tiene tantas facilidades y que tiene tal atracción, que también nos permite funcionar con autoconsciencia. Así que ¿no es hermosa?

Así que, naturalmente, cualquier hombre con sentido común, el Puranchana, el alma encarnante, encontró que esta era la mejor forma para poder entrar en ella y alrededor de esta mujer, que está depositada en la mente, la autoconsciencia, tenemos la serpiente con cinco cabezas, la serpiente que tiene cinco cabezas y las cabezas regularmente están como sacando la lengua y haciendo sonido seseante y entonces el hombre alcanza ese punto y fue atraído por

la belleza de la forma con su buddhi y la mente y las otras facilidades, pero ¿qué pasó? Se encontró con la serpiente.

Entonces el alma vio a la serpiente de las cinco cabezas y vio la forma, se explica en las escrituras como una dama, ¿no? Como una mujer. Esta bella forma que es tan atractiva está simbólicamente descrita como una mujer. Así que él dialogaba con la forma y vio que esta serpiente de cinco cabezas estaba alrededor de la mujer, es decir, del cuerpo y estaba asociada con ella. La mujer y la serpiente estaban asociadas.

Así que la serpiente se movía donde quiera que la mujer se moviera y también vio que la mujer tenía once asistentes, once asistentes femeninas como las princesas, como cuando una princesa se mueve por el jardín tiene algunas colegas que sirven a la princesa, de la misma forma, donde quiera que se moviera esta mujer, las once asistentes se movían y eran guiadas por la serpiente de cinco cabezas.

Es como un buen film, ¿no? Donde el hombre entra en un jardín y encuentra esta mujer y le gustaría acercarse a ella, pero hay una serpiente de cinco cabezas y después hay once asistentes, así que no puede directamente encontrarse con la mujer, ¿no es así? Prevalecía esta situación.

¿Quiénes son las once asistentes? Son la mente, los cinco órganos de sentido y los cinco órganos de acción. Estas eran las once doncellas y la serpiente de cinco cabezas no es más que el prana, apana, samana, udana, vyana, son cinco pulsaciones, cinco variedades de prana de las que hablé muchas veces, debemos ya ser maestros de este tema, ¿no? A menos que seamos maestros de este tema, de estos cinco pranas, no podemos movernos ni hacia dentro ni hacia fuera, no podemos entrar y no podemos salir.

Es por eso que el pranayama es el paso más importante en el camino óctuple del yoga, donde los pranas regulados encuentran su salida por alguno de los siete orificios de la cabeza, a través de uno de ellos, si no tenemos que salir a través de las puertas o portales del infierno.

Si un alma entra dentro de una forma humana y no hace lo que tiene que hacer, entonces lo que sucede es que sale a través de los orificios infernales, es decir, a través del portal de la defecación o del portal para orinar y tendremos que ver de poder salir o por la boca donde sale la respiración o por la nariz donde también sale la respiración o por los oídos o por los ojos, si somos un maestro perfecto salimos por la cúspide de la cabeza.

Es así como podemos salir a través de la cara donde tenemos siete orificios, se dice que es una salida normal, salir a través de los orificios inferiores es una salida horrible, hemos fallado tan miserablemente que no hemos hecho ninguna marca significativa, no hemos tenido ninguna buena nota.

Así que esta serpiente de cinco cabezas está siempre alrededor de la forma y no es quíntuple si no estamos en la forma. El alma es sólo un principio pulsante, uno, pero en cuanto que entra dentro de la forma, desarrolla cinco pulsaciones: la inhalación, la exhalación, la presión de adentro a afuera, la presión de afuera hacia adentro y después la pulsación que todo lo permea. Para detalles podemos ver “Magia Blanca”, lo que estoy diciendo no ocupa ni una página: prana, apana, samana, udana y vyana.

Sólo lo estoy diciendo para recordárselos, he estado hablando de estas cinco pulsaciones desde hace mucho, mucho tiempo. Hay un punto de entrada y un punto de salida consciente, si no entramos conscientemente, somos ayudados por nuestro amigo Mitra, hoy les hablé de él a la mañana, acerca de Mitra que siempre nos ayuda, que está con nosotros, es por su conocimiento que entramos en la forma y es por su conocimiento que seremos capaces de salirnos de ella.

Sus cualidades son muy nobles, las cualidades del maestro en nosotros. Ya nos hemos olvidado de él en la tarde, ¿no? A la mañana hablamos de él, es un asociado eterno, pero en tanto que llegamos a la clase de la tarde, ya nos hemos olvidado. Es la enfermedad que tenemos, ¿saben? Es por eso que se llama la “enfermedad real”. Se llama “enfermedad real”, porque incluso si se nos informa mil veces, nos vamos a olvidar. Puede haber un secreto, se nos informa mil veces, pero volvemos a olvidar y esto queda oculto en nosotros.

Es el maestro, la parte superior del número ocho que expliqué a la mañana, la parte superior que nos ayuda a entrar. Si nos acordamos de él a través de todo el tiempo, él nos puede ayudar a salir. Esta forma en la que hemos elegido estar, su entrada es por su gracia y nuestra salida es debido a su gracia, la voluntad es nuestra.

La voluntad de entrar dentro de una forma humana le pertenece al alma, porque el maestro no tiene propuesta alguna, porque el alma quiso, ok, entra en una forma y él nos ayuda a entrar, de esta forma, el principio del prana, el prana quíntuple, hemos hecho la entrada a la forma, una vez que hemos hecho la entrada en lo que llamamos la serpiente, aquí en la historia, hemos entrado a través de la boca de la serpiente, ya no sabemos cómo salir de ella. Así que debemos asegurarnos antes de entrar, si podemos salir.

Puranchana también dijo: “Una forma tan complicada y sofisticada, ¿cómo puedo entrar?” Le preguntó a su amigo Mitra y él le dijo: “Yo te ayudaré a entrar.” “Y entonces, ¿Cómo puedo salir?” Le preguntó. “Si me recuerdas vas a poder salir, por medio de mí cooperación vas a poder entrar y por mi cooperación vas a poder salir, pero depende de ti que te acuerdes de mí. Yo estoy contigo, pero yo no inicio por mí mismo nada. Si me preguntas, te ayudaré. Si me recuerdas y buscas ayuda, yo te guiaré y si no, depende de ti. Yo permaneceré siendo y yo creo ser tu buen amigo y creo en tu libre albedrío. Tú te mueves dentro de esta forma con libre albedrío, si tú quieres estar allí.

Así que ¿qué sucedió? Que cuando tenemos una facilidad tal, normalmente, después de un tiempo, cuando estamos acostumbrados a los confortos del cuerpo, de los sentidos, de la mente y del buddhi, ya no nos acordamos del amigo que nunca nos falla, nos olvidamos de él y cuando estamos enfermos, si tenemos una enfermedad seria, tenemos miedo de la enfermedad, tenemos miedo a la muerte, pero incluso ahí no nos acordamos de él. Él nos prometió que cuando quiera que lo deseáramos, él nos ayudaría a salir.

Así que la historia continúa y entonces habla: vio la belleza del libre albedrío que ofrecía esta forma. Así que ¿a quién le pertenece este buddhi? A la naturaleza. Por favor, recuerden que el buddhi le pertenece a la naturaleza y cuando entramos dentro de ésta, nos localizamos. Cuando entramos dentro de la forma, nos localizamos.

Si entramos en Vishakhapatnam, nos localizamos en Vishakhapatnam. Si entramos dentro de este edificio por el tiempo que permanezcamos aquí, también debemos saber cómo salir de él. Si nacemos aquí, pensamos que pertenecemos a Vishakhapatnam, pero Vishakhapatnam no posee a nadie, ¿no es así?

Las personas que están acostumbradas a Barcelona piensan que pertenecen a Barcelona, pero para Barcelona, no pertenecen a nadie, para Madrid lo mismo, para Lisboa también lo mismo. Cualquier residente de cualquier ciudad, él piensa que pertenece a ella, pero desde el otro lado, si vivimos en una ciudad como París, digamos por cincuenta horas, ¿va a darse cuenta París que nosotros estamos allí? Si siempre estamos bajo un mismo árbol para meditar, después de un tiempo nos mudamos a otro árbol ¿le va a pasar algo al primer árbol?, ¿se va a dar cuenta?

A aquel que le pertenecen los sentimientos no es a la naturaleza, es a nosotros, la naturaleza no tiene problema, lo divino tampoco tiene problemas, así que el problema es para aquel que se relaciona con la naturaleza. Así que cuando nosotros no sabemos cómo relacionarnos con esta forma dentro de la objetividad, comenzamos a echarle la culpa al cuerpo, a la forma, culpamos a esta mujer. La forma humana está referida en las escrituras como una mujer muy bella, la más potencial, la más bella, la más capaz, que podía ofrecer un montón de experiencias, que podía ofrecer la realización, tantas y tantas cosas nos puede ofrecer.

Por lo tanto, él vio tantas y tantas cosas como he explicado con ayuda de esta escritura y por eso, él siguió encontrando más y más detalles dentro de esta forma humana y entonces quedó convencido y entonces él pidió permiso para poder entrar, él pidió permiso para entrar y cuando se presentó a sí mismo dijo que era un hombre virtuoso, de la misma forma que un hombre se presenta a sí mismo delante de una mujer y le informa a ella de su mejor parte, ¿no?

Siempre muestra la mejor cara, la mejor parte, pero también tiene la otra parte. En estos juegos del amor siempre cada uno trata de mostrar la mejor parte que tiene, pero después, cuando conviven, la otra parte también se muestra y después llega la disolución.

Así que él informó de que había hecho un montón de cosas buenas y a menos que hayamos evolucionado lo suficiente, no somos elegibles para adoptar una forma humana, tenemos algo que se llama elegibilidad para poder adoptar una forma humana.

Así que el alma encarnante dijo: “Hice un montón de actos de buena voluntad y tengo confianza de que voy a poder tener cuidado de ti, tengo confianza de que puedo tener cuidado de ti, si me permites entrar, yo puedo presidir sobre ti y experimentar todo sin causarte muchos problemas, es decir, no te destruiré, no destruiré el cuerpo.”

Perder los ojos, la audición, los dientes, pérdidas del sistema digestivo, del fluido de la sangre, pérdida de consciencia, con todo esto destruimos al cuerpo. Es por eso que el cuerpo nos golpea y nos echa. Hay dos formas de partir del cuerpo: partir conscientemente o nos echan hacia fuera. Cuando el cuerpo nos golpea y nos echa se llama “muerte” y si nosotros partimos del cuerpo, el cuerpo nos respeta.

De la misma forma que cuando estamos sobre un caballo, si lo tratamos bien durante el y llevamos bien al caballo cuando cabalgamos en nuestro viaje, si el caballo se siente confortable con nosotros, éste nos permite desmontarlo, de otra forma en la mitad del viaje nos echa, porque no lo hemos tratado bien, nos arroja.

¿Esto no es lo que les sucede a los humanos? Tenemos un viaje entre ochenta, ochenta y cuatro años, y a la mitad del viaje, si el cuerpo colapsa, entonces el cuerpo nos sacude, nos echa a patadas.

Si estamos en el viaje volando digamos de Europa a la India, es un viaje de ocho horas, en la mitad del camino, si nos echan del avión o si estamos en el tren y a la mitad del viaje no echan del vehículo, tenemos que encontrar otro vehículo. Así que el cuerpo no debe rechazarnos. El cuerpo nos acepta, porque le dijimos que íbamos a tener cuidado de él, nos aceptó por eso. Nosotros somos los olvidadizos y nos olvidamos de todas nuestras promesas y sólo recordamos los privilegios, nos olvidamos de las promesas que hemos hecho y sólo nos acordamos de los privilegios y comenzamos a trabajar para los privilegios y no para los deberes, es por eso que somos echados.

Así que aquí tenemos a alguien que dice: “Yo soy muy elegible, he hecho muchos actos de buena voluntad, se cómo relacionarme contigo, por favor, acéptame” y de esta forma el alma busca a la mujer representando el cuerpo humano, buddhi, Manas, los sentidos, el cuerpo, todos pertenecen al cuerpo de acuerdo a las escrituras. Buddhi también es parte de la naturaleza y nosotros también nos transformamos como parte de la naturaleza cuando entramos en ella, porque así después nos localizamos.

¿Qué es lo que llamamos egoísmo? El egoísmo existe con el alma cuando entra dentro de la forma, cuando ella se localizó. Antes de entrar en la forma no había localización para el alma. Así que la consciencia localizada y la naturaleza auto discriminativa, la mente, los cinco sentidos, todos pertenecen a la naturaleza de acuerdo a las escrituras.

Nosotros somos un invitado que hemos entrado en esta casa de naturaleza óctuple, el alma es el noveno, proveniente del décimo, lo divino es llamado el décimo, diez es el número perfecto, el número divino, somos descendientes del número diez, número nueve y somos los que entramos. En el momento que entramos en la forma humana somos una consciencia localizada y entonces adoptamos una identidad diferente.

Así que hemos descendido hasta ser el número ocho, después tenemos a buddhi como el número siete, a la mente como número seis y después tenemos los cinco sentidos para relacionarnos con los cinco elementos. Cinco sentidos, la mente, buddhi, la consciencia localizada, estos son las ocho gradaciones de la naturaleza en tanto que estamos en esta forma. Pero nosotros somos los que entramos, el noveno y ¿de dónde hemos entrado?, ¿de dónde provenimos? Del décimo, del décimo descendemos como nueve, entramos en la forma óctuple.

Así que por lo tanto la mujer dice: “Cuidado, muchos han llegado antes y también me hicieron promesas como me las haces tú, pero no hicieron las cosas bien. No eres nuevo para mí.” La forma humana le decía al alma: “He visto un montón como tú. Cuando te acercas a mí, cuando te acercas, cuando se acercan todos dicen lo mismo.”

De la misma forma que decimos: “Hola, haré esto para ti, haré esto otro para ti”, después no cumplimos con nada. Esta es la belleza de la escritura, de Veda Vyasa, porque él personifica la forma humana y la forma humana le habla al alma encarnante y le dice: “He visto a muchísimos como tú, muchísimos. Siempre me fallan.” Es por eso que hay un dicho en los libros que no es fácil para un hombre satisfacer a una mujer, no es fácil para un hombre satisfacer a una mujer. ¿Esto quiere decir que las mujeres son malas? No, los hombres no son capaces de satisfacerlas. El hombre es incapaz de satisfacer a la naturaleza.

Es por eso que él viene cada vez a la naturaleza, “Trataré nuevamente, trataré nuevamente, trataré nuevamente y trataré nuevamente”, de esta forma el alma vuelve una y otra y otra y otra vez hasta que ella es capaz de ser realmente maestra para poder funcionar dentro de la forma humana.

Veán cuántas dimensiones están aquí presentes. Cada vez decimos: “Yo soy muy capaz, puedo hacer esto, puedo hacer esto otro” y así sucesivamente, pero en última estancia sentimos el cuerpo y le falla y consecuentemente el cuerpo también le falla a él. Aquí el cuerpo está representado por la mujer y el alma encarnante es representada por el hombre.

Así es como se cuenta en esta historia y esto se aplica a todos nosotros, todos somos almas que hemos entrado en el cuerpo y no sabemos cómo salir del cuerpo conscientemente, ¿no es así? ¿Podemos movernos del cuerpo conscientemente, salirnos?

Así que la mujer le dijo: “Muchas veces he tenido el mismo diálogo, pero todas las veces fue sólo para contrariarme. No eres nada nuevo para mí. Esto es así contigo y conmigo.” Así que el hombre, como en toda historia de amor, comenzó a suplicar y el alma encarnante suplicó: “Déjame, por favor, tener una forma humana.”

Así que por último consiguió la forma humana. En última instancia, la serpiente de cinco cabezas abrió la puerta y el hombre entró dentro de ella y la serpiente cerró la puerta desde el otro lado.

Cuando hemos entrado en el cuerpo, ¿sabemos, en el momento de la entrada, en el tiempo de entrada, cómo hemos entrado? Incluso hoy día no lo sabemos, ¿no es así? Estamos encerrados dentro y cuando estamos encerrados dentro de la forma, ¿cuál es nuestro deber fundamental y el más importante de todos? Ver cómo podemos salir de esta forma.

Siempre debemos asegurarnos de tener una puerta de salida y entonces sí que podemos funcionar en la forma. Si entramos dentro de un automóvil, hoy tenemos automóviles que se cierran solos, ¿no?, automáticos, ¿no es así?, si no sabemos cómo salirnos del vehículo, entonces antes de entrar debemos saber cómo podemos salir una vez que hayamos entrado.

¿Cómo podemos salir después de haber entrado? Eso debemos saberlo todos o habiendo entrado ¿no debería ser nuestra preocupación saber cómo poder salirnos cuando tengamos la necesidad? Cuando tengamos la necesidad debemos saber cómo salir de él.

¿Cuál es la puerta de salida? Como en esta sala de plegarias, la puerta de entrada es también la puerta de salida, no hay otra puerta. A pesar de que hay muchas ventanas, si saltan por las ventanas se van a romper algo. Tenemos que abrirlas y saltar y es un daño para ustedes y para el edificio.

Sólo hay una puerta de salida que también es la puerta de entrada. Es así como son los templos. En los templos, solamente la puerta de entrada es la puerta de salida. En los tiempos modernos tenemos muchas puertas para poder salir de los templos o de las iglesias y esto se debe a la falta de conocimiento, porque el templo que construimos afuera es una réplica del cuerpo humano. Los templos que construimos afuera no son sino una réplica de la forma humana. Así el lugar por donde entramos es el mismo lugar por donde debemos salir, de la misma forma que el aire entra a través de los orificios nasales y sale por ellos. El señor del prana es el aire. Entra y sale desde el mismo punto, ¿no es así?

Así también debemos saber, por lo menos después de haber entrado dentro de la forma humana, cómo salirnos de ella. Esto debe ser la primera lección en ser aprendida, no física, química, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales, no pintar o coser o todas esas habilidades.

¿Cuál debe ser la lección primera y fundamental para ser aprendida? En los tiempos antiguos, estamos hablando del Tetra Yuga, Trita Yuga, no había alma que quisiera o tratara de aprender otra cosa antes de aprender esto. Lo que es lo más importante es que debemos ser capaces de salir de aquello en lo que hemos entrado.

Hoy día sólo sabemos cómo entrar en las cosas, pero no sabemos cómo salirnos de ellas, entramos en el cuerpo y no podemos salir de él, entramos dentro de un sistema familiar y no podemos salir de él, entramos dentro de profesiones, vocaciones, empleos y no nos podemos salir de ellos, entramos dentro de hábitos de comer y hablar y no podemos salir de ellos, no podemos salir de nuestros hábitos alimenticios y entramos más y más y más y también en lo que hablamos, entramos en el habla y entramos en el hábito de hablar, pero no sabemos cómo salirnos de él.

¿Qué clase de humanos somos? ¿Qué clase de alma somos? ¿Cómo podemos llegar a la realización cuando sólo sabemos cómo aprisionarnos y no cómo liberarnos de la prisión? Es algo que sucede eternamente con los seres humanos, con las almas. Es por eso que esta es una historia eterna.

En el episodio de Puranchana, este episodio es una historia eterna. Él vio que la forma era hermosa, movió cielo y tierra y se aseguró de poder entrar, pero antes de poder entrar en ella, él consultó a su amigo, consultó a su amigo Mitra, el maestro en él, porque no tenía la entrada.

Entonces el maestro le dijo: “Tu elección es maravillosa, no tengo ninguna reserva acerca de lo que elegiste, hiciste una elección perfecta, pero, pero la forma es tan potencial y ofrece tantas y tantas posibilidades y te brinda tanta y tanta experiencia que vas a tender a olvidarme. Yo sólo tengo un consejo y te lo doy, porque me lo preguntaste. Cuando estés en problemas, acuérdate de mí. Cuando estés en problemas, acuérdate. Yo continuaré estando contigo, pero depende de ti. Si me miras, yo te indicaré la forma de cómo puedes salir de él, pero si no, no está en mi naturaleza, porque no soy hiperactivo, por mí mismo no hago nada. Así que toma esta precaución o esto como consejo. Entra en la forma y logra tu autorrealización.”

Es así como el maestro le dice. Así que por lo tanto, él entró en la forma y en tanto que entró en la forma, se ocupó con los sentidos, comenzó a ocuparse con la mente y pensó que era inteligente y utilizaba el buddhi de variedad de formas y después se localizó más y más y más en todo lo que él estaba buscando y detrás de él sucedió un condicionamiento.

Así que en las distintas formas creadas, el alma encarnante se condiciona más y más debido a la consciencia localizada que termina siendo altamente individualista, completamente llena de egoísmo. Así es como sucedió y continuamos mañana a la mañana.

*_

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

Para recapitular, después de que el tercer logos realizó la creación, las formas también fueron preparadas y encontramos un estado en el que la forma comienza a evolucionar gradualmente, a las almas se las hace entrar en variedades de formas y adoptan un proceso de evolución.

La forma humana pudo ser construida por el tercer logos con la ayuda de los devas y fue una réplica del macrocosmos dentro de esa forma. La entrada del alma es considerada ser una realización en tanto que se concierne el trabajo del tercer logos.

El trabajo del tercer logos entonces está completo y lo completó exitosamente después de muchísima experimentación, experimentó tremendamente con las formas, dentro de ellas, para encontrar una forma que le fuera apropiada al alma y las formas tenían entonces distintos niveles de desarrollo.

Cuando la creación anterior entró en disolución, los seres estaban en distintas etapas de realización, estaban aquellos que digamos que habían logrado la realización en un ochenta y cinco por ciento del total, había otros que tenían el setenta por ciento realizado, algunos hasta habrían logrado el cincuenta y seis por ciento, otros hasta el cuarenta y dos, otros hasta el veintiocho por ciento y otros solamente hasta el catorce por ciento.

He dividido todos los porcentajes por siete, porque tenemos siete planos de existencia. Todos los siete planos al mismo tiempo fueron disueltos. Así como si construimos una estructura de siete pisos y colapsa, la construimos de acuerdo a un plano, entonces primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Llegaron a diferentes etapas de la realización en la creación.

Realmente la existencia es una, pero existen diversos niveles o planos de consciencia. Así decimos que tenemos siete planos de existencia. En realidad, la verdad es que son siete planos de consciencia. Esto lo sabemos en tanto que comenzamos a comprender las cosas más profundamente.

Nosotros estamos todos ahora en el mismo piso, ¿no?, pero nuestra consciencia es diferente, ¿no es así? Los planos están en relación con la consciencia, pero no con la existencia. La existencia es común a todos nosotros. Así que los diversos planos de consciencia, la piedra tiene un nivel de consciencia, la planta otro, el animal otro, el hombre tiene todavía un distinto estado de consciencia al igual que los devas planetarios, los devas solares y los devas cósmicos. Estos son los siete planos. Así que ¿qué es aquello que tienen

en común estos planos? La existencia. ¿Y qué es lo que no es común? Son los estados de consciencias. Todos son más o menos conscientes.

Así que todo entró en disolución y cuando nuevamente debieron ser traídos a la existencia, primero se prepararon las formas para que entraran las almas, de la misma forma que preparamos las casas para poder habitarlas y después entramos dentro de las casas para habitarlas, de la misma forma primero se hizo la parte de forma de la creación y en ellas iba a haber el descenso de los residentes.

Las almas son los residentes, las almas no son las formas. Básicamente perdemos esta distinción de que somos un alma y tenemos una forma. Esto es un paso fundamental del conocimiento. El paso fundamental del conocimiento es que no somos la forma. La forma es una facilidad. Nosotros somos los residentes de la forma, somos los moradores, es así como se dice.

Los moradores toman una identidad equivocada y piensan que son la forma, pero la verdad es que no son la forma, sino que son los moradores de la misma, son mucho más superiores en niveles de consciencia que la forma, su descenso hace que la forma pueda funcionar.

Así que tenemos tantas y tantas variedades de formas construidas con la ayuda de los devas y ellos han experimentado diversas permutaciones y combinaciones. Es por eso que cuando leemos los Puranas o la Doctrina Secreta encontramos variedades de formas que no existen hoy día. Variedades de formas, las que existían al principio ya no existen hoy día. Por ejemplo, las formas que aparecen en las películas como “Jurassic Park”.

Las formas evolucionan, hoy no encontramos automóviles como encontrábamos al principio del siglo diecinueve, porque ahora tenemos distintos modelos, ¿no es cierto? De la misma forma tenemos distintos aeroplanos, tenemos distintos vehículos y ya no vemos carruajes tirados por caballos o carretas. ¿Por qué? Porque hubo una evolución.

Entonces las formas han evolucionado y todas las formas son mencionadas por Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta cuando habló acerca de la primera raza raíz, la segunda raza raíz, de la tercera raza raíz, la cuarta raza raíz y ahora estamos en la quinta raza raíz, la aria. Hemos atravesado todas esas formas.

Somos los residentes originales de este planeta y no pensemos que hemos venido ahora en el tiempo ario, sino que estábamos aquí ya en el tiempo lemurio, antes también en el hiperbóreo y también estábamos allí en el tiempo de la Isla Blanca en distintas formas y por último, debido a la evolución, estamos hoy día en la forma que estamos habitando.

Hubieron tiempos en el que teníamos formas de veintiún pies de altura, hubieron después formas de catorce pies de altura y ahora se supone que debemos ser de siete pies de altura, esa es una altura óptima para nosotros y todavía nos estamos achicando y achicando entrando en un sistema como de enanos, ¿no?

Así que estas son formas, no son sus almas. Así que tenemos distintas casas en distintos tiempos, épocas. Si vamos a otros lugares, vamos a encontrar diferentes casas y en distintos tiempos. Así que identificarse con la forma es sólo para el propósito de llevar a cabo las cosas.

No debe haber una identidad, sino una relación con ésta. Las diferentes formas existen en distintos tiempos y existe una evolución de las formas. Más y más las formas se refinan.

Este es el trabajo del Manu. El Manu Vaivaswata es aquel que está encargado de la formación de ellas y existe un triángulo trabajando con él que continúa haciendo evolucionar las formas a formas mejores y mejores y más sutiles y más sutiles. Existe un programa continuo de la evolución de la forma. A las almas, de acuerdo a su elegibilidad, se les ofrece formas. Es allí donde encontramos consciencia.

Nosotros somos muy poco conscientes que estamos en un reino durmiente, por ejemplo, como cuando estamos en el reino vegetal, cuando hemos desarrollado el emocional estamos en el reino animal y cuando hemos desarrollado la forma desarrollamos la mente completamente y cuando somos capaces de llegar al borde de la memoria, entonces estamos buscando llegar a un estado autoconsciente, es allí donde la forma humana está a nuestra disposición.

Es por eso que a todos los seres no se les ofrece una forma humana. Las formas humanas son ofrecidas a aquellos que son elegibles para poder entrar en una forma humana. De acuerdo a la elegibilidad se nos da la forma. No pensemos que todos merecen estar en una forma humana, porque la forma humana tiene mayores potenciales, muchas mayores potencialidades que los animales, que las plantas y que los minerales y tiene incluso mayores posibilidades que los devas.

Esa es la belleza de la forma humana, porque los devas no pueden aterrizar, los devas planetarios no pueden aterrizar, los solares no pueden estar ni siquiera en el estado planetario, los devas cósmicos no pueden descender tanto. Así que incluso las inteligencias cósmicas, solares y planetarias para aterrizar necesitan una forma humana. Es así como tenemos historias en todas las teologías donde los ángeles descienden como humanos, los ángeles se transforman en seres humanos para poder llegar a la realización, porque la potencialidad para la realización está en el plano más óptimo cuando hablamos de la forma humana.

Miremos qué tipo de forma es la forma humana, porque ofrece la expansión dentro de los planos planetario, solar y cósmico y puede estar en relación con los animales y las plantas y las piedras. Así que hay tres planos hacia abajo y tres hacia arriba y él está en el medio. Es por eso que decimos que el reino humano es el cuarto reino. Es el reino donde el yoga es posible, porque él está en el plano medio, está equidistante entre la divinidad y la mundanidad.

El ser humano está equidistante entre la divinidad y la mundanidad. Hay tres planos superiores dentro de los cuales él puede ascender por medio del corazón, el ajna y el sahasrara y después hay tres planos mundanos en los que puede descender dentro del plexo solar, el sacro y el muladhara. Miren en que plano bello estamos localizados. Es allí donde dicen las escrituras que entre todas las formas que han sido creadas, la más privilegiada de todas es la forma humana.

Ya que es la más privilegiada también tiene la responsabilidad concerniente a ésta. Los privilegios no nos llegan sin responsabilidad en la creación. Cuando tenemos un privilegio, tenemos concurrentemente una responsabilidad. El hombre piensa siempre en obtener los

privilegios sin tener que adoptar las responsabilidades correspondientes y por lo tanto se queda atascado en la creación. Más privilegios, más responsabilidad. ¿No es así?

Sólo vemos los privilegios y no vemos las responsabilidades de éstos. Esta es una indicación clara de caída. Hoy a nivel global a las personas se les informa de los derechos fundamentales que tienen, pero la mayoría de los seres humanos no saben las responsabilidades fundamentales que tienen. ¿No debemos pensar primero en las responsabilidades fundamentales que tenemos y después en los derechos? Si sólo informamos los derechos y no informamos las responsabilidades, estamos solamente promoviendo personas irresponsables. Irresponsabilidad. Esto es lo que sucede a nivel mundano, el intelecto mundano siempre informa de los privilegios y nunca habla de las responsabilidades, siempre les dice los derechos y nunca informa sobre las responsabilidades. ¿No es así?

La responsabilidad es la base para los privilegios, pero si dejamos las bases y solamente tomamos los privilegios entonces somos un hijo pródigo o un niño que se ha echado a perder. Muchos niños se echan a perder, porque solamente conocen sus derechos y no conocen sus responsabilidades.

Así que las escrituras informan de las responsabilidades de los seres humanos. Las escrituras mundiales no hablan tanto de los derechos, sino que hablan de las responsabilidades. Si somos responsables la naturaleza nos da los privilegios necesarios. Los maestros de sabiduría se pueden mover en el aire, nosotros no. Ellos pueden moverse en el aire y pueden desaparecer en un lugar y aparecer en el otro.

Estas cosas mágicas son muy fascinantes para nosotros, ¿no? y también deseamos poder tener esas facilidades, pero ¿Para qué? Ellos han ganado esas posibilidades, porque han asumido mayores responsabilidades. Cuando asumimos mayores responsabilidades, entonces vamos a tener mayores privilegios.

¿Qué es lo que sucede hoy día? Sólo somos conscientes de nuestros derechos y no tanto de nuestras responsabilidades. Es por eso que los seres humanos se atascan. Para aceptar y para ser aceptado y residir en una forma humana tenemos una mayor responsabilidad. Es una mayor responsabilidad con respecto a la de residir en un animal. Los seres que entran en una forma animal tienen menos responsabilidades. Si entramos en una forma humana las tenemos mayores que las animales.

Eso ¿qué quiere decir? Que no nos podemos comportar simplemente como un animal. No podemos comportarnos sólo como un animal, porque hemos tomado un equipo diferente. No podemos pedir un aeroplano para movernos en nuestro barrio o en nuestra ciudad con un avión ¿No es cierto?

Entonces es por eso que las escrituras dicen que es un gran privilegio que está a la par con las responsabilidades el entrar dentro de una forma humana, porque nos ofrece muchas posibilidades y muchas responsabilidades. Así que el alma encarnante, comenzamos así el seminario ayer o el de antes de ayer, estuvo buscando un lugar, una forma apropiada para poder residir, una forma apropiada para residir e inspeccionó tantas y tantas formas y encontró que ellas no eran lo suficientemente buenas.

¿Por qué? Porque él había crecido hasta tal estado de consciencia, tenía tal estado de consciencia que estaba buscando una forma apropiada. De la misma forma que cuando vamos a las nuevas ciudades, buscamos una casa apropiada donde poder residir. No podemos estar en todos lados y en cualquier lado, ¿no es así?

Así que encontró una forma muy hermosa, muy atractiva y una forma que tenía muchos detalles en ella. Algunos detalles fueron mencionados ayer y algunos otros los voy a mencionar ahora. Habiendo visto algunas de las dimensiones de la forma, Puranchana, es decir, aquel que estaba tratando de entrar en la forma, ya que Puranchana significa aquel que está entrando en una forma, aquel que entra en la forma.

Es por eso que llamé al seminario “Ciudadano”, porque es la persona que entra y vive en una ciudad. Ella es la forma. La forma fundamental de entender la palabra ciudad es la forma. Tenemos en las distintas ciudades muchas distintas formaciones.

Así que él vio una forma que le resultó ser muy agradable. ¿Qué fue lo que vio? Él vio una forma con nueve orificios, siete en la cabeza y dos en la parte inferior de la forma y encontró que tenía la suficiente paciencia en ella y que tenía distintos umbrales. Esto lo expliqué ayer.

Tenía un buen sistema de vida, es decir, de aire, de ventilación, tenía una buena luz, un sistema de fluir de la luz, de las ventanas y entonces tenía luz y vida y entonces encontró que había maquinarias apropiadas que llevaban a cabo la vida, la consciencia y maquinarias que digerían el alimento, maquinarias que causaban la transmisión de las aguas puras y también sistemas en los que las aguas ya utilizadas podían ser drenadas.

Entonces teníamos un sistema para el agua, para el aire, un sistema de electricidad, de la consciencia, estaba el sistema de la vida, todos los umbrales estaban allí, todos los nervios, todos los plexos estaban allí, los puntos de cruces de las energías y después era un poco si la temperatura media tenía calor y entonces dijo: “Bueno, voy a entrar en este sistema.”

Hay dos formas de desarrollar este tema. De esto estuve hablando ayer. Una forma es entrar en detalle, una forma es desarrollar este tema muy detalladamente y otra forma es hacerlo de una forma que se pueda entender muy rápidamente.

Así que hoy a la mañana durante la plegaria pensé: ¿cuál de los dos senderos puedo tomar? Entonces pensé: “Bueno, lo voy a hacer de forma detallada.” Si lo hago de forma detallada no puedo asegurarles que termine este tema este año, pero de todas maneras todo lo que se sabe va a ser sabido en detalle. Así que si nos queda algo todavía, lo haremos el año que viene y si no pueden venir, las grabaciones van a estar allí y lo podrán escuchar, ¿no es así?

No les estoy diciendo que tienen que venir el año que viene, porque el derecho fundamental es el libre albedrío. No hay maestro o instructor que pueda pisotear el libre albedrío de las personas. Lo más importante que tiene un maestro en sí, es respetar el libre albedrío. Yo les hablé acerca de los maestros ayer. El maestro que hizo todas estas clarificaciones.

Muy fácilmente nos olvidamos del maestro. Él y el maestro no son distintos. Él es la expresión del maestro. El maestro es el maestro del universo y nosotros somos una expresión de él. Así que él dice: “Yo estoy siempre contigo. ¿Para qué? Por si deseas consultarme.” Por eso les expliqué una frase en la que él decía: “Siempre estoy disponible a ti como amigo y no

voy a interferir con tu libre voluntad, pero voy a estar a disposición tuya si deseas consultarme y si no deseas consultarme permaneceré en forma latente.”

Así lo encontramos en nuestra historia. Voy a repetir solamente una parte de ésta. Él es el verdadero amigo que siempre piensa en nuestro beneficio. El maestro en nosotros, no miren a los maestros afuera, existe un maestro en nosotros, en cada uno de los seres hay un maestro. Esto lo expliqué ayer. Cosa que rápidamente olvidamos y pensamos que existimos simplemente nosotros mientras que el maestro coexiste con nosotros.

Así que él es una energía que desea todo el tiempo el beneficio para nosotros, siempre se ocupa de nuestro beneficio y él no se expresa, no impresiona, no influencia y no informa a menos que busquemos su ayuda, es una presencia tan sutil, por sí mismo no se expresa y menos que menos impresiona, porque no tiene ansiedad por impresionarnos, como nosotros los seres humanos que queremos impresionar a otros.

Es ignorancia pensar en impresionar a otros. Si los otros quedan impresionados es su problema. Nosotros no debemos impresionar a nadie. El trabajo de marketing es impresionar a otros y esta no es la forma en la que trabajan los maestros. Eso de tratar de ser súper inteligente no está con los maestros.

Entonces él no es expresivo y ni siquiera permite que sepamos que existe en nosotros. Tan sutil es él. Está en todos lados presente, pero no lo hace en forma visible. No lo vemos, pero está en todos lados. Es así como escribí a la entrada, la verdad está en todos lados, pero nosotros somos los ausentes, de forma tal que la verdad no se nos revela.

Este es el secreto mayor de todos que se expresa incluso antes de entrar en este edificio. Nuestro hermano Navanitam hizo ese cartel de plástico, ese cartel que está abajo, antes de que entremos. Si nos relacionamos con él, está allí y si no lo vemos, bueno no lo vemos, si no nos relacionamos, está bien, no tiene consecuencias, pero el que se relaciona con éste, tiene consecuencias.

Así que él está siempre en nosotros y nos desea el bien, pero no está en acción, pero nos pone a disposición su presencia. Esta es la cualidad del maestro. Él no es expresivo y es la asociación más próxima en la que podemos pensar durante esta encarnación e incluso después de la encarnación. Él permanece con nosotros antes de la encarnación, durante e incluso después de la encarnación, esa es su cualidad.

Así que el alma encarnante en la historia dice: “Esta forma parece ser propia y adaptable para mí, así que la voy a usar. ¿Qué me dices de esto?” Y el maestro le dice: “Sí, es buena, puedes entrar en ella, pero recuerda que es tan densa, su habilidad, su belleza, su luz.” Es decir, la forma también tiene sus habilidades, tiene su luz, tiene su belleza que no tiene similar. “Así que en tanto que entres en ella vas a tener la posibilidad de olvidarte de mí, vas a tener la posibilidad de olvidarme, pero recuerda, si me buscas siempre voy a estar a tu disposición.”

Lo previno con esto, ¿no? y entonces, él se acercó a la forma y se produjo un dialogo hermoso entre la forma humana y el alma que entraba en ella. Esa es la belleza de la escritura. Entonces aquel que se estaba acercando a la forma, es el alma el que se acerca a la forma, ayer ya les conté esto, es por nuestra propia voluntad que nos acercamos a la forma y la forma la obtenemos de acuerdo a nuestra elegibilidad.

Hemos ganado alguna elegibilidad para poder entrar dentro de una forma humana. Cuando un niño quiere algo, ¿qué es lo que dicen los padres? No sabes, si quiere algo peligroso puede causar un accidente, así que no le damos una motocicleta, dice, pero cuando el niño crece y después de un tiempo dice: “¿Puedo comprarme una motocicleta ahora?” Entonces le decimos: “Sí, ahora puedes tenerla.”

Así que la elegibilidad siempre está allí y entonces los maestros nos dicen: “Sí, ok, estás elegible para relacionarte con la forma y entra en ésta.” Entonces el alma se acercó y dijo: “Yo soy elegible para poder residir en ti y me gustas, eres muy hermosa” y todo esos diálogos románticos, ya los expliqué ayer, no lo voy a explicar de nuevo, cuanto romance expresa el alma a la forma y también les expliqué que es el alma el que busca a la forma y no la forma la que está buscando al alma.

¿Por qué el alma busca a la forma? Porque necesita llegar a la realización. Hay cosas que no están todavía completas, sino que es un estado de no estar completo del alma que lo hace buscar la forma. Así que en tanto que ve a la forma, el diálogo que da la escritura es que el alma que se acerca le pregunta a la forma: “¿Cuál es tu nombre? ¿Quiénes son tus padres?”

¿Cuál es tu nombre? ¿Quiénes son tus padres? Lo mismo que un novio le pregunta a la novia. Ellos se gustan uno del otro y quieren conocerse, ¿no? Lo primero que queremos saber ¿qué es? El nombre y después el número de teléfono, primero el nombre y después el número de teléfono, hoy día, en aquellos días, cuando Puranchana entró en la forma, sólo le preguntó el nombre y el nombre de sus padres.

Entonces la mujer se sonrió y le dijo: “¿Cuál es tu nombre?” ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre del alma? ¿Cuál es el nombre que tenemos? ¿Cuál es el nombre que yo tengo? No hay nombres. Cuán inteligente es la forma, ¿no? Y le dijo: “Has estado buscando el nombre, pero es una cuestión de evolución en la que yo voy a ser lo que era.” “¿Cuáles son tus padres?” Es la pregunta. ¿Quiénes son tus padres? Los padres cambian de encarnación en encarnación.

Esta encarnación tenemos un par de padres, la encarnación anterior a ésta teníamos otros y tenían otros nombres y si seguimos retrotrayéndonos que tuvimos tantos y tantos padres con tantos y tantos nombres, ¿cuál es nuestro nombre? Ni nosotros tenemos el nombre, ni yo lo tengo, juntos podemos construir o hacer un nombre, juntos.

¿Cuándo le damos el nombre a un niño? Sólo cuando el alma entra en el útero materno, allí pensamos entonces en el nombre, antes no le damos un nombre, ¿no es así? En el este, en oriente, pensamos en el nombre sólo después de que el niño ya ha nacido, pero en occidente, en el momento ya que el niño llega, se sabe del embarazo, ya estamos pensando en el nombre, pero no pensamos en el nombre antes de la concepción y del embarazo, ¿no es así?

¿Cómo podemos nombrar algo que no está allí? ¿Cómo podemos nombrar algo que todavía no está allí? Sabemos que algo está allí cuando sucede la concepción y el embarazo y entonces pensamos en un nombre. Así que ¿ese es el verdadero nombre o es un nombre atribuido a la forma? Y al alma y a la forma les llega el nombre cuando ellas están juntas.

¿Pensamos acaso en esta dimensión? Antes de la entrada a la forma no se nos da nombre. La forma tampoco tiene nombre, el alma tampoco lo tiene, pero cuando están unidas, cuando

se reúnen, un nombre surge, entonces el nombre es algo que sucede en ese momento, no es algo permanente.

Es así como la mujer le habla al hombre, dice, déjenme ver lo que está escrito exactamente aquí: “Ni tú ni yo tenemos un nombre permanente, ni padres permanentes. Ni tú ni yo hemos tenido padres permanentes, ni nombres permanentes.”

Así que cuando no hay nombres y sólo hay formas y almas, para distinguir estas formas como blancas, negras, para poder distinguir las formas, los colores, son diferentes pero la forma es la misma, entre un hombre blanco, uno amarillo, un asiático, un negro, todos tenemos dos ojos, una nariz, dos oídos, una boca, no dos bocas, dos hombros, dos piernas, un corazón, dos manos y cinco dedos en cada mano, es una sola forma, diferentes colores, el mismo edificio, diferentes colores.

Así que ¿cuál es la prioridad, es la forma o su color? Así que la mujer enseñaba aquí que no existe cosa así como nombre o raza para mí. Las almas tampoco pueden ser distinguidas. Sólo por su combinación las podemos distinguir. El alma y la forma juntas hacen surgir esta combinación, ciertas cualidades.

Así que la mujer dice aquí: “Nunca pensé hasta este momento en ningún hombre.” El principio de formación, cuando se une y construye una forma en cooperación con el alma, allí recién se les da un nombre, pero están todas asociadas tan profundamente. La unión no va más allá de un viaje. Este nombre que llevamos cada uno de nosotros es sólo válido para un viaje, es decir, para una encarnación.

Hemos hecho tantos y tantos viajes antes y cada vez tenemos un nombre diferente, un ticket diferente. ¿Qué hacemos con el ticket después de que lo hemos usado? Lo tiramos. Sea un ticket de avión o de tren, de auto, de autobús, cualquier cosa que ya está usada no tiene valor, entonces tiene un valor limitado.

¿Qué le va a pasar a mi nombre después que deje esta forma? No tenemos necesidad de pensar en eso. Lo mismo que le pasa al ticket después que fue usado nos pasa a nosotros. Si hemos usado todo, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos en el cubo de la basura. ¿Por qué tenemos que estar asociados con aquello que está usado y no tiene más valor?

Esta clase de enseñanzas a través de las formas, esto es lo que nos informan las escrituras a través de todo esto: el nombre llega a nosotros cuando el alma se relaciona con la forma y es válido solamente en tanto que todavía permanezcamos juntos.

Esto no es tanto para nosotros, sino para el mundo, para que nos identifiquen y también dice: “Yo sólo sé ser lo que soy y no sé el nombre, el estado y tantas otras cosas.” La forma por sí misma no tiene un determinado estatus. Nuestro funcionamiento a través de la forma es lo que le da un buen estatus o no. Cuando el alma se relaciona con la forma, la forma gana un determinado estatus en el mundo, pero por sí misma no lo tiene.

Así que por lo tanto dice: “Yo no estoy consciente de todas esas cosas y todas estas formas que nos han llegado, han llegado a nosotros a través de las inteligencias. La forma que es construida en la que entra el alma es construida por las inteligencias.”

“El gran arquitecto del universo”, es así como lo llamamos, Vishvakarma y el número de consciencia que es llamado Kapila, la consciencia de la forma es Vishvakarma y la consciencia del número Kapila. Entonces estas dos consciencias junto con Satyas que son aquellos que concibieron los patrones superiores y se los han dado a los *Sítas* (¿) a los ingenieros para que los pudieran construir. Entonces están los que planean, los arquitectos, hay matemáticos.

A todas estas personas se les dan nombres sánscritos, bueno, en realidad son ecuaciones matemáticas que tenemos en el cuerpo, proporciones. ¿Cuál debe ser la proporción de la cabeza en el cuerpo? ¿Cuál debe ser la proporción de las manos, de las piernas, los dedos? Hay un sentido de la proporción en el cuerpo.

También está la consciencia de la forma para hacerla agradable. Consciencia de la forma. Consciencia del número. Los números que tenemos, una boca con dos mandíbulas y cada una tiene dieciséis dientes, la mandíbula superior dieciséis, la inferior dieciséis, en todos nosotros, a menos que los perdamos, a todos se nos dan treinta y dos dientes, dieciséis arriba y dieciséis abajo, la mandíbula superior y la inferior.

Hay una consciencia de número que está funcionando. Tenemos cinco dedos, cada tanto tenemos una persona que tiene seis dedos, pero generalmente tenemos cinco, cinco para las manos cinco para los pies, en cada mano, en cada pie y después sin duda hay puertas y ventanas como los párpados, dice, los párpados, por ejemplo, están conscientes, porque cuando hay brisa se cierran conscientemente, ¿no?

Así que todo esto es construido por arquitectos, por matemáticos, por diseñadores y por ingenieros y por lo tanto esta forma es un ensamble de formas, de forma tal que la forma es un ensamblado. Tenemos tal ensamblamiento dentro que, por ejemplo, si miramos un automóvil, tiene tantos y tantos detalles en su ensamblamiento, lo mismo sucede con nuestra forma que es un ensamblado. ¿Quién lo ensambló? Las inteligencias de la naturaleza.

Así que todos ellos juntos son contruidos por los padres. Eso es la forma que informó la forma, todas estas inteligencias puestas juntas. Así en el Purusha Sukam que algunos de ustedes han aprendido, todos estos detalles están en él, son las inteligencias las que causan el ensamblamiento de la forma. Así que si preguntamos ¿quiénes son los padres? Estamos perdidos. La forma es contruida por la naturaleza y el alma que es un producto de la energía que permea todo el universo.

“Así que, dice, si me preguntas cosas así, no tengo respuesta” informa la forma al alma. Cuando los dos están juntas solamente en ese momento obtienen un nombre, se le da un nombre, la relevancia del nombre es cuando el alma y la forma están juntas, de otra forma no hay relevancia en tener un nombre.

Es así como ella contestó y después dijo: “Sí, estoy de acuerdo que eres elegible para morar en mí, pero el hecho de que estés en mí es algo confortable para ti y para mí. Sólo cuando eres elegible puedes ocupar esta forma.” Cuando un alma que sabe, evolucionada, ocupa la forma, la forma se encuentra confortable, si no, daña a la forma. Cuando no tenemos suficiente conocimiento de cómo funcionar a través de la forma, trabajamos irresponsablemente con la misma y la dañamos.

Así que la forma representada por la mujer en la historia dijo: “Yo sé que eres elegible para habitarme y por el hecho de que tú me habites, ambos vamos a estar contentos.” Si no es gozoso ¿qué sucede? La forma nos condiciona, condiciona al alma.

Cuando aceptamos una mujer en la vida con la propuesta de que “te mantendré feliz y tú me mantendrás feliz”, esas son las promesas que se hacen en el matrimonio, ¿no? “Yo te mantengo feliz y tú me mantienes feliz a mí, pero si no me mantienes feliz, te voy a hacer la vida imposible.” Lo mismo ocurre con la naturaleza.

Así que la forma dijo: “Es un beneficio mutuo el hecho de que estemos juntos. No sólo en mí, si no en todos mis asociados”, porque ella tenía once asociados, ayer se lo comenté: la mente, los cinco órganos de sentido y los cinco sentidos. “Entonces mis asociados y yo vamos a cooperar contigo y te vamos a dar el mejor de los confortos, por lo tanto eres el más bienvenido para poder habitarme.”

Entonces el alma encarnante dijo: “Uy, y ¿qué pasa con la serpiente?” Entonces la mujer le dijo: “La serpiente es de mucho beneficio, porque nos ayuda a permanecer juntos.” Y les expliqué ayer el principio pránico, cómo funciona, incluso durante las horas del sueño, da protección, protege a la forma y al alma incluso durante las horas del sueño, ¿no es así?

No sólo nos permite dormir y relajarnos, sino que la respiración sigue continuando cuando estamos durmiendo y la respiración tiene un funcionamiento quíntuple en el cuerpo y permite que se mantenga el calor, permite que tenga lugar la digestión, incluso en las horas del sueño, todo lo que hemos ingerido durante el día va a ser completamente digerido y va a ser defecado por la mañana, permite el funcionamiento del torso superior y el funcionamiento del torso inferior.

“Y es una serpiente muy amistosa, no tienes por qué preocuparte de ella y nuestra unión se debe solamente debido a esta serpiente, nuestra unión se debe a ella y si la serpiente no está contenta acerca de nuestra unión, tendremos problemas.” Cuando el principio de vida no funciona adecuadamente en nosotros, tendremos problemas.

¿Quién va a tener el problema? El problema lo va a tener el alma en su experiencia, no la forma. El dolor que experimentamos, si tenemos dolor en la rodilla o en el cuello, la rodilla o el cuello no experimentan nada, somos nosotros los que experimentamos el dolor relativo al cuello y a la rodilla, la rodilla por sí misma no lo siente y ¿por qué es doloroso? Porque la energía de vida no está funcionando y ¿por qué? Porque no nos hemos comportado correctamente con la forma.

Si no sabemos cómo funcionar con la forma, entonces lentamente la forma nos comienza a dar problemas. Si funcionamos con la forma en sintonía con la ley, ¿cómo utilizar los cinco sentidos? ¿cómo utilizar los cinco órganos de sentido? Cuando no sabemos esto, lentamente el principio de vida comienza a crearnos problemas. La serpiente que es siempre cooperativa, debido a nuestro comportamiento irresponsable, comienza a ser una serpiente problemática.

Entonces cuando la corriente de vida comienza a crearnos problemas, tenemos tantos y tantos problemas en el cuerpo, no podemos digerir bien, acumulamos líquidos, nuestro latido, nuestro corazón no es regular, tantas y tantas cosas, no les tengo por qué contar cuántas enfermedades hay, ¿no es cierto? Porque estamos muy familiarizados con ellas. ¿Por qué?

Porque hemos molestado al principio de vida. Y ¿por qué se molesta? Por los pensamientos y las acciones que llevamos en nosotros.

Las personas no relacionan las enfermedades con los pensamientos que tienen, ni con lo que hablan, ni con lo que hacen. Hay un principio de consciencia que funciona a través del pensamiento, de la palabra y de la acción. Es la consciencia la que mantiene al cuerpo y si no está en armonía, molesta el ritmo de la vida, entonces el ritmo de la vida es molestado, molesta a la salud y cuando se molesta la salud, es el principio de la consciencia el que sufre.

Si algo se rompe en nosotros, nosotros sufrimos muchísimo. Si se rompe un hueso, por ejemplo, no es el hueso el que sufre, el que sufrimos somos nosotros. Todo el sufrimiento es transportado a aquel que causó el desorden. Si los ojos no funcionan, ¿quiénes sufren? Puede que los ojos aparezcan como bolas radiantes, pero no ven. ¿Quién sufre? El morador sufre. Si no puede ver bien, si no puede escuchar bien, si no puede degustar bien.

Así que todo nuestro comportamiento en esta forma, en tanto que tengamos el conocimiento para relacionarnos con esto y trabajar con ellos, no nos va a molestar, pero cuando somos ignorantes y abusamos o mal usamos la forma, entonces lo que sucede es que lo que molesta a la forma es transportado al morador, transmitido a nosotros.

Así que nosotros tenemos que tener el conocimiento. “Para poder relacionarte conmigo, si lo haces bien, disfrutarás y si me transmites desorden, entonces este desorden volverá a ti.” Esto le informó la forma. Es la forma en que las escrituras nos informan a nosotros que debemos relacionarnos con el mundo y con la forma, de manera tal que tenemos que aprender antes de comenzar a usarla.

Tenemos que estudiar el manual completamente antes de comenzar a usar una máquina, ¿no es así? Si sabemos cómo operar la máquina, entonces podemos operarla sin ningún problema. Incluso hoy conozco personas que compran cosas sofisticadas, no leen todo el manual, así que no operan apropiadamente la máquina que compraron.

Conozco personas que compran televisores muy complicados, por ejemplo, que pueden hacer muchísimas cosas y pueden ver, por ejemplo, sintonizar el internet, pueden sintonizar el ordenador portátil con el televisor, todo lo que hace el teléfono lo hace también la televisión.

Tiene tantas cosas y tiene tantos funcionamientos, pero las personas no tienen tiempo de leer el manual, así que no saben cómo emplearla, así que lo operan en sus funciones mínimas cuando no saben todas las posibilidades que tienen. Lo mismo con las cámaras, son cámaras muy costosas, pero no leen el manual, no lo entienden y comienzan a usar la cámara. De la misma forma con los teléfonos móviles que tenemos. No sé si lo tengo aquí, el mío. Sí, aquí está. Puedo hacer tantas y tantas cosas con eso, puedo contactar a todo el mundo con él, sí sé cómo hacerlo.

Así que cuando este aparato está hecho por el hombre y tiene manuales, ¿no pensamos que va a haber un manual para este aparato (*y se señala el cuerpo*) que es el mejor de todos los aparatos que tenemos en toda la creación? ¿Por qué comenzamos y saltamos a ocupar este aparato sin saber cómo funciona?

Es por eso que los sabios dicen que la anatomía del cuerpo es una cosa y la anatomía oculta del cuerpo es otra. La anatomía oculta nos relaciona con los chackras, nos relaciona con las cualidades de las energías presentes en los diferentes chackras y la síntesis que tiene con los elementos, la síntesis que tiene con los planetas, la síntesis que tiene con el sol central y el cósmico, y así la forma humana es tal que podemos experimentar con ella todo el universo, con la ayuda de este aparato.

Así que es así, por eso los sabios nos dicen: “Hombre, concóctete a ti mismo.” Primero tenemos que conocer el aparato que tenemos y no conocemos una sola cosa acerca de este aparato. Entonces la mujer le informó que debía conocer. “Si vas a entrar, vas a conocer todavía muchos más detalles. Has visto sólo la forma aparente.” Si miramos este edificio desde afuera es una cosa, pero cuando entramos y vivimos en éste, conocemos mucho más de lo que conocemos sólo por verlo desde afuera.

Así que la mujer le dijo: “Puedes entrar, pero si tienes el conocimiento. Tú dices que eres elegible para ocupar esta forma, para ocuparme. Yo lo acepto y puedes entrar y experimentar como desees y en este proceso también que me hagas feliz.” Siempre se espera que el jinete también le brinde confort al caballo. De la misma forma si usamos correctamente un auto, el auto no nos dará problemas. Esto es muy importante. Saber que estamos con el cuerpo y no que somos el cuerpo. Estamos en el cuerpo y el cuerpo nos permite movernos con éste si sabemos cómo y morar en el cuerpo de forma comfortable.

Así que todos estos detalles, ella se los informó amablemente, la forma le informaba amablemente al alma. Así que dije que el alma es un hombre y también tenía su cámara de buddhi y cuando los dos están juntos sucede la autoconsciencia, cuando los dos están juntos la autoconsciencia trabaja.

Entonces él entró dentro de la forma y entonces en tanto que entró, sintió como una clase de calor y adquirió el conocimiento de cómo mantener ese calor en todo momento. Si hay frío, ¿cómo mantenerlo?, ¿cómo protegerlo del verano, del invierno, de la lluvia?, ¿cómo protegerlo de todas las estaciones? Y él, en tanto que entró, encontró muchos más detalles en ella y sintió que la cara, en la cabeza, en la parte frontal, que es la que exponemos en las fotografías, la parte frontal, él se dio cuenta que la cara era el este, se dio cuenta que era el este, porque el despertar se sucede en esta parte de la cabeza, el despertar sucede en la frente y después abrimos los ojos.

Así que él pensó que en el este él tenía la cara, no la cabeza, la cara, que la cara era el este y llevaba la mejor de las consciencias para poder comenzar y desde el este hasta el oeste, así como hacen los rayos de sol, la consciencia se transmite desde el este (y se toca la frente) al oeste y va bajando hasta el muladhara, que es el norte.

El despertar está en el este y se transforma hasta el oeste. Así que reconoce la cara como el este y también reconoce que él en la cara tiene la habilidad de ver, para relacionarse con la luz y para relacionarse con la forma. Los ojos están para relacionarse con la luz del cielo. En la tradición antigua sabemos que cuando un hombre despierta lo primero que hace es mirar al cielo, porque está lleno de luz.

Hoy como puede que no tengamos la posibilidad de mirar el cielo, miramos las lámparas y después los ojos permiten mirar las formas. Lo primero que hace el hombre, en tanto que se despierta, es abrir los ojos y mirar la luz.

Así que entonces vio primero la luz en los alrededores con la ayuda de los ojos y también vio la nariz con dos orificios nasales, la nariz con los dos orificios nasales que permiten la entrada y la salida del aire, la nariz, y se dio cuenta que cuando se relacionaba con esta actividad de inhalación y exhalación, de entrada y salida del aire y si le daba la prioridad total a esto, él tenía la posibilidad de perder contacto con el resto del mundo.

La nariz hace el trabajo por nosotros, la nariz es la base de toda nuestra práctica de Pranayama, inhalamos y exhalamos y si no funciona bien no podemos ni inhalar ni podemos exhalar. Así que él sintió que el principio del aire, el principio del aire que nos permite el toque, tocar, funcionaba de una forma desapasionada, desapasionamiento es la cualidad.

Es por eso que los órganos respiratorios, si tenemos problemas respiratorios estamos en grandes problemas. De la nariz a la laringe y a los pulmones entra el oxígeno y después sale. Para mantener una buena salud, la antigua ciencia de la salud decía: "Mantengan la nariz, la laringe, los pulmones tan efectivos y limpios como sea posible."

En el sendero de Raja Yoga no se sugieren tantos ejercicios físicos. Si nos orientamos a esta actividad respiratoria que sucede en nosotros y estamos más y más conscientes de ella y si permanecemos con ella diariamente el tiempo adecuado, la inhalación que hacemos conscientemente nos permite dar suficiente circulación efectiva a todo el sistema de manera tal que no necesitemos hacer ejercicios extras.

Si nos sentamos erectos o si respiramos regularmente por veinticuatro minutos, lo que podemos hacer es mucho más beneficioso que aquello llamado gimnasia, donde el ritmo de la respiración se altera y si alteramos el ritmo de la respiración, así se altera, pero en las asanas del yoga se encuentra el ritmo, se mejora.

Con ella mejoramos el ritmo de nuestra respiración, pero si jugamos al fútbol, por ejemplo, el ritmo se altera, a veces es más, a veces es menos, en todos los juegos esto es así. Es por eso que si vamos a un maestro, él no nos dice que hagamos tanto ejercicio físico, si no que nos sugiere que nos relacionemos más con la respiración. Por medio de nuestro acercamiento devocional a esta respiración que sucede en nosotros a pesar de nuestra actividad, nuestra salud es mantenida mucho más que cuando hacemos jogging o cuando hacemos otros tipos de gimnasias.

Después de esta respiración, otra cosa que se nos pide, que el maestro Morya dice: "Quince minutos de caminata", él dice, "Quince minutos de caminata durante el amanecer." Está allí en los libros. Cinco minutos de respiración consciente. Miren lo generoso que él es que introduce esto en una frase tan pequeña. Quince minutos de respiración sin alterar el ritmo de la respiración, no lo alteremos.

Hoy lo alteramos tanto que necesitamos un reloj que mida la presión que tengamos, los latidos y que no nos excedamos de ese número de pulsaciones por minuto, entre noventa y ciento veinte pulsaciones por minuto y no vayamos más allá de esto. ¿Para qué esto? Podemos hacer una caminata normal. No está diciendo que caminemos rápidamente transpirando, sino

que lo hagamos normalmente en las horas del amanecer, quince minutos sin molestar nuestro ritmo. Entonces cinco minutos de respiración, observándola, sentándonos tranquilamente, veinte minutos son suficientes.

Él dice: “Téngame confianza. Es así como nosotros manejamos la salud de nuestro cuerpo.” Que bello, ¿no? Él nos quita un peso enorme de que tenemos que caminar, que tenemos que correr, que tenemos que encontrar tiempo para hacer todos estos ejercicios.

En el sendero de Raja Yoga se nos pide veinticuatro minutos de respiración, eso es todo y cuando se trata del Hatha Yoga tenemos asanas, pero en el del Raja Yoga no tenemos asanas, no hay ejercicios físicos, sólo una caminata tranquila a la mañana, sin hablar, es tranquila. Hablar lo hacemos cuando hay alguien a nuestro lado, ¿no es cierto? O sea todos nosotros somos como walkies talkies, ¿no? Cuando me levanto y voy a la mañana veo un montón de walkies talkies, ¿no?, personas que caminan hablando.

Así que sean complacidos con la naturaleza que vean y tomen un ritmo normal de caminata por quince minutos, de manera tal que los miembros de nuestro cuerpo se muevan de forma normal y después respiremos por cinco minutos. Sentémonos cinco minutos, mantengamos la espalda derecha, inspiremos tanto como podamos y expiremos tanto como podamos, tanto como inhalamos, tanto exhalamos. Hagamos esto por cinco minutos y esto es suficiente.

Así que nosotros estamos en el cuerpo, pero no le damos tanta importancia a la respiración, a menos que nos cause problemas, no nos importa, entonces nos resfriamos y a la noche, cuando no podemos respirar, entonces pensamos en la respiración porque nos molesta nuestro dormir, nuestro sueño, pero a un estudiante de yoga, a él se le recomienda fuertemente el mantener su aparato respiratorio tan limpio, fuerte y vibrante como le sea posible, esa es la clave para la salud, número uno.

Número dos, esta escritura sagrada, el Bhagavata dice: “Este es el mendicante en ti.” Ese es el mendicante, el sanniasin. No encontramos esta expresión en ningún otro idioma. El mendicante en el sentido que la mente ya no se ocupa de ninguna otra cosa. Cuando estamos en el teatro o en los centros de compra o en nuestra oficina o en casa o estamos a la mesa de la cena o nos estamos duchando, olvidamos de todo, él sabe lo que está haciendo, es un sanniasin, es una obra de gran consecuencia.

A la nariz no se le da tanta importancia, solamente la utilizamos para estornudar y llevamos con nosotros bastantes pañuelos de papel. La nariz para nosotros tiene como sentido el estar engripados, pero si respiramos completamente, y cierro con esto, si respiramos completamente, esto desarrolla en nosotros la suficiente resistencia.

Las escrituras dicen que los humanos no respiran incluso un cuarto de su capacidad, no respiramos ni un cuarto de nuestra capacidad, existe una extra capacidad, como en el hígado, no usamos todo nuestro hígado, sólo una pequeña porción de éste. No pensemos ahora en el hígado, pensemos en la respiración.

Así que si conscientemente respiramos y estamos con ella, todo esto mantiene a todo el sistema, porque estamos trabajando con la serpiente, una serpiente que es muy, muy beneficiosa y nos permite la introducción y la exhalación del aire, el aire quíntuple de las cinco pulsaciones, todas son fortalecidas.

Así que encontró que esto era una cosa muy importante y más abajo encontró una gran facilidad: la boca. Se dice en las escrituras que la boca es lo más importante, es tan importante, dice, como la nariz y como los ojos.

¿Por qué es más importante? Porque a través de ella nutrimos todo el sistema. Es llamada la hoguera del organismo y lleva en ella la lengua que tiene la facultad de la degustación. El gusto de la vida depende del gusto que tiene nuestra lengua, que puede sentir nuestra lengua. Si nuestra vida es gustosa o no tan gustosa o que no tiene gusto o mal gusto, depende de la lengua. Si tenemos una lengua saludable, tiene suficiente fuego y gusto, esto nos permite tomar una comida liviana de muy buena forma.

Es por eso que en los tiempos antiguos, si nos acercábamos a un médico, él siempre miraba los ojos y la lengua. Hoy ya a nadie le importa eso, ¿no? No preguntan ni les importa eso. En los tiempos antiguos, lo primero que el doctor decía: “Abra la boca y muéstreme sus dientes.” Si hoy le mostramos la lengua, el doctor se va a sentir molesto.

Debemos asegurarnos de mantener la lengua tan limpia como nos sea posible. No debemos permitirle a la boca oler. Así que después de ingerir, lo importante es lavarnos los dientes y la lengua. Para lavarnos, ¿qué es lo importante? Todo con distintas clases de productos, ¿no? Pero el yoga dice que con beber agua sería suficiente. Si hacemos tres veces gárgaras con agua, no hace falta que pongamos otros químicos en la boca ni tendremos que estar comiendo todo el tiempo menta. ¿Saben? Hay muchas personas que tienen menta todo el día o se ponen sprays en la boca. Si abrimos la boca, las personas alrededor nuestro no deben sentir mal olor. Si cuando abrimos la boca huele feo, de comida en descomposición, no somos saludables.

¿Cómo nos podemos asegurar de que tengamos una boca que no huela mal? Hagamos gárgaras después de haber comido. Tomemos unos minutos y vayamos al lavabo y hagamos tres o cuatro gárgaras con agua. Estos son todos métodos naturales que existen ya desde el principio de los sistemas de salud del planeta y esto también. La boca, se dice que es el lugar del fuego y se ha encontrado que lleva también las raíces de muchas ciencias.

Las dieciséis raíces que tenemos en la mandíbula superior y dieciséis en la inferior tienen dieciséis ciencias ocultas en ellas y podemos activarlas por medio de la pronunciación apropiada de los sonidos y para poder hacerla existe un arreglo en la mandíbula superior. Es por eso que se dice que tenemos que mantener nuestros dientes intactos y no podemos perderlos y no podemos matar las raíces que mantienen los dientes, porque estamos matando la posibilidad de conocimiento.

Esto son todas cosas que se refieren a la constitución humana. Hay una responsabilidad de mantener los ojos, hay una responsabilidad en mantener el funcionamiento de la nariz, hay una responsabilidad de cómo nos relacionamos con la boca. Esto nos permite el ingerir alimento. Si la boca no está saludable, ya el alimento se descompone en la boca. Alimento sano en una boca no buena, con una boca no sana, transforma al alimento en no saludable incluso en el momento en que está entrando al cuerpo.

El ciudadano que entra en el cuerpo, comienza a entrar de forma no apropiada. Entonces cuando entra, encontró que a los dos lados de la cara, que es el este, para la derecha es el sur y a la izquierda es el norte. Si miramos al este, a la izquierda es el norte y a la derecha está el

sur. Así que él encontró que había un oído al sur y un oído al norte y trató de entender por qué se produjo este arreglo así. ¿Por qué no pueden estar de otra forma? Entonces por contemplación llegó a saber que el sur le permite recibir las comunicaciones de los devas llamados pitris y el norte le permite recibir las comunicaciones de los devas solares. Devas y pitris. El oído izquierdo nos permite obtener sabiduría proveniente del reino dévico. Es por eso que el oído izquierdo es muy importante. Y el oído derecho nos permite escuchar a los pitris que nos dan información acerca de las formaciones.

Los pitris son inteligencias que nos dan las ciencias de las formaciones. Los devas dan la información relativa al cosmos, a los sistemas planetarios, solares y cósmicos, el conocimiento relativo a éstos. Es por eso que los dos oídos se dice que son la fuente de conocimiento. Es por eso que los oídos son presididos por Júpiter. Los oídos son presididos por Júpiter, Brihaspati. La nariz es presidida por los dioses gemelos, Mitra y Varuna. Los dos ojos son presididos por las energías solar y lunar.

Así que el residente se dio cuenta de que tenía facilidades de relacionarse con las energías solar y lunar, de relacionarse con los Aswings y relacionarse con el fuego que existe en nosotros como el principio digestivo, de la digestión, el principio vitalizador y se dio cuenta de Brihaspati. Agni en la boca, Vayu el aire en la nariz con los dioses gemelos y los principios solar y lunar en los ojos, Júpiter haciendo un doble funcionamiento informando acerca de las formaciones e informando acerca de la luz.

Es así como él encontró en la cabeza la importancia de los siete orificios. Continuaremos a la tarde, porque él está ahora aprendiendo el manual. Después de enterarse por medio del manual, después tenemos que ver cómo funciona. Conocimiento es una cosa y funcionamiento es otra. Continuaremos después. Gracias.

-

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

En tanto que Puranchana entró en la pura o llamada ciudad o la forma humana, él trató de comprender la forma. Primero de todo notó los ojos. Los ojos que le permitían relacionarse con la luz y también relacionarse con las formas.

Entonces él notó la nariz que era la que permitía la salida y la entrada del aire y permitía sentir el olor, la fragancia que es un aspecto del aire y también con la respiración se dio cuenta que ya estaba ocurriendo, que era llevada a cabo para la manutención de todo el sistema y también para que el alma encarnada se uniera con la forma. Él se dio cuenta que la vida es el medio a través de la cual, el alma y el cuerpo intentan estar juntos.

Después entendió la importancia de la boca y el gusto y también la facultad del habla, la importancia de los dientes y el trabajo del fuego a través de la boca en la forma del habla y del agua en la boca que permite el gusto y también el aire funcionando a través de la nariz y se dio

cuenta nuevamente del fuego a través de la vista. Los cuatro elementos. Los ojos se relacionan con el fuego en la luz, la visión, la nariz se relaciona con el aire y también con el olor y la boca se relaciona nuevamente con el fuego y tiene también la degustación.

Estas son las percepciones inmediatas que él ganó y sintió que esta parte de la cara era el Este, porque el Este causa el despertar a los seres y sintió que la parte frontal de la cabeza era la parte más importante de la misma. Los seres son reconocidos por su apariencia, por la cara. No es fácil reconocer a las personas, no hay otra forma de conocerlas más que por la cara, porque si tenemos por ejemplo una máscara sobre la cara y vemos todo el resto del cuerpo, incluyendo los oídos, si son visibles, no podemos reconocer a la persona. La cara es la carta de identidad, hablamos de carta de identidad, no de documento de identidad.

La identidad está mayormente con la cara, la parte frontal de la cabeza, los ojos, la nariz y después la voz. Incluso si no vemos a la persona, si conocemos su voz la podemos reconocer, si vemos sus ojos la podemos reconocer, pero si esta parte que es la más importante del cuerpo está oculta, entonces no hay forma de identificarla.

Así que él dijo: “Esta es la parte más importante donde los cinco elementos están presentes, las cinco sensaciones.” Sólo un sentido que está a los costados de la cara, uno, el oído izquierdo que está a la izquierda. Si miramos de frente es el este, a nuestra izquierda es el norte y a la derecha es el sur. Así que el oído más importante tiene la capacidad de escuchar al cielo por medio de lo cual recibe materiales o datos del mundo sutil y por lo tanto se llama el norte.

Para relacionarnos con los mundos superiores podemos oír, tenemos el oído que nos trae el sonido. Los oídos tienen la potencialidad no solamente de escuchar al ruido y la voz, sino que también pueden escuchar a la voz del silencio como tal. Todos los sentidos tienen también su parte sutil.

Así que él se dio cuenta que el norte le permitía escuchar las cosas sutiles, que todo sucedía en el Polo Norte sobre el planeta. Así que él era capaz de relacionarse con los círculos superiores por medio del norte y su contrario está en el sur. El oído derecho está en el sur, donde están las inteligencias reproductivas, se podía relacionar con las inteligencias reproductivas.

Es por eso que todas las iniciaciones son dadas tradicionalmente en el oído izquierdo para altos propósitos. Al oído izquierdo se le da el mantra. Los sonidos de los Devas son comunicables al norte o al oído izquierdo y los sonidos de los Pitris, de las inteligencias reproductivas, también son un trabajo de los Devas, estos mensajes pueden ser oídos a través del sur.

Así que él encontró que la misma cabeza contenía el este, el norte y el sur. Nuestra cara y nuestra cabeza como tal, tiene el este, el norte y el sur y arriba. Entonces él descendió, viajó hacia abajo y encontró al torso superior donde encontró el funcionamiento de los pulmones con ayuda del aire que inhalamos y como les expliqué a la mañana, esta actividad respiratoria nos da la presencia del mendicante, un penitente.

Un mendicante o penitente, que hace penitencia y contemplación, son términos que se dan en sánscrito como sanniasin. En cada ser hay un sanniasin, porque lleva a cabo de forma rítmica la inhalación y la exhalación.

Eventualmente, es este principio en nosotros el que nos ayuda a relacionarnos con los reinos superiores del ser y también nos permite desapegarnos o desconectarnos del lado mundano del ser y por medio de relacionarnos con la respiración y la pulsación podemos desconectarnos de la parte mundana de la existencia y nuevamente podemos volver a ésta.

El mendicante es aquel que está desconectado de la actividad mundana y que está en sintonía con el funcionamiento superior. Todos los hombres se han transformado en maestros sólo por medio de la asociación con la respiración que nos conduce a la pulsación y más tarde a ser absorbidos en nuestro propio ser y después movernos completamente hacia la cabeza y él vio esta actividad y se dio cuenta que esto sucedía en él y que no tenía que trabajar por ella.

Él podía trabajar con la audición, con la visión, con el olfato, podía degustar, podía tocar pero con la inhalación y la exhalación no. Todas las cinco sensaciones eran medios para la experimentación. Las cinco sensaciones para las cuales tenemos cinco sentidos y todos los cinco sentidos se encuentran en la cabeza.

Así que todas las percepciones pueden ser ganadas solamente a través de la cabeza. ¿No es así? Si alguien no está percibiendo bien le decimos que no tiene cabeza. Si alguien no es capaz, por ejemplo, de tomar algo con las manos o de entender también, decimos que no tiene cabeza. La cabeza no es solamente una pelota, sino que allí están los agentes de la percepción.

Así que esta parte está bien, pero encontró otra actividad que es la respiración que entraba en el torso superior y volvía a salir a través de la nariz y después volvía al torso superior y después salía nuevamente por la nariz y no tenía nada que ver con nuestra propuesta. Esto quiere decir que aunque estemos en contemplación y meditación, la habilidad de no estar más relacionado con el mundo o relacionarnos nuevamente con él, el principio de la respiración funciona independientemente en él.

Así que nos reunimos aquí a la mañana y hablamos tanto de ese mendicante que existe en nosotros y también sabemos a través de tantos seminarios y meditaciones que ese es el medio a través del cual podemos ser mendicantes. Mendicantes no quiere decir mendigos. Mendicante quiere decir que tenemos una actitud desapasionada frente al mundo, porque la pasión está fijada en el mundo sutil, está apasionado por el mundo sutil y cuando estamos apasionados por algo más, las otras pasiones no existen para nosotros. ¿No es así?

Cuando estamos en la sabiduría con pasión, no pensamos en otras cosas. Así que entre todas estas pasiones, la cosa más apasionada para un discípulo es la actividad de la respiración, porque es algo que sucede todo el tiempo. Todos los otros descansan, los ojos descansan, los oídos descansan, la boca descansa. Todos los otros sentidos descansan. La mente descansa, pero no la respiración. Tiene una dimensión muy diferente.

Es por eso que se dice que es el penitente o el mendicante en nosotros, porque a pesar de nosotros sigue funcionando. Nosotros estamos durmiendo y ella funciona, estamos

soñando, todavía funciona, nos despertamos y estamos en actividad y ella funciona, estamos en contemplación y ella funciona, estamos en profunda meditación y ella funciona.

Entonces en cualquier estado que estemos, ella funciona y nos permite estar conectado con el sistema, nos ayuda a elevarnos y nos ayuda a descender y nos ayuda a experimentar la expansión y la contracción, tiene tantas y tantas funciones y es la más silenciosa de todas, la actividad que más se realiza y es la más silenciosa.

Aquel que está más asociado con la acción habla menos. Aquellos que hablan más no hacen las cosas bien, los que hablan, los charlatanes, no hacen las cosas bien. Aquellos que hacen las cosas bien, no tienen mucho tiempo para hablar, porque su trabajo es hacer y no hablar y hay otros que hablan muchísimo, pero hacen muy poco.

Es por eso que en el discipulado la instrucción es: “Habla menos y haz más. No hagas lo contrario. No seas receptivo.” Tenemos que ver cuánto podemos seguir esto y para esto el ejemplo más importante que tenemos es: Él silencioso que está siempre trabajando. Hay un Upanishad relativo a esto que se llama Kena Upanishad.

¿Por medio de quién estamos existiendo? Los ojos dicen: “Sí, nosotros somos los más importantes, porque sin nosotros no te puedes mover y no te puedes mover por voluntad propia. Somos los más importante.” Los oídos dicen: “Nosotros somos los importantes.” La capacidad de oler de la nariz también lo dice. La facultad de degustar también reclamó su importancia. El tacto también reclamó su importancia y pusieron a pelearse entre ellos, discutían, discutían y discutían los cinco sentidos y también la mente se unió a esta discusión. “Yo soy la base para todos ustedes, así que yo soy la más importante, entonces cállense la boca.”

La mente es el manager, mientras que los sentidos son los supervisores y el cuerpo es el trabajador. Hay trabajadores, hay supervisores y hay managers. Así que el manager dijo: “Sin mí no trabajan. Así que cállense la boca.” Pero entonces de repente todos encontraron que su existencia estaba en crisis, de repente se paró la actividad respiratoria, ella no habla, ¿no es cierto? Sino que se retiró y cuando ella se retiró los cinco sentidos y la mente se sintieron debilitados, desvitalizados hasta el punto de muerte y entonces los otros pensaron: “No somos nosotros los que somos importantes.” La mente y los cinco sentidos y los miembros del cuerpo, todos funcionan debido a aquel silencioso en nosotros y es debido a él que todos trabajan y si desaparece, todo desaparece.

Así que la escritura dice: “Este es el mendicante. Debéis asociaros con él.” Así que ¿por qué vamos a los monasterios y hacemos cuarenta días de silencio? Las personas en occidente tienen el hábito de irse a los monasterios y de retirarse a los monasterios y estar callados cuarenta días y dicen “Esto es una disciplina, una disciplina de cuarenta días de silencio”.

¿Qué es aquello que encuentran en el silencio? En el silencio encuentran la presencia de la actividad respiratoria. El silencio por sí mismo no tiene sentido. El silencio nos revela la actividad silenciosa que sucede en nosotros, la actividad silenciosa que no es hecha por nosotros, sino que está sucediendo en nosotros. Por eso se llama Kriya, Kriya Yoga ¿no? Kriya significa acción, es la verdadera acción basada en la acción periférica de la mente, los sentidos y el cuerpo que sucede.

Así que permea todo el cuerpo y Puranchana, el ciudadano entonces entró en su torso superior y encontró la actividad llevada a cabo no solamente en la cabeza, sino también en el torso superior y se dio cuenta de la importancia de los siete orificios. Los siete orificios están en la cabeza: los dos ojos, los dos orificios nasales, la boca y los dos oídos. Siete orificios.

Y después quiso saber cuál era el funcionamiento de los otros dos orificios que también estaban en la ciudad. Así que descendió y descendió y por el camino se dio cuenta que el funcionamiento del aire estaba en el torso superior y el funcionamiento del fuego era mucho más perceptible en el torso inferior.

Los fuegos de la digestión son llamados Vaishvânara. El fuego que causa el nacimiento, el crecimiento, el alimento, el mismo fuego está en el estómago. Si este fuego está en el estómago, todo lo que hemos ingerido es transformado en energía. Así que también lleva a cabo la actividad de la circulación de la sangre, de la respiración y de transformar la sangre impura en pura.

Ese trabajo no lo hacemos nosotros, eso sucede. Lo mismo que la digestión, no la hacemos, nosotros sólo sabemos cómo comer, pero las inteligencias que digieren están en el estómago. Así que la actividad predominante del torso superior es el aire y la predominante actividad del torso inferior es el principio del fuego.

Hoy en el mundo moderno, el así llamado ser humano civilizado, la digestión buena no existe. El ochenta por ciento de la humanidad está constipado de acuerdo al Maestro Djwhal Khul, el ochenta por ciento de la humanidad está constipado y la mayoría de ellos están en los lugares civilizados. Sólo la humanidad civilizada es la que no defeca completamente y no defeca todos los días.

Una tribu tiene mucha mejor digestión. ¿Saben?, aquellos que viven en el bosque tienen mucho más poder digestivo que nosotros, porque toda su actividad es muy manual, no dependen de máquinas y por lo tanto el fuego en ellos está incrementado. Pueden caminar de un pueblo a otro. Para nosotros ir de aquí a Chamba que es el centro, nos vamos en auto, en tuk tuk o en moto, para cualquier cosa dependemos de los automóviles.

Así que cuanto más dependemos de las máquinas externas, entonces las máquinas internas comienzan a pararse lentamente y dejan de trabajar apropiadamente. Si vamos a la oficina en bicicleta el fuego en nosotros es mucho más que si vamos en un auto con aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un impacto sobre la capacidad que tenemos de resistir el tiempo y además cuando no usamos los órganos de acción el fuego no va a ser generado. Cuanto más y más dependemos de las máquinas, las máquinas internas dejan de funcionar.

Así que entonces él encontró que en el torso inferior también había una actividad que era llevada a cabo por el fuego por sí mismo. El funcionamiento del aire en el torso superior y el funcionamiento del fuego en el torso inferior suceden de una forma que este funcionamiento no es alterado durante nuestras horas del sueño. En nuestras horas de sueño, la actividad del aire no es molestada para nada, porque en las horas de vigilia la molestamos con nuestros pensamientos y tenemos ansiedades, tenemos miedos, nos enojamos. Todas esas emociones

causan molestia al ritmo respiratorio. De la misma forma, en la noche estamos durmiendo y entonces no lo molestamos a menos que seamos molestados.

Entonces en el estómago, la actividad digestiva que se lleva a cabo durante las horas del sueño no depende de nosotros y el fuego digiere simplemente sin nuestra intervención. Así que el agua y la materia que nosotros ingerimos y tomamos, son cuidadas por el torso inferior, son elaboradas y transmitidas a todos los miembros del cuerpo.

Así que él sintió que las tres partes de su cuerpo: la cabeza, el torso superior y el torso inferior, una estaba relacionada a la luz y a la consciencia (*y se toca la cabeza*), el torso superior al aire y el torso inferior al fuego. Es por eso que si vemos el ritual del fuego decimos así, hay un orden en la forma en que lo decimos: “Agni, Vayu, Surya” Surya significa la luz que viene a través del Sol. Entonces la cabeza representando la luz, el torso superior predominantemente el campo de la actividad del aire, Vayu, y el torso inferior predominantemente el campo del fuego, Agni.

Entonces él siguió descendiendo, donde estaba todo muy oscuro, muy tenebroso, donde no había sensaciones como tal. Los cinco sentidos en esa área no hay vista y no podemos saber lo que hay ahí en esos orificios. Con la ayuda de nuestra nariz no podemos oler el orín y la materia fecal que tenemos en nuestro cuerpo, no podemos verla, no podemos oír nada acerca de ellos, no podemos oír nada acerca del estado en el que están, no podemos oler, no podemos degustar, ¿no es así? Y no podemos tocarla.

Así que en esa área, es el área alrededor del ano, la que llamamos el colon, el tracto urinario o el tracto defecatorio, esa área, allí no tenemos percepciones, así que eso se llama el oeste que es lo contrario al este, donde tenemos percepciones muy altas en la cabeza y ellas parecen casi no existir en el centro de base.

Es por eso que lo contrario al este es el oeste y en este oeste no hay actividad de los sentidos como tal, están más allá, porque es una zona oscura donde tenemos los órganos de defecación y para poder orinar y también la actividad sexual. Esa es la razón por la cual la actividad sexual es vista como una actividad por medio de la cual perdemos nuestra consciencia.

El exceso de la actividad sexual hace que se reduzca nuestra percepción y tendemos a ser tontos, se dice que somos tontos, porque las energías que existen en el Sahasrara son todas transmitidas a través de la actividad sexual dentro de la parte oeste de nuestro cuerpo y después encuentran su salida y cuando esta actividad es excesiva la capacidad del cerebro se reduce, las percepciones se opacan.

La actividad sexual tiene sólo el sentido de cooperar con la naturaleza en proferir cuerpos a las especies para las almas encarnantes, porque se nos ha dado un cuerpo, estamos pagando nuestra deuda por medio de dar cuerpos a almas encarnantes. Así que es un deber que debemos llevar a cabo y no debe ser vista como una fuente eterna de placer. Si se transforma en una fuente eterna de placer degenera.

Eso es lo que tenemos como la historia de Sodoma y Gomorra en el antiguo testamento. Tenemos la historia de Gomorra y Sodoma donde las personas sólo se dedicaban a beber y a

tener actividad sexual y por lo tanto toda la ciudad fue destruida. Esta ciudad de nosotros, la que llamamos la forma humana, cuando más se enfoca en el sexo más se destruye.

Las energías que están para elevarse de forma armoniosa de los pies a la cabeza, cuando estamos en esta actividad sexual estas energías se desperdician y no hay energías ni para proveer a la cabeza, ni para los pies y destruye toda la ciudad.

Tenemos una historia en el antiguo testamento. De hecho, hay muchas civilizaciones que tienen la historia de destrucción proveniente del desenfreno. Así que el oeste en nosotros es visto como un lugar de desenfreno y no como un lugar donde están las cosas sucias, porque es un sistema de drenaje del cuerpo, pero también es el lugar del desenfreno y un lugar así es visto como un hueco lleno de serpientes.

En sánscrito lo llaman *Pojabati Poja* (ॐ) quiere decir energías. Cuando comenzamos ir hacia el desenfreno, entonces somos *Roga* es decir enfermedad. Si no entramos en el campo de *Poga* (ॐ) no tenemos *Roga* y tenemos la suerte de llegar al yoga.

Así que son tres palabras en sánscrito. Una es yoga. Yoga es el estado de la sintetización, de la integración y el equilibrio de las energías y no nos sucede la enfermedad, el decaimiento y la muerte porque estamos con la disciplina del yoga. Si estamos con *Boga* (ॐ), es decir, el descontrol, abrimos las puertas para la enfermedad, cuanto más descontrol, más enfermedad. El descontrol es a través de los cinco sentidos y mucho más descontrol a través del sexo. Por lo tanto esto termina en enfermedad, la decadencia y la muerte. Es por eso que debe ser una actividad moderada y debe ser hecha solamente para cooperar con la naturaleza. Ese es el entendimiento del sexo.

Así que Puranchana también comprendió esto. Toda esta educación debe ser dada a los niños incluso antes de que ellos comiencen a entrar en la vida. ¿Cómo es la forma del hombre? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo nos relacionamos con esto?

Este manual que llamamos el manual del hombre, cuando esto no es bien informado y cuando no es completamente comprendido por los jóvenes, entonces se desvían y se destruyen a sí mismos y cuanto más destruimos en nuestra juventud, el resto de nuestra vida está completamente lleno de problemas, porque nuestras percepciones son muy opacas. En las comunidades civilizadas las personas no son capaces de utilizar el poder que tienen en el cerebro.

Hoy vemos que es Asia la que está ayudando a América. ¿Por qué? Porque demasiado material, demasiada inteligencia, no hay estudio, no hay estudiantes que ocupen las ciudades civilizadas, los niños no estudian demasiado. ¿Por qué? Porque están dentro de un descontrol y cuando hay este descontrol entonces el cerebro no funciona.

Así que él se dio cuenta de esto y dijo: “Este es un lugar peligroso, el oeste” y entonces, ¿dónde debemos estar para tener buenas percepciones? En la cabeza. No debemos molestar la actividad del aire en el torso superior o del fuego en el torso inferior. Si llevamos con nosotros el conocimiento y funcionamos con la ley, el aire y el fuego funcionan de acuerdo a su ritmo pero por nuestra falta de entendimiento, interferimos en el funcionamiento del fuego para comenzar y después con el aire más tarde.

La primera falta es en el torso inferior, comienza con la indigestión, una gran barriga no es buena indicación de salud, porque la forma no tiene el propósito de tener unos vientres muy grandes. Miren los maestros de sabiduría, no los tienen, pero nosotros sí que los tenemos, quiere decir que nuestra actividad está distorsionando la forma natural como tal.

Los grandes vientres significan problemas. Lo más importante es asegurarnos la forma apropiada y vamos a tenerla si usamos adecuadamente el cuerpo físico. Mejor caminar que movernos con los automóviles o las motos y no lo hacemos, frecuentemente solemos ir hasta las montañas y después hacemos demasiado jogging y tantos kilómetros de caminata. Todo esto se volvió necesario, porque no utilizamos el cuerpo físico como deberíamos utilizarlo.

Les dije a la mañana lo que el Maestro Morya dice: “Quince minutos de caminata tranquila, ni siquiera rápida, quince minutos de caminata normal, cinco minutos de respiración consciente y hacer nuestro trabajo por nosotros mismos sin depender de los otros, es decir, si hay algo que está cerca nuestro que tenemos que hacer, lo hacemos nosotros mismos. Entonces yo le digo a Navanitam que “Abra el Bhagavad Gita”, en vez de decirle: “Abrí el Bhagavad Gita” pero si yo voy y lo hago yo mismo es bueno para mi forma.

Normalmente las personas que estamos en posiciones más altas tenemos asistentes para hacer las cosas y cuando tenemos asistentes para hacer las cosas terminamos redondeándonos. Así que comenzamos molestando el sistema digestivo, es decir, el fuego de la digestión y cuando su poder se reduce, entonces comienza a ganar terreno la enfermedad.

¿Por qué surge la enfermedad? Porque hay un desequilibrio en el sistema y cuando hay desequilibrio surge gas, hay molestias por todos lados y la falta de fuego también contribuye a la falta de la repartición rápida de la circulación sanguínea.

Así que lentamente con esto se sufre un impacto en el corazón, un hombre perezoso tiene impactos en el corazón, un hombre que trabaja por demasiado también tiene impactos en el corazón, que está en el torso superior, entonces molestan al aire y al fuego y juntos a las percepciones. Así que todas estas molestias están en el oeste del ser que pueden totalmente arrastrar al ser trayéndolo inevitablemente hacia la enfermedad.

Hoy vemos esto, es decir, con los años las personas se vuelven tan olvidadizas, no saben quiénes son, no pueden reconocer a su pareja ni a sus hijos, no pueden reconocer a nadie. ¿Por qué? Porque la consciencia en la cabeza se ha retirado.

Así que este es un aspecto importante del que también hablé ayer. Entonces él entendió la importancia de las piernas y entonces él lo dice de una forma muy hermosa y dice: “Las piernas y las manos por sí mismas no tienen actividad, porque son como los ciegos. Las piernas y las manos son como los ciegos que siguen las instrucciones.”

Si decimos por ejemplo caminemos hasta el centro de retiro, las piernas nos llevan hasta el centro de retiro. Si decimos: “Permíteme beber algo de agua”, las manos nos traen el agua hasta la boca. Es por eso que las escrituras dicen que hay dos ciegos que no hablan ni tienen alguna percepción por sí mismos. Las piernas no deciden cómo deben trabajar, no pueden hablar y sólo representan ser los que cargan la forma, así como las ruedas de los automóviles. Las ruedas de los automóviles se mueven de acuerdo al acelerador que utilizamos, al freno que utilizamos y al volante que utilizamos. Las ruedas son ciegas, las ruedas del auto son ciegas.

De la misma forma las piernas relativas a esta forma son ciegas, porque están motorizadas por la mente.

Entonces la escritura dice que no hablan y después que no ven, sino que llevan a cabo la actividad de acuerdo a las órdenes que reciben del morador de la forma. ¿Quién les da las órdenes a las piernas? El ser que está en la forma es el que les da las órdenes. Si el ser no está en ellas, entonces ellas no se mueven si no se lo dicen. Si el ser duerme, ellas no se mueven. Si no estamos en el automóvil y presionamos el acelerador, el auto no se mueve.

Entonces no tienen instrucciones independientes, como los que conducen a los ciegos donde quiera que ellos quieran moverse, entonces son esclavos. Los órganos de acción como las piernas son como esclavos. Después tenemos otro ciego que hace lo que le dice el morador, son las dos manos, por sí mismas ellas no se mueven. Si se mueven por sí mismas, sin nuestro propósito quiere decir que la enfermedad ha llegado a ellas, la enfermedad ha avanzado demasiado y entonces tiemblan y uno quiere firmar y la mano tiembla. Eso es una enfermedad. Así que las manos y las piernas, son como sus sirvientes. Son cuatros sirvientes y no podemos maltratar a estos sirvientes. No los podemos tratar mal, porque si no, nos causan problemas. Sólo nuestro maltratamiento es lo que permite que estas partes del cuerpo se vuelvan disfuncionales o que entren en un estado subnormal de funcionamiento.

Esto debemos entenderlo y después la última de las formas que encontró muy importante en esta forma es lo que es como una aguja aguda. Una aguja la podemos usar para pinchar a otros, ¿no? y una aguja puede ser utilizada para coser cosas, para unir cosas cosiéndolas, ¿no es así? Para poder coser una prenda necesito un hilo, puede unir cosas juntas, es como un agente que cementa las cosas juntas o un agente que puede dañar.

Eso es lo que las escrituras dicen acerca de la mente. La mente puede cementar y la mente puede dañar, engañar a todo lo que la rodea. No escuchemos estas dimensiones de la mente. Las escrituras dicen que es un agente que cementa y también es un agente que rompe y todo depende del morador, de cómo se usa y es el verdadero sirviente, es un sirviente muy personal. Hay otros sirvientes como las manos y las piernas, pero la mente es el más importante de todos los servidores. Nos puede destruir o nos puede permitir hacer las cosas bien. Él se llama *Vishurushi*. *Vishurushi* (𑂣𑂗𑂢𑂰) es la mente. *Shushi* (𑂣𑂰𑂳𑂰) es la aguja. *Visushi* (𑂣𑂰𑂳𑂰𑂱) es una aguja muy especial. Donde quiera que agreguemos Vi quiere decir: “muy especial”, tal como usamos en inglés “very”, en sánscrito usamos Vi. Si tenemos suficiente consciencia se llama *Shushi* es la aguja. *Visushi*. *Pre* (𑂣𑂰𑂳𑂰𑂱𑂰) es expresión, pero si somos muy personales en nuestra expresión somos *Vitra* (𑂣𑂰𑂳𑂰𑂱𑂰𑂱) . Así que cuando queremos utilizar un adjetivo de especialidad utilizamos el sonido Vi de la misma forma que en inglés decimos “very”. Así que cuando usamos este “very” o Vi es un énfasis. Así que *Sushi* (𑂣𑂰𑂳𑂰) significa la aguja y *Visushi* (𑂣𑂰𑂳𑂰𑂱) significa una aguja especial.

Hay una historia relativa a un rey árabe que llegó a saber que había un gran maestro en Arabia que se llamaba Yurasta, conocemos su nombre, pero no conocemos sus enseñanzas. Él fue el que introdujo el trabajo con el fuego en Oriente Medio. El fuego puede purificar, el fuego puede destruir y los seguidores de él veneraban al fuego.

Así que este rey árabe supo que había un gran maestro y dijo que él debería mandar buenos regalos a este sabio sólo para presentar sus respetos y junto con estos regalos envió a un mensajero para buscar un mensaje de él. Así que el maestro vio los regalos y los repartió en su comunidad y cuando el mensajero le pidió el mensaje el maestro le dio una bella caja de madera y le dijo: “No la abras, no debes abrirla. Dásela al rey.”

Así que el mensajero llevó consigo la caja de madera, se la dio al rey, el rey abrió la caja y dentro de la caja había una aguja. Normalmente cuando le damos un regalo al rey debe ser algo valioso, ¿no? y él le dio al rey una cosa muy, muy, muy valiosa que el rey no entendió y dijo: “Yo le mandé tantos regalos al maestro y yo esperaba algunas palabras espirituales, algo mágico que me enviara el maestro”, pero el maestro en una caja muy hermosa le mandó una aguja.

Entonces el rey pensó y pensó acerca de esto por muchos días: “¿Por qué me envió una aguja?” No entendía, pero el pensamiento de cuál es el propósito de esta aguja siguió y siguió en su mente. Entonces comenzó a molestarle esto y entonces pensó: “Ok. Voy a ir hacia el maestro, en vez de enviar un mensajero, voy a ir yo mismo y le voy a preguntar cuál es el propósito de esta aguja. ¿Por qué me la ha enviado?”

Entonces el maestro dijo: “Sí, la aguja es la cosa más importante. Es el implemento más importante y yo quería saber cómo la utilizarías.” El rey sólo sabía cómo utilizar su espada, el arco y la flecha y tenía tantas otras cosas para usar, pero nunca se ocupó de utilizar una aguja, ¿no es así? Entonces el maestro le dijo: “Esta aguja puede ayudarte a coser, a unir todos los estados que te rodean. Puedes sintetizar con tu acercamiento hacia la síntesis, hacia el amor, hacia la comprensión.”

Ya que hay tantos trozos de telas, si somos un buen sastre sabemos cómo unirlos para hacer una vestimenta. ¿Cómo se hace una vestimenta? Nosotros sólo juntamos los pedazos de tela con ayuda de una aguja. Así es que el maestro dijo: “Une las naciones vecinas con tu inteligencia, lleva esa inteligencia precisa. Una aguja puede coser y una aguja también puede herir a las naciones, tu poder puede dañar a los pequeños reinos que te rodean.”

¿Cuál es el propósito de un hermano mayor con los hermanos menores? Llevarlos consigo y no utilizar su poder para explotarlos. Vemos las grandes naciones. Es realmente una gran nación si tiene la habilidad de tratar a las naciones pequeñas vecinas con amabilidad, ¿no es así? Si somos una gran persona, la verdad, lo que debemos hacer es integrar a los que están alrededor nuestro y no distanciarnos de ellos, ni alejarnos, ni dominarlos.

Así que le dijo al rey: “Usa la aguja para coser los reinos que te rodean y para eso necesitas una mente que pueda sintetizar y debes saber cómo sintetizar con la ayuda de la aguja, eso es incluir y no excluir. Los otros pueden decidir si quieren ser incluidos o no, pero tu actitud debe ser siempre inclusiva.”

Siempre decimos: Anira Karana Mastu Nunca niegues nada, trata de acomodar. La mente, si quiere, puede acomodar. Si alguien que a nosotros nos gusta está haciendo algo que no corresponde, todavía podemos acomodarlo, pero si hay alguien que no nos gusta, con que haga una pequeña cosa, ya no podemos acomodarnos con ellos, ¿no?

Entonces la mente es un juego, la mente incluye a algunos y excluye a otros y lo que incluimos tiende a ser muy poco y lo que excluimos tiende a ser mucho. Cuando todo es excluido ¿qué pasa? Nos quedamos solos, ¿no es cierto? Si excluimos todo lo que nos rodea y cortamos como con una tijera todo lo que está a nuestro alrededor, entonces terminamos siendo solitarios, ¿no? Estando solos.

Es por eso que no necesitamos una tijera, sino que necesitamos una aguja y fue lo que le envié y el mensaje de lo que le envié era coser todo lo que lo rodeaba, juntarlo, ¿no?, Coserlo y juntarlo, es decir, incluir con respeto y relacionarse de una forma cordial.

Vemos, a veces, cuando estamos caminando pasamos alrededor de algunas plantas y árboles, debemos relacionarnos con ellos, eso es inclusión, puede ser un pequeño árbol, puede ser un gran árbol, puede ser un árbol que nos da flores, puede ser un árbol que no da flores, puede ser un arbusto pequeño, pero en tanto que nuestra vista nos lo muestra a nosotros, debemos ser capaces de relacionarnos con ellos.

Si encontramos un perro callejero que nos sigue, debemos por lo menos decir: “hola”, no tenemos por qué tener una gran conversación, no tenemos por qué pararnos y comenzar a conversar, pero vemos animales cuando nos movemos, ¿no? Pero ¿les prestamos atención? Nosotros estamos ocupados, él nos presta atención, nos mira, incluso un cuervo nos mira, una vaca, un búfalo, porque encontramos tantos animales en las calles indias y nos miran y no nos miran solamente a nosotros, sino que miran a todos, ellos están buscando relacionarse. *(Perdón, dice)*

Bueno, entonces llegó a la conclusión, que el instrumento más afilado que tenemos en nuestro ser, la forma que tenemos nos provee del instrumento más agudo que tenemos y este es la mente. Así que solamente con esto podemos relacionarnos con el cuerpo, nos podemos relacionar con nuestro compañero de vida, nos podemos relacionar con nuestra familia, con nuestros hijos, nos podemos relacionar con todo. Sin esta mente no podemos relacionarnos. ¿Podemos acaso?

La cualidad del corazón también se expresa a través de la mente. Miren lo importante que es la mente. Las escrituras dicen: “El arma más importante es la mente.” Aquel que tiene la mejor de las mentes es aquel que puede lograr éxito en todo. Nosotros somos todos seres que han nacido con mente, es decir, que estamos en una forma donde está disponible la mente.

Entonces él comprendió la gran importancia de ella y entonces, por medio de su asociación con la forma, la auto voluntad comenzó a funcionar, es decir, ¿qué hacer? y ¿qué no hacer? Es la única manera por medio de la cual conocemos el mismísimo propósito de por qué hemos llegado a la forma, para llegar a la realización, para completar el aspecto incompleto de nuestro ser. Esto es lo que siempre se dice del buddhi que surge junto con la mente en el ser humano, puede discriminar qué es aquello que debemos hacer ahora y qué es lo que no debemos hacer, qué es aquello con lo que debemos proceder y qué es en lo que no debemos proceder, cuál es nuestra prioridad en la vida.

Y también encontró que todos los sentidos y la mente le permitían relacionarse con tantas y tantas cosas, con tantas. En tanto que él está incompleto, se relaciona con tantas más cosas.

El deseo no es sino una dimensión de estar incompletos en nosotros, el deseo no es sino una dimensión incompleta.

Incluso cuando miramos un hombre o una mujer que tengan sesenta o setenta años, ¿van a tener la misma actitud con el sexo opuesto a cómo la tenía cuando tenía veinte o treinta? Cuando un hombre tiene alrededor de veinte años tiene una comprensión del otro sexo, pero en su relación regular con el otro género ya no existe más la lujuria que después da lugar al amor, porque la parte de lujuria se va y la parte de amor permanece.

De la misma forma, en tanto que nos movemos haciendo lo mismo una y otra vez, la parte de propósito permanece y lo no esencial se va lentamente. Es así como a través de las repetidas experiencias aprendemos la aptitud de cada cosa.

Si a una persona le gusta la comida y come, come, come, regularmente comemos, no nos perdemos una sola comida, pero tenemos que tener cada vez mejor propósito al comer para adquirir experiencia y ¿qué sucede? Si la tenemos decimos: “Bueno, esto es suficiente, no tengo que seguir comiendo, no tengo por qué ordenar otra pizza, no tengo por qué comer ahora un helado, no tengo por qué correr por la comida.”

¿Cómo llega esto? A través de encontrarnos con los cinco sentidos una y otra vez y nos encontramos con distintas cosas, las cosas que vemos, las que escuchamos, las que degustamos, las que olemos, las cosas que tocamos. ¿Qué sucede? Que dependiendo del grado que seamos de incompletos, más es el deseo. Cuando nuestros deseos son saciados repetidamente, llegamos a un punto que se dice: una taza de café en la mañana, ok, bien, muy, muy gustosa, la segunda taza de café, ok, la tercera, lo pensamos dos veces, ¿no? Bueno, puede que la tomemos, la cuarta taza de café, decimos: “No, gracias.”

¿Qué sucedió? Por relacionarnos repetidamente, ¿qué es lo que sucede? Nos asentamos, saciamos el deseo y decimos: “Con un café está bien. Una taza de café a la mañana y una a la tarde.” Así todos los cinco sentidos se asientan.

Cada vez que alguien nos ofrece algo: “Esto es hermoso, esto es hermoso.” También nos envían notas a través del Smartphone: “Ay, comprese esto, comprese esto otro, esto es muy bonito.” Pero lo que es bello para mí puede que no sea bello para ti y lo que lo es para ti puede que no lo sea para mí y después de un tiempo alguien nos manda un enlace de algo que pensamos que es una música fantástica y entonces decimos: “Bueno”, lo respetamos, pero ya ni lo miramos, ¿no es cierto?, claro, lo respetamos, pero no lo escuchamos.

De la misma manera, las cosas que escuchamos, miramos, olemos o degustamos, tocamos son todas cosas que a través de la repetida experiencia, de exponernos repetidamente a ellas terminan siendo minimizadas, nuestra actitud hacia ellas se minimiza. ¿Cómo somos capaces de hacer esto? Con la ayuda del buddhi que está en nosotros.

Miremos, cuando todos entramos por primera vez en la casa, el que cuida la puerta nos dice: “¡Eh!” y después mañana volvemos y nos vuelve a decir: “¡Eh!”, después volvemos. Pero un perro callejero cada vez que llega y vuelve y vuelve aunque se le niega la entrada. Pero no es así con las personas, si llega un mendigo y le decimos: “No, por favor, no vengas”, él vuelve y le decimos: “No, por favor, no venga” y vuelve por tercera vez y le decimos: “No”. Entonces ¿qué es lo que hace? Él sabe que en esta casa nadie le va a dar nada, ¿no es así? ¿Por qué?

Incluso en el mendigo hay una capacidad discriminatoria y sabe dónde va a recibir o no, porque es un ser humano.

Entonces la voluntad en él está y la mente ordenadora también está allí y los cinco sentidos están allí, los cinco órganos de sensaciones están allí y los cinco elementos están trabajando y hay cosas que funcionan en él silenciosamente ayudándolo como el aire en el torso superior, el fuego en el inferior y entonces se da cuenta de lo que es estar en una forma y se da cuenta por primera vez de que él tomó la decisión correcta entrando en esta forma, no existen tantas facilidades en otras formas.

Entre toda la habilidad de comprender y de manejar otras formas, el hombre puede manejar fácilmente un animal salvaje, puede relacionarse fácilmente con una montaña, con un río, con un valle, con un jardín, con un bosque, porque él tiene una facultad aguda, la de la mente y la actividad discriminativa que es llamada buddhi.

Así que él está bien asentado ahora y dice: “Ok. Vamos a comenzar, que comience el juego para poder completar mi parte incompleta.” Así es como comienza todo (*y continuamos pasado mañana.*) ¿Qué es lo que él hizo con esta comprensión? Por supuesto eso quiere decir solamente que leyó de punta a punta el manual, completamente, el manual relativo a la forma humana, a la maquinaria humana.

Así que cuando se trata de comenzar a usarla, de acuerdo a su comprensión buena o mala, de experiencia o falta de experiencia, algunas cosas las va a hacer bien y otras no las va a hacer bien. Esta es una historia normal. ¿Qué es lo que él hace en esta historia? Lo vamos a continuar cuando retornemos del tour que hay en unas cuevas misteriosas que hay cerca de aquí, las cuevas de Borra se llaman.

Sus formaciones son muy prístinas y la cueva es gigantesca y por suerte está iluminada. Antes se utilizaba lámparas de queroseno y debíamos respirar mucho carbono, pero ahora están iluminadas, no hay mal olor dentro y nos conducen a cuevas más interiores donde tenemos agua que fluye, un río que fluye y después encontramos dentro de la cueva una elevación y en la cúspide de ésta hay un Shiva Lingam, muy prístino y en los tiempos antiguos era donde las personas hacían penitencia.

No había luz eléctrica, pero vivían allí y hacían penitencia y alrededor de Visakhapatnam hay varias de estas y algunas colinas también que son muy, muy sagradas y entre éstas, esta es misteriosa, porque es una cueva. Actualmente Visakhapatnam está bendecido con dos colinas cónicas, como pirámides, son formaciones naturales, una está en el sur y otra está en el norte. La verdadera Visakhapatnam se extiende entre estas dos colinas cónicas. Diez kilómetros en un sentido, diez kilómetros en otro sentido y en el medio está Visakhapatnam.

Son como dos sargentos, guardianes que están protegiendo Visakhapatnam, también son de gran consecuencia. Pero estas cuevas Borra entran profundo en el pequeño bosque que tenemos, vamos a volver con mucha impresión y vamos a poder relacionarnos con ésta y dentro de las cuevas templo de nuestro propio cuerpo hay también lugares sagrados donde tenemos formas prístinas con forma de huevo. Así que tomemos la impresión profunda que nos dará esta cueva. Tiempo atrás hemos llevado ya al grupo a esta cueva. No piensen, como ya

hemos ido antes no tenemos que ir. Vayan. Es un lugar que corresponde que hagamos una exposición repetida de esto, porque nos va a impresionar.

El lugar ahora está muy bien organizado y por lo tanto mañana no vamos a saber qué es Puranchana o el Ciudadano, qué es lo que él hace con la forma, sino que vamos a continuar el miércoles.

Gracias a todos. Estoy dejándoles diez minutos, de manera tal que podamos volver a las seis de la tarde. Namaskarams.

~

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

Espero que hayan tenido un tour muy relajante. La visita a las cuevas en el valle fue sólo para retornar, para experimentar lo que un alma que encarna dentro de un cuerpo humano experimenta. Este es un gran proceso en sí para el alma, el entrar dentro de un cuerpo. Habiendo entrado en él, es un gran desafío nuevamente el hacer un uso apropiado del equipamiento más sofisticado llamado cuerpo humano.

Como hemos estado describiendo, el alma encarnada, Puranchana encontró muchas cosas en el cuerpo: encontró muchas inteligencias en la cabeza, encontró inteligencias en el torso superior, encontró inteligencias en el torso inferior, encontró el funcionamiento de las dos manos y de las dos piernas y se dio cuenta de la importancia del sistema del drenaje y de la municipalidad que se asegura que la ciudad esté limpia y comprendió que hay una gran importancia en el funcionamiento del fuego en el torso inferior y del aire en el torso superior y el funcionamiento de la luz en la cabeza y se le ha dado una excelente sirvienta, así como dice la escritura, una persona de ayuda, en el sentido de que es un principio femenino.

La mente se considera como un principio femenino, es considerada así en las escrituras y es muy hábil. Es una mente muy habilidosa a través de la cual el alma que mora en el cuerpo el hombre interno, puede apropiadamente tomar posesión de las variadas inteligencias del cuerpo y llevar a cabo su trabajo con ellas. Para poder manejar el cuerpo de forma apropiada, a él se le ha dado una facilidad. En español se dice al conductor del vehículo: el manager. Así que el manager tiene que manejar las cosas bien. La mente debe ser manejada bien, porque nos trae información. La mente nos trae información de todo lo que nos rodea con la ayuda de los sentidos y entonces también nos da la experiencia relativa a estos y las experiencias que ganamos de la objetividad, las ganamos a la objetividad con la ayuda de los cinco órganos de acción, los cinco sentidos con la ayuda de la mente.

Esto es lo que llamamos los once principios a través de los cuales uno se relaciona. Cinco órganos de acción, es decir: las manos, las piernas, el habla, los dos orificios defecatorios que están en el oeste, son cinco. El otro grupo de cinco son los cinco sentidos, a través de los

cuales experimentamos las sensaciones: los oídos que nos permiten percibir el sonido, la piel, el tacto, los ojos que nos muestran la luz, la lengua que nos brinda el gusto y después la nariz el olfato. Básicamente él funciona con once principios en el cuerpo: la mente, los cinco órganos de sentidos y los cinco órganos de acción y él está sentado en el buddhi y desde allí lleva a cabo con ayuda de la mente, controla los otros diez órganos. Es por eso que digo que maneja once principios para poder manejar apropiadamente al cuerpo para lo cual él se sienta en buddhi es decir en la voluntad discriminativa.

Además él sabe que existe un mendicante en él que va desde la nariz hasta los pulmones con una actividad eterna para proveerlo de prana y también para permitir ayudar al fuego. El aire ayuda al fuego. El fuego y el aire se han llamado los dioses gemelos en las escrituras. Uno asiste al otro. El prana que se inhala nos permite la exhalación de carbonos y los carbonos son creados por el fuego que está en el cuerpo. Los carbonos son creados por el cuerpo debido al fuego mientras que hay un proceso de combustión continuo que sucede en el torso inferior. El torso inferior está involucrado en la digestión de todo el material que nosotros ingerimos de manera tal que en este proceso aparece el carbono que debe ser expulsado. La parte de expulsarlo lo realiza la exhalación. Inhalamos prana y apoyamos al fuego. El fuego lleva a cabo la combustión y nuevamente el carbón es expulsado por el prana exhalante y este aire también asegura el equilibrio en el cuerpo. Asegura que haya una buena presión de aire en el cuerpo para poder encontrarse con la atmósfera y también el aire nos ayuda a que permanezcamos con el cuerpo liviano y no pesado.

Así que él pudo ver entonces la importancia del funcionamiento del aire en el cuerpo de la misma forma que vio la importancia del funcionamiento del fuego y estas dos funciones lo hizo impersonalmente, porque él no las poseía sino que trabajaba con ellos con ayuda de la mente a través de los cinco órganos de acción y cinco órganos de sentido.

Esta es la parte funcional, pero en él también había otras inteligencias como la luz en la cabeza, el aire en el torso superior y el fuego en el torso inferior que funcionan como un mecanismo de soporte. Cualquier actividad que realicemos, cualquier cosa que estemos haciendo en este mundo, no podemos molestar al funcionamiento del aire en el cuerpo y al funcionamiento del fuego en el cuerpo. Esto es importante. La actividad que hacemos debe ser llevada a cabo de forma tal que no moleste el ritmo del funcionamiento del aire en el cuerpo y tampoco debe molestar al funcionamiento del fuego en el cuerpo. El lugar más importante del fuego en el cuerpo es el diafragma. Si este no está regulado no vamos a tener una temperatura regular.

Con esta información Puranchana comenzó a funcionar. Así que él comenzó a adquirir muchas experiencias a través de los cinco sentidos y la primera experiencia que él adquirió es la del tacto. El tacto es la primera experiencia que uno adquiere. El tacto es un aspecto del aire. El aire es el segundo elemento. Así que la conexión primaria con la objetividad es hecha con ayuda del aire. El niño reconoce el tacto, el toque de la madre. Cuando nacemos la cosa fundamental que experimentamos, la primera, es el toque de la madre e inconscientemente uno se acostumbra a este tacto. El niño siente el confort de ese tacto.

Es por eso que si a los niños se los separa de las madres se les da juguetes como de peluche, juguetes blandos, porque necesitan ese tipo de toque suave, un juguete suave, una

almohada suave, algo suave, porque es la primera cosa con la que puede relacionarse. Todavía no se relacionan a través del olfato. Es por eso que incluso cuando ellos orinan en los pañales o hacen sus necesidades no lo huelen. La primera cosa que sucede es el toque, lo primero que experimentan es el toque. La segunda cosa que registran es el gusto. El gusto que está relacionado con el agua, porque al niño se le alimenta como segundo paso. Así que el toque y el gusto son los dos sentidos primarios. El toque y el gusto son las dos sensaciones primarias que el alma encarnada adquiere. El toque y el gusto continúan estando con nosotros hasta que uno está en el cuerpo. Es por eso que poder superar el hábito del tacto, poder superar la actitud hacia el gusto es lo más difícil cuando abandonamos el cuerpo. Cuando dejamos el cuerpo estas son las dos cosas por las que no podemos dejarlo.

Así que la regulación es que debemos desarrollar un hábito consciente de qué tocar y qué no tocar. ¿Por qué? Porque el tacto indiscriminado puede dejarnos pegados al mundo. El tacto indiscriminado de tocar todo el mundo nos pega al mundo, tocamos todo. Lo que nos es de importancia eso no debemos tocarlo y no toquemos las cosas, porque el mundo nos da variedades y variedades de tactos. Así que debemos asegurarnos de que no toquemos indiscriminadamente todo y cada cosa. Debemos ser discretos en la forma de tocar, en lo que toquemos. Es por eso que cuando comenzó a separarse la raza aria, uno se saludaba al otro haciendo el gesto de Namaskarams, no se tocaban, no se daban las manos, sino que yo me encuentro contigo a través de tus ojos, tú me encuentras a mí a través de los míos y nos tratamos entre nosotros por la luz que está en nuestros ojos, pero cada vez que tocamos una forma distinta la vibración de nuestra forma se mezcla con las vibraciones de la otra forma, de la forma que tocamos.

Esta es la ciencia del tacto que en realidad es una ciencia futura. El Maestro Djwhal Khul escribe en sus libros que la ciencia de la vibración es una ciencia futura y que la humanidad está en ella en su comienzo porque no tiene conocimiento de la ciencia de la vibración.

Así que ¿por qué construimos una sala como este para las plegarias y la meditación y no hacemos otra actividad aquí? Para poder elevar la vibración del lugar. Hoy hablamos de las vibraciones, ¿no? Las vibraciones son muy importantes. ¿Y por qué dedicamos un lugar particular para la meditación en la casa? Porque si hacemos las meditaciones regularmente allí las vibraciones de ese lugar son diferentes de las vibraciones en otros lugares de la casa.

Hay vibraciones relativas a la cocina, hay otras relativas al dormitorio, otras vibraciones relativas a la sala de meditación, otros a las habitaciones de los visitantes y las vibraciones de afuera de la casa, de la calle son distintas a las de adentro de la casa. Así que esta es la ciencia de la vibración donde nosotros construimos nuestra propia vibración y tratemos de mejorar nuestra vibración tanto como podamos. No es que todo el mundo sea impuro, no es una cuestión de impureza, es una cuestión de mezcla, no podemos mezclar todas las cosas. Es por eso que el toque es limitado entre personas que tienen casi la misma vibración. Es por eso que incluso el uso de utensilios, cubiertos, platos, cada uno se asegura de tener su propio plato para comer. Si vemos a los monjes budistas, ellos tienen un bol y se aseguran de que lo usen solo ellos, lo limpian ellos y no dejan que otro ni siquiera los limpien, los limpian ellos. Los monjes budistas lavan sus propias ropas, sus propios platos e instrumentos o utilizan los descartables, pero si son permanentes los tocan solamente ellos.

La ciencia de la vibración, el niño vibra muy bien con la madre. Así que él lentamente desarrolla el primer sentido que es el del tacto y entonces sí lo tocamos todo indiscriminadamente lo que sucede es que nuestras vibraciones pierden la clase de armonía que tenían originalmente, la clase de magnetismo y esto es un estado confuso.

Así que incluso un maestro de sabiduría hoy día tiene cuidado de sus propios artículos personales y no permite que nadie los toque a menos que él esté satisfecho con la vibración de la persona y mantiene una clase de aislamiento para proteger la alta vibración que él lleva consigo, porque eso nos permite a nosotros ser extra perceptivos.

Hablamos de percepciones extrasensoriales, ¿no? Las percepciones extrasensoriales son posibles cuando tenemos una vibración constante relativa a nosotros y la mejoramos y la mejoramos diariamente. Es por eso que incluso en nuestra niñez, ¿saben? Cuando nuestros abuelos o abuelas llegaban a una fiesta de matrimonio solían traer su propia agua y las tazas o los vasos donde la bebían. Traían su bebida y comían solamente en las hojas usándolas como platos, no platos que se usaban varias veces, y las aguas que teníamos en aquellos momentos no eran las aguas municipales como ahora, sino que ellos bebían el agua del pozo.

Así que tenemos que tener cuidado de no molestar excesivamente nuestras vibraciones. Si lo hacemos debido a una actividad inevitable, debemos reasegurarnos de volver a retrotraernos hasta nuestra vibración original para poder elevarnos. Esto es un conocimiento. Es por eso que tocar a otros seres es sólo a través de los ojos. Es un contacto de ojos, porque el contacto de los ojos es un contacto de luz. Es por eso que decimos en nuestra invocación: “Que distribuyamos la luz, en forma de alegría.”

¿Qué es lo que vemos en la otra persona? Se supone que debemos encontrarnos con la luz en los ojos y no vemos al cuerpo como tal, no nos encontramos con el otro mirando las partes de su cuerpo, sólo vemos los ojos, ojo a ojo en la relación y nos relacionamos a través de la luz. Cuando nos sonreímos transmitimos la luz, cuando no sonreímos la luz está allí, pero no se transmite. Por lo tanto la sonrisa es tan común en un hombre de sabiduría y no necesita tocar nada.

Puranchana era uno de estos seres como nosotros y él no sabía, así que tocó y tocó y se relacionó con todo y a su debido tiempo quedó toda su vibración alterada y si vemos el libro de “Dattatreya” que trajo el hermano Ludger desde occidente para todos nosotros, allí hay una historia de Kali.

Cuando llegó la era de Kali, permaneció delante del Creador y primero se inclinó ante él y le dijo: “Ha llegado mi tiempo Maestro, así que ahora voy a hacer mi trabajo.” Entonces el Creador le preguntó: “¿Cuáles son las armas con las que vas a manejarte en la edad de Kali?” y él puso una mano sobre su boca y otra mano sobre sus genitales y así llegó realmente a visitar a la corte del reino, con una mano sobre los genitales y otra sobre la boca y él Creador se sorprendió de ver esta forma, de cómo estaba, ¿no? Porque tenía una mano sobre la boca y otra sobre los genitales y él dijo: “Estas son las dos armas con que voy a conquistar en la edad de Kali a la humanidad. Una es el alimento y la bebida y voy a garantizar que se transformen en esclavos de la comida y la bebida. No importa lo inteligentes que sean, no van a saber lo que es la consecuencia de lo que beben y de lo comen”. Esto era una cosa y la otra cosa era:

“Voy a traerlos hacia el sexo y van a comenzar a practicarlo indiscriminadamente y entonces van a quedar enganchados y voy a utilizar el tacto y el gusto como las dos armas principales para hacer a la humanidad ignorantes y esclavos.”

La historia está narrada en el libro de Sri Pada Sri Vallabha y también en los Puranas. Es así que cuando Krishna jugaba cuando era un niño, Él solía poner alerta a las personas haciendo el mismo gesto. Ten cuidado de lo que comes, ten cuidado de tu actividad sexual. Estas son cosas fundamentales. Estas son dos cosas que adquirimos con la experiencia y son las dos cosas de las que nos cuesta partir. Incluso cuando estamos muy ancianos ya y cuando el cuerpo ya no puede aceptar comida aunque le guste, incluso la comida gustosa lo daña más que lo ayuda, la comida que nosotros comemos después de un tiempo, en vez de alimentarnos, alimenta a la enfermedad, ¿no es así?

El mismo arroz que nosotros comíamos en la niñez no puede ser comido en la misma cantidad como comeríamos si tenemos diabetes por ejemplo. Si tenemos diabetes, el arroz que comemos fortalece a la diabetes y no a nosotros, los azúcares que tomamos ya no nos dan energía, todo lo que es dulce termina siendo glucosa y en vez de darnos energía nos causa enfermedad. Entonces aquello que antes nos alimentaba se transformó en veneno. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de cómo comer, de cómo poner el fuego en el cuerpo, lo hemos perdido. Hoy si le preguntamos a cualquier doctor, él o ella nos va a dar una lista de cosas que no debemos comer. “No comas esto, no comas esto otro.” Y al final es interesante ver ¿qué es lo que podemos comer de toda la lista? Porque hemos adoptado tal estado de vida que cualquier cosa que le damos al cuerpo termina siendo venenoso o anti vida en vez de ser pro vida, en vez de aportarnos vida, nos da lo contrario a la vida. La vitalidad es molestada, todo es molestado. El tacto indiscriminado y el gusto indiscriminado molestan al fuego y sin el fuego tenemos enfermedades.

El fuego en el cuerpo da nacimiento a lo que las escrituras sagradas llaman Prayâgara, es decir, la consciencia más alerta de todas. Así como mantenemos la seguridad, incluso, por ejemplo, para las casas para que no entre nadie, (aunque ellos en realidad duermen, pero eso es otra historia y cualquiera puede entrar de todas maneras en la casa), así es la persona de seguridad que tenemos en nosotros, es el principio de resistencia en nosotros.

El principio de resistencia es que si tomamos algo que no está de acuerdo con nuestro cuerpo lo expulsa por medio de un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre o movimientos estomacales, diarreas, ¿no? Es un sistema de auto curación que tenemos en el cuerpo. Existe un principio de resistencia en el cuerpo que expulsa cuando algo indeseable entra dentro del cuerpo.

De la misma forma que la seguridad alrededor de un lugar se va a asegurar de que los elementos indeseables no entren en la casa y a esto es lo que se llama Prayâgara. Esto es lo que en las escrituras sagradas es estar alerta y se llama: “El que está especialmente alerta”, Prayâgara

Su trabajo es el de ver las veinticuatro horas, vemos que tenemos seguridad las veinticuatro horas, ¿no? Todas las casas importantes tienen seguridad las veinticuatro horas y su trabajo es de asegurarse que ningún elemento indeseable entre en la casa, pero

frecuentemente elementos indeseables entran, de la misma forma que los terroristas que entran por las fronteras.

Así ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos muy alerta, muy alerta, pero si hay una entrada regular de estos terroristas a través de lo que comemos y lo que bebemos y de la actividad sexual, entonces este Prayâgara lentamente se debilita, la seguridad se debilita y entonces nosotros estamos expuestos a muchos peligros, porque la fuerza de resistencia se fue, la consciencia que asegura el principio vital o el cuerpo que es lo que llamamos el cuerpo vital o la capacidad de resistencia o el sistema inmune, tiende a debilitarse.

Cuando tiende a debilitarse, entonces ¿qué es lo que sucede? Lentamente afecta al principio vital, afecta al trabajo del fuego en el estómago. Primero afecta al fuego y después, si lo hace regularmente se convierte en un fuego irregular y un fuego irregular no es bueno para el cuerpo. Frecuentes fiebres, frecuentes molestias en la temperatura normal del cuerpo, alta temperatura, baja temperatura, problemas de estómago, gas en el estómago, todo esto es debido a que el fuego del estómago va perdiendo intensidad. El fuego como que se va apagando, es debido a la forma irregular de alimentarse, de trabajar, descansar y de dormir. Así que estas dos facultades básicas son las que tenemos que tener en cuenta.

Después de un tiempo, el niño va a querer ver. Después el niño va a aprender a ver y a escuchar, pero no inmediatamente. Cuando el bebé nace, aunque abra los ojos, no ve nada. Le podemos preguntar a cualquier pediatra, las bolas de los ojos están ahí, pero la vista todavía no está. Los ojos están ahí, pero la visión todavía no está desarrollada. Los oídos están ahí, pero la audición no está todavía desarrollada. Las piernas están allí, pero el caminar tiene que ser desarrollado. Las manos están allí, pero las manos no son hábiles, esto hay que desarrollarlo. Entonces, el cuerpo está completo allí, pero nuestra entrada en el cuerpo es gradual y tan gradual que primero adquirimos el sentido del tacto, después el sentido del gusto, después el sonido, después la vista y por último el olfato.

Es por eso que cuando nos retiramos, cuando estamos por retirarnos de la ciudad llamada el cuerpo humano, el primer síntoma es que paramos de sentir olor, no olemos tan precisamente como lo hacíamos antes y después comenzamos a perder la vista. Es por eso que tenemos gafas o lentes. Cuando ya usamos lentes quiere decir que algo estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y después paramos de escuchar y vamos perdiendo el olfato, la pérdida del olfato, la pérdida de la vista, la pérdida de la audición. Todavía no perdemos el gusto, porque el gusto es algo tan fuerte que todavía seguimos desesperados por comer. Incluso aunque tengamos ochenta años, ochenta y cinco, a las cinco de la tarde, los alemanes se van a permitir comer un trozo de tarta. Cada nación o región tiene su propio hábito y no les gustaría perder el hábito de comer tarta o pastel. Entonces es por eso que la lengua pide a gritos el pastel, de la misma forma el café de la mañana, el gusto no nos permite perder eso e incluso si no es tan gustoso o no nos hace tanto bien, lo seguimos tomando. Hay personas que les gustan el cigarrillo o la bebida y no pueden salirse de esto. Hay personas que están acostumbradas a beber bebidas alcohólicas y vinos, no pueden salirse de esta costumbre, porque es un apego muy grande.

El sentido del tacto va a ser el último en retirarse. Es por eso que los doctores, cuando examinan a una persona que está seriamente enferma, lo primero que hacen es tocarle la

planta de los pies con algo, ¿no? Raspan la planta de los pies con algo para ver si está la sensación de tacto o no. Si la sensación de tacto está retrocediendo de los pies no es un buen síntoma. No es un buen síntoma si las sensaciones se retiran de las extremidades de nuestro cuerpo.

Entre las extremidades tenemos las manos, que representan un aspecto de la extremidad y los otros son los pies. Más que las manos, los pies pueden insensibilizarse más rápidamente. Es la razón por la cual los hábitos de salud nos dicen que debemos asegurarnos de que mantengamos bien los pies y que las plantas de los pies siempre estén limpias y calientes y distingamos la sensación de frío y calor, porque si no la enfermedad sube rápidamente hacia nuestra cabeza.

Así que lentamente Puranchana comienza a familiarizarse con estas cinco sensaciones y entonces el ser no está satisfecho y sigue como completándose y completándose. El buddhi nos da la discriminación de hacer esto y de no hacer esto otro, pero el gusto de tantas y tantas cosas en la vida se sobreponen a nosotros. Consecuentemente, él entra en una vida de pasión, en una vida de desorden y para el tiempo de que ya es adolescente, ya está totalmente desordenado, porque ha comido lo que no es deseado para el cuerpo y ha ingerido lo que no es bueno para el cuerpo, no puede mantener el ritmo del día, donde la naturaleza dice: “Duerme en la noche y está activo en el día”, pero en la vida es muy atractiva, hoy es una moda especialmente en los jóvenes que van a las discotecas y molestan el ritmo de descanso. Se trata de que durmamos a la noche y vivamos de día. Si no podemos seguir el ritmo, molestamos al funcionamiento del fuego en nosotros y si el fuego se molesta, esto va a causar problemas en el funcionamiento del aire en nosotros y si los dos están en desorden, entonces desordenan la cabeza.

El desorden comienza primero con el torso inferior, en el estómago y entonces no tenemos una buena digestión, no podemos defecar bien y largos años de indigestión, de tener estreñimiento, esto ya es una indicación de que estamos en desorden. Entonces después afecta al torso superior, los pulmones, el corazón y nuestra garganta y siempre estamos teniendo mucha flema en nuestro tracto respiratorio y lentamente la enfermedad se eleva del estómago al corazón, del corazón se va hasta la cabeza. Es así como en el proceso se molesta el aire, el fuego y la luz de la comprensión. Así que la resistencia se pierde.

Esta es la historia común relativa a los humanos en el planeta, no solamente ahora, sino que desde los tiempos más antiguos sucedió lo mismo. Desde los tiempos más antiguos estamos haciendo siempre lo mismo, estamos actuando sin saber cómo actuar. Nuestra educación no nos permite saber estas cosas. Nos enseñan matemáticas, geografía, números, colores, dibujos y nos enseñan tantas y tantas cosas sin enseñarnos cómo estamos constituidos y cómo debemos mantener esta constitución.

Así que en nuestra ansiedad por aprender todas estas cosas dejamos de lado el aspecto triple de nuestro cuerpo con sus maquinarias y sus implementos. Esto es lo que dice la escritura. Esta es la historia normal de un hombre que está mal informado. Debe haber una disciplina relativa a esto.

La educación de la nueva era de la que hablamos, si no se nos enseña prioritariamente la constitución del hombre: ¿Cómo está constituido? ¿De qué está constituido? ¿Qué es lo que debe oír y qué es lo que no debe oír? ¿Qué es lo que debe ver y qué es lo que no debe ver? ¿Qué debe decir y qué no debe decir? ¿Qué debe comer y qué no debe comer? ¿Y qué es lo que debe beber y lo que no debe beber? ¿Qué es lo que debe tocar y qué es lo que no debe tocar? ¿Y cómo mantener el ritmo del día? Cuando los ritmos se pierden y pedimos salud, estamos en el sendero de la ceguera. Dice, ¿cómo puede ser que si alteramos los ritmos tengamos buena salud? Cuando no mantenemos el buen ritmo, no podemos tener una buena salud. La naturaleza provee la salud directamente y nos la da desde bien temprano en las horas de la mañana.

Como dije antes cada momento del día tiene sus diferentes energías. El Sol nos transmite diferentes energías y nosotros debemos orientarnos hacia ellas. Las horas de la mañana nos permiten hacer que elevemos nuestras energías que se llaman Keshava. Keshava no es solamente el nombre del segundo logos, sino que quiere decir la energía que asciende. Muchos indios pronuncian los nombres, pero no saben lo que están pronunciando, no saben lo que representan. Madhava el próximo. Decimos Keshava, decimos distintos nombres, decimos todo, pero no conocemos nada, porque no hay una urgencia por conocer.

¿Saben por qué todos llegan aquí todos los años y escuchan? Porque hay una urgencia por conocer. Hay un principio cósmico llamado “actitud por conocer” y es lo que se llama San Miguel en occidente y Narada en oriente. Él es el primero de todos los maestros. Narada o San Miguel, St. Michael es el primero de todos los maestros que es el que guía todas las jerarquías planetarias, solares y cósmicas. Es el quinto Kumara.

Esto debe ser sabido por las personas. Las personas deben saber y si no quieren saber, es su karma, pero deben saber. Él funciona en cada uno de nosotros como la urgencia por conocer y debido a esta urgencia por conocer, este principio está activo en nosotros, ¿es que nosotros nos hacemos año tras año estas enseñanzas de sabiduría?

Hacemos estas enseñanzas todos los años. ¿Para qué? No como rutina, sino para conocer algo más de manera tal que podamos adaptar esta enseñanza al actuar. Si sin saber cómo hacer, actuamos, entonces tenemos problemas. Cuando somos informados de cómo hacer, por lo menos sabemos cómo y una vez que sepamos cómo, tenemos que dar el paso de actuar.

Así que Puranchana cuando entró en el cuerpo fue informado, así que no era que le faltaba el conocimiento. De la misma forma que nosotros no tenemos falta de conocimiento y cuando quiera que conozcamos un poquito acerca de cómo hacer las cosas correctas y comenzamos a hacerlas, entonces nos llega el próximo paso de conocimiento. Paso por paso, el conocimiento es informado si lo hace para la acción y si nosotros no actuamos de acuerdo al conocimiento que hemos recibido, ¿cuál es la utilidad de recibir más conocimiento?

Así que este niño que entró en la forma, que encarnó, cuyo nombre es Puranchana, que quiere decir: “Aquel que entró en una forma humana”. Es por eso que llamé al tema “El Ciudadano”, entrando en la ciudad y la ciudad no es más que la forma humana. Él entró, tiene el conocimiento, pero no funcionó en sintonía con el conocimiento y esto indica que hace lo mismo que todo ser humano sobre el planeta. Por lo tanto ¿qué sucedió? Él creció y después

contrajo matrimonio y tenía un apego tan terrible a su mujer, no tenía parangón, un apego sin parangones con su mujer y sólo vivía para tener cuidado de ella, incluso él colocaba flores cada vez que la mujer caminaba y no la dejaba mover de su lado. Este es una expresión que se dice acá cuando uno está demasiado apegado al esposo o a la esposa.

Entonces en este proceso se convirtió en muy posesivo y conseguía las mejores de todas las cosas, de las comidas y de las bebidas para ella y entonces, como estaban casados estaban juntos en romance y tuvieron hijos y eran tan posesivos con los hijos como él era con ella. Entonces esto es tan conocido, poseer al esposo o a la esposa primero y segundo, juntos poseen a los niños y todos poseen lo que sea que adquieran en términos materiales. ¿No es así?

Es así como tendían a ser una familia, muy muy posesiva y siguieron produciendo niños en gran número. Las escrituras hablan de cien niños que es sólo una parábola. Nosotros hablamos de diez niños. Para mantener diez hijos, ¿cuánto debemos trabajar para educar diez niños? Las escrituras dicen cien niños, pero yo los reduzco a diez, de manera tal que no nos parezca tan extraña nuestra situación.

Así que mantener estos niños, ¿cuánto debe trabajar? ¿Puede quedarse sentado en casa? Así que le tuvo que decir a su mujer: “Tengo que trabajar muy duramente. Siempre tengo que tener cuidado de ti, juntos debemos tener cuidado de los niños” y la mujer también sintió, bueno, la belleza de la mujer es que una vez que nacen los niños, la prioridad son los niños, no el hombre. Esa es la naturaleza. Está en la naturaleza esto. Así que la prioridad se traslada del hombre a los niños y cuando el hombre dice: “Tengo que ir, salir y hacer un montón de trabajo. Tengo que ir a una tierra distante y después volver y tienes que aceptar todo lo que te digo”, pensando que ella no va a aceptar, ella dice: “Sí, sí, sí, tienes que hacerlo, porque es importante tu trabajo, al menos que lo tengamos ¿si no cómo puedo alimentar a todos estos niños?”

Esta es la primera revelación para el hombre. Él pensó que ella, que tal vez ella estuviera insegura si él no estaba en casa, pero no es así actualmente. La mujer le dijo: “Sí, mejor vete y haz algo y si no vuelves, está bien también.” ¿No es así? Porque un marido sentado en casa sin hacer nada es algo que no es interesante para una mujer y menos si tiene hijos. Después de haber tenido hijos, siempre está preocupada en los hijos, ¿no es cierto? Y entonces siempre está preocupada de cómo alimentarlos. ¿Quién los va a alimentar? De acuerdo a la ley de la naturaleza es el hombre el que debe traer los recursos y la mujer debe hacer una correcta distribución de esos recursos para alimentar a todas las personas correctamente, incluso a ella misma. Para la mujer la prioridad son los niños, entonces cuando el marido viene, le dice: “Vete de nuevo.”

Él quería permiso de su mujer para poder irse a tierras distantes y retornar y poder alimentar a los hijos y él le dijo: “Me lo tienes que permitir, no me digas que no”, pero para su sorpresa ella dijo lo contrario. La mujer dijo eso exactamente, lo que ella estaba pensando: “¿Qué estás haciendo acá sentado en casa? Mejor piérdete, haz algo, gana algo de dinero y no necesitas venir todos los fines de semana, puedes venir una vez por mes. Lo que es importante es que me envíes suficiente dinero para que yo pueda alimentar a los niños.”

Así que los sabios conocen la psiquis humana muchísimo. Por supuesto lo que está siendo dicho aquí en la escritura, yo lo desvié para hacerlo más agradable, pero lo que se dice en la escritura es que él se había ido a cazar y cazaba animales y los transportaba hasta la familia para que la mujer pudiera preparar la comida y servirla a los niños, pero hoy todos los hindúes se van de la India para poder cazar, dice, entonces nos vamos a América y si no es muy inevitable, no vamos a Europa, dice.

Los indios no prefieren ir a Europa, porque el idioma es un problema. Así que no podemos vivir con traductores todo el tiempo. ¿No es así? Entonces se van a Inglaterra, a Norteamérica o a Australia o al Golfo y ganan dinero, se lo envían a la familia y hacen dinero, ¿no? Y tienen la posibilidad de que incluso se olviden de él, porque solamente ven si llega el dinero regularmente al banco o no llega.

De la misma forma él cazaba, cazaba y cazaba, cincuenta años cazó animales. Nosotros en nombre de los negocios y en nombre de empleos y de la profesión cazamos y cazamos, perseguimos dinero, ¿no es cierto? Porque necesitamos comer, porque los miembros de nuestra familia tienen que comer y no nos interesan los ritmos ni la comida adecuada, ¿no es así? Si no que adoptamos hábitos curiosos, diversos hábitos de acuerdo a los lugares donde estemos.

¿Qué es lo que nos sucede? Que nuestra salud se perjudica, es decir, que nuestra ciudad, nuestra ciudad nos muestra cosas y nos arroja síntomas y con el tiempo, lentamente, comienza como a agotarse. A cada uno se le da un lapso de tiempo. En el Kali Yuga para el ser humano es de cien años, para el Dwapara doscientos años, para el Treta trescientos y para Krita es cuatrocientos.

Pero ¿qué es lo que sucede? Por nuestra propia actividad irregular no somos capaces de vivir como los arios, no podemos vivir cien años, sólo aquellos en los Himalayas o en el centro de la India, allí vamos a encontrar personas que viven más allá de cien años, mientras que dentro de las comunidades civilizadas los hábitos son tan innaturales que nuestro tiempo de vida lentamente se contrae, el tiempo se contrae. El tiempo está marcado ya desde nuestra primera respiración, el reloj comienza a marcar las horas con nuestra primera respiración y sigue marcando y en nuestra vida adoptamos ritmos irregulares y no naturales, entonces el ciclo de tiempo se contrae, ya cuando tenemos cincuenta años el cuerpo comienza a mostrar síntomas. Las escrituras hablan de este período de vida relativo a nosotros como una clase de energía que tiene velocidad uniforme y que aumenta la velocidad reduciendo el tiempo que nos queda si somos irregulares.

Lo que sucede es que lentamente en la última parte, generalmente las personas planean que van a hacer muchas cosas cuando se retiren, pero cuando llega el momento de retirarse ya van a no tener paz, porque hay tantas y tantas enfermedades que deben mantener. Tiene dolores en el cuerpo, artritis, tienen que atender a la artritis, darle atención a la diabetes, darle atención a la hipertensión, darle atención al corazón débil, darle atención a las aguas acumuladas en el cuerpo. ¿Saben? Esta acumulación de aguas en los riñones, en el estómago, en los pulmones e incluso en la cara, estas son indicaciones de una actividad muy irresponsable. Hoy día es común de que los riñones no funcionen, muy comúnmente los riñones no funcionan, el hígado no funciona bien, la digestión se retiró ya largo tiempo atrás.

Las personas no se ocupan de defecar diariamente, lo que es lo más fundamental para mantener la salud como se da en la ayurveda: “Lo fundamental de todo para la salud es: si hoy no has defecado, hasta que no hayas defecado, no comas, sólo bebe agua.” Hasta que defequemos, no comamos y bebamos agua e inmediatamente después de haber defecado, no comamos, si no que debemos esperar tres horas y después comamos. Eso es el ayurveda. El ayurveda es el veda relativo a la expansión de vida que tenemos. Pero si a pesar de no haber defecado seguimos cargando el cuerpo, ¿qué sucede? Mientras los carbonos en el cuerpo se acumulan y crean gases y estos se acumulan y si ponemos nueva comida sobre éste, se transforma en veneno.

Si a la leche que está cortada le ponemos más leche, ¿no se corta? Dentro de una energía impura, si ponemos energía pura, ¿qué sucede? Se torna impura. Si ponemos leche fresca con leche que está arruinada, ¿qué pasa? Si ponemos leche o agua en un contenedor que está sucio, ¿qué sucede? Los arruinamos.

Es por eso que se dice: no moriremos si no comemos si existe constipación, bebamos agua hasta que defequemos y entonces solamente ahí podemos comer, pero primero guardando un espacio de tiempo y solo comamos si tenemos hambre.

Hoy día la gente no come por hambre, come por tiempo. Comemos más guiándonos por el tiempo que por el hambre. “Ah, son las ocho de la mañana, tengo que desayunar.” ¿Quién decide? El reloj. El reloj no debe decidir lo que comemos, sino nuestro estómago. “¿Tienes hambre?” Debemos preguntarle a nuestro cuerpo, si no hay hambre, no podemos comer por que lo diga el reloj y todo lo hacemos debido al reloj y no cubriendo las necesidades del cuerpo.

Bebemos agua, porque alguien dice bebe agua cada dos horas. ¿Por qué lo hacemos si nos lo dice alguien? Preguntémosle a nuestro cuerpo. Cada cuerpo tiene su propio lenguaje. Si nuestro cuerpo demanda agua sentimos sed. Beber agua sin sed, llevando botellas de agua por todos lados y podríamos llevar también botellas de whisky, pero tampoco es necesario. ¿No es así? Pero en vez de llevar botellas de whisky llevamos botellas de agua, pero ¿para qué llevar agua? El cuerpo no necesita que siempre se le de agua.

Al automóvil tampoco le ponemos agua hasta que el radiador la necesite. ¿No es así? Nosotros debemos escuchar a nuestro cuerpo. ¿No miremos los libros, miramos internet y anotemos todos los hábitos saludables que vemos? El cuerpo ya comienza a temblar cuando buscamos en el google, dice: “Ay, me va a volver a meter en problemas.” Si tenemos sed debemos beber, si tenemos hambre debemos comer, si las aguas del cuerpo son drenadas, entonces ahí requerimos agua, si el alimento en el cuerpo es digerido y si hemos defecado, sólo ahí tendremos hambre.

El hambre y la sed debemos observarlas y de acuerdo a ellas decidir. No podemos decidir de antemano cuántos platos distintos de comida vamos a comer. De acuerdo a nuestra hambre debemos comer. Si ingerimos, digamos cuatro rebanadas de pan, al otro día si nuestro cuerpo nos dice: “dos son suficientes”, ¿para qué vamos a comer cuatro? Y ¿por qué vamos a preguntarnos por qué no puedo comer cuatro hoy?”

Las mujeres en casa dicen: “Cada día comes distinto. Es muy difícil manejarme contigo.” Yo no soy diferente, sino que mi estómago es diferente.” No podemos estandarizar un ser humano. No podemos sistematizar todo, porque las energías, algunas veces obtenemos tanta energía que sentimos que no debemos comer. De la misma forma que no sentimos ganas de dormir. Algunas veces, cuando la energía está alta, no dormimos tanto como dormimos normalmente.

Guiémonos por el lenguaje del cuerpo, si alimentamos y alimentamos el cuerpo, comenzamos a tener problemas y entonces estos problemas que se incrementan hasta los cincuenta años y el lapso de tiempo de vida que tenemos se reducen lentamente. El tiempo de vida, si tenemos el ritmo correcto, lo podremos cumplir, pero si no cumplimos con el ritmo, la velocidad de alcanzar el punto final crece, digamos que comienza una vez que comenzamos a tener problemas digestivos y después cuando se molesta el sistema respiratorio, este se altera, se acelera el número de lo que llamamos Hamsas en sánscrito.

A cada persona se le otorga determinadas respiraciones. Entonces si estamos en equilibrio, las respiraciones funcionan en un promedio determinado, pero cuando estamos fuera de equilibrio, entonces se altera, se acelera nuestra respiración. Si estamos con ansiedad respiramos más rápidamente, las pulsaciones se aceleran y si tenemos miedo las pulsaciones son más rápidas, cuando estamos celosos las respiraciones también se alteran. De acuerdo a las emociones que tengamos, estas emociones causan molestias a nuestro ritmo respiratorio y desperdiciamos nuestras pulsaciones. Eso es lo que se llama: matar al cisne. Es matar a los cisnes. Las pulsaciones, cuando tienden a ser más rápidas, nuestro tiempo de vida se contrae y si nuestras pulsaciones tienden a ser más lentas serán igual que las normales de un yogui. Las pulsaciones de un yogui son mucho más lentas que de las de una persona normal. Quiere decir que lo que ha ocurrido es que el número de pulsaciones son como ahorradas y el período de vida crece. Esta clase de conocimiento es importante.

Por lo tanto, ¿qué era lo que ocurría con Puranchana Primeramente es que su seguridad personal se debilitó y entonces entraron terroristas dentro de la ciudad. Prayâgara, es el nombre del personal de seguridad y después una vez que se ha perdido el ritmo entonces tenemos la entrada de la enfermedad en nosotros y cuando la enfermedad llega, también son afectados el aire y el fuego y consecuentemente el principio de duración de la vida se comienza a contraer más rápidamente y las escrituras dicen simbólicamente que el principio de la duración de la vida trabaja más rápido, que son trescientos sesenta soldados y sus mujeres.

El principio de duración de la vida puede ser visto en un número de días que vivamos. Cada día es un círculo y el círculo tiene trescientos sesenta grados. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol por día es de trescientos sesenta grados. Así que lo que dice la escritura es: “Que grado a grado afecta y el período de vida es afectado grado a grado durante el día y durante la noche”. Estamos regularmente afectados por la enfermedad que surge de la falta de resistencia apropiada. Sin nuestro conocimiento, ya han entrado fuerzas extrañas en nosotros y las fuerzas nativas son sistemáticamente destruidas.

Como sucede a un reino, también le sucede a nuestro cuerpo y no sabemos que nosotros somos el rey y en nuestro propio reino tenemos enemigos que sistemáticamente destruyen

nuestra fortaleza. Es por eso que las inteligencias de un gran país entran en otro país y después sistemáticamente lo destruyen.

Así que este principio es llamado el principio de Chanda Vega. Chanda Vega, tiene un significado muy peculiar. Quiere decir que destruye regularmente de una forma muy rápida y nosotros no lo sabemos. ¿Sabemos que cada día, en tanto que pasa, caminamos más y más hacia la muerte? Cada día que vivimos caminamos más y más hacia la muerte. Esto es inevitable. Toda alma que ha nacido debe partir. ¿No es así?

Pero este Chanda Vega controla la velocidad en que llegamos al punto de nuestra partida de una forma que no conocemos. Así que sin saber tenemos un agente en nosotros que lentamente trabaja para nuestra partida más rápida, la partida de nuestro cuerpo, de nuestra ciudad y si la ciudad es destruida, ¿qué debemos hacer? Salirnos.

Esa es la belleza del segundo principio llamando Chanda Vega. Primero Prayâgara, es decir, la habilidad de resistir es destruida y cuando desaparece la seguridad entonces entran toda clase de elementos en nuestro cuerpo. Es por eso que nos mantenemos yendo muy frecuentemente al doctor, a las clínicas y haciéndonos toda clase de análisis y operaciones, cirugías y más y más. Hoy día el triángulo de la farmacia, las corporaciones de los hospitales y los doctores, es el triángulo que tenemos más importante para los seres humanos.

Las escrituras dicen: “Para un cuerpo saludable, la medicina no se requiere, excepto una vez o dos veces al año después de haber pasado los cincuenta años.” Después de los cincuenta años un cuerpo saludable no requiere más que tomar medicinas dos veces al año, pero nosotros estamos en tal mundo que todos los días nos tomamos un puñado de pastillas. ¿Por qué? Porque no hemos obtenido esta información de cómo funcionar con este cuerpo. No se nos ha dado y entonces lo usamos como nos da la gana y nos lleva de aquí a allá en la objetividad y la sabiduría interna ha desaparecido y nos mantenemos relacionándonos y relacionándonos con el mundo externo. Entre el desayuno y el almuerzo no comemos nada, pero si tenemos una pausa y alguien nos ofrece un chocolate nos lo comemos. Nunca le preguntamos al cuerpo: “¿Lo necesitas?” ¿No es así? Cada hora un chocolate, una galletita, una galleta, un anacardo o un cacahuete. Cada hora ingerimos algo.

Una vez que le hemos dado alimento consciente al cuerpo, no necesita comer por las siguientes cuatro horas. Si le damos agua al cuerpo, no necesita nuevamente beber hasta que pasan cuatro horas. ¿Por qué vamos a beber como los hipopótamos? Y comemos, no, no voy a decir como comemos, mejor. Los hipopótamos, eso lo aceptamos, pero la otra palabra va a ser... Así que comemos y bebemos todo el tiempo y no mantenemos el ritmo de dormir, de descanso y actividad y después también hacemos una clase de actividad que nunca pensamos si es de utilidad a la sociedad. Yo debo vivir si soy beneficioso para la sociedad, sino, no vale la pena que yo viva. Es por eso que en los tiempos antiguos una vez que ya no eran más útiles a la sociedad solían irse a los bosques para dejar el cuerpo por algún lugar. Si no somos útiles ¿para qué permanecemos?

Esta es una dimensión, otra dimensión es ya desde la niñez se nos enseña cómo obtener para nosotros mismos todo y siempre. Eso es lo que hacemos. Como extraer cosas de lo que nos rodea, de la naturaleza, de los humanos, de las plantas, de los animales, de todos lados

juntamos, juntamos y juntamos. Esta es una situación de inversión. A nadie se le enseña que estamos aquí para servir a la vida que nos rodea. Que somos los scouts. ¿Conocen al movimiento scout? Fue comenzado por Powell que fue un gran teósofo. Él fue inspirado por las enseñanzas de Madame Blavatsky y él comenzó el movimiento scout. El movimiento scout está basado en que nosotros vivimos para servir a otros.

Nosotros, los modernos, vivimos para servirnos a nosotros mismos y en tanto que nos sirvamos a nosotros mismos, no nos interesa si explotamos a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Hacemos todo lo contrario a la ley natural. Así que las cosas tienden a acelerarse, porque la naturaleza ve que ya no le somos de utilidad. Muchas personas ni siquiera son útiles a sí mismas.

Las escrituras dicen: “Ser útil para ti mismo no es una gran cosa. Sé útil para los seres que te rodean, eso es realmente todo lo que debes hacer.” Así que nosotros estamos invertidos. Primero nadie nos enseña en la presente humanidad que toda la educación es para ganar habilidades para servir al mundo que nos rodea. No hay colegio, universidad que nos enseñe esto, si no que nos enseñan, cuánto podemos ganar, cuánto más dinero puedo ganar si me promuevo, qué propiedades puedo comprar, qué comforts puedo tener, si puedo tener un Audi o un Mercedes Benz o BMW, si puedo comprarme un barco, si puedo tener también un helicóptero.

Es esa la tendencia. He estado en todo el mundo, en los Estados Unidos y también en Europa y las personas tienen sus barcas en el río o en los canales que visitan muy raramente. Cuando vamos a caminar alrededor de un lago me dice: “Tengo un barca aquí.” “¿Cuándo lo usas?” “No, no lo uso.” Es como un sentido de satisfacción saber que uno posee una barca. “Tengo un caballo.” “¿Lo cabalgas diariamente?” “No.” “¿Para qué lo necesitas si no lo cabalgas diariamente?” Para qué necesita los caballos, las barcas, los helicópteros, una granja que nunca visita. Él está ocupado y no tiene tiempo de visitarlos. Así que ¿qué es esa clase de acumulación loca? ¿Para qué? Es por eso que di una frase que todos conocen en el December Call: “Gana cosas que puedas llevar más allá de las puertas de la muerte.” Todas las cosas que tenemos aquí las debemos dejar. ¿Para qué corremos detrás de ellas? y ¿qué utilidad tienen? La barca no nos es útil a nosotros ni a otros, pero está bloqueando el lago. Así que bloqueamos el lago con todas las barcas que tenemos y no usamos.

De la misma forma, nuestra actividad es loca y es de trabajar sólo por nosotros mismos y muchas personas ni siquiera son capaces de trabajar para sí mismas. No podemos trabajar para nosotros mismos o puede que trabajemos para nosotros mismos, pero ¿qué es lo que intenta la naturaleza? Que trabajemos para todos, uno para todos, no todos para uno. Uno para todos. Así que esta clase de situación no debe ser aceptada y esta es la forma que trabaja cada hombre moderno. Así que por lo tanto caminamos más rápidamente hacia los portales de la muerte, pero el problema es que encima no podemos morir fácilmente.

Vamos a hablar de esto a la tarde. Gracias. Namaskarams.

* * * * *

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

Hemos estado considerando las consecuencias de la ignorancia mientras que el alma reside en la forma humana. La ignorancia causa los daños concernientes a la forma debido a su inhabilidad de manejar la forma en sintonía con el manual. Debido a los excesivos deseos y a los pensamientos egoístas, Puranchanna, el alma encarnada, inconscientemente, continuó dañando el equipo.

El daño fue en términos de la habilidad resultante del manejo del aire, del fuego en el estómago, de los cambios de temperaturas, dañando la mismísima seguridad de la forma. Entonces se enfermaba frecuentemente y frecuentemente fue atacado por varias enfermedades y él no sabía que él era el que las causaba.

No sabía que estas enfermedades surgían de sus acciones equivocadas, sin saber cómo comer, qué comer, cuánto comer, no sabiendo cómo establecer un ritmo entre el descanso, el trabajo y la acción y no sabiendo los peligros de entretenerse con emociones negativas como el excesivo deseo, el enojo, los celos, el orgullo, los juicios, el apego y cosas como estas, resultando en molestias al ritmo respiratorio.

El primer daño como les he explicado fue al sistema de seguridad del cuerpo representado por el poder de resistencia. El segundo daño es en relación con el ritmo del principio pránico que debilitó aún más a la persona y como consecuencia de estos dos, lentamente, los cinco sentidos y los cinco órganos de acción fueron afectados de forma muy silenciosa.

Un día nos damos cuenta de que tenemos dolores articulares o dolores reumáticos, hay una clase de artritis, pero en el momento que ya lo notamos ha habido un montón de carga oculta que da como resultado la enfermedad que se percibe.

Eso que percibimos como enfermedad en el cuerpo no aparece de repente, sino que sucede primero en el cuerpo emocional, después en el cuerpo vital y en última instancia se establece como enfermedad. Lentamente, esas enfermedades llegan y nos van a decir que tenemos presión alta, por ejemplo. La presión es alta, porque tenemos exceso de peso y tenemos una gran velocidad de pensamientos en la mente e ingerimos mucha sal y todo esto debe ser regulado.

De la misma forma vamos a aprender que el páncreas no está funcionando de forma apropiada y que los azúcares están desequilibrados. Es así como comienza todo, todas las enfermedades que tenemos incluyendo las enfermedades de los cinco sentidos y de los cinco miembros. Los miembros comienzan con la defecación y con el orinar. Nosotros no le damos mucha importancia a esto, no nos preocupamos si diariamente defecamos o no y no observamos que clase de orina orinamos y entonces el equilibrio del cuerpo puede ser evaluado de acuerdo al examen de orina y para poder agilizar cambios en el cuerpo. Entonces siempre se analizan la materia fecal y la orina. Nosotros mismos podemos hacer este análisis para poder ver si somos saludables o no.

El ayurveda también tiene un sistema similar. Hay una verificación en la orina para saber y una verificación en la materia fecal para conocer la enfermedad que está oculta y no es conocida y que a su término se transforma en una enfermedad seria.

Hoy día tenemos un montón de facilidades para realizar los diagnósticos en muchos aspectos de la orina. Se pueden hacer análisis de orina y saber que este o este otro mineral están en exceso o en detrimento y por muchos años si no sabemos que existen estos desequilibrios en el cuerpo y continuamos actuando, entonces comienzan a afectarnos.

Así que el Maestro Djwhal Khul da las causas de la mayoría de las enfermedades en el libro “Curación Esotérica”. Si leemos el libro “Curación esotérica” escrito por el Maestro Djwhal Khul vía Madame Bailey, Él menciona la importancia de varias formas de vida que dan como resultado tal o cual enfermedad.

La enfermedad no es algo que se soluciona tomando una medicina. Para cada enfermedad tomamos una medicina, pero el correcto entendimiento es que existe una enfermedad, esto indica un desorden en nuestra forma de vida y este desorden debe ser corregido de manera tal que la enfermedad desaparezca.

El ayurveda dice: “Todas las enfermedades pueden ser curadas por la modificación del alimento y de la bebida.” Por eso que la ayurveda es una ciencia más preventiva que curativa. El ochenta por ciento de la ciencia de la ayurveda es dedicado a la forma de vida, el veinte por ciento es dedicado a la medicación.

Como les dije, los indios y las antiguas teologías tenían un mejor entendimiento de cómo manejarse con la enfermedad. Hoy hemos adquirido conocimiento de medicina y nos pasamos tomando medicinas sin hacer modificaciones en las causas de las enfermedades. Las causas no se atienden, sino que se atienden los efectos.

Hoy día si tenemos fiebre, los doctores no nos sugieren dejar de comer hasta que la fiebre baje. Sólo nos dan medicinas para poder bajar la fiebre, pero una vez que el sistema está en desorden, la mejor de las cosas que decían los antiguos es: si nos abstenemos de comer, no comer la comida, la cena y un desayuno por ejemplo, el sistema va a comenzar a funcionar, a auto curarse.

Es así como la ayurveda se volvió una ciencia popular para poder corregir los desórdenes en el ritmo que tenemos en relación con nuestra actividad. Es por eso que de tiempos antiguos, dejar de comer una comida o dos por semana, es decir, se recomendaba ayunar una vez por semana, digamos un día, elegimos el sábado o el lunes. La idea es darle descanso al sistema digestivo, porque las enfermedades básicas comienzan en el estómago como dije ayer y después crecen hacia el torso superior y después suben a la cabeza.

Por lo tanto estos ritmos son muy importantes. Hay día hablamos tanto de la falta de ritmo. Llamamos el séptimo rayo, el de orden. Le damos nombres a las cosas, pero darles nombres a las cosas y adaptarnos al ritmo es otra cosa. El maestro es maestro que tiene maestría en el ritmo. Si somos maestros del ritmo vamos a ser maestros de nuestro cuerpo, del templo y dije al principio este cuerpo no puede ser sometido a la enfermedad y a la decadencia, sino que debe ser usado para poder construir el cuerpo de luz: el cuerpo de luz dorada y el cuerpo de luz diamantina.

Si lo destruimos por un lado por actos de ignorancia, necesitamos un cuerpo vital fuerte que pueda construir con ritmos extras sugeridos por el yoga el cuerpo dorado, pero sin embargo nosotros lo que hacemos es destruirlo y llevamos con nosotros medicinas a todos lados.

Por cualquier cosa utilizamos medicinas, pero en el pasado lo que hacíamos era modificar el ritmo, modificar el alimento, modificar las bebidas y modificábamos nuestro sueño. Así solían mantener el cuerpo y la medicina es la última cosa que debe ser tomada.

En el sexto canto del Bhagavata la escritura dice que no hay enfermedad que no pueda ser curada con el cambio apropiado del ritmo relativo al cuerpo. Por ejemplo, el padre del Maestro EK nunca solía tomar medicinas, nunca. Si tenía fiebre él ayunaba. Cualquier enfermedad que tuviera lo primero que hacía era ayunar y bebía solamente agua y podemos suplementar esto con agua con limón o con miel. En el ayurveda la leche, la miel y el limón son los mejores tónicos.

Entonces ellos manejaban la salud viendo cómo podían hacerlo sin tomar medicinas. No tomar medicinas y vivir con un ritmo regular es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Por qué tenemos fiebre? La fiebre es indicación de la expulsión de sustancias indeseables del cuerpo. La fiebre es la fuerza de seguridad que está tratando de echar las energías indeseables desde el cuerpo. Así que debemos ayudarla bebiendo cosas muy simples en vez de comer como comeríamos todos los días.

Así ¿qué es lo que hacemos hoy? Reducimos la fiebre y podemos decir: “que reducimos la fiebre hoy y después comemos normalmente y después tomamos medicinas”, pero la fiebre no debe ser reducida, porque es un agente para la cura, a menos que sea demasiado alta, no debemos tratar la temperatura sino la enfermedad, porque el cuerpo está tratando de liberarse de ella.

Prayalara era este agente controlador. Si él no está allí, las enfermedades entran en el cuerpo. Entonces así es como el tiempo comienza a acelerarse. El período de vida que tenemos comienza a reducirse, porque se molesta el ritmo, el principio pulsante se molesta y entonces comienza a acelerarse y entonces se produce un daño que no es percibido.

¿Qué es lo bueno de saber acerca de nuestra presión alta? ¿Por qué se establece la presión alta? Porque no nos hemos dado cuenta anteriormente del daño que estábamos causando y entonces comenzamos a tomar medicinas. Lo mismo hacemos si tenemos problemas de azúcar y tomamos medicinas de por vida y entonces nuestro estómago no es fuerte, así que tomamos digestivos y entonces lentamente comienzan a doler las articulaciones, dolores cervicales. Los dolores cervicales se deben a nuestra inhabilidad de saber cómo sentarnos. No nos sentamos apropiadamente, no mantenemos la espalda derecha y puede que estemos un poco inclinados, pero tiene que ser vertical.

Por ejemplo, si nos sentamos de costado, si lo hacemos por algunos años, se tuerce la espalda o nos sentamos así (como lo está mostrando) o nos recostamos en un sofá y tratamos de leer así con el libro sobre la cara, si hacemos así vamos a perder los ojos muy rápidamente. La vista trabaja mejor cuando estamos sentados verticalmente o cuando estamos mirando

ligeramente hacia abajo, de forma tal que la vista esté paralela o mirando hacia abajo, pero no hacia arriba. Nadie lo sabe.

Así que ¿qué es lo que sucede? Lentamente tenemos dolores de espalda, de estómago y después decimos: “Esta vértebra está dislocada y esto otro está dislocado.” Si tenemos cincuenta o sesenta años y nos hacen rayos x, nos dicen que hay cinco o seis vértebras que ya están dañadas. Después de que estén dañadas ¿qué hacemos?

Lo mismo algunas vértebras se arruinan en la parte lumbar si nos sentamos, mal ¿qué pasa? El espolón entre dos vértebras se presiona y entonces después tenemos un dolor de espalda tremendo. El disco se presiona y se reduce y puede que nos duela el cuello. Y nuestros pensamientos y nuestras emociones cuando son muy extremos, cuando tenemos pensamientos extremos egoístas y de odio, rabia y deseos. Estas emociones son: primero es el excesivo deseo, el segundo es el enojo, el tercero es el profundo apego hacia algo y después el cuarto es el odio, el quinto son los celos, el sexto es el orgullo y el prejuicio.

Así que cuando nos ocupamos de pensar estas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Lentamente estas emociones extremas matan los tejidos del cuerpo, por ejemplo, las extremas emociones matan las células del cuerpo y esto es lo que aparece como cáncer, pero nadie sabe que cuando tienen estas emociones están contribuyendo a variedades y variedades de enfermedades.

En nuestra niñez siempre se nos daban frases muy simples. “Tu enojo es tu enemigo”, por ejemplo. “Los enemigos están más dentro que afuera.” Nos enseñaban eso. “Tu actitud pacífica es tu amiga y te protege.”

Entonces el uso de la mente que es el instrumento más filoso que tenemos, se debe utilizar de forma tal de no caer en emociones y que no tienda de ser egoísta y que trate de trabajar para el bien general y la entrenamos con las habilidades necesarias para trabajar por lo que nos rodea, cuando esto no sucede aparece una gran cantidad de enfermedades.

La retención de aguas en el cuerpo, de acuerdo a la ayurveda, es debido a un comportamiento de deseo excesivo y anormal como si nos gusta demasiado la comida. Hay personas que piensan que si no desayunan están muy, muy molestas. Por ejemplo digamos que estamos viajando y generalmente puede que no tengamos el desayuno, y por la mañana ya estamos molestos, ¿no? No pueden perderse un desayuno, una comida, una cena.

Esa ansia por comida es la inhabilidad de sobrevivir. Incluso el pensamiento de no tener comida es la causa de la artritis de acuerdo al Maestro Djwhal Khul y la supresión de los deseos naturales va a impactar a nuestro páncreas. La preocupación, la irritación, el miedo, Él escribe páginas y páginas acerca de esto, esto es de lo que necesitamos liberarnos. Si continuamente estamos preocupados, esto afecta a nuestro cuerpo, si tenemos siempre miedo, el cuerpo es afectado, si frecuentemente estamos irritados es lo mismo. Estas son las causas emocionales de las enfermedades y entonces esto causa un daño secreto en el cuerpo. Así como hay una inteligencia secreta de otra nación que entra en nuestra nación y trata de dañarnos.

Hoy vemos estos juegos sucediendo a nivel internacional, que Rusia espía a América, América espía a Rusia. Ahora están deseando que el reciente presidente electo de América,

por ejemplo, que los rusos trabajaron, dicen, para asegurarse que él fuera electo. Bueno esto es un juego político que sucede.

Pero en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio cuerpo ocurren tantas y tantas cosas. De repente un día miran nuestros ojos y nos dicen: “Vas a perder el ojo, ya no hay forma de salvarlo.” Pero una enfermedad así no viene de la mañana a la noche, sino que tantos y tantos años de funcionamiento ignorante y a partir de los cuarenta años ya hemos aceptado que vamos a ir perdiendo la vista. Esto se dice incluso en las escrituras que perderemos la vista lentamente. ¿Por qué? Porque leemos muchísimo, miramos mucho. Entonces perdemos la vista y hay personas que mantienen la vista incluso cuando tienen cien años.

Cuando estemos en Bangalore, les voy a sugerir visitar a un hombre que tiene más de cien años que es guía de una escuela ideal con todas las disciplinas. Una persona muy espiritual. Tiene más de cien años e incluso hoy día él escribe sin que le tiemble la mano, no usa lentes, puede oír bien, puede ver bien y trabaja por toda la escuela sin ninguna ayuda. Es hermoso ver una persona así, él es muy disciplinado y come muy poquito. En cuanto avanza la edad, si comemos menos nos sentiremos mejor. Él es un gran ser que todavía está vivo. Es una persona que suele tomar una taza de café a la mañana, una taza de alimento al mediodía y una taza de comida a la noche y eso es todo. Una taza, no una gran taza como usamos nosotros y en cuanto más ancianos nos hacemos, menos necesita el cuerpo de alimento y los podemos complementar con agua, pero estamos acostumbrados a comer muchísimo, incluso si no tenemos apetito, comemos, es un hábito.

El hábito de contar cosas innecesarias, de ver lo que no tenemos que ver, el hábito de tocar cosas. Cuando hablamos con una persona no tenemos por qué tocarla. En tanto que los oídos de la otra persona estén bien nos podemos comunicar con ella sin tocarla. ¿Para qué la tocamos? El tacto, el gusto, la vista y el oído son afectados. Algunas personas pierden sus sensaciones. 30.00 No piensen que esto sucede de la mañana a la noche. Eso es Chanda Vega que quiere decir, el establecer una velocidad distinta debido al mal comportamiento por lo que el reloj comienza a andar más rápido durante el día y durante la noche. Mayormente en los países civilizados el sueño está muy alterado. Cuando el sueño está alterado debemos saber que estamos caminando hacia zonas de línea roja, como que estamos cruzando la línea roja, si no somos capaces de dormir bien.

Es por eso que los doctores nos preguntan: “¿Duermes bien?” Es lo primero que preguntan. “¿Duermes bien? ¿A qué hora te levantas a la mañana? ¿Duermes nuevamente durante el día? ¿Llevas a cabo suficiente ejercicio?” Sólo por tomar el pulso ya el doctor sabe cuán alterado está nuestro sistema. Hoy día esta práctica de tomar el pulso casi no existe. Por medio de sostener la muñeca y sentir la pulsación, un verdadero médico solía saber el grado de enfermedad. Cualquiera que fuera la enfermedad, es una enfermedad que aparece de muchas formas y ya eso señalaba que estábamos alterados y no preguntaba demasiado acerca de nuestros síntomas, sino que nos preguntaba sobre nuestros hábitos.

Así que el reloj marca los minutos a distinta velocidad y es una velocidad que nos conduce a un gran accidente que se llama Chanda Vega.

Les voy a hablar nuevamente de aquel que resiste, el que resiste la enfermedad es Prayâgara, es decir, el poder de resistencia, el sistema inmunológico, el poder de la vitalidad o de la auto curación, eso se llama Prayâgara, el principio del cuerpo con el cual resistamos la enfermedad, el envejecimiento y la muerte.

Esta es la plegaria que nosotros decimos: que resistamos la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que obtengamos un cuerpo pránico muy vital, muy fuerte. Así que esto es Prayâgara y después tenemos a Chanda Vega que es aquel que acelera el proceso de decaimiento del cuerpo. Cuando comienza el decaimiento, sigue y sigue avanzando. Si tenemos presión alta, entonces el doctor nos dice: “Ten cuidado que no se transforme en diabetes” y entonces igual nos volvemos diabéticos y entonces dice: “Ten cuidado de tener problemas de corazón” y tenemos problemas de corazón y entonces nos dice: “Ten cuidado con tu cerebro” y tenemos un ataque cerebral. Sólo en realidad lo que él hace es predecir el futuro de acuerdo a como ve que vamos avanzando. ¿No? Si comenzamos desde aquí, si nos vamos a un lugar, hay estaciones y cuando establecemos nuestro viaje y nos movemos a alta velocidad sabremos que estación viene a cada paso.

Así que Chanda Vega tiene trescientos sesenta soldados masculinos y femeninos, masculinos y femeninos, es decir, los trescientos sesenta grados de cómo se mueve la rueda en el día, el cincuenta por ciento a la mañana y el cincuenta por ciento a la noche, son parejas, trabajan veinticuatro veces siete y miran qué puede ser debilitado y qué puede ser atacado. Así es como crecen las enfermedades. Hoy día es de gran preocupación que las enfermedades crecen en proporción geométrica, mientras que los hábitos de salud crecen en proporción numérica. No podemos mantenernos a la par de las enfermedades, son demasiadas, siempre hay enfermedades, enfermedades incurables. La única respuesta a esto es establecer un ritmo de vida que esté en sintonía con las leyes de la naturaleza.

Así que Chanda Vega con su armada. Después hay otro principio interesante que es un principio femenino descrito por las escrituras sagradas que dice ser el Kâlaputrî, que es la hija del tiempo, Kâlaputrî. Yo creo que ella está buscando un hombre. La hija del tiempo busca un hombre y se mueve de un lado a otro, tantos y tantos lugares y en ningún lado encuentra que es aceptable a la gente, no es aceptada.

Entonces un día sucedió que ella se encontró con Nârada o Miguel Cósmico. Se encontró con él y le dijo: “¿Te gustaría ser mi marido, mi esposo?” y él dijo: “Yo soy un santo, soy célibe y a mí se me ha dado un trabajo que es el que hago y por este trabajo es muy importante que yo sea célibe. Yo ¿sabes? Todo el mundo sabe que yo no puedo casarme ni entrar en un sistema familiar. Ya vas a encontrar a alguien que se case contigo. Yo no soy el indicado.” Y entonces ella dijo: “He propuesto a tantas y tantas personas en tantos planos de existencia que se casen conmigo, pero nadie quiere casarse conmigo. ¿Me puedes dar un consejo?” Entonces, Nârada o Miguel o San Miguel le dijo: “Ve al plano físico y allí vas a encontrar a muchos que se querrán casar y están disponibles en abundancia.” Así que esta mujer, este principio, Kâlaputrî tenía el tipo de energía que hacía que las personas salían corriendo cuando ella llegaba, pero había algunos que ya estaban en este sistema de decadencia y a estos sí que podía atrapar, con estos podía casarse.

Este principio, el principio detrás de esta historia, es que nosotros somos frecuentemente atacados por enfermedades y lo que sucede es que lentamente la decadencia se establece. Algunas personas envejecen más rápido, porque para comenzar pierden los cabellos, después pierden la vista, después pierden la habilidad de escuchar y tienen muchos problemas en el cuerpo. Personas así, para ellos, el principio de la alta edad se asocia con ellos y simbólicamente esta asociación se llama matrimonio. Entonces hay algunas personas que lucen más viejas de lo que son y hay personas que lucen más jóvenes de lo que son. Sólo por propósitos sociales, por propósitos de etiqueta decimos que lucen lo mismo pero no es así. Por etiqueta decimos: “¡Ay, estás tan joven!”

La primera cosa que yo escucho cuando llego a España. Lo primero que me dicen los españoles cuando me encuentran en la India: “¡Ay, Maestro! ¡Usted está tan joven, tan joven!” Es una cuestión de etiqueta. No es verdad que luzco así. Además, hay personas que incluso a edad avanzada lucen jóvenes y hay personas que ya son jóvenes y lucen viejas. ¿No lo vemos acaso? Asumimos mirando a una persona que él debe tener treinta años más o menos de edad, pero la verdad es que él tiene cuarenta o lo inverso, lo contrario también sucede, pensamos que ella puede tener unos cuarenta, cuarenta y cinco años y cuando preguntamos y resulta que tiene veinticinco o treinta, porque la apariencia es una forma distorsionada con muchas enfermedades en el cuerpo y entonces lo que sucede es que las personas aparentar tener más edad de la que tienen, es decir, que la vejez les llega antes.

Puede que nos pongamos muchísimo maquillaje, ¿no?, como por ejemplo una actriz anciana cuando hace el papel de una persona joven, da lo mismo cuanto maquillaje se ponga, la seguiremos viendo anciana, ¿no?

Como Sean Connery que estaba jugando haciendo el papel de James Bond que lucía muy vital y muy fuerte haciendo un montón de acrobacias, pero cuando vemos al mismo Sean Connery después de diez años, cuando envejeció y decimos: “Oh, ya no es tan apropiado para representar a James Bond”. De la misma forma hay tantos actores ancianos que tratan de desempeñar papeles de jóvenes.

Es así como la edad avanzada se establece con aquellos que están en la enfermedad, las personas que tienen variedad de enfermedades, es a ellos que este principio de la edad avanzada, Kâlaputrî, se establece en ellos antes, y esto sucede sólo en el plano físico. En el plano sutil no existe cosa tal como enfermedades. No hay enfermedades en el plano de luz, en el plano búdico y en los planos todavía superiores. Sólo en el plano físico, las formas son afectadas por las enfermedades y entonces envejecemos, tendemos a envejecer, es decir, que nuestro período de vida se acorta, estamos llegando a la terminal del viaje más rápido de lo normal y muy pronto comenzamos a caer al andar, no podemos para caminar bien y entonces tenemos que usar un bastón.

Esta mujer llamada Kâlaputrî o el principio de la ancianidad, trae junto con ella a su hermano. Ella tenía un hermano, así es como dicen las escrituras, su hermano molestaba frecuentemente la temperatura corporal, a cada momento había fiebre y cada vez que existe fiebre existe una modificación en la química del cuerpo. Hoy cuando tenemos fiebre, nos quieren hacer un análisis de sangre para ver si los glóbulos blancos en la sangre están en orden o no. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Si tenemos fiebre muy a menudo, quiere

decir que el sistema está alterado y esta fiebre altera la composición de la sangre en algo más. Es así como tenemos variedades de virus que nos atacan y nos causan problemas y estos aceleran este proceso todavía más.

El principio que causa la frecuente molestia por medio de fiebre, de problemas estomacales, de problemas de corazón, dolores de cabeza y una clase de no inclinación a estar activos, todos son imperceptibles asociaciones con la edad anciana que se reflejan en frecuentes enfermedades.

Las frecuentes enfermedades son lo que llamamos *Prashuara* (ఓ), es el principio *Prashuara*. *Prayâgara*, hablé primero, es aquel que nos da la resistencia, el principio de resistencia, el segundo es *Chandavega* (ఓ) que pone el reloj para nuestra partida y tiene sus trescientos sesenta soldados, tercer principio es *Kâlaputrî*, la hija del tiempo, que llega a nosotros como los síntomas de la ancianidad.

¿Saben cómo se establecen los síntomas de ancianidad? Cuando tendemos a olvidarnos de las cosas. Ya no sabemos dónde dejamos nuestro teléfono, dónde dejamos las gafas, no sabemos dónde dejamos el estuche, dónde dejamos nuestro monedero, vamos al auto y nos acordamos que no trajimos las llaves. Esas son todas cosas comunes, ¿no? ¿Por qué todo este olvido? No debemos permitir que llegue el olvido. Es allí donde se necesita el ritmo. Si establecemos un lugar donde dejamos siempre las lentes después de haberlas usado, si siempre dejamos en el mismo lugar el teléfono móvil, si tenemos un lugar para nuestro bolígrafo y otro lugar para los libros que leemos, si ponemos siempre en el mismo lugar el encendedor para encender las velas. Si establecemos lugares, esto nos trae un ritmo y después no hay posibilidad de que nos olvidemos. De otra forma lo que sucede es que nuestra falta de ritmo hace que pongamos las cosas siempre en lugares distintos y después no las encontramos.

La mente debe ser entrenada para ver que no llegue el olvido, el olvido es una deficiencia en el sistema. Entre todas las enfermedades, el olvido se dice que es una muy peligrosa, porque lentamente crece, crece y crece y un día nos despertamos mirando a nuestro compañero o compañera de vida y mirando con ojos bien abiertos y no sabemos quién es. Cuanto miedo va a tener la otra persona, ¿no? que lo miremos y no lo reconocemos. Estas clases de enfermedades están creciendo en número, las llamamos demencia y después Alzheimer. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que son muertos vivos, porque ya están muertos, porque el cerebro está muerto, la consciencia está ahí, pero no la memoria. Entonces ella ya no es ni él, ni ella, es eso, porque es el cuerpo, se mantiene comiendo y bebiendo, pero no reconoce quién es quién y qué cosa es qué cosa, sino que está simplemente allí. 50.05 ¿Podemos decir que la persona está allí? Está retenida en el cuerpo, pero no está allí. Esta situación llega a nuestra vida moderna cada vez más y más. Esa demencia, el Alzheimer y el olvido, es un aspecto de la *Prashuara* (ఓ), con *Kâlaputrî* y *Chandavega* (ఓ) Los tres están trabajando.

En la escritura lo dice en doscientas páginas, si voy página por página, frase por frase, no la voy a poder completar tan rápido, así que estoy tratando de dar el tema y todos los ingredientes importantes del tema. Entonces este *Prashuara* (ఓ) tiene otro hermano, es así como es la historia y se llama *Yâvana*. *Yâvana*, significa en sanscrito quitar la cáscara del

grano. Los granos cuando los recogemos de los campos están cubiertos con cáscara, los granos de arroz o de trigo y entonces nosotros con un proceso de golpearlos, no sé cuántos de ustedes conocen este proceso de ir golpeando, hasta hace poco lo hacíamos en la India. Ahora ya no lo tenemos, hay diferentes máquinas que los separan. Este golpeo permite separar la cáscara del grano, la cáscara se casa y se obtiene el grano. Este proceso se llama así: “golpeo” y este golpear se llama Yávana. En relación con la historia, lo que hace Yávana es mantenerse dando problema tras problema, problema tras problema y tenemos tanto discomfort e incomodidad en el cuerpo. Él regularmente nos va como golpeando como si fuera un cilindro que nos golpea. Es doloroso, ¿no es cierto?

El golpear sucede desde dentro, tenemos un dolor aquí, otro allí, otro más allá, nos duelen las piernas o tenemos calambres o perdemos la sensación en algunas partes del cuerpo. De alguna forma estamos incómodos. No estamos cómodos con nosotros mismos y en tanto que nos movemos con esta clase de enfermedades ya no somos un miembro de la familia interesante, porque siempre estamos enfermos, siempre nos quejamos de esto, nos quejamos de esto otro y entonces se establece la ancianidad en nosotros y las distintas enfermedades y estamos totalmente dependientes de otros, así que los miembros de la familia lentamente nos dejan aparte, porque tienen su rutina que llevar a cabo: “¡Ay, este hombre viejo!”

Es por eso que inteligentemente las personas han encontrado un nuevo sistema de mantenerlos en una casa, ¿no? Los hogares de ancianos es una forma de sacarnos de encima a un anciano de la familia, especialmente si no tiene cerebro. Es por eso que tienen que ponerle el nombre en el cuello de la camisa, por ejemplo. He estado en asilos de ancianos en Barcelona, no saben quiénes son y comen nada más y se les escribe el nombre en el cuello de la camisa, en caso de que no se los encuentre y entonces miramos el nombre y el teléfono o si algún día se mueren y entonces las personas una vez a la semana o una vez al mes son visitados. ¿Qué van a hacer?

Todo el problema es que él mismo quiere salir de esa situación. El alma encarnada quiere salir del cuerpo, pero no sabe cómo. “Me quiero ir, pero ¿cómoirme?” Esa es la pregunta hoy en día en muchos casos. Eso es lo que digo, ¿no? Lo que debemos saber es dónde está la puerta de salida cuando entramos. En tanto que entramos, debemos asegurarnos que también es la salida. Sin saber dónde está la puerta de salida y conocer muchas cosas, eso es peligroso. Así que el ser dentro es rechazado por su familia, él mismo se rechaza, pero su hábito, su mente, busca a la mujer que ama tanto, busca a los hijos, a los nietos y ellos no se relacionan con él y la incomodidad interna crece, crece y crece.

La incomodidad que crece dentro se describe en las escrituras como: “picaduras de escorpión desde dentro”. Por supuesto, no quiero que experimenten estas picaduras de escorpión, pero la picadura del escorpión es muy aguda y muy dolorosa y quema. Tenemos la sensación de que nuestros nervios se queman. Esa es la clase de dolor, esa es la clase de fuego que uno experimenta dentro y uno quiere salir y el alma corre de un lado para otro y está buscando la forma de salirse, pero no sabe cómo salir y después, las cinco serpientes a través de las cuales entró, en vez de ser fuertes como eran antes, se han debilitado tanto y tanto, es decir, la pulsación quíntuple se debilitó tanto, tanto que es como una serpiente débil y si esa serpiente se mantuviera fuerte, podría mostrarnos la forma de salir, pero por virtud de nuestra

ignorancia hemos destruido la vitalidad que a su término destruye el poder de la pulsación y de la respiración. Las personas no pueden respirar bien en la ancianidad. La mayoría de las personas acumulan líquidos en los pulmones y tosen y tosen y los líquidos no salen, los líquidos no salen. Asegurémonos de que nosotros no tengamos flema en los pulmones. Si la tenemos en la nariz está bien hasta cierto punto, pero que no crezcan en nuestros pulmones, porque no es fácil.

Es por eso que el sistema de respiradores artificiales, pero en tanto que la persona esté con el respirador, es un soporte para poder respirar, pero en cuando se le saca del respirador ya tampoco puede respirar bien y entonces no tiene la disciplina de respirar bien. Es por eso que dicen que cualquier cosa que ocurra con tus enfermedades, asegúrate de mantener tu respiración muy fuerte. Si mantenemos la respiración fuerte, el aire que inhalamos genera suficiente fuego y da apoyo al fuego del estómago. El Pranayama es de gran beneficio, introduce la fuerza vital y tanto aire en nosotros, que la luz y el calor generado ayuda al fuego y si hay fuego y hay aire, entonces el fuego tiende a ser salvaje, como cuando se incendia un bosque que el fuego corre tan rápido, porque el fuego es ayudado por el aire.

De la misma forma, en nosotros existe ese fuego, pero en la antigüedad alentábamos al fuego para que no se acabara. Tenemos un lugar para el fuego y un lugar para el aire en el cuerpo. Si apantallamos al fuego, entonces el fuego crece. Todo está interconectado. Por lo tanto, si ya la serpiente de cinco cabezas está debilitada y con las cabezas caídas, entonces no puede inhalar aire, ayudar al fuego y después tenemos otro tipo de fuego destructivo que sucede en el cuerpo proveniente de las diferencias de temperaturas, hay dolores y de a poco a poco se dice: “Ah, no funcionan los riñones, el corazón se está debilitando y comienza a temblar”, pero no sabe cómo salir.

Así ¿en qué piensa en esta situación? En esta historia él piensa en la mujer con la que tuvo la mejor asociación en la vida. Con la que quiera que estemos tremendamente atraídos, esa es la última cosa en la que pensamos cuando ya no tenemos ayuda. De la misma forma que un niño dice: “Mami”. Un hombre en casa siempre llama a su mujer, ¿no? ¿No es así? Y la mujer llama al hombre. Entonces, él tenía mucho más apego con su mujer y pensaba todo el tiempo en la mujer: “¿Qué va a pasar con ella? ¿Y cómo va a vivir sin mí?” También esto es ignorancia, pensamos que sin nosotros los miembros de nuestra familia no van a poder vivir, cosa que no es verdad. Esto es absoluta ignorancia, el pensar que nosotros somos los que los protegemos, los que tenemos cuidado de ellos, no es así, hay alguien más que tiene cuidado de ellos. Es solamente nuestro orgullo el pensar que nosotros somos aquellos que lo hacemos.

He visto casos en los que mujeres inocentes han perdido a sus maridos capaces y el hombre decía: “¿Qué va a pasar con mi mujer? Ella es tan inocente, “Pero después que él muere, ella mejora, ella se puede manejar mucho mejor, lo he visto. La necesidad es la madre de las invenciones. Cuando el hombre está allí, bueno, que él trabaje. También he visto casos que las mujeres se volvieron famosas internacionalmente cuando el marido falleció y si el marido hubiera estado ahí no hubiera podido ser.

¿Conocen la historia sobre la sombra? Una planta pequeña no crece bajo la sombra de un gran árbol. Una pequeña planta no crece bien, pero una vez que cae el árbol o por un ciclón o por un huracán, entonces esa pequeña cosa crece más rápida y más fuerte y encuentra

mayores oportunidades. Muchas veces los mayores son un obstáculo para el crecimiento de los menores.

Así que esta persona pensaba: “¿Qué le va a ocurrir a mi mujer si yo no estoy?” “¿Cómo se va a manejar con los chicos?” Etc., etc.” Por otro lado había un dolor terrible y quería salir, encontrar la forma de irse y como lo dije, la misma forma de irse es por los orificios de la cabeza, pero su consciencia no sabía cómo llegar hasta los orificios en la cabeza. Hay siete orificios en la cabeza, en el este y dos en el oeste, abajo.

Entonces, no encontrando la forma de salir, todo estaba negro, había falta de consciencia, pérdida de consciencia. La pérdida de la consciencia es la verdadera muerte, dejar el cuerpo no es la muerte. Dejar el cuerpo nunca es visto por los hombres de sabiduría como muerte, sino la pérdida de consciencia. Si perdemos la consciencia, quedamos como en blanco, ¿no?, Pero está todo negro y estamos ciegos y vamos de un lado para otro, desesperados hasta que en el último momento somos expulsados por los orificios inferiores. Es una partida muy desafortunada. Si salimos a través del drenaje, no es una buena salida. Así que somos expulsados así.

Y cuando él fue expulsado, salió, pero entonces no sabemos que estamos muertos, que ya no estamos en el cuerpo. Nuestra memoria, nuestra psique se mueve, vagabundea alrededor de las cosas familiares. La memoria permanece y la parte graciosa de esta memoria es que siempre nos trae las cosas negativas a nosotros, no las positivas.

Ayer en el picnic, nos pueden haber pasado tantas cosas buenas, pero si hubo una sola cosa que no fue buena, cuando estamos en la meditación, en la plegaria, la mente lo recuerda en primera instancia. ¿No es así? El discomfort, algo malo que nos haya pasado, eso es lo que nos trae la mente. Es el aspecto negativo de la mente. La mente es receptiva y por lo tanto también es negativa. Se dice que la mente es el taller del diablo. Así se dice. Porque sólo nos recuerda de las cosas no placenteras. Después de haber partido del cuerpo, nuestra psiquis continúa estando con nosotros y sólo nos recuerda lo que no es placentero. Eso es el infierno, las escrituras hablan del infierno.

Si hacemos actos de buena voluntad y la gente nos aprecia y nos admira, entonces la psiquis tiene una tendencia positiva y tenemos el gozo de los actos de buena voluntad y eso es el cielo. Es así como dicen las escrituras. El cielo y el infierno no son otra cosa que el impacto de los actos ignorantes y los actos de conocimiento que hemos llevado a cabo y que permanecen en nuestra psiquis y que son recordados.

Normalmente, cuando estamos sentados tranquilamente, no nos acordamos de las cosas buenas que nos han pasado. Sólo nos recordamos de las otras cosas que nos pasaron. La primera cosa en la que pensamos es en nuestra enfermedad. Las personas hablan muchísimo de la enfermedad, hablan acerca de las injusticias que se les ha cometido o de las veces que han sido heridos o de las cosas que les han sido negadas. Esas son las cosas de las que se recuerda la mente. Así que esta clase de psiquis permanece por un tiempo y después lentamente se va como suavizando, porque antes de partir del cuerpo como ha pensado tanto en su mujer, entonces entra en otra forma femenina. Cualquier cosa con la que nos

relacionemos fuertemente al momento de la partida del cuerpo, nos vamos a acercar mucho a esa situación.

Es por eso que cada noche les sugiero que piensen en el Ashram del Maestro antes de dormir. Puede ser el Maestro, puede ser en el Ganges, en los Alpes, puede ser Montserrat, las Nilgiris, tantas montañas, los Himalayas. Los ashrams están allí, en todas las cadenas montañosas. Pensemos en ellos antes de dormir. Imaginemos que estamos en este ashram y que nos movemos en los jardines allí o en las estructuras de palacios que hay allí, que nos encontramos con personas de gran irradiación. Esa clase de imaginación es mejor a la noche hasta que se transforme en un hábito de manera tal que tengamos la suerte de nacer cerca de ellos.

Así que este hombre pensaba y pensaba en su mujer muy profundamente y en su asociación con su mujer y en la clase de actividades que hicieron juntos. Todo esto estaba mucho en su cabeza. Así que el alma terminó adoptando una forma femenina. Esta es una clave dada por las escrituras. Lo que sea que pensemos en el momento de la partida, a eso nos vamos a acercar cuando volvamos a nacer.

Así que el final de la vida no lo conocemos, pero en realidad la vida termina cada noche en cuanto nos vamos a dormir. Así que transformemos esto en una práctica. No pensemos en todo y en cada cosa cuando nos vamos a la cama. Entre todas las actividades antes de cerrar los ojos o cuando cerremos los ojos pensemos en un ashram, pensemos en un ser noble, pensemos en un maestro de sabiduría o pensemos en aquello que se relaciona con el amor y con la luz, entonces vamos a llegar allí incluso en nuestras horas de sueño y cuando partamos del cuerpo también podremos hacerlo.

Así que esta persona, esta alma que estaba en una forma masculina estaba profundamente asociada debido a su inclinación y amor al cuerpo femenino y nació como una mujer, pero los actos de buena voluntad le permitieron al alma nacer como una princesa en un reino, porque había hecho muchos actos de buena voluntad, volvió a nacer en una forma femenina como princesa de un reino.

Así es como sucedió. A pesar de toda la ignorancia, había allí algunos actos de buena voluntad. Entonces se dijeron: "Que él nazca nuevamente, pero como princesa". Pero como princesa tenía la misma psiquis, los mismos hábitos y los mismos pensamientos. La psiquis no va a cambiar, por favor, recuerden esto, sólo porque nos cambiemos las vestimentas. Todos los días cambiamos nuestras vestimentas, pero somos los mismos. ¿No es así? De la misma forma en la vestidura relativa a nosotros aunque ella cambie la psiquis permanece la misma.

Pero estando en la familia de un rey, muchas cosas simples ya estaban disponibles, pero el ansia de tener un hombre. Cuando él estaba en el cuerpo masculino quería tener a su mujer, ahora que está en el cuerpo femenino su deseo por tener un hombre era muy fuerte. Entonces el rey observó esto y entonces dijo: "Bueno, voy a buscar un rey muy noble para mi hija." Esto es muy común. Cualquier padre piensa que quiere tener un excelente marido para su hija, entonces se puso a buscar y dijo que él tenía una hija en edad de casarse y por favor, aquellos que quieran casarse con ella, vengan y se va a hacer la elección. Es así como en los tiempos antiguos entre los reyes se seleccionaba al príncipe. La princesa seleccionaba entre los

príncipes de varios reinos. Se daba como el currículum de cada príncipe, que clase de actitudes tenía. Ella recibía páginas de información donde iban a estar narradas las características de cada príncipe y después ella daba una vuelta y si lo veía atractivo, entonces podía casarse.

Había un príncipe de nombre *Malaya Keta* (ꣳ) Él se encontró que él era el mejor entre los príncipes jóvenes que estaban allí y ella lo eligió y era una persona muy virtuosa, muy virtuosa. Él tenía muchísimas virtudes en él. Muchísimas. ¿A qué mujer no le gustaría? Eso es lo que una mujer busca. Un hombre muy virtuoso, no sólo virtuoso, sino capaz y él era muy capaz y muy virtuoso. Así que ella decidió casarse con él y después ella era la reina de un rey y todos sus deseos podían ser satisfechos y aparte de esto, ella estaba asociada con un hombre muy virtuoso, así que lentamente la asociación comenzó a ayudar al alma moradora a relacionarse con las virtudes.

Las escrituras sagradas hablan muchísimo acerca de la importancia de asociarnos con personas virtuosas. Satsanga así se llama. Entonces en la próxima vida ella iba a tener una mejor posibilidad de evolucionar.

Vamos a continuar con esta historia mañana. En la historia también vamos a encontrar un progreso y después vamos a tener la enseñanza final.

Es así como se narra la historia, nos lleva de una vida a otra, pero para nosotros la escritura dice que toma dos millones cien mil vidas. Nos lleva dos millones cien mil vidas el aprender a manejarnos con el cuerpo humano, pero no se preocupen por esto, porque en las últimas setecientas setenta y siete vidas tocamos la sabiduría así como lo estamos haciendo nosotros.

Eso quiere decir que para nosotros lo último que nos falta serían setecientas setenta y siete vidas, eso quiere decir, más o menos si calculamos setenta y cinco años por vida, digamos más o menos cinco mil años. No es tanto. Ya hemos cubierto mucho más. Así que estas setecientas setenta y siete vidas son mencionadas por el Maestro Djwhal Khul y él dice: “Un alma es enrolada en el discipulado setenta y siete vidas antes y las últimas 1.20.00 siete vidas va a ser un discípulo aceptado y después entra en el Devasthan es decir, va a estar en el estado dévico y va a poder funcionar a través de un cuerpo humano.” Eso es lo que hacen los maestros de sabiduría.

Pero no podemos hablar de todas las dos millones cien mil vidas una después de otra. Así que damos lugar a este Puranchana y explicamos el principio diciendo que encarnamos alternativamente en mujer y hombre, mujer y hombre y evolucionamos en tanto que tengamos buenas asociaciones con las virtudes. La mejor de las asociaciones para un hombre es la mujer y la mejor asociación para la mujer es el hombre. Esta es la relación más íntima que existe. La más íntima relación en la vida humana es entre el hombre y la mujer. Imaginemos en una relación así que el hombre llega a ser un maestro y la mujer es el estudiante o la mujer llega a ser el maestro y el hombre llega a ser su estudiante. Esta es la forma más íntima, porque aprenden el uno del otro día y noche. En vez de que uno trata de tirar al otro hacia abajo, uno se relaciona con el otro y gana.

Gracias. Namaskarams. Continuamos mañana a la mañana.

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

Vamos a recapitular quince minutos, de una forma muy rápida, lo que hemos estado hablando durante las últimas siete enseñanzas. Todavía tenemos cinco enseñanzas más por hacer.

Es la historia eterna del alma encarnando la forma humana sin saber cómo funcionar dentro de la misma. El hombre no puede, realmente, darse cuenta del potencial de la forma y mayormente él abusa de ella y por lo tanto, experimenta el dolor de la muerte.

La forma humana es vista como un medio de la eterna salvación y nosotros no necesitamos unirnos con los Devas y no necesitamos unirnos con los diabólicos sino que podemos permanecer eternamente neutrales siendo amistosos con todos los seres del universo. Esta es la belleza que solamente puede alcanzar la forma humana. Ni los Devas ni los diabólicos, ni los animales, ni las plantas, ninguna otra forma puede ofrecer la oportunidad que puede ofrecer la forma humana. Ésta nos permite alcanzar el estado eterno que es un estado muy neutral, donde los diabólicos son amigables con nosotros, los Devas también lo son, los animales son amistosos con nosotros, las plantas también y lo divino es amistoso con nosotros porque estamos asociados eternamente con él.

Es un estado de completa amistad con el universo. No es que somos amigables solamente con los enfermos o los débiles sino con todos, nosotros somos amistosos con todos y todos lo son con nosotros. Es por eso que nos tornamos en un amigo del universo. Mishna Mitra, él fue un gran sabio que pudo darle a la humanidad el Mantra de Gayatri que cantamos a la mañana y a la tarde. Nos llegó a través de un ser que había ganado la amistad universal. Y cuando decimos que el nombre del Maestro del Mundo es Maitreya. Él también es un ser amistoso. Es una corporización de la amistad. En un hombre de sabiduría no existe la maldad. En un llamado “hombre sabio”, lo divino se divide en bueno y malo. Pero un yogui lo ve como dos partes de lo mismo.

¿Cómo pueden alcanzar este estado? Ya sea Maitreya, ya sea Mishna Mitra u otros sabios, ellos lo han logrado sólo a través de la forma humana. Es así que los Devas también desean nacer como seres humanos para poder lograr el estado eterno de neutralidad y en los avatares encontramos este estado neutro, son amistosos con todos, incluso, si deben dar una reprimenda lo hacen en estado de amor porque están en estado de amor, de neutralidad y de luz.

Luz quiere decir, que la luz que pensamos, no es la luz que está constantemente peleando con la oscuridad. La mayoría de las religiones dividen todo en malo y bueno y siempre hay una pelea entre la oscuridad y la luz. Nosotros no estamos en ese juego, el discipulado o el yoga es el medio por el cual transcendemos la dualidad y permanecemos en neutralidad, desde donde somos capaces de ayudar a los otros seres y a encontrar su neutralidad y también de ayudar a los ignorantes a adquirir la luz y entonces lograr la neutralidad y conducir a los seres a un estado neutral, donde existe una elevación de los iluminados y la transformación de aquellos que son ignorantes en la luz y después ayudar para que logren su elevación. Así trabaja. Todo esto es posible sólo a través de la forma humana, lo que ocurre es que mayormente fallamos en poder lograrla y perdemos la gran oportunidad que nos ha sido dada.

Las Escrituras dicen que el poder adquirir una forma humana es una oportunidad rara. Entre todas las formas que están a disposición en el universo, estar en una forma humana es una gran bendición y entrar en ella conociendo sus detalles, ese es un paso importante que nos está otorgando esta enseñanza.

Saber lo que representan los dos ojos, los dos oídos, lo que representa la lengua, lo que representan los dientes, lo que representa la garganta. Debemos saber lo que representa el torso superior, debemos saber lo que representa el torso inferior. Cómo el fuego ayuda a este cuerpo, cómo el aire ayuda a este cuerpo, cómo la luz lo ayuda y cómo somos nosotros para poder funcionar con él. Este conocimiento ha estado sobre el planeta ya desde los tiempos lémures desde cuando los hijos de la voluntad, los hijos del fuego, los hijos de la mente, descendieron sobre el planeta. Y nosotros hemos estado aquí ya desde el principio y desde entonces, obtenemos cuerpos humanos y solamente tomamos el lado ignorante de su funcionamiento en vez de estar en el lado de conocimiento.

El cuerpo humano nos permite funcionar para poder obtener esa consciencia universal y ser un amigo universal. Mishna Mitra, es el punto más óptimo. Pero utilizamos este cuerpo sólo para satisfacer nuestros deseos materiales, los deseos a los que estamos atraídos por medio de los sentidos y la mente, por lo tanto, sistemáticamente, destruimos el lugar del fuego en nosotros, destruimos el aire y consecuentemente, todos los problemas emergen, surgen y el mismísimo propósito no es alcanzado y no nos damos cuenta de este propósito.

El propósito es utilizar esta forma humana para poder formar un cuerpo de luz dorada y un cuerpo de luz diamantina. Ese es el propósito, por medio de adaptar un correcto funcionamiento en el cuerpo humano, hemos caminado dentro como de un pozo oscuro de consciencia. Toda la humanidad dice que ha tenido muchos logros, pero en realidad caminó hacia un pozo profundo donde, inevitablemente, experimenta la muerte en vez de experimentar la partida. Aquellos que han entrado tienen que poder salir. Esta es una cuestión de gracia y de respeto, de estima, que entremos con gracia y salgamos con gracia, en vez de destruir y sentir el dolor.

Así que la historia nos cuenta cuantas inteligencias nos encontramos cuando entramos en el cuerpo y que tenemos la responsabilidad de mantener el lugar del fuego en buen estado. Todo el torso inferior debe ser mantenido adecuadamente vital para asegurarnos el suplemento de la energía. El aire en nosotros en el torso superior, debemos asegurarnos que la vitalidad se mantenga y que la conexión con el cuerpo sea también bien mantenida. Mantengamos

también, por medio de las prácticas de yoga la puerta abierta para poder salir del cuerpo. Cuando esto no sucede, lo que sucede ya lo narré ayer.

Primero debemos comprender las inteligencias que trabajan en las tres partes del cuerpo. La cabeza es para la luz, el torso superior es para el aire y el inferior es para el fuego.

Es por eso que decimos así en la ceremonia del fuego (el Maestro recita unas palabras en sanscrito) Tenemos un orden en la forma de decirlo. Puede que muchos indios lo canten pero no saben por qué, no quieren saber, ese es el problema. No quieren saber, si quisieran saber, hay alguien dentro de uno que nos informa. Por lo tanto, el fuego, el aire y la luz, ellos deben ser mantenidos intactos.

Sigamos dos principios, uno es la focalización acerca de lo que debemos hacer y después, el asegurarnos de que lo que hagamos sea en beneficio de los demás. Sólo estas dos cosas. La mente general siempre está pensando en lo que debemos recibir en vez de en lo que debemos hacer. Entonces, debemos focalizarnos, sin pensar en lo que vamos a recibir. Lo que recibimos es secundario y lo que es importante es lo que hacemos. Si tenemos la intención del beneficio para los demás, entonces, somos transformados. La intención de nuestro hacer, cuando tiene en ella el beneficio hacia la vida circundante, no digo a todos los seres humanos circundantes, puede ser la tierra, pueden ser las plantas, pueden ser seres humanos, Devas, cualquiera que por lo que hagamos algo, debe ser en beneficio a los demás.

Este trabajo se llama trabajo sagrado, las otras cosas no son sagradas. ¿Y qué es lo que debemos aprender? Aprender que existe Uno como todo lo que vemos y por lo tanto, debemos servirlo, eso es lo que debemos saber. El Uno existe como todo esto y por lo tanto, si nos relacionamos con aquel, continuamos aprendiendo, continuamos recibiendo conocimiento.

Hay dos cosas de las que hablan las escrituras sagradas. Parivritta Karma y Parivritta Vidya. Parivritta Karma quiere decir hacer las cosas para beneficio de los otros y es la única cosa que debe considerarse. Si el beneficio sucede o no, ese no es nuestro problema.

Por ejemplo, hago crecer a un árbol de mangos. Cuántos mangos voy a tener como resultado, es otra cosa. Plantemos un árbol de mango en un jardín, por ejemplo, con muchos mangos ¿Qué es lo que hacemos? Que haya muchos mangos disponibles para las personas, nuestro deber es plantar la planta, puede que comamos mango o que no comamos mangos, o si viene un huracán y acaba con el árbol de mango, nosotros no debemos preocuparnos, Preocupémonos de que cultivar la tierra y asegurémonos de que la planta crezca. De esa forma continuamos trabajando con la intención de beneficiar a los otros. Si el beneficio viene o no viene, ese no es nuestro problema, no nos preocupemos por eso.

Una vez el emperador Akbar, que era un iniciado, vio a un hombre viejo plantando semillas de mangos en un campo y las estaba regando, era un hombre muy viejo, pero sin embargo, llevaba a cada planta un poco de agua y entonces, Akbar, que estaba cabalgando, vio al hombre anciano y lo tocó en el hombro y le dijo: “¿Qué es lo que estás haciendo?” Y el hombre anciano le dijo: “Estoy tratando de plantar una plantación de mangos.” Y Akbar le dijo: “¿Piensas que vas a vivir hasta que los árboles crezcan, y puedas comer sus frutos?” Y entonces, el hombre le dijo: “Ciertamente no, no creo que viva para ver las frutas, pero las

cultivo, porque va a ser de utilidad para las generaciones futuras, es por eso que lo hago, no para comerme yo las frutas.”

Y también le dijo: “Si mis ancestros hubieran pensado de la forma que tú piensas., entonces, tú y yo no tendríamos frutas que comer. Ellos trabajaron para nosotros y plantaron los árboles de mango y nosotros trabajamos para el futuro, así que los beneficios no me interesan, yo hago lo que debe ser hecho, la intención es beneficiar a la sociedad.”

Esa forma de trabajar está totalmente ausente en este planeta hoy día. Por lo tanto, los seres humanos experimentan la muerte. La muerte es segura para aquellos que son egoístas y no toca a aquellos que son generosos. ¿Quiénes son aquellos que son generosos? Los que no piensan en sí mismos, sino en el beneficio general. Cuando pensamos siempre en el beneficio general, no debemos temer al tiempo ni al momento de nuestra partida.

Cuando a Mahatma Gandhi le dispararon dos o tres tiros en su pecho, él no expresó ningún dolor, él dijo: “Aquí estoy.” porque él sabía que un día u otro tenía que partir y él estaba en sintonía con lo divino y estaba haciendo su trabajo. Es por eso que él se transformó en un Mahatma. ¿No es así?

Así que nosotros ganamos inspiración, obtenemos inspiración de los grandes iniciados. Pero cuando actuamos, sólo pensamos en nosotros mismos todo el tiempo. Debemos salirnos de ese agujero oscuro. ¿Qué es lo que tengo para mí? ¿Qué es lo que tengo para mi familia? Para la mayoría de nosotros lo más importante somos nosotros mismos, después nuestra familia, después, a quienes pensamos que forman parte de nuestro círculo, esas personas que se circunscriben alrededor nuestro y se circunscriben tanto que se sofocan y mueren.

Esa persona, Puranchana, no sabía la mismísima belleza de la forma. Ella no conocía la belleza de la forma, ella había visto que los oídos lo ayudaban a escuchar al reino de *Vico* (¿) y también había aprendido que los ojos están para darnos cuenta de la luz, la luz del Sol, la luz de la Luna. Se dio cuenta que esa serpiente de cinco cabezas, funcionaba a través de la nariz hasta los pulmones. Ayudaban a entrar y a salir. El camino que ayuda a entrar, es el camino que ayuda a salir. Así como dije. Esa es la puerta de entrada y es la de salida.

Un templo o una iglesia, no tienen múltiples entradas. Si tienen múltiples entradas y salidas, es que no están hechas con verdadera sabiduría. Deben tener una entrada y una salida. Así es como el cuerpo humano, que es realmente un templo, la entrada fue a través de la serpiente de cinco cabezas y a través de esta serpiente quintuple también es la salida. Así como entra tiene su salida.

Así que debemos mantener esta serpiente intacta. Debemos prestar atención a nuestra respiración en tanto que sucede en nosotros. A Puranchana se le dijo: “Préstale atención y mantenla fuerte, asegúrate de que tu puerta de entrada sea tu puerta de salida cuando lo necesites.”

Un yogui, diariamente, lo hace cada noche. Un discípulo aceptado, un yogui o un maestro, ellos parten todas las noches y vuelven todas las mañanas para trabajar aquí y en las horas de la noche, trabajan en otro lado. Esa es la belleza de la sabiduría. Entonces, mantengamos esto intacto, mantengamos el fuego intacto.

A él se le dio el equipo para relacionarse con lo que le rodeaba. En vez de hacer el trabajo para beneficio de la vida mayor, él comenzó a tratar de satisfacer sus deseos todo el tiempo. Era una desviación del deber al deseo. Hay algo que se llama deber y hay una cosa que se llama deseo. El deber es hacer aquello que es de beneficio para todos. Sea un maestro, un doctor, un banquero, un cocinero, un ama de casa, un granjero. Cualquier cosa que hagamos. ¿Para quién la hacemos? Para otros y debe ser para beneficio de otros. Ese es el deber. Y el llevar a cabo este deber, se toma cuidado de nosotros, pero si no nos focalizamos en el deber y nos desviamos al deseo ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a comer? ¿Qué puedo ver? Pero seguimos y seguimos yendo a distintos lugares debido al deseo personal, la motivación es satisfacer egoístamente nuestros deseos.

Así que, uno por uno, el lugar del fuego y el del aire, fueron destruidos, en su cuerpo y después, se produjo la reducción del tiempo de vida, debido a la alteración del ritmo de la pulsación. Así que, para comenzar, hubo un Prayâgara, o sea, hubo enfermedades frecuentes y después, *Chandavega* (ఙ), es decir, el viaje hacia el camino de la muerte. Después tenemos a Kâlaputrî la mujer que trae a la vejez más temprano de lo normal. Y después, a aquel que desconecta a los miembros del cuerpo, Râvana que es el que hace que nuestras rodillas no funcionen más, nuestros riñones, la cintura, los pulmones, nuestro corazón ya no funciona. Vivimos escuchando esta clase de cosas. ¿No? Este es su trabajo y lo hace muy diestra y sutilmente, nos desconecta y después tenemos problemas y por último, nos conduce al miedo de la muerte.

En realidad, la muerte como tal, es una cuestión de un segundo, no es la muerte la que sufrimos más, si no que es el miedo a la muerte el que sufrimos y el dolor del rechazo de las cosas que nos rodean y también el rechazo del cuerpo que tenemos, el cuerpo ya no nos quiere, esto es lo que realmente causa el dolor.

Ponemos a las personas ancianas en hogares de ancianos. Pero no sabemos lo que sufren cuando son desconectados de los miembros de la familia. Cómo no podemos tener cuidado de ellos los enviamos a asilos de ancianos, pero todos se sienten mejor en casa, cuando envejecemos nos damos cuenta de esto, antes no. Cuando nos transformamos en ancianos y somos rechazados por las personas y cuando nuestro cuerpo también nos empieza a rechazar, el dolor es muy alto. Nosotros esperamos que nuestras personas nos visiten, pero ellos no lo hacen e incluso, si los llamamos por teléfono, dicen: “¡Ah! Quería ir a verte, pero estuve ocupado con esto o con esto otro.” Nos olvidamos a las personas ancianas en casa, pero nos olvidamos de que algún día nosotros también lo seremos. Eso nos sucede a todos nosotros.

Así que, ¿qué es lo que le pasó a Puranchana, lentamente, fue rechazado por sus hijos, por las personas que lo querían, había llegado a esta situación y por último, fue rechazado a través del drenaje de la casa, es decir, del cuerpo, así que dejó el cuerpo por los orificios inferiores.

Esta recapitulación es muy importante, porque para poder entrar en las historias de aquellos que han caminado hacia la luz, han encontrado una luz mayor y se unieron a ella, eso es muy bonito, pero para eso, la base es hacer lo que debemos hacer, manteniendo la intención de actuar en beneficio de los otros.

Es así como el Bhagavad Gita dice: “Aquel que come para sí mismo es como un ladrón”. Es decir, la persona que trabaja para sí mismo, para su propio beneficio, sin importarle el beneficio de los demás, es más que un ladrón. Personas así se enfrentan a la situación de la muerte. Los grandes también partieron, partir significa, conscientemente, salirse del cuerpo. Morir significa que estamos atascados en el cuerpo y que salimos inconscientemente de él y sufrimos mucho.

Así que, es así como le sucedió esto y después, llegó el segundo nacimiento. Ese segundo nacimiento significa que la historia comienza con el primer nacimiento y después, salta hasta el último nacimiento. Hay entre el primero y el último tantas gradaciones, en realidad la escritura no puede describir unas dos millones cien mil encarnaciones. ¿No es cierto? Nosotros todos somos ejemplos de esto.

Así que aterriza en una situación en donde el alma después de haber atravesado tantas y tantas encarnaciones por último, nace debido a su último pensamiento. Por favor, recuerden esto, es muy importante. El último pensamiento que tenemos antes de partir nos conduce a tratar de llevar a cabo este pensamiento. Si en el momento de la partida nuestro último pensamiento es nacer en presencia del Maestro y en el ashram del Maestro, eso va a ser cumplido. Pero si pensamos en dinero y en propiedades, seremos conducidos allí. Si el último pensamiento es acerca del otro género, naceremos para cumplir ese deseo.

Es por eso que se dice, cada día, antes de dormir, que el último pensamiento, desarrollemos este hábito, que sea de asociación con lo divino, de manera tal, que eventualmente, cuando la muerte se acerque, este también sea nuestro último pensamiento de la noche, antes de caer en el sueño. Eso es estar en asociación con el aspecto más querido de nuestra vida, el más querido de todos. ¿Qué es lo más querido o apreciado? Cada uno debe decidirlo.

En este caso, el último pensamiento de Puranchana fue acerca de su mujer. Él pensaba todo el tiempo acerca de su mujer, entonces, ganó un cuerpo femenino, obtuvo un cuerpo femenino, en la próxima vida.

Hay también historias. Un santo que estaba contemplando en el bosque, él encontró un venado y trató de domesticarlo y lo tuvo en su ashram y le daba tanto amor a este venado y el venado también a él, así que se terminó desarrollando como un apego hacia el venado. Consecuentemente, cuando él murió, sólo pensaba que le pasaría a su venado. ¿No? Pero antes de que él apareciera, el venado estaba viviendo muy bien en el bosque, antes de que el venado se le apareciera, estaba viviendo muy bien. Cuando nosotros comenzamos a cuidar de algo, pensamos que sin nosotros no pueden vivir. Así que él pensaba y pensaba todo el tiempo en el venado ¿qué fue lo que sucedió? En la próxima vida, él nació como un venado.

Esta es la historia del primer buda. Sólo conocemos a Gautama Buda. Gautama de Buda, fue el quinto Buda. Hubo cuatro budas que lo precedieron. El Bhagavatta habla de ellos. Yarabarata fue el primero. Achava fue el segundo y conté en Tarragona la historia de Adi-Buda.

Así que tengamos en cuenta cual puede ser nuestro último pensamiento antes de morir, si está nuestro perro allí y miramos al perro en casa y sentimos mucha pena por él y nos

sentimos muy atraídos, de acuerdo a las escrituras, tendremos la probabilidad de volver a nacer como perros.

Por supuesto, tenemos otra enseñanza proveniente del Maestro Djwhal Khul, que dice que la puerta está cerrada para que los seres humanos entren en los animales y los animales en el reino humano, esto es algo más reciente.

Esta es una situación que salva a los animales, no a los seres humanos, es más seguro para los animales, que nosotros, los seres humanos, no vayamos al reino animal, para todavía causar más problemas, porque hemos desarrollado una forma tan horrible de vivir, que vivimos siempre en miedo. Así que el Tibetano dice que la puerta está cerrada por el momento.

Pero las escrituras dicen: “Cualquiera que sea el pensamiento que tengamos en el último momento eso seremos, y hay historias así.

Entonces, por lo tanto, él nació, su alma tomó el cuerpo de una princesa de un reino y ella creció. Saben, el Bhagavad Gita, en el sexto capítulo, dice: “Si hemos hecho algunos actos de buena voluntad, tangibles, van a volver a nacer o en una familia rica o en una familia donde esté el yoga presente.” Si nacemos en una familia rica, nuestros deseos normales sensorios son fácilmente satisfechos y cuando tengamos quince o veinte años, el comer helado, el ir a restaurantes, el ver lugares, el estar bien vestidos en el caso de las mujeres, tener buenos ornamentos, todo ya está satisfecho, de manera tal que después buscarán otra cosa más.

La otra cosa es nacer en una familia donde haya yoga, de manera tal, que desde la niñez, ya vamos a tener la buena suerte de estar en el yoga y si conocemos el propósito de yoga desde el principio, comenzamos a trabajar para poder hacer la ascensión.

Así que esta mujer nació en una familia real, donde todo estaba en abundancia y su padre hizo los arreglos para realizar una clase de fiesta donde ella podía elegir un príncipe y de acuerdo a su inspiración ella eligió el hombre correcto. Y ya este hombre, desde su niñez, era muy virtuoso y no solamente era apuesto si no que era un gran asceta, muy virtuoso, él tenía solamente buenas cualidades, cualidades nobles. Así que cuando estamos asociados a una persona así, porque lo hemos elegido. ¿Qué es lo que sucede? Los beneficios de la asociación. Le fueron beneficiosos para ella y entonces ella adoptó la misma forma de vida que llevaba a cabo el rey para sí mismo. Así que ella no solamente era su mujer sino que también fue su estudiante para poder seguir el tipo de sabiduría que él demostraba y era una situación en la que su esposo era su maestro.

Eso fue lo que expliqué ayer, como la última dimensión de la enseñanza. Entonces, la buena suerte para el alma encarnada es que tengamos una madre llena de sabiduría, esa es la mejor de todas las suertes, tener una madre, que lleve luz en sí, porque nuestra primera asociación, después del nacimiento es con nuestra madre, la madre nos puede dar muchísima sabiduría, incluso cuando nos está alimentando con la cuchara porque vemos que nos dice tantas y tantas cosas, nos cuenta tantas y tantas cosas. Le hablamos al niño cuando lo estamos alimentando, lo tenemos que entretener para poder alimentarlo y en vez de contarle historias tontas o toda clase de historias, la madre le enseña muchas cosas.

Ya desde el momento en que comienza la alimentación, es así como en India, hasta dos generaciones atrás, las madres les enseñaban los nombres de los días, los príncipes

planetarios que presidían sobre cada día. El lunes significa Luna, el martes Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus, el sábado Saturno, el domingo el Sol. Y ¿qué es el Sol? ¿Qué es la Luna? En esa edad tierna, ya se nos informa de los planetas, la relación de los planetas con los días y también de las veintisiete constelaciones. Solían narrarles mientras les daban el desayuno a los chicos, o la comida, o la cena, o incluso, cuando los niños estaban en la cama. En el sistema hindú, los niños duermen con los padres hasta los siete años y estas historias no son historias de películas, sino que son historias provenientes de la sabiduría. Si tenemos una madre como esta. ¡Qué ventaja! ¿No es cierto?

Porque la madre se relaciona con el alma encarnada como ser fundamental y después, viene el padre, relacionarse con el padre es el paso siguiente. Después de la madre está el padre y después del padre está el maestro, después del maestro, es el compañero o compañera de vida. Estas son las cuatro personas más importantes. Si nuestra compañera o compañero de vida es sabio, nos beneficiaremos. Así que si nuestro compañero o compañera de vida es sabia, como nos relacionamos todo el tiempo, en vez de pelearnos, podemos relacionar con la sabiduría.

Si dos personas, un hombre y una mujer que son una pareja ¿Sobre qué deben discutir en las horas que están solos? Deben discutir sobre sabiduría, porque si no, pelean y pelean, como un juego de ping pong y después de pelear, nos vamos a dormir y ¿Cuál es el propósito de esto?

Esta es una situación ideal. Así que si un hombre tiene suerte o no, depende de la madre de la que nació, del tipo de padre que tuvo, del maestro él tuvo y de qué compañero o compañera de vida tuvo. Estos son las cuatro personas más importantes y de más influencia en la vida, porque tienen una asociación regular con nosotros. La asociación con los padres es en los años iniciales, después de dos décadas, ya no hay tanta relación con los padres. ¿No es así? Y después, llega otra persona en nuestra vida. La esposa, el esposo. Y con esta esposa o esposo vivimos muchos más años ¿No es así? Eso se espera que hagamos, cuando nos casamos, la intención de los dos es permanecer juntos por el resto de la vida. Se rompe esta relación, porque no encuentran un propósito común noble, por lo tanto, pelean, pelean y pelean.

Entonces, la buena suerte de esta mujer, la heroína de nuestra historia, el alma estaba en una forma femenina y ella era de cualidad normal, ordinaria, quiere decir que le importaban las cosas mundanas, pero por su propia voluntad, ella entró en contacto con un hombre que era más que mundano y cuando uno es más que mundano y cuando es una asociación de por vida. ¿Qué debemos hacer? Relacionarnos para beneficiarnos y esto es lo que le sucedió.

Las escrituras dicen: Puede que tengas un hermano que pueda ser un buen asociado, que tengas padre, madre, hermano y el compañero de vida. Puede que no estén asociados toda la vida con nosotros. El padre y la madre, después de un tiempo, mueren. El hermano o hermana depende del tipo de ideología, si estamos de acuerdo con ellos, durará la relación. Pero el compañero de vida o compañera de vida, hasta que partimos del cuerpo, él o ella estarán allí con nosotros.

Así que la escritura dice: “La mejor de todas las suertes que podemos tener, es tener un compañero de vida noble, que pueda beneficiar la asociación.” Porque con quien nos asociamos, terminamos siendo como ellos. Si nos asociamos con personas que están trabajando sinceramente por la Verdad, esto se llama Satsanga. Si estamos realmente asociados con alguien que está trabajando por la Verdad, nosotros también obtenemos la inspiración de seguir ese sendero de la Verdad y con esta inspiración no le damos tanta importancia a la vida mundana. Es decir que, sin esfuerzo, nos desasociamos de la actividad mundana loca. ¡Que beneficio! ¿No es cierto?

Por medio de asociarnos con un imán, un trozo de hierro pierde su cualidad para adquirir la cualidad del imán. Sólo por asociación. ¿No es así? Así que cuando tenemos, como en este caso, un noble esposo, la mujer se sintió inspirada y comenzó a preguntarle. ¿Cómo podía seguirlo? Y él tenía la suficiente paciencia para enseñarle.

También tenemos situaciones en que esta situación era invertida. La mujer estaba llena de espíritu y él hombre, asociándose con la mujer, ganó un estado similar. Es así como los siete sabios de los que hablamos, eran igualmente vibrantes. Uno ayudaba al otro y eran complementarios el uno del otro, porque uno se beneficiaba del otro.

Es así como ella encontró a este hombre y que además cumplía con sus deberes reales. Cumplía con su mujer y también tendía y trataba de ser su maestro y ella consecuentemente, aprendió y aprendió en un plazo, digamos, de doce o catorce años y mientras que aprendía, concibió hijos en armonía y dio nacimiento a siete hijos. El rey también ganaba más y más popularidad y los reinos que estaban alrededor se anexaron voluntariamente porque también querían unirse a él. Él era un hombre sabio, ¿no? ¡Qué tipo de sabiduría tenía!

Así que el reino crecía, la familia crecía y la mujer aprendía. Y llegó un momento en el que habían crecido los siete hijos y la mujer también había crecido en sabiduría. Y él le dijo a su mujer: “Ahora que nuestros hijos han crecido y son capaces de manejar al reino, vamos a dejarles el reino a los niños y partamos al bosque.” No es fácil. ¿No? Para un rey. Nosotros no somos capaces de dejar las pequeñas propiedades que tenemos, unas pocas propiedades y no podemos dejarlas. Pero él era un hombre sabio y le dijo a su mujer: “Suficiente es suficiente, les daremos el reino a nuestros siete hijos y nos retiramos al bosque.” Y ella también fue igualmente inspirada, no tenía apego hacia lo material y le dijo: “Bueno, hagamos esto.”

Así que juntos partieron y siguieron teniendo sesiones de contemplación y ella recibía inspiración de él y en esos momentos, ella preguntaba y él contestaba, era como un catecismo, a través del cual ella recibía mucha sabiduría. Así que llegaron a una gran altura.

Veamos cómo surge la transformación. Cuando estamos asociados con un maestro que es divino por naturaleza, con un padre que es divino por naturaleza o una madre que es divina por naturaleza o un compañero, compañera de vida que es divino o divina por naturaleza, debemos tratar de asociarnos a esta persona y elevarnos. Él era un modelo. Este rey fue un modelo, *Malaia Ketu* (¿) era un modelo de rey y era amado por todos los ciudadanos, porque sentían al rey como si fuera su padre, porque él tenía tanto cuidado de un reino tan enorme.

Y él anunció que sus hijos son igualmente buenos y que él iba a partir. Ellos aceptaron y se retiró al bosque y después su mujer le siguió. Hacían penitencia, aprendían cosas y sucedió que un día el rey le dijo a la mujer: “Ha llegado el tiempo de que yo parta del cuerpo”

Porque él estaba en tal estado de consciencia que pudo saber de antemano cuando iba a partir y entonces la mujer se estremeció completamente, porque todo el tiempo ella se apoyaba en él, dependía de él para todo, era tal confort el estar con él, ya que todo y cualquier cosa él lo hacía por ella.

Pero el hombre le dijo: “Todos debemos partir un día, no nacimos juntos. Después de dos décadas y media de haber nacido nos unimos y hemos estado juntos por treinta años, ha sido una buena asociación y has adquirido conocimiento. Así que en tanto que yo me vaya, muévete tú también ascendiendo por el mismo camino, sabes cómo contemplar, sabes cómo relacionarte con lo divino en ti y en tanto que yo me relaciono con lo divino y me preparo para partir, haz tú contemplaciones y también muévete hacia los círculos superiores.

En tanto que partimos de este cuerpo, no tenemos ya la relación de esposo y esposa. Cuando partimos del cuerpo, las relaciones que teníamos con los cuerpos, ya no existen. ¿Qué es lo que somos? Somos almas y permanece la sabiduría que obtenemos como almas. La sabiduría que obtenemos como almas queda asociada con nosotros. Y en tanto que partimos con ayuda de la sabiduría, esta sabiduría se nos enseña también y también sabemos cómo seguir este sendero, entonces se lleva a cabo el mismo proceso.”

Pero no era tan fácil para la mujer, no era tan fácil porque para ella él era el modelo y ella se movió toda su vida alrededor de él, como una enredadera que se enreda alrededor de un palo que ponemos en la tierra. Para la enredadera, el palo es el soporte y si el palo se cae, la enredadera también se cae. ¿No es cierto? Así era esta situación. Pero el rey dijo: “Debes ser autodependiente, hay un maestro en ti, relaciónate más con él. Ya te dije como relacionarte con el maestro en ti, hazlo mientras yo esté aquí todavía, adquiere el hábito de relacionarte con el maestro en ti y no te apoyes en mí, porque lo inevitable va a suceder y va a suceder muy rápido, entonces que, apóyate sobre el maestro que está en ti, en mí y en todo.”

¡Qué hermoso esto! ¿No? Un verdadero maestro es aquel, que no permite a sus estudiantes, que estén apoyados todo el tiempo sobre él. Los estudiantes deben alinearse con el maestro que tienen en ellos, y eso fue lo que le estaba enseñando, y la mujer trató de hacerlo porque tenía fe en su marido. Y poco a poco se acostumbraba a la idea, pero dentro sentía algo. ¿No? Eso está dentro de la naturaleza de la mujer, la feminidad se apoya sobre la masculinidad y la masculinidad o el hombre debe cuidar de ella.

Así que el rey pensó, que hasta que ella tuviera un agarre suficiente al maestro que está en ella, hasta que ella lo lograra, él iba a continuar estando, viviendo con ella. Porque un hombre que tiene un propósito noble, puede negociar con la muerte. En tanto que haya un propósito noble le puede decir: “Aquí todavía tengo un propósito que cumplir. Permíteme permanecer más tiempo y después vendré.”

Esto existe en la naturaleza. Tenemos ciertas historias. Estas son historias que se les dan a los niños. Por ejemplo, de una vaca que estaba en un bosque y que de repente, se encontró a la tarde con un tigre y el tigre estaba muy hambriento generalmente, los tigres tienen mucha

hambre. Así que el tigre le dijo: “Permíteme comerte” y la vaca miró al tigre y se dijo: “Si, Sí, el tigre tiene todo su derecho a tener su comida” Y entonces, la vaca le dijo al tigre: “Dame dos horas de tiempo y volveré” y el tigre le dijo: “¿Para qué? Estoy muy hambriento.” Y la vaca le dijo: “Tengo un ternero en casa y tengo, por lo menos, que alimentarlo por última vez, necesito alimentarlo por última vez, antes de irme.” El tigre miró a los ojos de la vaca y sintió que la vaca le estaba diciendo la verdad y entonces le dijo: “Si. Te lo permito.”

Así que ella volvió a la casa, alimentó al ternero y le dijo: “A partir de mañana debes ser independiente, porque yo me estoy ofreciendo a mí misma al tigre y seré su alimento.” Y entonces, el ternero le dijo: “Mami, no puedo estar sin ti, yo también voy contigo y que también el tigre me coma.” Así que los dos, el ternero y la vaca fueron al tigre a la hora que habían quedado y el tigre los vio y dijo: “Hoy llegó a tiempo y encima trae el ternero.” Así que el tigre preguntó: “¿Por qué trajiste al ternero?” Y entonces el ternero le dijo: “También quiero ser alimento para ti, porque no puedo vivir sin mi madre, si te comes a mi madre, cómeme a mí también, de esta manera ya tengo la solución.” Y entonces el tigre dijo: “No, los dos son tan buenos seres que no me los puedo comer, por favor, váyanse, encontraré otro que comer.” y el tigre vio un propósito noble, para que la vaca siguiera viviendo, había un propósito para que viviera esta vaca, y mirando al ternero, a esta edad, que se ofrecía a sí mismo, por amor a su madre. Y los dos fueron liberados por el tigre.

Así que aplico esta historia a nuestro contexto. De que el tigre es la muerte y la vaca es el rey y el ternero es la mujer. Así que cuando la mujer, desesperadamente trataba de encontrar el alineamiento con el maestro en sí misma, en este proceso, si este hombre desaparece, se demora el hecho de que ella pueda lograr ser un alma.

Así que tenemos muchísimas historias como estas en las escrituras. Muchísimas, cientos. Si hay un propósito noble, el dios de la muerte no nos tocará, hasta que lo cumplamos y la mayoría de nosotros no tiene realmente un propósito real, excepto de tomar el desayuno, la comida, la cena, dormir y movernos de aquí para allá. Aunque digamos “Por favor, dame más tiempo.” nos va a decir: “¿Para qué? ¿Para qué te gustaría vivir? ¿Para comer un poco más de chocolates, un poco más idlis o doshas, para disfrutar un poco más de lo que nos ofrece Murti, para qué queremos vivir?”

Donde hay un propósito real para servir al plan, el señor de la muerte tiende a ser amigable, no es punitivo. Él aparece punitivo, ante aquellos que son irresponsables, indiferentes e ignorantes, pero es un amigo de los hombres de sabiduría. Es por eso que un hombre de sabiduría hay un momento que dice a la muerte: “Ya está, es suficiente y ahora puedes hacer tu trabajo.” ¿No?

Vemos esto en el libro “El sacrificio del hombre” que escribió el Maestro EK. El señor de la muerte dudaba de acercarse a Krishna el Señor, porque él no sabía si él todavía tenía el propósito de vivir o no, él en realidad le estaba pidiendo a él permiso para causarle la muerte. Y el Señor dijo: “Si, ya está, es suficiente ahora, no seas tímido, no seas modesto, deseo partir y puedes realizar tu trabajo, tu deber.”

Hay historias acerca de Markandeya y Savitri. Estas son historias muy antiguas. Pero tenemos también historias nuevas, donde las personas pudieron posponer la muerte por medio de negociar con el señor de la muerte.

¿Saben? Un gran maestro puede negociar con el ángel de la muerte por amor a sus estudiantes. Esa es la belleza del maestro. El maestro puede negociar con el señor de la muerte respecto a sus estudiantes que realmente estén trabajando para progresar. El progreso, en términos de que es útil al mundo y que esté alineado con lo divino. Lo útiles que somos, depende de cuánto más estemos alineados con lo divino, cuanto más estemos alineados con lo divino, más servicio sucede a través nuestro. Las personas que hacen servicio con su mente, pueden hacer solamente muy poquititas cosas, hacen muy poquitito servicio, pero propagan como si hicieran miles. ¿Saben cómo son los cacahuetses? Ellos hacen cacahuetses y los promocionan como calabazas.

Así que el maestro dijo: “Él está sirviendo al mundo y está trabajando por su alineamiento. ¿Por qué no esperar?” Esta es la belleza de la Jerarquía de los verdaderos maestros. Es por eso que no todos los maestros son considerados verdaderos maestros. Decimos, Satgurus. Gurus y Satgurus. Satguru significa aquel que es una corporización de la verdad, él es la verdad en carne y hueso. Lo que llamamos la palabra en carne y hueso. Este es el verdadero maestro. Ante personas así, se siente obligado incluso el ángel de la muerte.

Así que volviendo a la historia. El rey pudo negociar con el ángel de la muerte y esta mujer estaba en el proceso de realizarse como alma y entonces, dijo: “Bueno, permíteme vivir un poco más de tiempo hasta que ella encuentre esa clase de alineamiento.” Y el señor de la muerte puede ver si es verdad lo que se está diciendo o no. Porque el rey podía decir esto debido al apego que tenía por su mujer. Para cada uno de nosotros, nuestra mujer es muy importante, él está suplicando Pero dice la verdad o está emocionalmente apegado a su mujer. Y entonces dijo: “Ok, te otorgo cierta extensión de tiempo y asegúrate de que ella lo logra.” Entonces el rey tenía sesiones extra de enseñanza con la mujer para ayudarla a su alineamiento.

Ella estaba casi alineada y podía experimentar, sintió eso, pero todavía ella no quería aceptar la ausencia de su esposo debido a falta de conocimiento. El marido no es el marido, sino que es otra alma, que está asociada con ella. Así ella ya estaba bastante asociada con lo divino dentro de ella. Entonces el rey le dijo: “Si continua haciendo esto, es un obstáculo para ti y si yo continúo es un obstáculo.” Entonces, él decidió partir y lo hizo. Cuando él se fue, la mujer estaba tan apenada, tan apenada, tan llena de dolor. Inicialmente, nos llega el dolor, la pena, ¿No es cierto? y ella cayó en una gran pena. Y después, ¿qué hacer con este cuerpo? No había otra persona que la ayudara, estaba en el bosque juntó ramas de los alrededores, preparó una pira, elevó el cuerpo del hombre, lo puso en la pira y cuando iba a prender el fuego, ella decidió que también iba a saltar dentro de esas llamas. Eso es todo.

Así que puso el cuerpo sobre la pira y prendió la pira y cuando el fuego estaba realmente ardiendo, cuando iba a saltar a las llamas, una voz le habló desde el interior, una voz surgió de su interior y le dijo: “¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dijo tu marido?” La voz interna surgió y le dijo: “¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la instrucción que te dio tu maestro? ¿Qué te

contó? ¿Y por qué estás haciendo esto?” Cuando escuchó esa voz, sintió que esa voz le era conocida, que era muy conocida, porque en algún pasado remoto recordó que la conocía.”

Entonces, la voz interna se sonrió, La voz le recordó a la mujer su vida como Puranchana y también le recordó cuando Puranchana estaba por entrar dentro del cuerpo humano. Era esa voz la que lo acompañó hasta ese momento y era esa voz la que le previno al alma cuando entró dentro de la forma humana y que le dijo: “Es muy probable que te olvides de mí.”

¿No es así? Ya al principio de la historia hablamos de esto. El maestro que está asociado con el alma en todo momento, llamado Mitra surgió debido a todas esas prácticas de alineamiento que ella había empezado y ya estaba preparada para poder encontrar al maestro en ella.

Y en ese momento decidió saltar y cuando iba a saltar, la voz, debido a la virtud de la gran contemplación, profunda contemplación que ella había hecho por tantos y tantos años en esa vida, no en la encarnación pasada, si no en esa vida, la paró. Y entonces, le dijo: “¿Me reconoces o no me reconoces?” Así le dijo la voz. “¿No me reconoces?” Entonces, la mujer de repente, sintió una mezcla de pena y de alegría, pena, porque ¿qué le había pasado a esta voz durante toda la encarnación? ¿Qué le había pasado? Y alegría, porque ahora se había vuelto a conectar con ella, la estaba recordando. Entonces tenía una mezcla de gran gozo con gran pena. Y entonces, el fuego y el hombre ya no tenían valor, la pira y su marido, la pira que estaba ardiendo y el cuerpo del rey que se estaba quemando por allí ya no tenían importancia. La relevancia, la prioridad estaba en aquello que era la base de todo y que había comenzado a hablarle.

Cuando él comenzó a hablarle, ella comenzó a relacionarse con él y entonces, le dijo: “¿Por qué? ¿Por qué todos estos años? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonaste por tantas y tantas encarnaciones?” Y entonces, la voz sonrió nuevamente y le dijo: “No soy yo el que te abandoné, fuiste tú, tú me abandonaste y me estás diciendo que yo te abandoné. Te dije claramente que me relacionaría contigo, en tanto y en cuanto, tú lo hicieras conmigo. Si no te relacionas no soy proactivo, porque respeto tu libertad y por lo tanto, no te intimidó. Te lo dije muy claramente, que siempre estaría disponible y que dependía de ti relacionarte conmigo o no. En tu ocupación en el mundo, debido a tu cuerpo no te relacionaste conmigo y aparte de eso ¿me estás diciendo que yo no me relacioné contigo? ¿Qué es lo justo? Piensa en ello y entonces, recuerda el diálogo que tuvimos en aquel momento.”

Entonces, la mujer, en el plano búdico, se postró delante del maestro, ahora había reencontrado el vínculo y al haberlo encontrado el maestro comenzó a hablarle nuevamente al alma que se había alineado. Con esta historia continuaremos a la tarde.

Esta es la belleza de la historia y las enseñanzas continuarán. Todo lo que el maestro le dijo, es decir, la superalma hablándole al alma, cómo pudo olvidar y cómo ahora por medio de estas prácticas se volvió a acordar de ella y cuál es la relación entre el alma y la superalma.

Es una enseñanza muy copiosa. Vamos a hacer algo con esto. Tenemos mañana dos clases, el domingo dos clases y si podemos, el lunes también, por algún tiempo. Lo haremos para concluir la enseñanza y después, partiremos. Gracias por haber escuchado atentamente.

Gracias. Namaskarams.

comprensión original de la sabiduría. ¿Qué es lo sagrado? Y ¿qué es lo no sagrado? Ser un alfarero es tan importante como dar prédicas, hacer vasijas es tan importante como enseñar, el carpintero tiene tanta importancia como el que da enseñanzas de cosmología y del sistema solar y las personas pueden ser capaces de hablar y de reunirse alrededor de él. La carpintería es tan importante como la enseñanza de la cosmogénesis. La cosa que es más importante, que se intenta a través del trabajo en el planeta, es que logremos un verdadero alineamiento de palabra, pensamiento y acción. Sólo cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están alineados, nuestra personalidad se alinea. No es la clase de trabajo que hagamos, podemos ser un constructor construyendo una casa, podemos ser un lampista, podemos ser un electricista. Por ejemplo, en esta convivencia de grupo muchas personas hacen muchas cosas.

Lo que se hace, debe permitir el alineamiento entre pensamiento, palabra y acción. Si decimos cosas que en realidad no queremos decir o decimos cosas que no sentimos, entonces, se perdió el alineamiento. Porque el pensamiento sutil es el primer paso, el segundo es la palabra y después viene el tercer paso que es la acción. Pensamiento, palabra y acción. La humanidad, continuamente, se equivoca o falla. Ha fallado durante yugas, durante innumerables ciclos de tiempo.

De manera tal, que el período de vida de un planeta no fue suficiente para que pudiéramos experimentar completamente. El tiempo de vida de un planeta no fue suficiente para que pudiéramos evolucionar. Por lo tanto, vino a la existencia este planeta.

Y nosotros no nos salimos de nuestros propios hábitos, de hablar aquello que no pensamos. Hablamos solamente para complacer a las personas, mientras que no tenemos en nosotros el mismo pensamiento, hablamos por propósitos sociales, por etiqueta, por decir y mentimos, hablamos con mentiras. ¿No deberíamos saber que estamos dañándonos a nosotros mismos por medio de decir cosas que no pensamos? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Puede que aprendamos miles de cosas, pero si la personalidad no está alineada ¿Cómo puede alinearse con el alma? Es una personalidad alineada, la que puede alinearse con el alma. La personalidad, en sí misma, no se alinea. La energía del alma no puede pasar a través de ella.

Si el sistema eléctrico no funciona, si no está bien conectado, no va a permanecer funcionando. Incluso si recibimos electricidad con la conexión que está dentro, no recibiremos electricidad en la casa. ¿No es así? Tenemos electricidad en la acometida que está fuera de la casa y hay sistemas eléctricos en la casa pero a menos que estos sistemas eléctricos estén bien alineados, la energía eléctrica que recibimos desde afuera no puede alcanzar los sistemas eléctricos que están en la casa. Por eso, decimos, mejor haz comprobar tu casa porque no hay nada que falle en la acometida de electricidad. La mayoría de las personas cuando llamamos al electricista, él nos dice “La electricidad que viene de la acometida está muy bien, el problema está en su casa, primero asegúrenos de que ella se ha puesto nuevamente en orden.”

Lo mismo ocurre, cuando queda afectado el sistema de provisión de agua. El agua puede venir muy bien desde afuera, pero aquí en la casa, cuando quiere entrar puede que haya problemas de conducción en la cocina, en el baño, en el lavabo y entonces tenemos problemas

de agua en la casa. No podemos quejarnos a la municipalidad de que no recibimos agua, el agua nos es provista, pero no hay alineamiento en la casa.

En nosotros, tenemos una casa, que es la personalidad, que debe ser colocada en orden, reordenada. Así que lo que es importante es que este alineamiento permanezca en todo momento. No puede haber alineamiento si somos manipulativos en nuestras acciones. Todas las actividades manipulativas en los campos de poder, en los campos de dinero. Todo esto es manipulación, manipulación y manipulación y en materia del amor, también existe la manipulación. ¿No es así? En cuestiones de amor también hay manipulación. En cuestiones de dinero también hay manipulación. En cuestiones de poder también hay manipulación y en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, también.

Así que, fundamentalmente, la enseñanza es para asegurarnos de que no tengamos este tipo de manipulación. Si tenemos la manipulación en nosotros y nos acercamos a la sabiduría, la sabiduría no nos ayuda, la luz de la sabiduría no nos ayuda, el amor no puede fluir, la voluntad tampoco puede fluir. Esto es fundamental.

Es por eso que vemos en los tiempos antiguos que los grandes seres hacían los trabajos más simples de todos. Conocemos las historias de muchos iniciados que eran simplemente jardineros y trabajando con el jardín se transformaron en iniciados, porque trabajaban con corazón, mente y alma. Tenían alineamiento de pensamiento, palabra y obra. Trabajando en el jardín eran completos. Había jardineros, agricultores, pastores, vaqueros y ellos pudieron transformarse en seres iluminados. No es necesario que seamos una persona educada. La educación es enseñanza para más y más manipulación.

Es por eso que la educación no se ve como un medio para la autoevolución, es un medio para manejarnos en el mundo y de alguna forma, obtener algún dinero, algún confort y nosotros, mientras tanto, somos distorsionados, nos deformamos. Una vez que somos manipulativos ya no somos útiles. Debemos volver a enderezar lo que está torcido. Esa palabra *Anjeta* (ఞ) que decimos en telugu es una palabra de conexión para mí.

Así que la personalidad fue ordenada para esta mujer. Por favor, entonces no caigan en la ilusión de que este trabajo es sagrado y este no, todo trabajo es sagrado si vemos al trabajo como un medio, como forma para el alineamiento entonces es sagrado. Si vemos al trabajo como forma de ganar fama, dinero, prosperidad, reconocimiento del mundo puede que llegue cuando estamos alineados, pero lo que es importante es: ¿estoy alineado o no estoy alineado? Esto es importante. Es por eso que el lavandero, el dobi, la *panimishi* (పనిమిషి), también pueden ser iluminados. En la iluminación la clave para ella es el alineamiento de pensamiento, palabra y obra.

Esto no ocurre porque nos cambiemos la ropa, por ropas blancas o porque nos dejemos crecer la barba y tampoco sucede porque dejemos crecer nuestros cabellos hasta que sean largos o porque nos vistamos de blanco, con togas blancas. Nosotros tratamos de pensar que somos espirituales y podemos estar en vaqueros y camiseta, pero si estamos alineados lo que ven los círculos superiores es nuestro alineamiento.

Por lo tanto, esta mujer encontró su alineamiento. El maestro le dijo: “Ahora estás lista para estar alineada con el maestro en ti.” Ese es el puente superior del que habla el Maestro CVV. El

“Higher Bridge Beginning”. El primer puente es la construcción del alineamiento en la personalidad. Trae nuestros pensamientos, palabras y obras en una línea vertical.

No digamos aquello que realmente no pensemos, que no haya compulsión por hablar. Nadie nos obliga a hablar y si tenemos que hablar digamos aquello que está en nuestra mente. No mantengamos algo en la mente y digamos otra cosa al exterior. No hablemos de forma tal que compartamos la mitad de la información que tenemos porque cuando damos la mitad de la información, esto también es una mentira.

Porque la otra persona no está bien conducida con lo que decimos ya que damos la mitad de la información y la otra persona está mal informada. Debemos tener el coraje, de decir lo que pensamos. Escuchamos la palabra “osar”. Una de esas palabras clásicas, querer, osar, saber y permanecer en silencio. Querer, saber, osar y permanecer en silencio.

“Osar” no quiere decir que nos pongamos a pelear con un tigre, o con un león, o saltemos desde la terraza, o nademos a través del océano, esa no es la clase de coraje que se necesita. Tengamos el coraje de decir, si vamos a hablar, lo que tenemos en la mente. Si pensamos que lo que decimos no va a ser bueno para los otros o va a causar daño, entonces, no lo digamos.

Así que retornando al punto. La mujer estaba alineada ya en pensamiento, palabra y obra. Ganó ese alineamiento por virtud de su asociación con su esposo que llegó a ser, eventualmente, un iniciado. Él se alineó con lo más excelso y esta asociación ayudó a su mujer a obtener este tipo de alineamiento en la personalidad. Así que ella sintió que aquel que había ayudado a su crecimiento se había ido y que se dio cuenta que tenía que ser autodependiente y esto también se lo había enseñado su esposo y que ella iba a tener que relacionarse con el maestro interior y que esa era su única salvación. La salvación, no pensemos que nadie nos va a dar la salvación, eso es una ilusión cuando pensamos que alguien puede salvarnos, que hay un salvador, que continúa sacrificando su sangre y continúa salvándonos. Él nos mostró el camino, eso es todo, Él nos mostró el camino, nos dio su apoyo y depende de nosotros, si caminamos o no.

¿Queremos que el bebé camine junto con nosotros, en tanto que crece? ¿O siempre queremos que el bebé dependa de nosotros para moverse? ¿Somos felices si nuestro bebé tiene buenas piernas o no puede caminar y siempre tenemos que estar cargándolo? ¿Esto es una situación aceptable? ¿Es una situación respetuosa para el bebé? Si el bebé llega a tener veinte años de edad y tiene que ser llevado en brazos. ¿Cómo veríamos esta situación? Es una cosa tan anormal la dependencia.

La sabiduría nunca enseña dependencia y son los sacerdotes los que continúan diciendo, “Él los salvará, Él los salvará.” Miles de años han pasado y nosotros seguimos permaneciendo donde estamos. Cada vez que llega el maestro, nos muestra un ejemplo, deja su energía y se asegura de que nosotros permanezcamos sustentados por nosotros mismos.

A todo padre le gusta que su hijo también camine con él y no estar siempre apoyándose en los hombros del padre porque de esta forma, nunca aprenda a caminar. El maestro del universo existe en cada uno de nosotros y es aquel que encontró el alineamiento del maestro en sí mismo, dentro de sí mismo. Él mostró la forma de cómo podemos nosotros encontrar también el maestro dentro de nosotros mismos.

Así que ella trataba a pesar de la pena que tenía, de relacionarse con el maestro que tenía dentro. Y él dijo: “Antes de que el cuerpo colapse y que yo me vaya” y tal como les dije ayer, se puede incluso negociar con el señor de la muerte y que de un poco más de tiempo, porque el discípulo está trabajando de la forma correcta y en la correcta dimensión.

Entonces el maestro, que era también su marido le dijo “Me queda poco tiempo para partir, porque el estudiante va a encontrar ya su alineamiento.”

En este tiempo, es un buen tiempo para el padre, ya puede distanciarse cuando ve que el hijo puede arreglárselas por sí mismo. Cuando quiera que los niños puedan arreglarse solos, no debemos buscar que ellos descansen en nosotros y se apoyen en nosotros. Eso es ignorancia, debemos dejar al niño libre, para que crezca y sea capaz de funcionar de forma independiente. Lo que se aplica al padre y al hijo, vale lo mismo para el maestro y el estudiante. El maestro sabe, si su estudiante está en ese punto. Si puede permanecer por sí mismo, es decir, que él pueda relacionarse con el maestro que hay en él.

El maestro sabe cuando el estudiante exhibe una vibración constante todo el tiempo, el maestro siente si el estudiante no le necesita más y si él permanece cerca del estudiante va a ser un impedimento para este.

Hasta el punto en que la planta crece la podemos proteger, necesita un poco de sombra, porque no puede recibir todo el sol. Pero una vez que haya crecido lo suficiente y se ha fortalecido lo suficiente, si la sombra está todavía ahí es un impedimento para que siga creciendo. Esto lo saben los que tienen jardín.

Inicialmente, en el trópico, el brote necesita la protección de los rayos del sol. Una vez que la planta crece hasta cierto punto y tiene cierta fortaleza, ya no se necesita ninguna ayuda y no se necesita sombra, de manera tal que ella ya puede crecer sola con los rayos del sol. Lo mismo sucede con los monos y con los animales. No solamente con las plantas. Los monos bebés se quedan prendidos a sus madres hasta que aprenden a correr, saltar, balancearse y una vez que lo hacen dejan a la madre. Esto es algo muy común que vemos en la naturaleza y este es el principio. Decimos, que nosotros debemos alimentar y proteger, para ver que aquel que nos está mirando y dependiendo de nosotros está creciendo en la forma correcta.

Así que la mujer creció en la dirección correcta y tenía una gran pena, que es algo muy natural y también, ella había decidido saltar a la pira, a la hoguera, al fuego donde estaba siendo quemado el cuerpo del rey. Ella también quería saltar y entonces, desde dentro, escuchó una voz y se detuvo y se dio cuenta de que la voz era conocida para ella. La voz que le habló desde dentro hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no la oía. Ella volvió a escuchar esa voz, era una voz familiar. Muchas veces, el estudiante le dice al maestro cuando lo encuentra por primera vez: “No es que te conozco desde ahora, siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo.”

Muchos estudiantes dicen cuándo se encuentran por primera vez con el maestro. “No es que te encuentro por primera vez, sé que te encontré muchas veces antes.” Así sucede. Esto es verdad. Porque la energía maestra es la energía más antigua de todas, y cualquier energía del Maestro es la única que no inmoviliza. No quiere decir que él nos da su toque personal sino que nos da el toque impersonal de aquel, del maestro universal.

Así que ella escuchó una voz que le fue muy familiar y la belleza de esto. ¿Saben? Es que el maestro está nosotros. Decimos: El maestro no es ni “él” ni “ella”. Es “eso”. ¿No? Decimos “él” por comodidad. La energía maestra no es ni “él” ni “ella”. Es “eso”.

Cuando se expresa a través de nosotros desde dentro. ¿Saben cuál es la belleza? Él se expresa a través nuestro, en nuestro idioma, en el lenguaje que tenemos en esta encarnación como nuestra lengua materna. La energía maestra, cuando se relaciona con una persona que habla español, no le habla en alemán, o a un estudiante alemán no le habla en español, o a un estudiante de sánscrito no le va a hablar en telugu.

Él le va a hablar solamente en el lenguaje que le es familiar, porque es nuestra contraparte superior. Esa es la belleza. No pensemos que la energía del maestro, habla solamente en inglés o sólo en sánscrito, esto debemos entenderlo. El lenguaje con el que estamos familiarizados es en ese lenguaje nos va a hablar. Si estamos acostumbrados a hablar más en inglés, entonces nos va a hablar en inglés. Si estamos más acostumbrados a hablar en telugu, lo hará en telugu. Lo que quiero decir es que, por costumbre decimos “él”. Pero es “eso”. “Eso” nos habla en el lenguaje que estamos acostumbrados a hablar en esta encarnación. Eso es todo. Así es como nos habla. Entonces, él le habló. Cuando escuchamos algo que nos es tan y tan familiar, nos paramos por un segundo y no nos movemos, no saltamos al fuego ¿No es cierto?

Hay historias donde las personas querían cometer el suicidio, se querían suicidar, como por ejemplo, saltar desde un puente a un río, o saltar desde el borde de una montaña o de un acantilado. Pero de alguna forma han parado porque la voz les dijo: “No, esa no es la forma, hay otra forma.”

Entonces, la persona dice: “Hubo una guía que no me permitió saltar, hubo algo que no me dejó saltar, algo que no permitió hundirme en las aguas”. Y esa voz es el núcleo de nuestro ser y cuando la escuchamos, es como escuchar la música de flauta, es decir, una música muy agradable, muy agradable a nuestra consciencia.

Así que esta voz, cuando comienzan a escucharla, esta es la voz del maestro. Hay un pequeño libro que escribí en el 96 o algo así, que es “Escuchar al Maestro Invisible”. No es el Maestro Invisible, es al maestro que está dentro de nosotros, que no podemos ver, pero con él que sí nos podemos relacionar. Así que estar aquí escuchando esto quiere decir que estamos guiados desde adentro. ¿No es así?

Así que la mujer se detuvo cuando escuchó esta voz y entonces, desde dentro, ella recibió mucho consuelo.

Si una persona muy cercana a nosotros fallece, las personas tratan de darnos un poco de consuelo, aunque hay muchas personas que no saben cómo consolar a los otros cuando tienen una gran pena.

Pero esta mujer tenía la facilidad de encontrar un consuelo que venía desde dentro de ella misma porque estaba en esa clase de conexión donde esto puede suceder. Sólo ella sabía que su esposo había muerto y al escuchar la voz, entonces se detuvo y lentamente, comenzó a surgir ese consuelo y cuando ese consuelo surgía quiso orientarse a la voz que provenía desde dentro y desde dentro, esa voz, es llamada la voz del silencio, propiamente dicha. Esto es lo

que, exactamente, Madame Blavatsky quiso significar diciendo: la voz del silencio, la voz interna o lo que llamamos la consciencia maestra en nosotros que funciona como consciencia y nos guía desde dentro.

Así que le preguntó: “¿Quién eres tú?” Desde dentro le preguntó: “¿Quién eres tú? ¿A quién le perteneces?” Realmente, el alma le pertenece a la superalma. Si existe alguien que puede hablar es la superalma. El maestro nunca dice o reclama un discípulo para él mismo. El estudiante puede decir: “Él es mi maestro.” Pero el maestro nunca va a decir: “Él es mi discípulo o tengo tantos y tantos discípulos” porque él es un conocedor. Todos son discípulos del maestro universal porque todos han surgido de él. Un maestro de sabiduría es aquel que conoce al otro, que el otro es tanto como él y que proviene de la misma fuente de la que él mismo provino.

Así que por lo tanto, ella le dijo: “¿Quién soy?” y él respondió: “Eres la reina, es algo limitado para esta vida, eres Puranchana, refiriéndose a esta encarnación.

Nacemos en tantas y tantas formas, tenemos tantos y tantos nombres, tenemos diferentes nacionalidades, diferentes razas y diferente género. Así que ¿cuál de todos esos somos?? ¿Quiénes somos?

Entonces, él le preguntó: “¿a quién le perteneces?” Si nos preguntan: “¿A quién le perteneces?”

Decimos: “Mi madre se llama así, mi padre se llama así.” El padre y la madre se refieren a nuestra forma, pero la forma le pertenece a ellos. La forma que nos dieron les pertenece, pero no el alma que ha entrado en la forma. Si este edificio me fue dado a mí por mis padres y me preguntan: “¿A quién le pertenece? ¿Quién te lo ha dado?” Puedo decir: “Mi padre.” No podemos decir que somos hijos de tal o tal mujer o de tal o tal hombre, porque eso es una verdad limitada. ¿Qué pasó en la vida anterior? ¿Y en la anterior? Cada vez tenemos diferentes padres, cada vez tenemos diferentes esposos, cada vez tenemos diferentes esposas, cada vez tenemos diferentes hijos. ¿No es así?

Así que a ella se le preguntó: “¿A quién le perteneces?” Porque ella pensaba que ella le pertenecía al hombre cuyo cuerpo estaba sobre la pira. Ella pensaba, que ella pertenecía al cuerpo del rey que había acabado de partir por eso que ella quería saltar y unirse a él. Pero ¿a quién le perteneces? ¿Aquel que está en la pira? ¿Quién es él? ¿Aquel que está en la pira? ¿Quién es? La verdad es que es el cuerpo del marido, pero ya no es su marido. En el momento que la persona parte, decimos claramente, este es el cuerpo de mi padre, ya no es mi padre, el padre ya se fue, ya salió. El hermano ya partió, la madre partió, el esposo o la esposa partieron. Es el cuerpo.

Si es realmente nuestro esposo, si es verdaderamente nuestra esposa. ¿Por qué no lo mantenemos con nosotros? ¿Podemos mantener el cadáver con nosotros? Pensando: “¡Ah! Esta es mi mujer, la quiero tanto, la amo tanto, así que la voy a conservar.” ¿Alguien puede decir esto? Después de dos o tres días, ni siquiera se puede uno acercar mucho al cuerpo. ¿No es así? Huele, apesta y en realidad, nos gustaría apartarnos del cuerpo. Entonces, porque no vemos que los cuerpos de aquellos que han partido a pesar de que fueron tan cercanos o queridos a nosotros no los podemos conservar. Sólo en el momento de la muerte, las personas

se dan cuenta que el morador ya no está más y que solamente quedó el cuerpo, pero no reconocemos esto, no conocemos esto, esta consciencia no la tenemos. Y cuando el morador está en el cuerpo o sea, cuando vive, lo identificamos por el cuerpo y no vemos el alma. Cuando el alma partió ya no queremos estar con el cuerpo.

Así que el maestro interno le dijo: “¿Cuál es tu relación con aquel que está allí sobre la pira?” Entonces, ella supo que ya no era su marido él que estaba en la pira, sino que era su cuerpo. Ella supo que ya no era su marido y por lo tanto, ella misma preparó la pira y lo colocó sobre esta y fue ella misma la que le prendió fuego, y mientras ardía, fue allí donde la voz comenzó a decirle: “¿Recuerdas tu vida previa? ¿Quién fue tu compañero de vida en la vida previa? ¿Así que te asocias con el cuerpo del rey o te asocias con su alma? ¿Me reconoces?” La voz interna le preguntó: “¿Me reconoces? Yo soy aquel con el que te movías inicialmente, juntos íbamos de un lado para el otro y buscabas formas. ¿Te acuerdas de esto?” Es decir, se produjo el recuerdo.

Para aquel que está en asociación con el maestro en uno mismo, lentamente, reconoce sus vidas pasadas, lo que fue en la última vida, lo que fue en el nacimiento antes de la última encarnación y así, entre tres y siete encarnaciones, uno lo recuerda, por virtud de su asociación con la consciencia maestra en uno mismo.

Así que esta mujer se acordó. Ella ya no era más una mujer, ya era un alma en una forma femenina. Así que ella recordó en asociación con la consciencia maestra en ella y entonces, recordó que se movían juntas como dos pájaros en las regiones alrededor de los Himalayas, hasta ese punto ella pudo retrotraerse. En las escrituras, se consideraba como su última vida.

Y entonces, la voz le hizo recordar todavía más. “Está bien, incluso si no te acuerdas de mí.” La consciencia maestra sabe quiénes somos, aunque no la recordemos, porque es que hemos partido y comenzado el viaje hacia él.

Eso es lo que Krishna dijo en el Bhagavad Gita. Muy bellamente. “Sí, hemos estado juntos, desde hace muchísimo tiempo.” Krishna le dice a Arjuna: “Hemos estado juntos por mucho tiempo, la única cosa es que no te acuerdas, es de nuestra asociación previa, yo sí que recuerdo todas nuestras asociaciones, de las muchas encarnaciones que han sucedido a ti y a mí. Yo me acuerdo de todas y tú no te acuerdas de ninguna. Ya que me acuerdo de todas, todo lo que hago, está en sintonía con el plan divino.”

El momento que uno está en conexión con la consciencia maestra, se está en sintonía con el plan divino y se lleva a cabo el plan divino. Es por eso que Krishna dice: “Mi nacimiento es divino y mi acción es divina.”

Divya significa divino. Mi encarnación y mi karma son divinos, porque yo sé lo que ha sucedido, yo sé lo que estoy haciendo, he tomado conscientemente esta forma. Todos los seres son inconscientes cuando adoptan una forma y mueren inconscientemente, ¿No es así?

Y vivimos ignorantemente, nacemos inconscientemente, morimos inconscientemente y entre tanto vivimos en ignorancia y creemos que somos muy inteligentes y muy conscientes de lo que hacemos. Así que, aquí, la consciencia maestra dijo, nosotros nos movíamos como dos cisnes, Hamsa, él no usa otra palabra, él utiliza la palabra Hamsa. Hamsa significa el principio pulsante. Hamsa. Porque Ahamsaha quiere decir “Yo Soy Aquello”. Ahamsaha.

Estamos fuera de este cuerpo y permanecemos como principio pulsante de consciencia. Esta consciencia es de tal brillantez que se llama: La brillantez que es más brillante que la luz del sol. Aditya es el abuelo de nuestro sol porque nuestro sol viene del sol central y el sol central del sol cósmico. Y aquel a quien decimos: “Yo Soy” llega incluso desde más allá. “Yo Soy” llega como el sol cósmico, como el sol solar y como el sol planetario. Así que, en nosotros, el sol planetario está aquí en el corazón, el sol central está en el ajna y el sol cósmico está en el sahasrara y nosotros estamos incluso más allá, hemos descendido. Así que este entendimiento y de cómo descendemos y cómo ascendemos como unidades pulsantes de brillantez, eso es lo que nosotros somos. Brillantes unidades pulsantes y cuanto más descendemos en la materia, más y más se oculta el brillo.

Las personas piensan que están perdidas de luz y dicen: “¡Ah! La hemos perdido, nos transformamos en pecadores.” No está perdida. Si una gema refulgente, la enterramos en la materia, no vemos ninguna luz proveniente de ella en la superficie de la tierra., pero si la sacamos de la tierra, su luz original permanece. Tantos y tantos años se pasó enterrada, pero cuando la sacamos, tiene su luz original, la luz original nunca se pierde, sino que permanece oculta por la materia. La luz está oculta por la materia, pero no podemos decir, que está perdida.

No digamos que no somos los iluminados, somos eternamente iluminados, pero existen nubes alrededor nuestro. No podemos decir que el sol está opacado porque hay una nube entre nosotros y el sol. El sol no se opacó, el sol siempre tiene la misma brillantez y solamente cuando llega la nube nosotros no vemos su brillo.

Así que él ciudadano recordó la consciencia maestra. Le recuerda al alma: “¿No recuerdas quien eras originalmente? Eras tú, él que quiso entrar en la forma para experimentar y yo dije Ok Antes de que entrases en la forma. ¿Sabes cuántos miles y miles de años hemos estado juntos? Eres parte de la gran respiración y eres una parte de respiración como respiración.”

Nosotros somos parte de una gran respiración, tal como una astilla de un mismo bloque es lo mismo que el bloque mayor. Es la pulsación cósmica. Es así como lo dice Madame Blavatsky y nosotros, siendo como una astillita de la consciencia cósmica también pulsamos, es decir, pulsamos dentro de una creación.

“Y hemos estado juntos siempre y eres tú el que tuvo el deseo, eres tú el que tuvo el deseo de entrar en la forma y yo dije Ok está bien.”

Entrar dentro de una forma no es una caída. Lo que él dijo es que cuando entres en la forma vas a tener la posibilidad de olvidarme y si te olvidas de mí vas a perder el camino. Eso se lo dijo el primer momento y también le dijo: “cuando estés en la forma depende de ti que te relaciones conmigo, no esperes que yo me relacione contigo”. Cuando un hijo o una hija crece y encuentran su expresión en la vida, normalmente, son los padres los que siguen cuidando del niño, pero dentro de la ley de la naturaleza, los debemos dejar y podemos después relacionarnos. ¿No es así? ¿No es lo que hace lo divino? Si ellos se quieren relacionar con nosotros, dejémoslos y les devolvemos mucho amor, les podemos dar amor y guía. Pero si ellos no quieren y nosotros nos mantenemos imponiéndonos hacia ellos, entonces, el niño va a escaparse del padre. Lo divino sabe esto y por lo tanto, nunca interfiere.

Hay un dicho en América que dice: alguien hace algo de acuerdo a como quiere. “En tus propios circos están tus propios monos, maneja tus monos en tu circo, ni el circo me pertenece a mí, ni los monos, pero si te relacionas conmigo voy a decirte cómo puedes entrenar a tus monos y puedes manejar a tu circo de buena forma, sólo si te relacionas, no de otra forma.” Y esto es algo extraordinariamente hermoso, podemos relacionarnos con lo divino y con el maestro divino. Cuanto amor tienen por los seres que les otorgan el libre albedrío. Hubo una frase en el libro “La Música del Alma”, donde había conflictos con los Yâdavas. Ellos se peleaban entre ellos y apareció un maestro de sabiduría y les dijo: “¿Qué es lo que quieren exactamente?” Ellos no sabían y dijeron: “Queremos libertad, queremos libertad.” Y después, se pusieron como la estatua de la libertad. ¿No? Y “¿quién les prohíbe a ustedes la libertad? Nadie lo hace, nadie les puede quitar la libertad”. Sólo nosotros mismos lo hacemos por nuestra propia ignorancia, eso es todo.

Así que él le dijo: “Tú quisiste entrar y yo dije: “Está bien, puedes entrar en la forma porque está hecha para ti”. Pero yo te dije que no perdieras la conexión conmigo en tanto que entraras, porque este es mi circo.” Todo esto es el circo del creador.

Espero que hayan visto circos en Europa, e incluso en Munich. Una vez fuimos a ver un circo con el Maestro EK, yo estaba viajando con él en los años iniciales cuando él enseñaba. Así que un día le dije: “Al circo de la enseñanza le podemos dar una pausa e ir a otro circo donde hay animales, cambiamos un poco y nos distraemos un poco.” Así que fuimos con el grupo al circo y fue muy bello.

Así que el creador mismo tiene un gran circo. Es por esto que el maestro le dijo al alma: “Te manejarás bien en el circo si no te olvidas de mí, si de tiempo en tiempo te relacionas conmigo no te quedarás atrapado en el circo.”

Es por eso que dijo: “Tú quisiste entrar dentro de la creación de cinco elementos, tú quisiste.” Esto es lo que se llama el mundo de la magia. Hablamos de la alquimia y de todas esas cosas. La alquimia desde la aparente nada, existe el surgimiento del aire, del fuego, de las aguas y surge la materia.

Aire, fuego, materia y agua surgen del cielo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? Si somos un estudiante de alquimia ya sabemos cómo sintetizar los cuatro elementos y tornarlo en el quinto elemento, llamado Akasha. Podemos sintetizar los cuatro elementos y una vez más retornar a Akasha, eso es la alquimia. Eso es de lo que dice Paracelsus: *Helps premium Mulaprakriti*. Es de Mulaprakriti que las tres cualidades emergen y los cinco elementos surgen y en sus quince variedades de elementos, quince variedades de elementos. Eso es lo que se llama *Panshadashi* (շ) en su lenguaje. *Panshadashi* y la Mulaprakriti, es decir, la consciencia pura que también es llamada la madre.

Él preside sobre todas estas quince permutaciones como la número dieciséis. Como la dieciséis. Es por eso que ella es llamada: *Yodashi* (շ). Bueno, en India todos saben qué significan estas palabras, pero lo que no saben es lo que exactamente *Yodashi* (շ) es, o lo que *Panshadashi* (շ) es, pero Paracelsus sí que habla de ellas. Los maestros hablan de ellas en sus escrituras, pero todo es muy simbólico, a menos que conozcamos, astrología, etimología y

numerología o conozcamos los ciclos de tiempo, la naturaleza de los elementos, no podemos saber qué es qué.

La consciencia maestra habló a través de la consciencia individual y le dijo: “Tú quisiste entrar dentro de este mundo mágico de los cinco elementos.” Son estos cinco elementos que construyen los cinco elementos y estos cinco elementos que construyen los cinco miembros y estos cinco elementos construyen las cinco sensaciones y las cinco sedimentaciones y el cuerpo quíntuple. Así que todo es un trabajo mágico proveniente de sólo una fuente. Es por eso que si vemos nuestro horóscopo, tenemos cuatro elementos, no tenemos el quinto elemento en el horóscopo. Por medio de la síntesis, de la sintetización de los cuatro elementos en nosotros seremos capaces de experimentar el Akasha en nosotros, de otra forma, no podemos experimentarlo.

Si hay más materia tendemos a ser más mundanos, si hay más agua seremos más emocionales, si tenemos más fuego seremos hiperactivos, si tenemos mucho aire entonces no tenemos una dirección específica, somos demasiado aéreos, como un barrilete, como una cometa que tratamos de mantenerla. Esta cometa o barrilete no tiene un sendero específico.

Demasiado fuego, demasiado aire, demasiada agua, demasiada materia. Tiene que haber una clase de proporción entre estos cuatro de manera tal que desaparezcan en el quinto. Existe una proporción de estos cuatro elementos y cuando estas proporciones están bien trabajadas los cuatro elementos desaparecen en el quinto, que es lo que vemos como el âkâsha azul.

Esto es lo que encontramos en el Anahata y en el cielo tiene su contraparte superior. Hay un cielo en el corazón, otro en la frente y otro todavía en la cúspide de la cabeza. Para lo que doy nombres, âkâsha para el de está en el corazón. Mahat-âkâsha en el ajna y para-âkâsha, en la cúspide de la cabeza.

Así que estos deben saber moverse en el Akasha, que está más próximo a los cuatro elementos. El mahat-âkâsha prevalece sobre las tres cualidades. El âkâsha prevalece sobre los cuatro elementos, él es el quinto elemento. El mahat-âkâsha prevalece sobre las tres cualidades, Sattva, Rajas y Tamas y para Akasha, el Absoluto, prevalece sobre el tiempo y el espacio.

Es así como es. Así que lo que sucede es que nosotros quisimos entrar dentro de la magia de los cinco elementos. Es por eso que utilizo la palabra circo a menos que ya seamos un maestro, si entramos en el circo de los cinco elementos los animales nos comerán. Es por eso que él dice: “Querías tener el placer de los cinco elementos, y yo dije Ok.” Pero entonces, ¿qué es lo que te sucedió? Te volviste adicto a esos lugares. (*Master Kumar está hablando en telugu*). Él dijo: “Está bien, si moderadamente disfrutas de los cinco elementos, pero te volviste terriblemente adicto a ellos y cuando te volviste más y más adicto, más y más te desconectaste de mí.” Cuanto más somos adictos a los placeres de los cinco elementos, proporcionalmente, comenzamos a desconectarnos. “Te comenzaste a desconectarte de mí y te perdiste.”

Así que miremos que adicción tenemos con nuestro alimento, que se relacione con la materia. Las escrituras dicen: “Ya eres bendito, si ya te has sobrepuesto a la sed y al hambre, que se relacionan con el agua y la materia. La sed está en relación con el agua y el hambre con

la materia. ¿No es así? Si estás más inclinado materialmente, siempre tenemos hambre, hambre, hambre y hay muchos proyectos contra el hambre sobre el planeta. ¿Cuándo nos liberaremos de esta hambre? Toda la actividad que hacemos es para no tener hambre muchas veces en el día, desayuno, comida, cena y entre comidas, pero cuando nos despertamos, un poco de materia es empujada ya en la boca con un poco de café y algunas galletas y después un desayuno sólido y después, bebemos y entre el desayuno y el almuerzo, otra vez bebemos, o comemos bananas, o naranjas, o chocolates.

Y después comemos la comida, el almuerzo y después, antes de la cena, luego, otro café, otro chocolate y café y generalmente, llevamos algunos cacahuets, anacardos, almendras., siempre comemos, cuando estamos, por ejemplo, en el autobús, cuando fuimos a las cuevas nos mantuvimos comiendo todo el tiempo. Y si no tenemos nada que hacer comemos cacahuets, nueces. Al decir ustedes no quiere decir solamente ustedes, sino toda la humanidad. La humanidad, todo el tiempo se está poniendo algo en la boca y es como una actividad de monos. No les echo la culpa porque esa es la magia de la materia, la magia del hambre.

Así que hay que ser moderado y modesto con nuestra hambre y moderados y modestos con lo que bebemos y así por lo menos vamos a estar elevados de la base. Cuanta más materia tenemos, el cuerpo gana más densidad en sus tejidos.

No pensemos: “Como no soy muy pesado, no soy mundano.” La mundanidad no se puede medir por una balanza, sino que se mide por la densidad de las células del cuerpo. Las cuales aprisionan totalmente al fuego, al aire y al Akasha. Todas las prácticas iniciales de sabiduría son sólo para hacer que esta materia se transforme en sutil y las aguas se evaporen sustancialmente. Mucha agua debe retirarse. En tanto que tengamos más de las aguas necesarias, tenderemos y seremos emocionales y lloraremos como ríos. Sólo un pequeño comentario hecho por alguien y empezamos a llorar.

Es diferente cuando recibimos lágrimas porque somos elevados por la sabiduría. Pero estas lágrimas son distintas, generalmente, lloramos por todas las cosas. Hay aguas excesivas en el cuerpo. Por eso es que en los tiempos antiguos, cuando las personas lloraban. Los ancianos decían: “Que llore por un rato, que le hace bien.” Parece sádico. Pero hay mucha sabiduría en ello. ¿Cuánto va a llorar una persona? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo va a llorar una persona? Déjenlo llorar y algunas aguas se liberan.

Pero después de llorar y limpiarse los ojos, va a empezar a buscar comida. A veces, incluso mientras uno está llorando come. ¿Qué clase de llanto es ese? Somos los seres más graciosos de todos y el Señor lo disfruta muchísimo. Él hizo una clase de creación y nosotros la hemos distorsionado, hemos sido sus comediantes, porque hacemos cosas que él ni siquiera se imaginó que podíamos hacer. Nunca se imaginó lo que estos humanos pudieran llegar a ser.

Así que por eso él dijo: “En cada frase, es como una pronunciación ardiente.” Cada frase que dijo el maestro fue una pronunciación ardiente, fogosa. Por ejemplo, los diez mandamientos. Cada vez que llegó un mandamiento llegó como un fuego inmenso y se grabó sobre la piedra. ¿No es cierto? De esta forma, él habló.

No quiero retrotraerme a todo lo que ya dije porque, hasta ahora nada más comenté cinco o seis frases.

“En tanto que tú estás adicto a estos placeres de los cinco elementos, has nacido una y otra vez, una y otra vez. Un nacimiento no te fue suficiente y buscaste otro y después otro y después otro y otro y has tomado encarnaciones en todas partes del globo.”

Esto quiere decir que todas las veces queremos nacer en India o todas las veces queremos nacer en Suiza o en España y nacemos y morimos y volvemos a nacer en diferentes partes porque ya en tantas encarnaciones que tuvimos, ya hemos nacido casi en todos lados del planeta porque siempre queremos diferentes experiencias. Da lo mismo que Murti haga dosas diferentes, diferentes *umas* (¿), diferentes vegetales, diferentes legumbres, diferentes variedades de arroz.

Así que en todos lados del planeta hay todas cosas diferentes. Si queremos comer todas esas variedades que existen en el planeta, en términos de comida vegetariana, unas pocas encarnaciones no nos son suficientes.

Por eso dice: “No solamente has nacido para llegar a realizarte en un lugar si no que quieres nacer en diferentes lugares.” ¿No es así? Siempre planeamos ir de vacaciones a lugares diferentes para experimentar diferentes cosas. Muchas veces, cuando volvía de Europa, cerca de mí, en el avión, había alemanes que iban a Ankara y yo les pregunté “¿Haces tú negocios en Ankara?” Pero me dijeron “No, es sólo por placer.” Otras personas van a Bali para disfrutar de distintas cosas en distintos lugares. Como si un solo lugar no ofreciera todo. Todos los días comemos la misma manteca, el mismo pan y la misma mermelada.

“Así que, cada vez que crece tu deseo y de hace más denso, más denso y más denso, por lo tanto, cada vez que encarnas estás más y más condicionado por la forma. El grado de deseo decide la forma de condicionamiento, la forma de muerte, en diferentes momentos y diferentes lugares y has visto, has encarnado tantas y tantas veces y visto tantas y tantas cosas y por último, estás prisionero en el mundo de tu propio deseo. Estás prisionero en los deseos de tu mente y debido a la urgencia o el deseo de la mujer, en la próxima vida naces como mujer. Cuando eres mujer tienes un deseo muy agudo por un hombre y entonces, naces como hombre y en distintas formas naces como hombre y como mujer y has vivido todo este tiempo así. Hasta que has entrado en relación con este rey. Que ha sido una gran asociación para ti, es por eso que un buen asociado es ya una bendición. Una buena asociación es ya una bendición.”

Nosotros pensamos que hemos elegido a nuestro marido, pero nuestro esposo nos ha elegido a nosotros y por eso nos ha aceptado. Nosotros creemos que hemos elegido a nuestro esposo. La escritura dice: “Hemos sido aceptados por él, no nos olvidemos de esto.” “Si no nos hubieras aceptado, no tendrías todo este conocimiento”. Por lo tanto, hasta que has llegado a esta vida, todas las otras vidas han pasado eones de tiempo y has experimentado variedades de penas y de dolores y gracias y el alma, que llegó en forma de rey, te ha mostrado el camino. Recuerda que no eres la reina. En esta vida eres la reina, pero no eres la reina, has nacido en una forma que tenía un papel real, pero no eres la reina, recuerda a aquel con quien te asociaste no es tu esposo. Recuerda que tampoco eres Puranchana, cuando encarnaste por

primera vez, cuando te sumergiste profundamente en los cinco elementos por primera vez. Cuéntame. ¿Eres mujer u hombre? En esta vida, ahora, eres una mujer pero no recuerdas tu vida previa donde eras un hombre. Así que ¿qué eres, mujer u hombre?”

En cada uno de nosotros está muy profundamente grabado de que soy un hombre. ¿No es así? De esta forma, está grabado en ti que eres una mujer. No eres ni mujer, ni eres hombre, es la forma. Nosotros estamos en una forma masculina, de la misma forma que Miguel está vestido con vestimentas hindúes. ¿No es así? Él puede estar vestido con ropas europeas y también puede estar vestido con ropas americanas o puede vestirse como un árabe. ¿No es así? Pero él sigue siendo Miguel, así como es. Sólo por la forma no podemos decidir qué género y que raza tenemos.

Es por eso que la consciencia maestra dice, enfáticamente dice: “Ni tú eres la reina, ni él es el rey. Tú eres el alma, eres un alma pulsante, tú eres un alma pulsante como cualquier otro. Así que no adoptes las identidades de la forma. Adoptar una identidad secundaria se debe al hábito que has adoptado por estar en la forma.”

Por ejemplo, el hombre que está acostumbrado sólo a vestirse de blanco todo el tiempo., si yo sólo se viste con ropas blancas todo el tiempo, aparece un bloqueo en la mente, que me dice que no debo vestirme con otros colores. ¿Es la vestimenta o soy yo el más importante?

Hay muchos swamis que sólo se visten con ropas naranjas. Pobres personas no pueden salir de este condicionamiento, porque, si salen de este patrón la sociedad los objeta y les dice: “No, no, no puedes vestirme de otro color.”

¿Quién me va a decir a mí con qué me tengo que vestir? ¿No es así? Hay un glamour por vestirse con ropa blanca. Blanco es blanco. No hay duda acerca de esto porque todos los colores vienen del blanco. Pero, ¿por qué condicionamos la mente de que sólo debemos vestarnos de blanco? Es mucho más importante obtener un cuerpo diamantino que vestirse con diamantes. Lo que es importante es que dentro debemos ser dorados. Dentro debemos ser diamantinos. Incluso esto es un apego. La gloriosa túnica blanca también es un apego, la túnica dorada también es un apego. El alma está mucho más allá de ellas. Cuando nos identificamos con el alma ya no nos importa qué clase de vestimenta tenemos. Esa es la belleza.

Existen grandes seres en la forma de pájaros, de águilas, de serpientes. Las águilas están bien ¿Pero las serpientes? Ellas no quieren que se las moleste. ¿Quién va a molestar a una serpiente? Y lo mismo con un águila, porque no podemos imaginar lo agudo, lo afilado que es el pico, ya solamente cuando nos toca es como si nos dieran una inyección, solo que nos toque su pico, es tan agudo. No es muy fácil tener un águila en el brazo. Las personas se ponen cuero en el brazo para poder sostenerlas. Porque solamente si está agarrada nos puede hacer salir sangre del brazo, solamente por estar apoyada, es por eso que usamos cuero de búfalo o de vaca, para poder protegernos de un águila.

Así que, una vez que nos damos cuenta de quienes somos ya no nos importa si somos hombres o mujeres, si somos indios, europeos, americanos, árabes, si pertenecemos a una tribu, si somos una serpiente, o un águila, o un toro. Hay toros divinos. Shiva tenía uno pero no era un toro realmente, era un alma altísima, muy alta.

Cualquier forma está bien una vez que sepamos quienes somos, una vez que sabemos quiénes somos no importa la ropa con la que nos vistamos. ¿A Einstein le preocupó la ropa que se ponía? Nunca se preocupó por la ropa, nunca le importó cómo tenía el pelo, ni nunca se cortó las cejas. ¿Se las cortó? Ni siquiera el bigote se cortaba. ¿Qué nos importa una vez que sepamos quiénes somos?

Para aquel que logró la realización, la identidad se deslocaliza de la forma y la forma ya no es tan importante. Tal vez, para ponerse de ejemplo, se elige una forma bella, pero no es esencial que siempre tengamos que estar en una casa bella. Porque muchos iniciados viven también en las cuevas.

Por lo tanto, él dijo: “Es mejor para ti que recuerdes que eres un cisne. Hemos sido cisnes e incluso, porque estamos en la forma, es sólo el cisne el que nos permite que permanezcamos en ella, incluso estando en la forma, sólo el cisne nos permite vivir en la forma.

Hemos matado al cisne en otras encarnaciones. Cada vez que entramos, matamos al cisne y cuando matamos al cisne, no tenemos forma de salir de ella. Así que, recordemos nuestra forma original. Somos un cisne y yo también soy un cisne y permanezcamos como cisnes y nunca ignoremos u olvidemos de esta dimensión nuestra y entonces, estaremos siempre en la forma, sabiendo quienes somos. Es por eso que al cisne le llamamos en el este, en oriente: “Hamsa”.

Nos tenemos que dar cuenta de Hamsa. Que yo soy un Hamsa y cuando llegamos a la frente, somos un Rashahamsa. Un Hamsa real y si llegamos al Sahasrara, somos un Paramahamsa. Paramahamsa, Rashahamsa y Hamsa. Es así como es.

Si nos olvidamos que somos un cisne, un Hamsa, entonces, nos transformamos en un Simha. Es así como se dan estos sonidos. Simha es, de ser un cisne terminamos siendo un león. Es decir, que comenzamos Hamsa y desde Simha lleva a cabo el Himsa. De Hamsa a Simha y de Simha a Himsa. Himsa significa dañar a lo que nos rodea. Lo contrario de la inofensividad. De la inofensividad a la ofensividad. Nos tornamos en ofensivos en el momento que nos olvidamos de Hamsa. Nos invertimos, comprendemos las cosas invertidamente y nos tornamos en ofensivos a todo el mundo.

Ofensivo significa: sin ofrecer nada, buscamos y buscamos. Sin ofrecer nada buscamos. No ofrecemos nada a la planta pero le tomamos su flor. Ni le damos nada al árbol pero le quitamos la fruta. No le ofrecemos nada a lo que cultivamos, y al agricultor y le tomamos sus granos. Pagamos muy poco a los agricultores. ¿No es cierto? Y usamos toda nuestra inteligencia para pagarles menos y menos. Así que aquellos que ofrecen son elegibles para vivir en esta nación y los que buscan sin ofrecer son todos los que ofenden.

Esta ofensividad es lo se llama Himsa Es una actitud de buscar de lo que nos rodea en vez de ofrecernos a nosotros mismos hacia lo que nos rodea y por eso, nuestra existencia se basa sólo en el recibir. Primero ofrezcamos y después recibamos. Demos para recibir. Esa es la ley. Y no es recibir, recibir y recibir. Debemos dar. Es así como él continúa y da muy buena enseñanza.

Espero poder completar en los próximos días esto. Tenemos oficialmente tres clases. Oficialmente significa: según como lo planeamos pero puedo tomar la libertad de tomar una

hora más en la sesión final también, esto no nos es nuevo. Lo que es nuevo es la presentación de esto y es refrescante para nosotros y por eso lo estoy haciendo.

Gracias a todos y cada uno de ustedes. Namaskarams.

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

Continuamos con la enseñanza de la consciencia maestra dentro del ser humano, en cuanto se expresa a través del ser humano, el ser humano es llamado Nara. La consciencia individual, el alma individual, como todos nosotros sabemos es un descendiente del alma universal y es el alma individual que debido a su curiosidad comienza con la experiencia. Debido a su curiosidad para experimentar la magia de los cinco elementos, los cinco sentidos y las cinco sensaciones entra dentro de una forma que surge de él mismo. Es él mismo el que desarrolla esta forma en el vientre materno, entrando dentro del padre, él prepara esta forma en una atmósfera protectora que se llama el vientre materno.

La forma se genera sólo después de la aparición del alma. Así que es él, el que es la raíz, la base de la forma, la base de la que se genera el árbol y él mismo es una expresión de lo divino. Por lo tanto, lo divino se expresa como individuo y en la forma del individuo encuentra su expresión. Este es el orden.

Aquello que se expresa partiendo del alma individual se debe entender que es una parte del alma, pero no parte del residente de la forma. Esta es una de las dimensiones de la que habla la escritura, es una parte del alma. La superalma se expresa como alma individual y el alma individual sigue permaneciendo como una parte del alma universal. Una parte muy pequeña porque es una expresión de esta alma universal y el alma individual es una expresión del alma universal y por lo tanto, es una parte de esta. Cuando el alma expresa a la forma él también debe sentir que el cuerpo es una parte de él, pero no debe pensar que él está en el cuerpo.

La escritura dice: “No pienses que tú estás en el cuerpo, es verdad que es una parte de ti y que se ha expresado de mí.” Si pensamos que estamos en el cuerpo nos condicionamos más y más por nuestros propios pensamientos. Yo preparé el cuerpo y funciono con él. No podemos decir que somos las vestimentas que nos ponemos. ¿No es así? Si estamos envueltos, por ejemplo, es otra cosa, pero no estamos envueltos como maniatados y por lo tanto, podemos vestir las ropas y después, podemos sacárnoslas.

De la misma forma, el cuerpo es lo que hemos desarrollado y aquello que hemos desarrollado es una parte nuestra, no podemos decir que estamos en ella. Decimos: “El alma está en el cuerpo.” Las escrituras dicen: “Apártate de este sentimiento, apártate del sentimiento de que el alma está en el cuerpo porque, por medio de esto, estás tratando de decir que le estamos dando más importancia al cuerpo que al alma.”

Para dar un ejemplo. Les cuento, que el océano está en la ola. ¿No es así? El océano está en la ola, eso es lo que decimos, pero ¿realmente, está el océano en la ola? El océano es

muchísimo más grande que la ola y la ola no es sino una expresión de él. ¿Cuál es la dimensión del océano? ¿Cuál es la dimensión de la ola? Y ¿qué es aquello que contiene la ola? La ola contiene solamente océano. Así que cualquier cosa que se exprese de nosotros no puede transformarse en maestro nuestro, no puede condicionarnos. Nosotros expresamos y construimos vida. Pero eventualmente terminamos siendo prisioneros de aquello que construimos. Esta dimensión no debe suceder con el alma. Esto es lo que dicen las escrituras. Aquello que construimos, es una facilidad, construimos una casa., compramos un auto, constituimos una familia, nosotros formamos un negocio, adquirimos una profesión. Todo surge de nosotros.

Aquello que surge de nosotros, debe ser nuestro niño. No podemos ser sirvientes del niño sino que, por nuestra propia voluntad, debemos ser capaces de mostrar nuestra maestría sobre ello, incluso si el niño proviene de nosotros, nace de nosotros. Cuando tenemos un hijo, vamos a jugar con el niño de acuerdo a las características de este niño. Vamos a jugar con el niño porque queremos, pero el niño no puede dominarnos. ¿No es así?

El niño puede decir: “¡Ah! Vas a hacer ver que eres un elefante y yo me voy a sentar sobre tu espada.” Un niño de tres años, que está fascinado cuando ve los elefantes y un hombre sentado sobre el elefante o un caballo o un hombre montando un caballo. Él puede que diga: “Papá, haz como si tú fueras un elefante o haz como si fueras un caballo y yo me voy a sentar arriba tuyo” y puede que cabalguemos así por la casa. ¿No vemos esto acaso? Si estamos en buena salud podemos jugar a estos juegos pero si ya tenemos dolor de rodillas y de espalda no podemos. Debido a que nosotros queremos, a nuestra libre voluntad, jugamos a este juego. Pero no somos un sirviente, no estamos sometidos a la voluntad del niño.

De la misma forma, si el océano surge en forma de ola. El maestro continúa siendo el océano pero no la ola. La ola desaparece y el océano permanece. El cuerpo desaparece y el alma permanece. Pensar que estamos en el cuerpo, no es el entendimiento correcto de las cosas. Así dicen las escrituras.

Nosotros también estamos en el cuerpo pero estamos más allá del cuerpo. Es así que cuando tomamos fotografías, fotografías en las que podemos ver el aura de los seres, el aura está más allá de nuestra forma. Si tenemos cámaras especiales y hacemos una fotografía de una persona, hay cámaras que pueden captar el aura y hay un halo alrededor nuestro. El grado de brillantez puede ser distinto de una persona a otra pero hay un aura, hay un halo. Esa luz que es lo que somos está tanto dentro como fuera del cuerpo. Tenemos que decir que estamos en el cuerpo y el cuerpo está con nosotros y nosotros funcionamos con él.

De la misma forma que vemos los automóviles que están con nosotros, entramos en el, lo hacemos funcionar y lo dejamos. Ese entendimiento nos ayuda a ver que no estamos encallados en este cuerpo. Esta forma de comprender esta situación nos muestra que no estamos aprisionados en el cuerpo.

Otro ejemplo que dicen las escrituras. Es que antes que hubiera sido construida esta casa ¿Qué era lo que había aquí? El espacio, el espacio era lo que había y el espacio queda dentro. Después de haber construido la casa hay espacio dentro de la casa, más pequeño. Y espacio fuera de la casa. Decimos: fuera y dentro. ¿No es así? Pero ese fuera y dentro es debido a la

forma. Pero, de verdad, el espacio no sufre eso de estar dentro y fuera, está dentro y está fuera. Es el mismo espacio antes de que el edificio fuera construido y es el mismo espacio después que fuera construido y continúa siendo el mismo espacio incluso después de que se haya demolido el edificio.

Incluso después de la demolición de este planeta el espacio permanece. Para el espacio, el edificio verdaderamente no existe. Para el espacio, Visakhapatnam no existe. Para el espacio, India no existe, Asia no existe e incluso, el mismísimo planeta no existe. Porque es algo que sucede dentro del espacio.

Nosotros también somos más que nuestro cuerpo. No sólo estamos en el cuerpo sino que somos más que el cuerpo y no podemos decir que de alguna forma estamos enganchados a este cuerpo como si fuéramos una muy pequeña criatura. No somos como un loro o una cotorra en una jaula. Una cotorra en una jaula es una cotorra, que también puede ir más allá de la jaula. Imagínense un loro más allá de la jaula pero se queda en la jaula por conveniencia.

Por lo tanto, nos dicen las escrituras: “Nunca y nunca creas que estás en el cuerpo, sino por el contrario, cree que el cuerpo es un producto tuyo, tu cuerpo es lo que has preparado, lo que has construido.” De la misma forma que hemos construido esta casa de acuerdo a nuestro entendimiento, cada uno de nosotros construye un cuerpo de acuerdo a sus hábitos, sus rutinas, su ritmo.

A veces construimos casas que son muy inconvenientes, incómodas para nosotros. Es por eso, que pensamos en cambiar cosas de la casa o hacer algunos cambios a la casa y si no hay forma de cambiar la casa que no es comfortable. ¿Qué es lo que hacemos? Nos mudamos a otra casa, nada nos prohíbe hacer eso. ¿Se nos prohíbe?

Cuando comenzamos a vivir en este edificio, esta es una bella residencia hoy y por todos lados nos rodean hospitales. ¿No? A la derecha, a este otro lado, al otro, en frente, otro hospital, al Norte y al Sur otro hospital, al Este hay un hospital, al Oeste hay un hospital. ¿Se nos prohíbe acaso cambiarnos de este lugar? No, sino que es por nuestra propia voluntad que permanecemos en él pero eso no quiere decir que esta casa nos aprisione. Sabemos que nosotros no somos el cuerpo y somos el alma y no sólo el alma, sino un descendiente de la superalma. “Yo soy. Aquello yo soy”. Es la verdad. “Yo soy. Aquello yo soy”. Esa es la verdad. “So Ham” es la verdad.

Recordamos constantemente que: “Yo soy, Aquello yo soy”. “Aquello yo soy” nos permite relacionarnos con “Aquello” de lo cual somos el producto, de lo cual hemos surgido. Nosotros somos producto de la consciencia maestra, del alma universal. Somos un producto de la consciencia maestra.

Así que nuestra relación debes ser con la consciencia maestra. Nosotros somos un producto de ella. Nosotros, en vez de relacionarnos con nuestra fuente nos relacionamos con aquello que es un producto de nosotros y esa es la inversión, esa es la inversión fundamental de la que sufrimos. Nos relacionamos con nuestra personalidad más que relacionarnos con lo divino. Primero existía lo divino, no había nada más que lo divino y de lo divino hemos emergido. De nosotros surgió algo más como una facilidad y en vez de relacionarnos con la facilidad todo el tiempo relacionémonos con nuestra forma también. Si nos relacionamos con el alma somos

muy grandes. Incluso sin eso, sin tal relación con el alma, con la superalma, todavía somos mayores, más grandes, que aquello que ha surgido de nosotros. Aquello que surgió de nosotros es muy pequeño comparado con nosotros.

Estudiamos estas frases en el Purusha Suktam y decimos (recita una parte del Purusha Suktam). Purusha quiere decir no solamente la persona cósmica sino que nosotros también somos purushas y estamos en la ciudad. No sólo ocupamos esta forma de pie a cabeza si no que estamos más allá e incluso estamos más allá. Tripadas quiere decir las tres partes, es decir: la materia, la fuerza y la consciencia.

Como dije. Hay un torso inferior, superior y la cabeza y nosotros estamos todavía más allá y mientras dormimos no permanecemos en esta forma. Durante las horas del sueño no estamos en esta forma y hacemos descansar a esta forma, de la misma forma que aparcamos nuestro auto. Hay cuatro automóviles que están aparcados, estacionados en la planta baja aquí. Entonces viajamos, volvemos y los dejamos descansando.

De la misma forma, en nuestra casa tenemos lugares de aparcamiento, en nuestro cuerpo, en cada dormitorio, tiene dos lugares de aparcamiento donde dos vehículos estacionan o aparcan a la noche y veces, necesitamos tres lugares de aparcamiento y a veces ponemos una cama extra en la habitación. ¿No es cierto? El dormitorio está visto como un lugar de aparcamiento para la forma pero no para nosotros. De la misma forma que aparcamos el vehículo y nos liberamos de él. Todas las noches aparcamos el vehículo, nos liberamos de él y después volvemos a entrar a él, frescos en la mañana, es por eso que estamos muy frescos en la mañana.

Algunas veces tenemos sueños. Pueden ser dulces sueños o sueños amargos, pero de cualquier forma son sueños. Los sueños son una clara indicación de que nosotros no permanecemos en el cuerpo. Los sueños, el fenómeno del sueño es un muy claro mensaje de que no permanecemos al cuerpo.

Los recordemos o no los recordemos, los sueños suceden y también, nos mantenemos saliendo del cuerpo. La naturaleza lleva a cabo esto por nosotros, de la misma forma que si nos quedamos dormidos en el auto, alguien de la casa puede decir: "Oh, pobre está tan cansado, se durmió en el auto." Especialmente los niños, cuando hacemos un largo viaje se quedan dormidos en el auto y cuando llegamos a casa, los cargamos y los llevamos a la cama. ¿No es cierto? El niño no sabe cómo llegó hasta la cama. El chico se quedó dormido en el auto y después se encuentra en la cama y no sabe cómo salió del auto y llegó a la cama.

De la misma forma, durante el sueño, cuando salimos del sueño no sabemos cómo nos hemos salido de él. Hay una gran institución que estudia el fenómeno del sueño, hay un maestro masón de grado treinta y tres que es llamado *Hold* (¿), que hizo una gran investigación acerca de los sueños, escribió libros acerca de los sueños, es un teósofo y era un gran masón de grado treinta y tres. Podemos leer esto porque el sueño es otro estado relativo a nosotros., tenemos un estado de sueño, de estar dormido y tenemos un estado de estar despiertos.

Entramos dentro de estas tres cámaras, a veces estamos despiertos, esa es una cámara, despiertos, después hay otra habitación que dice sueño y hay otra que dice dormir. Pero nosotros somos el cuarto, no somos esas cámaras, esas habitaciones, nosotros nos

diferenciamos de esas habitaciones de sueño, dormir y estar despierto. A lo que llamamos estar despiertos, es un sueño más largo, el sueño es un sueño corto y el dormir es otro estado de sueño que no es dormir como tal en realidad.

Por lo tanto, la primera condición que tenemos que tener con nosotros es saber qué es lo que somos y que estamos en el cuerpo, para llevar a cabo actividades a fuera en la objetividad con la ayuda de la mente, los sentidos y el cuerpo y no necesitamos estar todo el tiempo en este cuerpo.

Yo soy la base para esta forma. “Yo” es la base para esta forma, sin mí, el cuerpo no funcionaría, sin mí, no hay formación del cuerpo en el vientre materno, esto es el número uno, y no hay movimiento del cuerpo sin nosotros. Los ojos no pueden ver por sí mismos, los oídos no pueden oír por sí mismos. Es una facilidad para nosotros. Somos nosotros los que escuchamos y somos nosotros los que vemos, somos nosotros los que hablamos, degustamos y tocamos. Sin nosotros no existe nada.

En los Upanishads se dice: “El ojo es capaz de ver debido a ti.” ¿No es así? Pero el ojo no puede mostrarte a ti mismo, el ojo te puede mostrar las cosas pero no te puede mostrar a ti mismo. El oído te ayuda a escuchar pero el oído no te puede escuchar a ti. Aquello que nos permite degustar, la lengua, no puede tener el gusto del alma porque la parte no puede nunca comprender el todo. Así se dice en el Bhagavad Gita. “La parte es una parte que proviene de nosotros”. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos su creador y nosotros no somos parte de ella. Nosotros podemos trabajar con ella pero que nuestra identidad no se mezcla con eso. Cuando mezclamos nuestra identidad con eso perdemos nuestra identidad original. Este es nuestro problema básico. Que nosotros pensamos que somos nuestro cuerpo, no somos nuestro cuerpo, nuestros cuerpos son aquello que construimos como una facilidad para trabajar.

De la misma forma que construimos una casa o construimos un vehículo, construimos la vida misma, nos educamos, adquirimos habilidades, aceptamos a una persona de otro género, formamos una pareja, construimos una familia, construimos nuestro negocio, nuestra profesión. Construimos, construimos y construimos. Construimos la vida y después nos volvemos esclavos de ella.

Nadie nos dice desde la niñez que no somos nuestro cuerpo. Eso lo sabemos porque el cuerpo que tenemos hoy, antes no estaba ahí como está ahora. Si volvemos atrás setenta y dos años, era un bebé pequeño y si volvemos atrás nueve meses, era sólo una pequeña burbuja. ¿No? Una burbuja en el útero materno que se transforma en nueve meses en un bello pequeño bebé.

Aquí con nosotros tenemos un bebé que inicialmente, comenzó a llorar pero después de dos o tres clases, el bebé se comenzó a sentir cómodo con las enseñanzas y no lloró más, se integró con la energía.

Hemos sido una burbuja, después un pequeño bebé, después, un infante, después un niño, un joven, un hombre. Todo esto no somos nosotros sino que es nuestra forma, nosotros le permitimos a la forma crecer. Así que cuando vemos nuestro cuerpo, debemos ver cómo hemos contribuido al crecimiento de esta forma qué luce de acuerdo a las proporciones de Da

Vinci o luce de otra forma. Leonardo da Vinci no fue solamente un pintor, era un gran, gran maestro. Él es uno de los discípulos avanzados del Maestro Saint Germain. Así que siempre que voy a occidente, tenemos el cuadro en las paredes y cuando lo miramos nos muestra cómo debería ser y cómo somos contruidos, cómo deberíamos ser y cómo somos nosotros. ¿No? ¿Cómo hemos construido? Nosotros no construimos en sintonía con la forma natural del ser humano que concibió Vishuá Karma y Manu preparó. Así que mantener un cuadro como este nos recuerda que tenemos que formarnos mejor ¿No? Que necesitamos formarnos mejor porque sólo nosotros construimos la forma.

Dejando esto de lado, debe estar muy profundamente grabado en nuestra consciencia de que somos sólo la consciencia pulsante y que no estamos en la forma. No estamos en la forma. La forma es un producto de nosotros, nosotros funcionamos a través de ella. Construimos la forma y funcionamos a través de ella y no somos la forma. Como máximo, es una parte nuestra.

Las escrituras nos dan tantos y tantos ejemplos. Como dije. El océano y la ola. El espacio fuera y el espacio dentro. ¿Conocen el caracol? El caracol también construye una cáscara alrededor suyo como una caracola. La construye, pero si la caracola que construye es muy pesada tiene que cargar su peso. Entonces, no construyamos nuestra vida tan pesada. Es tan pesado para el caracol aquello que construyó que no se puede mover bien. Es por eso que decimos, si un hombre es muy perezoso y no es capaz de llevar a cabo las cosas bien. “¡Ah! Va a paso de caracol, él va a paso de caracol.” ¿Por qué decimos esto? Porque es muy lento, muy lento. ¿Por qué él es tan lento? Pues debido al peso de la caracola que construyó, debido a las secreciones que surgen de él.

Lo mismo es el caso de la araña. La araña tiene la habilidad de tejer hermosos diseños. ¿No? Ella construye sus telas de distintos diseños. Ahora tenemos diseñadores de webs y de redes ¿No? Ellas diseñan la tela y trabajan elaboradamente diseñando la tela de araña en todas las direcciones. Pero las secreciones salen y se solidifican y por último, esa araña queda atrapada en su propia red. De la misma forma creamos hermosamente una vida y nos transformamos en prisioneros de ella, no sabemos cómo construir la vida. Es un conocimiento que construyamos la vida de forma tal que no quedemos prisioneros de ella, no debemos ser prisioneros de aquello que hemos construido. La construimos para el placer y para tener confort pero no podemos ser prisioneros de ella. Ese es el arte de vivir. El arte de vivir está en construir la vida de tal forma, que seamos capaces de poder salir de ella si lo necesitamos. De otra forma, las personas quedan enganchadas en los lugares y en las situaciones. ¿No es así?

Hay muchos indios en América que quieren retornar y no pueden porque viven la vida de una forma que no pueden retornar. Así que les dije: “¿Por qué queréis volver? Permanece así, América es tanto parte del planeta como es la India. Ese querer volver y no poder volver, eso da dolor, así que acéptalo, vive allí, estás sobre el mismo planeta.”

Así que construimos cosas. De la misma forma que las personas construyen negocios o hacen negocios y no pueden salirse de ellos. Las personas ejercen sus profesiones y no pueden salirse de ellas. Las personas construyen las familias y pasa lo mismo. Todo lo que construimos nos absorbe, aquello que construimos nos absorbe. Ese es un aspecto de la ignorancia, eso no debe suceder. Así que debemos construir cuidadosamente y tenemos que

decir: “A pesar de que lo construyo no voy a terminar siendo una parte de esto. Lo construyo objetivamente y lo dedico al beneficio de las personas, cualquier cosa que yo construya es para el beneficio de la vida en su totalidad.”

No podemos construir y quedarnos enganchados a ello. Eso es lo que ayer dije en Ramadri , nosotros construimos proyectos pero no hay vampirismo en la sabiduría. Vampirismo es ¿Ya saben lo que es un vampiro? ¿No? Nos quedamos sentados sobre esto, si nos sentamos sobre ello primero no crece y segundo, estamos atascados. Nos sentamos sobre nuestra familia, nos sentamos sobre nuestra vocación o nuestra profesión, nos sentamos en todos lados. Así que esto es lo que la escritura dice.

El Maestro le estaba diciendo esto en la historia. “Todo el problema fue que quisiste entrar en la magia de los cinco elementos. Pero en tanto que entraste dentro de esta, en vez de experimentar la magia te hizo caer en una trampa y has caído en la trampa de los cinco elementos y entonces, quedaste absorto en esto y no eres capaz de salirte de ella y has atravesado muchas y muchas encarnaciones hasta que has llegado a asociarte con una persona noble, hasta que lo pudiste hacer.”

Otra cosa que dicen las escrituras es que: “No necesitamos tanto tiempo para retirarnos de esta situación. Puede que hayamos atravesado miles de encarnaciones y estemos profundamente atascados. Así que para salirnos de esta situación no necesitamos miles de vidas, en el momento en que recordamos, ya nos salimos de esto. En el momento que lo recordamos, nos liberamos.”

Entonces, la ignorancia, no importa lo profunda que sea, en el momento que nos damos cuenta puede transformarse la vida. Una luz es suficiente para iluminar al ser. Por largos y largos años, digamos, que vivió en la oscuridad, pero si caminamos en esta habitación con una vela, esto sucede en el momento que nos damos cuenta. No pensemos que necesitamos tantas y tantas encarnaciones nuevamente, pero necesitamos la luz para que esté alrededor nuestro. Así que para esta mujer, la luz era el rey, el rey era la luz y ella ganaba por asociarse con él.

Así que la escritura dice: “Conoce la importancia de estar asociado con las personas correctas. Tu asociación con la luz, con el iluminado, te va permitir iluminarte.” Eso es Satsanga en sánscrito. Satsanga quiere decir la asociación con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en todos lados pero nosotros somos los ausentes.

Cuando entramos en esta habitación vemos en la puerta que puse una frase que dice: “La verdad está en todos lados pero los que estamos ausentes somos nosotros.” Es una actitud de estar como distraído. ¿No? Por lo tanto, si hay una persona de verdad alrededor nuestro relacionémonos con él y entonces una vida es suficiente. Después de tantas y tantas encarnaciones, sólo en una vida. Esta mujer logró la consciencia maestra en ella y ahora tenemos un diálogo entre el maestro en ella y ella. Es lo que he estado hablando desde la mañana que este dialogo ocurre dentro de un ser, el maestro le habla al alma.

En cada uno de nosotros hay un centro maestro desde donde recibimos, no sólo enseñanzas, recibimos luz, recibimos conocimiento, recibimos el plan y funcionamos de acuerdo a este. No pensemos que otro maestro de los Himalayas o de los Alpes o los Andes,

se nos va a aparecer y nos va a contar diariamente lo que tenemos que hacer, este sistema no existe.

Si nos relacionamos con la consciencia maestra en nosotros que existe por seguro en nosotros, también tenemos la facilidad de tener una interacción con aquellos que ya se han transformado en maestros de sabiduría. Si nos damos cuenta del maestro en nosotros y nos alineamos con él y este alineamiento es estable, entonces, ganamos la habilidad de relacionarnos con muchos maestros, ellos son señores, estuvieron antes que nosotros. Así que cuando vamos de la escuela a la universidad ya hay estudiantes más avanzados que nosotros. Así que cuando hacemos ese paso encontramos personas que funcionan al nivel de la consciencia maestra, hay muchos de ellos y no tenemos que sentir que estamos solos allí.

Cuando vamos de la escuela a la universidad. ¿No sabemos quién está en la universidad? Y de la secundaria a la universidad. ¿No sabemos quién nos vamos a encontrar? Pero cuando estamos allí, ya en la universidad, encontramos a muchas personas. Puede que haya personas con un año de experiencia, de dos años de experiencia, diez años de experiencia, personas profesores, personas que dan charlas. Han estado hace años allí y ellos ya han enseñado esas materias antes.

Así que en el momento que nos relacionamos con la consciencia maestra, no pensemos que desaparecemos de todo y que después no hay forma de relacionarnos. Es por eso que cuando partimos de este cuerpo, también si sabemos, si conocemos el próximo paso de consciencia, si sabemos que allí hay seres, entonces disfrutamos el hecho de partir. Porque vamos a encontrarnos con los que nos precedieron, que fueron con los que hicimos contacto mientras estábamos en la forma. Si nos relacionamos con el maestro en nosotros, el maestro en nosotros nos va a permitir relacionarnos con otros maestros.

Así que si la forma colapsa a su debido tiempo, nosotros no colapsamos y nuestras asociaciones, las que ya hemos hecho antes, están allí y allí nos movemos. Porque tenemos el mundo sutil, el mundo causal y no necesitamos tener miedo de que va a venir algún diablo o algún ser horrible. No pensemos que va a llegar el ángel de la muerte en forma horrorosa, como se le describe.

Así que en la escritura, recién hablé de dos frases y pensé que debía explicarlas y dice: “El alma sostiene la forma, no pienses que la forma sostiene al alma.” El alma sostiene la forma y no la forma al alma. Nosotros la desarrollamos, ella la desarrolla y no es la forma, el alma no es la forma.

Una frase que dice: “El alma tiene forma pero no pienses que el alma está en la forma, no te equivoques pensando que el alma está en la forma.” Tenemos que cambiar nuestra identidad de la forma a la consciencia. Esto debe ser una práctica diaria, de otra forma no existe el ocultismo y estamos sólo viviendo en el glamour del ocultismo. Mayormente, todos vivimos en el glamour del ocultismo, pero no vivimos en el ocultismo. Es como que nosotros vamos a una escuela y no estamos ni siquiera en el jardín de infancia, estamos solamente en la salita de juegos. Es decir, que ni siquiera empezamos la educación en la escuela porque cuando estamos en la sala de juegos ni siquiera se nos enseña el alfabeto.

Así que si nos preguntan: “¿Dónde esté el niño, tu hijo? Está en la escuela.” En Balabahnu Vidyâlayam. Es el nombre de la escuela, que quiere decir, infancia. ¿Qué es lo que hace en Balabahnu Vidyâlayam o en la escuela? Él no está realmente en la escuela pero está en la escuela ¿Qué es lo que está haciendo? Está jugando, le damos algunos juguetes y coge el hábito de ir a la escuela y volver a casa hacer alguna actividad, de la misma forma que nosotros tenemos actividades. Estar en la escuela jugando no es estar en la escuela, a menos que estemos ya en el jardín de infancia, que quiere decir que ya estamos en la pre- escuela. En la sala de juegos hay un jardín de infancia inferior, uno de medio y después el primer grado, que es lo que ocurre normalmente el caso de todos los grupos. Después el jardín de infantes inferior, el superior y después el primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. El que está en el décimo grado, también está yendo a la escuela y el que está en la salita de juegos, también va a la escuela.

El niño que va a la salita de juegos, mira a su predecesor ¿Y qué es lo grandioso acerca de esto? es que los dos vinimos a la escuela ¿Qué es lo grandioso? ¿Qué va a sentir el que está en la décima clase? Va a decir: “Es un niño, está bien, esto es divertido, porque es un niño.” Esa es la belleza.

Krishna dice: “No te molestes cuando algunas personas se rían de ti, no te molestes, porque son niños y hacen esto porque son niños solamente.”

Así que si pensamos que estamos en la escuela ocultista, preguntémonos: “¿Nos recordamos a nosotros mismos como una unidad de consciencia? ¿O nos recordamos a nosotros mismos por nuestro nombre, por nuestro género, por nuestra raza, por nuestra nacionalidad?” Cuando miro en el espejo, si siento que soy Parvathi Kumar y soy un hombre, soy de Andhra Pradesh, es decir, un indio. Todo eso es en lenguaje americano “basura”. ¿Conocen el lenguaje americano? “Sí, mi... ¿Qué voy a decir?” Es todo basura, chatarra. ¿Qué hacemos con la basura? La tiramos. ¿No es así? Así que tiremos todas esas identidades y sostengamos la identidad principal. “Yo soy una unidad de consciencia.” En tanto que nos miremos al espejo, nos miremos ojo a ojo, es una luz que se transmite, nuestra propia luz que nos la ofrece el espejo. Es por eso que decimos: ¿Por qué necesitamos un espejo para limpiarnos los dientes? Ya sabemos dónde tenemos nuestra boca y el cepillo entra automáticamente en la boca ¿Para qué necesitamos un espejo?

El espejo es para que veamos y nos acordemos de que somos una columna de consciencia, una unidad de consciencia y no para ver cómo es nuestra cara y después peinarnos, cómo tenemos nuestros cabellos, si pensamos en nuestros cabellos, en nuestra nariz y nos sonamos la nariz en la piletita, mucha gente lo hace aquí cuando vienen a la India, ¿No? Entonces, estamos con el cuerpo y pensamos que somos el cuerpo. Así que ¿pensamos cuando nos despertamos, qué somos unidades de consciencia, qué han entrado dentro del cuerpo para funcionar durante el día? Si no tenemos esta idea no podemos considerarnos como un estudiante ocultista.

Pero mayormente, nos identificamos con la forma. Las escrituras dicen: “Este es un error fundamental, incluso, enfrente de tus propios ojos, cambia tanto tu forma. Tú forma desde el momento que la conociste cambió, cambió, cambió.”

Si se nos muestran las fotos de cuando teníamos diez años y lo miramos, decimos: “¡Uau! no lo puedo creer.” Nos decimos “¡Ah! No lo puedo creer.” La forma ha cambiado tanto pero no sentimos que hemos cambiado. “No, soy yo, soy yo, sí, me acuerdo cuando saqué la foto con mi padre, soy yo.” No eres tú, es tu cuerpo. Es verdad que estabas allí, tú eres el mismo de siempre. El que cambia es el cuerpo y un día colapsa. Pero si tu identidad está con la consciencia, que es lo que somos, entonces, es una historia diferente. Incluso, mientras colapsamos, podemos ser testigos de cómo colapsa nuestro cuerpo, porque nosotros sabemos lo que somos.

Es por eso, que su marido, el rey, partió como un rey y el maestro que le hablaba a la mujer desde dentro le dijo: “Tú también eres como él, no sólo como él, también como yo, no eres diferente a mí y porque cambiastes tu identidad estás en todos estos problemas, estuviste por todos estos ciclos de tiempo con estos problemas.”

Cuando pensamos que estamos en el cuerpo, entonces, somos condicionados o maniatados por el cuerpo. Este es el próximo paso, nosotros pensamos que estamos en el cuerpo y entonces, vamos a ser condicionados por el cuerpo. El cuerpo surge de acuerdo a nuestra voluntad. Es por nuestra propia voluntad que nuestro cuerpo se construyó e incluso si tenemos algunos vientres prominentes, lo hemos hecho voluntariamente, si no, no estaríamos así. Por voluntad, podemos cambiar nuestra forma y por voluntad, podemos salir de la forma y por voluntad, podemos entrar en la forma.

Esta es la facilidad como unidades de consciencia que somos. Cuando sabemos que estas formas vienen y se van y nosotros somos eternos, cuando sabemos que estas formas llegan y se van y nosotros continuamos siendo todo el tiempo con o sin forma entonces, somos una persona liberada.

Nosotros pensamos en liberación, liberación. Para poder liberarnos debemos cambiar la forma de comprender, cambiar la identidad. Debemos darnos cuenta de que todos somos unidades pulsantes de consciencia, que somos naturalmente refulgentes, brillamos naturalmente y somos un principio pulsante refulgente.

Si pensamos constantemente así, entonces, no seremos condicionados por todo aquello que hacemos con ayuda del cuerpo. También debemos saber que no podemos estar siempre en el cuerpo, y expliqué esto anteriormente, el sueño o el dormir son estados diferentes y ahí podemos experimentar que estamos fuera del cuerpo. Estamos más fuera del cuerpo que dentro del cuerpo, noten esto. ¿Cuánto tiempo estamos en nuestro automóvil y cuánto tiempo estamos fuera del automóvil en un día?

Así que la escritura dice: “Estás generalmente fuera de la forma, solamente, cuando funcionas con el mundo estás en la forma.” De la misma forma que si queremos ir a algún lado, entramos en el auto. Si tengo que ir a Ramadri, me subo a un auto, si ustedes tienen que ir a Ramadri se van en un autobús, pero no están en el autobús todo el tiempo. Con propósitos de viaje, tomamos un vehículo. De la misma forma para viajar en el mundo objetivo estamos montándonos sobre esta forma que tenemos pero no somos la forma, es así como dice repetidamente la escritura. Cuando vemos a otros tampoco debemos ver sus formas. Cuando

veamos a otros, tampoco veamos sus formas, veamos a aquel que está dentro y fuera de la forma.

De la misma forma que montamos a nuestro vehículo y estamos en el mundo, la otra persona también monta su forma y su personalidad. Miremos a la persona y no a la personalidad en la forma.

Esta es la próxima frase que dice la escritura: “Si nos perdemos ver a la persona que es la base para la otra forma, entonces, nuevamente caemos en la consciencia de la forma, en la consciencia corporal y nos orientamos más y más a los cuerpos de los otros.”

Esto es un problema. ¿No es cierto? Orientarnos a los cuerpos de los otros. Así que nosotros pensamos que somos nuestro cuerpo y la otra persona piensa que también es su cuerpo, entonces, sólo son las personalidades las que se relacionan pero no las almas. Cuando veamos a otros asegurémonos que los otros sean como nosotros, han venido con su personalidad y su forma.

Así que ¿con qué nos relacionamos? Con la persona pero no con la personalidad y la forma. Es un nuevo hábito que debemos crear. Estamos acostumbrados a otros hábitos y somos incapaces de salirnos de esos hábitos. Es por eso que el trabajo básico es la práctica regular de crear un nuevo hábito. Sólo la práctica regular crea hábitos, lo hacemos y decimos “debo hacer, voy a experimentar con esto” sino finalmente vamos a terminar diciendo: “Todo esto es imposible, las escrituras dicen esto, pero yo no creo que sea posible, el maestro lo dice, pero no lo creo.”

Pero las escrituras también dicen: “Haz de esto tu esfuerzo continuo. El discipulado no es más que el continuo esfuerzo con paciencia y tolerancia.” Esto es lo que se llama *Avyasa* (¿). Esto debe transformarse en un hábito, un hábito tal como nuestro desayuno, comida y cena, esos sí que no nos los perdemos. ¿No es cierto? No lo perdemos. ¿No es cierto? ¿Cómo es que sucedió? Por la acción repetida. Al mismo tiempo, hacemos la misma cosa, por muchos años. A las ocho de la mañana, el desayuno. Las personas tienen mucha disciplina. Pero la disciplina es parte del discipulado. ¿No es así? A las ocho de la mañana, el desayuno. A las doce y media, el almuerzo, a las cuatro, tarta y café, a las ocho, nuevamente cena, a las diez, a la cama y a las cinco, nos levantamos.

Y así, esto se vuelve un funcionamiento automático porque regularmente lo hacemos y se ha transformado en un hábito y a través de la regularidad se transformó en un hábito por hacerlo regularmente. Así que tratemos de ser regulares también en esta práctica. Si tratamos de ser regulares con esta práctica también, entonces, antes del desayuno voy a parar por cinco o siete minutos y voy a recordar que “Yo Soy, Aquello Yo Soy, Yo Soy, Aquello Yo Soy.” Regularmente, antes del desayuno o de la comida. Cualquier cosa que hagamos regularmente, junto con esto, hagámoslo de cinco a siete veces por día, recordando esto.

Las plegarias tienen esta intención. La plegaria tiene como intención este recuerdo y no para entrar en huracanes de ideas. Las personas tienen tantas y tantas ideas y cuando están tomando tiempo libre, cuando hacen la plegaria se preguntan ¿qué hacemos durante media hora cuándo tenemos los ojos cerrados? Pues de forma muy perezosa, pensamos en todos nuestros problemas. Ese no es el propósito, el propósito de la plegaria es alinearnos con el

maestro, sea en plegaria, sea en meditación, sea en contemplación. Sólo es para alinearnos con la consciencia maestra en nosotros, cuya existencia es vista por nosotros como nuestra existencia, cuya pulsación es experimentada por nosotros como nuestra pulsación, cuya consciencia es vista por nosotros como nuestra consciencia. La existencia es suya, la consciencia es suya, la pulsación es suya.

Entonces, nosotros nos relacionamos con la base, nos relacionamos con la base de nuestro ser. Por ejemplo, las personas que trabajan en la armada, de tanto en tanto, se reportan a la base. ¿No es cierto? James Bond 007, de vez en cuando, se relacionaba con la base e informaba. ¿No es cierto? Si él no se relacionaba o se reportaba, entonces, la base se perdía.

Así que en tanto que hacemos muchas cosas sólo para mantener el cuerpo, muy regularmente hagamos también estas otras, regularmente. En nuestra niñez, por suerte tuvimos un padre que nos lo dijo. Hay ciertas frases que no podemos olvidarnos nunca, ellos hablan gentilmente y nunca podemos olvidar lo que nos dicen.

Él dice: “A menos que te relaciones con lo divino en ti, no comas.” ¿Cuál es el problema? “A menos que te relaciones con lo divino en ti, no comas.” Y entonces sabemos que antes de comer, por lo menos, tenemos que relacionarnos con lo divino. Comer es inevitable. ¿Saben? Comer es inevitable, comemos tres veces y si podemos cinco veces. ¿No es así? Así que mi padre pensó y no dijo esto.

Hoy en día también nos gusta comer. Somos muy aficionados a comer. Así que entonces, lo que mi padre dijo fue: “¿Has hecho la meditación hoy?” “No.” “¿Te gusta rezar?” “Sí, me gusta rezar, pero” “Pues, te doy una solución, si tienes que comer, primero reza, no comas si no rezas.” Y como necesariamente teníamos que comer y la instrucción que nos dio nuestro padre nos llega a la mente, decimos: “Tengo que rezar antes de comer” y entonces, se transforma en una cosa regular, porque comemos regularmente y como que comemos regularmente, rezamos regularmente.

¡De qué forma hermosa nos dio una solución! De la misma forma, solía decir: “Relaciónate con lo divino, es importante, no me importa lo que hagas en la vida, no me importa.” Él era un oficial del gobierno, pero nunca se desconectó con lo divino, nunca, e hizo muchas cosas buenas en su vida. Hay un pequeño libro escrito sobre él. Es asombroso. Él tuvo una cobra en las manos, cantando el nombre de lo divino. Nunca he visto una persona que pueda tener una cobra en sus manos y cantar el nombre de Rama y la cobra comenzó a danzar mirándolo. Ese era él, la identidad con lo divino.

Entonces, él nos dijo: “No me importa en qué se transformen en la vida, lo que deben hacer es alinearse con lo divino en ustedes. No me interesa si tampoco estudian, eso no es cuestión mía, India es un país benevolente y puedes tomar un bol de cobre e ir de casa en casa y les van a dar alimento y pueden comerlo. Pero recen.”

Es muy raro si obtenemos padres así. ¿No es cierto? “Así que a mí no me interesa realmente si vas a ser un oficial, un profesional, un gran hombre de negocios o vas a crecer mucho en la vida, ese no es mi problema, lo que a mí me interesa como padre, es que estés alineado con lo divino. Y para tu vida, no es una gran cosa, vivir no es un gran problema, como

dije, si vas con un bol a cinco casas, vas a conseguir el alimento que necesitas y eso es suficiente. Así hacen los monjes budistas.”

Es lo que hacen los sannyasins en la India u originalmente hacían. No esos sannyasins que construyen imperios. En la India, los sannyasins son como monjes budistas que están en contemplación. Antes de la comida, sale de su contemplación, toma su bol, recorre la zona y cuando el bol que tiene en la mano está lleno él retorna. No es un bol enorme, es un pequeño bol para satisfacer su hambre, (*nosotros vamos a tomar platos enormes*) y después toma el alimento, reza y no duerme la siesta. El verdadero sannyasin no duerme la siesta, porque para él dormir es molesto, lo que es importante es el alineamiento.

Así que después continua y normalmente, comen una vez por día. No salen de nuevo a peregrinación a la noche. No salen a la noche sino que van una vez durante el día, antes del mediodía porque ese es el tiempo en el que se cocinan los alimentos en las casas y la tradición es que las mujeres no comen su almuerzo hasta que hayan ofrecido a tal o cual sannyasin su comida. Ellas esperan que él vaya porque con darle a él ya reciben las bendiciones. Así que ellos van a tres o cuatro casas, vuelven, comen y después, contemplan tanto como pueden y se alinean y durante la noche duermen y no viven en casas lujosas.

Mi padre, él nos sugería: “Puedes hacer como esto, no pienses que seré infeliz, puedes ser como él, si te alineas con lo divino.” Estar alineado con lo divino, no importa el tipo de vida simple que tengas sólo para llenar tu estómago. Incluso el hombre rico no puede comer más de lo que puede. ¿No es así? Incluso el rey, no puede comer más.

Así que ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque el énfasis está puesto más estar con la consciencia y menos con la forma. Así que esta clase de comprensión es importante.

Cubrí una parte de la enseñanza y como esta, hay siete enseñanzas.

El maestro habla y le dice a la mujer: “Es una conversación interna, es así como es normalmente, no es un catequismo oral si no que es interno.” Él da siete de estas enseñanzas.

Y con esto concluimos por hoy. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Tengan una pausa y nos reunimos nuevamente si es posible, a las seis de la tarde.

* * * * *

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

Estamos tratando sobre la conversación entre el hombre en Dios y Dios en el hombre. Es muy importante que llevemos con nosotros este tipo de comprensión. El hombre en Dios existe sólo debido a que Dios está en el hombre, cuya imagen es el hombre en Dios y del hombre en Dios, tenemos la formación del cuerpo.

Tenemos a Dios en el hombre a quien llamamos el Maestro y también tenemos al hombre en Dios, al alma y después tenemos a la forma. El surgimiento del hombre en Dios es partiendo

de Dios mismo. La emergencia de la forma para el hombre que surge la forma, también proviene de Dios mismo.

En nosotros tenemos a la divinidad. Pero es la divinidad que se forma como nuestra base, digamos, somos un hombre y tenemos a Dios en nosotros. Somos almas y tenemos al centro de la superalma en nosotros. Esto se expresa muy bellamente, lo expresó el Maestro EK como: “Dios en el hombre y el hombre en Dios”. La expresión antigua es Narayana y Nara.

Narayana es la piedra precedente de todo lo que sucede, la piedra fundamental de todo lo que sucede. Hoy es el día de Narayana, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es así como dice Jesús. El Maestro Jesús dice: “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.”

“Aquello” es llamado Narayana. El centro de Narayana está en nosotros (*se toca la cúspide de la cabeza*) Nosotros estamos aquí como almas y se nos dio un cuerpo. La fuente para nosotros y la fuente para nuestro cuerpo es Narayana. Dios es la fuente para el hombre y también es la fuente para toda la creación, Él es el jefe, Él es el Maestro, Él crea las formas y Él mismo se replica a sí mismo como alma y entra en la forma. Debemos comprender esto, porque entonces nos va a ser más fácil relacionarnos con lo divino. Él hizo la creación y concurrentemente, se replicó a sí mismo como las almas variadas de la creación. Así que las almas no son sino imágenes de la superalma. Es así como la sagrada biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza.

Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Quiere decir que el hombre no es diferente de Dios, la diferencia está en la dimensión. El océano es de dimensión enorme y la ola no es sino una expresión del mismo. Dios es de una dimensión enorme y se expresa como el hombre y la forma también es su expresión.

Es como el padre que prepara una casa y después concibe un hijo y le permite al hijo vivir en la casa. Como un padre, primero tiene un hijo y también prepara una casa para el hijo y le dice: “Disfruta estando en la casa.”

Es así como debemos comprender el aspecto forma, el aspecto alma y el aspecto de la superalma. Existe una superalma a quien llamamos el Maestro, el Maestro del Universo.

Este Maestro del Universo, en las escrituras sagradas orientales es llamado Narayana y también es llamado *Parva Shiva* (ॐ) y también “Aquello”, “Eso”. Le damos muchos nombres y las personas se quedan fijadas y enganchadas con los nombres y la importancia de los nombres. Los Vedas lo llaman “Aquello”. Los Upanishads lo llaman “Eso”. Los Puranas le dan otros nombres como Narayana, *Parva Shiva*, *Parshikti* (ॐ), Parabrahman. Nombres como estos.

Así que debemos comprender por medio de todos estos nombre al original y nosotros somos como una astillita del bloque original. Somos todos igualmente la imagen de Dios. No existe nada como mejores imágenes o imágenes inferiores, no hay imágenes superiores y no hay imágenes inferiores. Él, en la fuente tiene sus imágenes y Él dio formas o creó formas como templos. Es por eso que tenemos templos y la imagen de Dios en esos templos. La imagen de Dios en el templo no es Dios mismo, es una imagen. ¿No es así?

Cada vez que llegamos a Visakhapatnam vamos al templo de Simhachalam y les mostramos la imagen de Dios y ¿saben? La verdad es que cuando vemos la imagen de Dios, debemos darnos cuenta de que Él es nosotros mismos. Nosotros también somos una imagen de Dios. Aquella imagen tiene un templo alrededor que llamamos el Templo de Simhachalam. Nosotros, la imagen de Dios, también tenemos nuestro templo, nuestro templo es nuestra forma y también hay un templo para la imagen de ese templo. ¿No es así?

Esencialmente, debemos ver tres cosas. La forma, el alma individual que no es sino una imagen de Dios, el nombre de Dios es Yo Soy, el nombre de la imagen de Dios también es Yo Soy, el nombre de Dios es Yo Soy, el nombre de la imagen de Dios también es Yo Soy, es por eso que todos decimos: Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy. Cuando yo hablo, digo Yo Soy. Cuando Mainrad habla, dice Yo Soy, cuando habla Ludger, dice Yo Soy, cuando habla Rosa, dice Yo Soy, cualquiera que hable dice Yo Soy, Yo Soy. ¿Por qué? Porque en su nombre vivimos.

Hay una meditación para nosotros: “En su nombre vivimos”. Él se llama a sí mismo Yo Soy y por lo tanto, yo me llamo a mí mismo Yo Soy. En su templo vivimos. El templo que nosotros tenemos es construido por Él y Él nos permite permanecer en él.

Como dije, el padre construye un templo y permite al niño disfrutar de la casa. El hijo piensa que es su casa. ¿No es así? Cuando el padre construye una casa y se la da al hijo, él piensa que es su casa.

De la misma forma que nosotros pensamos que este es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, es “su” cuerpo y a nosotros se nos permite permanecer en él, se nos permite morar en él. Nuestra permanencia en él no está de acuerdo a nuestra voluntad, si no a su voluntad. De acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros permanecemos en esta forma.

Es por eso que incluso si nosotros no queremos dejar la forma, somos sacados de ella e incluso si queremos dejar la forma, no se nos permite partir. ¿No es así? Hay algunas personas que me dicen: “¡Hay! Me quiero morir, Maestro, me quiero morir, Maestro.” No está en nuestras manos morir, no está en nuestras manos vivir y tampoco está en nuestras manos permanecer. Así que ¿por qué lo llamamos nosotros, mi cuerpo, mi cuerpo? Es “su” cuerpo. En su nombre vivimos, en su cuerpo vivimos.

Y la historia del hijo pródigo que se olvidó del padre, se olvidó, que él había provenido del padre y también se olvidó de que la casa le pertenecía al padre también y no a él. Así que ¿cómo podemos utilizar la casa? Tenemos que utilizar la casa de una forma tal, que el padre quede complacido. Si vivimos en la casa de nuestro padre ¿Cómo debemos vivir en esta casa? Debemos vivir de manera tal que el padre esté feliz y debemos darle a la casa el uso apropiado. Así que cuando quiera que hagamos cosas deberemos ver si nuestro padre estará feliz si hacemos eso.

Así es como el avatar Rama vivió para llevar a cabo el deseo de su padre, eso es todo, el propósito de su vida fue vivir de acuerdo a la voluntad del padre y llevar a cabo la voluntad del padre, es así como se transformó en un gran ejemplo.

Nosotros también debemos saber cuál es la voluntad del padre y de acuerdo a esto, comportarnos. Así que pensar primero que somos la forma, esto es ignorancia y ayer hablé muchísimo acerca de esto. ¿No es así?

Por favor, dejen de pensar que somos la forma, somos los moradores de la misma y que no estamos en la forma si no que la forma es una parte de nosotros y nosotros somos mucho más que la forma. Sobre esto hablé muchísimo ayer, como un juego de ping pong, hablé como una hora y media.

Y la enseñanza siempre es una repetición ¿Por qué? Porque debe hundirse dentro de los cerebros de los oyentes, debe hundirse, no debe desaparecer, sino volvemos a pensar que somos el cuerpo. No somos el cuerpo, el cuerpo es la casa que es construida por el padre, o Dios, o el Maestro, o Narayana, o Dios en el hombre, digamos. Él preside sobre ella. El Maestro o Dios en el hombre, preside sobre esta. No es que el padre esté allí pero nos permite vivir en la casa. El padre está en la casa, o en el templo, o en la forma, o en el cuerpo, de tal forma, que no percibimos que Él está allí. ¿Comprenden esto?

La belleza de esta forma es que tenemos al padre, tenemos al hijo y tenemos la casa. Está Krishna, Arjuna y el carruaje, es así como se nos presenta, tenemos a Krishna, Arjuna y el carruaje y esto lo podemos percibir muy fácilmente, porque lo vemos en las representaciones en los cuadros. Pero esto también es un carruaje, donde nosotros, el hombre en Dios o Arjuna está, permanece, pero también está Dios en el hombre.

Normalmente, lo que sucede es que pensamos que estamos nosotros y esto es todo. Nosotros pensamos que nosotros estamos en esta forma y esta forma la usamos. Pero de forma imperceptible aquel que preparó la forma también está dentro de ella, es como el padre que ha construido la forma o la casa para el hijo y vive en la casa.

Habiendo dicho esto, el padre también vive en la casa sin que el hijo lo sepa. Esa es la belleza de la forma humana. Él también está allí y Él supervisa. Decimos: “El ojo que todo lo ve.” ¿No es cierto? “El ojo que todo lo ve.” Significando con esto, que Él ve todo lo que hacemos con esta forma y como la empleamos, como vivimos en ella, como nos movemos con ella, como la movemos y diariamente se relaciona con cada uno de nosotros, uno a uno. Porque Él tiene un centro en nosotros. Es Él quien lleva a cabo el principio pulsante y la respiración, es Él quien existe en nuestra cabeza como la luz y es Él que existe como nuestro principio pulsante y respiratorio en el torso superior y es Él el que vive en el torso inferior como el fuego. El fuego, el aire y la luz.

Pero Él lo hace de una forma tan sutil que nosotros no sabemos que Él está allí, no sabemos que el Padre también está con nosotros. Dios está, el Maestro está siempre con nosotros, el Padre está siempre con nosotros. Nosotros somos seres muy peculiares porque si decimos: Dios, entendemos una cosa. Si decimos: Padre, entendemos otra cosa. Porque era el Padre de Jesús, no nuestro Padre. Porque Jesús dijo: “Mi Padre en los Cielos.” Entonces decimos: “Ah, bueno, entonces, él es su Padre, no mi padre.” Si nosotros decimos: Maestro, entonces pensamos: “¿Qué Maestro?” El Maestro Morya, el Maestro Kut Humi, el Maestro CVV. ¡Hay tantos y tantos maestros! Pero todos estos nombres significan sólo una cosa. Así que nosotros somos tres en uno y no solamente dos. Nosotros y nuestra forma, esa no es la verdad pero hay una tercera cosa que es la base para nosotros y también para la forma. Así que si se nos pregunta: “¿A quién le pertenece este cuerpo? ¿A quién le pertenece esta casa?” Es “su” casa, nosotros vivimos en su nombre, vivimos en su templo, en su templo vivimos y no reconocemos que Él está con nosotros en todo momento.

Y Él dice: “Yo estoy disponible, estoy disponible para ti, para cualquier clase de consulta, para cualquier clase de consejo y cualquier clase de diálogo, estoy disponible.” Pero nosotros necesitamos relacionarnos con Él, así que nosotros a pesar de que somos tres en uno, de alguna forma nos asentamos o nos sentimos como uno, nos establecemos como uno y por eso, cada uno siente que él no es nada más que su propio cuerpo. Primero debemos reconocer que no somos uno sino que somos dos, nosotros y nuestra forma. Entonces, después, debemos reconocer que nosotros tanto como nuestra forma hemos venido de una fuente que también somos nosotros. Esa fuente es la fuente de todo el universo, es así como debemos ver a los tres en nosotros.

Es por eso que en los tiempos antiguos, digamos que hasta el Dwapara Yuga no había templos. ¿Saben? No había templos. Recién llegaron para la parte final del Dwapara Yuga y en el Kali Yuga tenemos iglesias y mezquitas también. Las iglesias vinieron sólo muy recientemente y las mezquitas mucho después, los templos llegaron alrededor de fines del Dwapara Yuga

Antes no había templos. ¿Saben por qué? Porque “este” era el templo, la forma era el templo, así que no necesitábamos ir a los templos para ver a Dios. Ir a los templos y hacer negocios con Dios es una cosa distinta, es una actividad distinta que no tiene nada que ver con el conocimiento. Ir a la iglesia y poner una velita con un deseo. ¿No es así? “Tengo este problema, te doy esta velita de cera y por favor cuida de mí.”

Cuando las personas van al templo, o a las iglesias, o a las mezquitas. ¿Qué es lo que hacen? Sólo buscan cumplir los deseos del cuerpo. Pero cuando prevalecía la sabiduría, en los tiempos antiguos, no había templos. Es por eso que un hombre de sabiduría, no necesariamente va a un templo porque él tiene el templo en sí mismo, su forma es el templo, lo divino está en él y puede visitar a lo divino a voluntad. Cuando comenzamos a ver a Dios como una imagen fuera de nosotros, exterior a nosotros, entonces comienza la ignorancia, toda la ignorancia, todas las actividades ignorantes comenzaron cuando comenzamos a adorar a lo divino como algo exterior a nosotros.

¿Qué fue lo que dijo el Maestro Djwal Khul? “La energía sigue al pensamiento.” Si vemos a lo divino, si proponemos que lo divino esté fuera de nosotros y lo adoramos y lo veneramos fuera de nosotros, tendemos a debilitarnos y perdemos nuestra energía, porque la energía sale de nosotros. Pero si miramos a lo divino en nosotros, entonces, la energía asciende en nosotros. Debemos leer las enseñanzas, es así como está en las escrituras. La verdadera veneración es una veneración interna porque lo divino está profundamente en nosotros como la columna cerebro espinal.

Así que cuando nos relacionamos con Él, las energías encuentran un diferente proceso de alineamiento. Así que cuando lo divino está en nosotros y está en la forma, nosotros estamos en la forma., entonces ¿por qué debemos salirnos? ¿A dónde debemos ir para relacionarnos con lo divino? ¿Debemos ir a una iglesia, debemos ir a un templo, debemos ir a una mezquita o a los Himalayas? ¿Debemos ir a Benarés, o a Jerusalén, debemos ir a Roma, a la Meca? ¿Pero por qué debemos ir a cualquier lado?

Es desde el principio de la última parte del Dwapara Yuga que esta ignorancia comenzó a existir. Se decía que Él está fuera de nosotros, es decir que nosotros estamos como sin guirnalda. Pero ¿quién es el que le pone la guirnalda al sistema? El sistema de consciencia, el sistema de la vida pulsante y el sistema del fuego que continuamente nos da la energía, cada vez que ingerimos el alimento, no es más que lo divino en nosotros. Así que cuando lo divino está en nosotros, en vez de relacionarnos con lo divino en nosotros, ya desde la última parte del final del Dwapara Yuga, Él está en algún lugar afuera. Si tratamos de ver a Dios en algún lugar fuera de nosotros, estamos proponiéndonos ser una entidad no divina.

Es por eso que las frases más ignorantes, las declaraciones más ignorantes provinieron de los sacerdotes, diciendo que somos pecadores. Somos pecadores porque no vemos la divinidad en nosotros y porque no vemos que somos una imagen de esa divinidad y que esta forma es una forma divina. Cada forma es tan sagrada como un templo. Nombremos cualquier templo. Esta forma es tan sagrada como Él y esto es original. Este templo es un templo hecho por Dios, mientras que los templos que construimos son templos contruidos por el hombre. ¿No es así?

Rama no visitó ningún templo, Krishna tampoco lo hizo y cuando Ramakrishna se dio cuenta de la energía madre en él, también paró de visitar templos. Aurobindo no fue a templos. Ramana Maharshi tampoco lo hizo y CVV tampoco. Un hombre realizado no va a los templos. Lo hace solamente para ser un ejemplo para las personas que tienen menor comprensión. Pero la verdad es que nuestra forma es un templo y que somos una imagen de Dios y que Dios existe en nosotros, nosotros somos tres en uno.

Cuando comprendemos esto, inmediatamente comprendemos que esta forma no es mía sino que le pertenece a Dios. Es una forma que nos fue dada por Dios. Es por eso que se dice que a la caracola de Arjuna se le dio el nombre de “dada por Dios”. Esto (*y se señala el cuerpo*) es lo dado por Dios, nos fue dado a nosotros y lo usamos como si fuera nuestro. Pero la verdad es que es suyo y Él nos dio el mismo nombre a nosotros, Él nos dio su nombre, ese es el problema.

Si alguien viene y nos pide un nombre para su hijo o hija, le damos el nombre. Ayer lo vimos, vimos un bebé que vino para que recibiera el nombre y le dimos un nombre. Pero ¿yo le di “mi” nombre? ¿Lo hice? Yo les he dado nombre a tantos y tantos niños, pero nunca les di “mi” nombre, porque confunde. Pero Dios nos dio “su” nombre a todos nosotros, a toda alma se le da el mismo nombre de Dios, esa no es una cosa única.

Su nombre es: “Yo Soy”. Y cuando a nosotros nos preguntan: “¿Cuál es tu nombre?” Decimos: “Yo Soy”, Cada uno de nosotros también dice “Yo Soy”.

Moisés Fue a la cúspide del Monte Sinaí. ¿Conocen el árbol ardiente? No estaba en el monte porque si hubiera estado ahí también nosotros seríamos capaces de verlo. El árbol ardiente, el que se incendió, es un árbol dorado, de luz dorada y lo tenemos aquí, pero vivimos en el plexo solar o en el Mulhadara. Solamente se trata de ascender a la montaña hasta que llegamos al centro del corazón.

Ascender físicamente la montaña es una cosa, pero ascender a la montaña energéticamente es otra cosa y él fue, ascendió hasta el corazón y se encontró con lo divino.

Cuando Moisés fue allí encontró a Dios en el corazón no en un árbol. No piensen que él vio a Dios en un arbusto, lo vio en la cámara del corazón y le habló al “Uno” en él y le dijo: “¿Por qué nombre eres llamado?” Y él dijo: “Yo Soy, Aquello Yo Soy”. Porque tú también eres “Yo Soy”. Yo también soy: “Yo Soy”.

Y para distinguir, para que puedan comprender mejor, debemos distinguirlo y decimos: “Yo Soy, Aquello Yo Soy. Yo Soy, Aquello Yo Soy.”

Así que en cada uno de nosotros Dios dice: “Yo soy, Aquello Yo Soy”. El corazón lo dice. “Yo Soy Aquello, Yo Soy. “Hamsa Siva Soham”, dimos este mantra. ¿No? Quiere decir solamente eso: “Yo Soy, Aquello Yo Soy”.

Así que tenemos a lo divino y nosotros somos su reflexión. Es lo divino quien preparó con ayuda de la naturaleza la forma. Así que la forma le pertenece a lo divino, nosotros le pertenecemos a lo divino. Así que cuando nos referimos a la forma no podemos decir: “Es nuestra forma”. ¿No es cierto?. “Mi cuerpo”, si decimos: “Mi cuerpo” ya somos un ladrón. ¿No es así? ¿No somos ladrones cuando decimos: “Mi cuerpo”? “Mi cuerpo”, es un entendimiento muy equivocado decir eso. La escritura dice: En el momento que piensas “Mi cuerpo” ya eso es una ilusión. Esa es la enseñanza, pero para permitirnos saber esta frase, necesito mucho tiempo para poderla explicar. Porque la escritura dice simplemente: “Mi cuerpo” es una ilusión”.

Así que ustedes son una ilusión. “Tu cuerpo no te pertenece, es mío. Yo te di el cuerpo y soy yo el que existe como tú y tú piensas que existes separadamente y digo: “Bueno, está bien, pero ¿encima dices que es tu cuerpo?” Es por eso que la primera ilusión es: “Mío. Mío.” “Yo Soy” ya es una ilusión. Porque es “Aquello Yo Soy”. “Aquello” existe como “Yo Soy”. Y nosotros pensamos: “Yo Soy”. Eso es una imagen. Después, el próximo paso es: “Mi” cuerpo, “Mi” esposa.” ¿Es tú esposa? Ilusión, “Mis” hijos, “Mi” casa, “Mis” personas, “Mi” estado, “Mi” nación, todo “mío, mío, mío”. Tantos “míos” tenemos, tantas ilusiones tenemos.

Es debido a que hemos olvidado a Aquel que nos dio todo esto. Es por eso que se dice en el Ramayana: “La facultad más importante del ocultismo es ser agradecido.” (*Sólo para darnos una pausa está hablando en telugu. Si hablo en telugu y Dorli y Julieta pueden descansar un poquito y pueden respirar un poquitito*).

Así que miremos lo ingratos que somos. Ese desagrado nunca nos va a permitir llegar hasta la luz y conducirnos hasta la luz. Es por eso que si vemos la vida de Rama, nunca dijo nada como esto. Siendo el emperador real tenía todos los poderes celestiales, las armas celestiales y él mismo le pertenecía a “Aquello” y todo le pertenecía a “Aquello”.

Cada uno de nosotros es un niño en el Reino de Dios y también los otros. Todos somos hijos de Dios, niños, no hay niños sagrados y otros que no lo son. Algunos protestan o dicen que nosotros somos hijos de Dios y los otros no lo son. Hay una nación en el planeta donde dicen: “Nosotros somos los hijos de Dios”. ¿Y qué pasa con el resto? ¿De dónde vinieron los demás? ¿De dónde vinieron? ¿Si los hijos de Dios son tan pocos? Los judíos ¡Y la otra humanidad es tan grande! Así que si ellos vinieron de una fuente distinta, esa fuente debe ser más poderosa que la otra fuente. Nosotros somos todos hijos de Dios, el planeta, el sistema solar, todo provino de él.

Debemos ser agradecidos por aquello que se nos confió. La forma se nos confió, los ojos, los oídos, se nos ha dado la nariz, la boca, los pulmones, el corazón, los intestinos, el intestino grueso y el delgado, todo nos fue confiado y cuando todo nos fue confiado el único lugar que debemos adoptar es de ser Aquel, porque se nos confió algo y nosotros debemos cuidarlo. Aquel a quien llamamos Él por hábito nos lo confió, pero que no es Él, no es Ella, sino que es Eso. Nos confió algo y en vez de ser los que lo administramos, comenzamos a poseerlo.

Ese sentido de propiedad es visto como una anexación, una apropiación errada, es visto como una gran ignorancia. Cuando decimos: “mi” cuerpo entonces, no brilla mucho. Si vemos que es “su” cuerpo y Él me permite vivir, en Él su fulgor viene al cuerpo si no lo bloqueamos. ¿Saben por qué? Se dice que la humanidad es el centro de la garganta. ¿Saben por qué? Porque somos el cuello de la botella. Estamos en el cuello de la botella y no permitimos que nada penetre en ella, no dejamos que la luz y el amor penetren en ella, no permitimos que la voluntad entre, nosotros bloqueamos todo porque comenzamos a sentir: “Mi, mi, mío”.

Así que las tres cualidades del alma no pueden entrar porque le hemos puesto un corcho a la botella que se llama: “Mi”. Le pusimos un corcho y tenemos que sacarlo, pero sin el instrumento apropiado el corcho se va para dentro. ¿No es cierto? Está profundamente en el cuello de la botella no lo podemos sacar y si tratamos todavía de sacarlo sin conocimiento se queda dentro de la botella y cae en la botella.

Ahora no tenemos problemas con botellas con corcho ahora sólo tenemos tapitas. ¿No es cierto? Con rosca. ¿Por qué? ¿Por qué que pasaba con el corcho? Se iba más para dentro y teníamos un problema, así que reemplazaron los corchos por tapas con rosca. Nosotros somos los corchos de las botellas, el corcho que utilizamos es “mío, mío”. A todo le ponemos el “mi” antes. ¿No? El “mío”. Ya comenzando por “mi” cuerpo, después “mi” esposo o esposa, después “mis” hijos, “mis” propiedades, después “mi” amigo, “mi” pariente, es “mi” hombre. Decimos “mi” grupo, eso es una nueva ilusión. “mi” grupo, “mi” grupo, “tu” grupo, “nuestro” grupo, no tiene sentido.

En el momento que comenzamos a pensar que el cuerpo es “su” cuerpo, en su templo vivimos. Nosotros pronunciamos esa meditación oculta que ya les he dado. “En su templo vivimos”. Así que es su templo y no el nuestro y Él nos permite permanecer en él y también nos puede pedir que nos vayamos. ¿No es así? Por su gracia es que estamos en él, si esto (*y se toca el cuerpo*) no es nuestro, es suyo. Todo lo que reunimos con ayuda del cuerpo también es suyo.

Personas así son elegibles para pronunciar el nombre de Govinda ¿Saben? Escuchemos siempre el sonido Govinda. No todos pueden realmente pronunciar el nombre Govinda. Sólo las Gopis pronunciaban el nombre Govinda. ¿Por qué? Porque ellas se dieron cuenta por completo que todo, que todo alrededor de ellas, incluso ellas, le pertenecían a Él. Es por eso que se alaban a las Gopis. Los sabios alaban a las Gopis. Porque incluso los sabios no alcanzaron ese estado, los sabios tenían la idea de que hicieron tapas y penitencia y que ganaron ese conocimiento y “mi” conocimiento, lo entendí como “Mío, mío, mío”.

Pero las Gopis sobrepasaron eso, lo sobrepasaron y siguieron diciendo: “Todo es Él, nosotros también le pertenecemos, todo lo que parece ser nuestro, no es nuestro, es suyo”. Así

que ellas son las que comenzaron a decir Govinda. Es decir, el único Maestro, el único propietario y nosotros, al menos, somos aquellos a los que se les confía su creación. Así que cuando se nos confía algo, cuando lo divino nos confía algo, si no lo tratamos de poseer, Él continúa brindándonos su gracia porque no tratamos de apropiarnos de lo que es suyo y nos relacionamos apropiadamente con lo que es suyo.

Es por eso que quien quiera que venga a mí, cuando me dicen: “¿Le estoy molestando, Maestro? ¿Lo estoy disturbando, Maestro?” Entonces yo digo: “No, todos ustedes me fueron confiados a mí por el Maestro, es algo que se me confió y trataré de hacer lo mejor que pueda hacer con su inspiración, es Él que funciona a través mío y es Él que los hace reunir aquí a todos y es Él el que da a través mío el consejo.” Así que si alguien me dice: “¿Soy un problema? ¿Soy una molestia para usted, Maestro? ¿Soy esto? ¿O soy esto otro?” Me dice la gente y yo digo: “¿Quién soy yo para decir eso?” Todos le pertenecemos a Él y en ustedes, Él también está y así como está en mí, entonces, es “su” voluntad que nos reunamos. Es “su” voluntad de que ustedes busquen algo de conocimiento o de consejo y es “su” voluntad que yo me relacione con ustedes. Entonces no puedo decir: “¡Ah! He estado haciendo este trabajo y he sido de un poco de ayuda a las personas.” Pensar eso es ignorancia, no soy yo quien los está ayudando. Esto por lo menos tengo que saber. ¿No? Es Él, él que está ayudando a sus propios seres.

Así que el Maestro dentro le estaba hablando al alma y le decía: “En el momento que piensas que es tu cuerpo estás en una ilusión, si piensas que es mío, es decir, que le pertenece a lo divino entonces vas a recordar que hay algo llamado “divino” en ti, hay otra persona en la casa aunque no la percibas.” En nuestra casa que es nuestro cuerpo, decimos “nuestro” cuerpo debido a errores en el lenguaje. Mejor decimos: “En este cuerpo hay otra persona de la que no nos acordamos. Él es el residente original nosotros somos inquilinos, Él nos permite vivir en él.”

Así que si tenemos con nosotros este entendimiento, la ilusión no nos va a tocar, sino vamos a caer en la ilusión. Esa ilusión primaria de “mi” o “mío”, el “Yo Soy” está bien, eso es verdad, pero es una verdad parcial. La verdad es “Aquello Yo Soy”. La completa verdad es “Aquello Yo Soy”. Aham Asmi es la mitad de la verdad, Soham Asmi es la verdad completa. “Aquello Yo Soy”.

Así que “Yo Soy, Aquello Yo Soy” es la posición que debemos tomar. El “Yo Soy, Aquello Yo Soy” cuando ya está fijo en nosotros no podemos sentir que la forma es nuestra sino que le pertenece a Aquello, todo lo que nos rodea le pertenece a Aquello.

No decimos: “Ese bananero nos pertenece”. Es su bananero, es por eso que cuando tomamos una banana debemos expresar nuestro agradecimiento por todo, Gracias, gracias, gracias. Pero la verdad es que el bananero pertenece al vecino. ¿No? Está en la otra propiedad ¿ven?. Hay bananeros en la otra propiedad y la belleza es que todas las bananas que llegan a nuestra propiedad, pero nosotros no las tocamos porque nosotros sabemos que son del vecino. Así que el vecino cada vez que viene lo ve.

Normalmente, la inteligencia mundana es que si el árbol está en nuestra propiedad y las ramas están en el mío las frutas me pertenecen a mí. ¿No es cierto? Ese es el entendimiento

mundano y el vecino dice ya que nosotros no lo tocamos. “¡Oh! ¡Qué fantástico! No tocan las bananas” así que cada vez que corta un hato de bananas las comparte con nosotros, las comparte con nuestro grupo. En eso existe el gozo porque no creemos que son nuestras y no creemos que esto es nuestro, ya que para qué vamos a creer que son nuestras las cosas de los otros, en realidad todo le pertenece a lo divino, así que esta forma de comprender las cosas nos sirve de ayuda porque también multiplica nuestra estima.

La estima es que somos un hijo de Dios ¿Qué más estima necesitamos? ¿Por qué necesitamos el halago de los demás? El halago mundano es nada cuando sabemos que somos realmente un hijo de Dios y todo es suyo, esta comprensión nos es dada y si perdemos esto entonces existen series y series de velos de ilusión, tantos y tantos y tantas ilusiones incluso después de miles y miles de encarnaciones. Esta comprensión no la podemos perder.

Cuando en nuestro ser llevemos eso de: “Esto es mío”, estemos seguros que volveremos a nacer. “Esto es mío”. No les digan a las personas que esto no es mío porque se lo van a quitar ¿No? Es suyo, comprendamos esto, nada es nuestro, es sólo suyo todo es suyo. ¿Y quiénes somos nosotros? Yo también le pertenezco, todo lo que está alrededor mío le pertenece a Él. Pero si pensamos que en vez de relacionarte conmigo, te relacionas con tu cuerpo, te pierdes. Es por eso que te has olvidado de la antigua asociación que tenías conmigo.

Teníamos una relación antigua conmigo y estábamos juntos todo el tiempo. Hemos estado juntos todo este tiempo, el alma y la superalma, pero tú quisiste entrar dentro de los cinco elementos y yo te dije: “Ok, si entras en la forma, esta forma proviene de mí y también te prevengo que cuando entres en la forma no te olvides de mí” pero te olvidaste, comenzaste a sentir que era tuya y comenzaste a usarla como se te antojó, entonces comenzaste a destruirla.”

Es así como el cuerpo nos causa problemas, ya desde la mañana temprano el cuerpo tiene el programa de molestarnos, de causarnos problemas y nosotros vivimos en cuerpos problemáticos porque pensamos que es nuestro cuerpo. Es su cuerpo, Él lo mantiene, Él mantiene el fuego en nosotros que es suyo y mantiene la digestión en nosotros, el aire en nosotros es su aire, Él mantiene los pulmones y mantiene la pulsación del latido del corazón y la pulsación, todo es suyo, esta es su maquinaria y Él la mantiene. Si todo en la casa es suyo y Él lo mantiene ¿Dónde está el problema? Él mantiene nuestra lavadora, Él mantiene nuestra cocina, Él mantiene todo en la casa, el sistema eléctrico, el del agua, no tenemos que pagar nada, no pagamos ninguna renta mensual por Él. Recordemos solamente que es de Él y no nuestro y va a funcionar mejor.

Así que el Maestro le dice al alma: “El problema es que todas estas encarnaciones, tantas y tantas encarnaciones que atravesaste o que viviste. ¿Sabes por qué las viviste? Porque has sentido que era tuyo si sientes que es tuyo estás perdido.”

Es por eso que la primera revelación para mí cuando recibí algo de sabiduría dentro de mí, me di cuenta que no era mi sabiduría y también me di cuenta que nadie puede decir que esto es su sabiduría. Nadie puede decir nunca que es su sabiduría, es la sabiduría de Dios que se manifiesta. Es por eso que lo puse en mis libros. La primera revelación fue: “La sabiduría no

le pertenece a nadie y todos pertenecen a la sabiduría.” La sabiduría no le pertenece a nadie y Dios no le pertenece a nadie, no podemos decir mi Dios.

Él puede decir: “Mi, mi hijo, mi hija.” Nosotros le pertenecemos, pero Él no nos pertenece a nosotros, es por hábito que decimos “Mi Dios” pero esto es de forma contraria. El padre puede decir “Mi hijo.” Porque el padre estaba allí antes de que el niño naciera, el niño no puede decir “él es mi padre” Porque él estaba antes que él. Por lo tanto, esta serie de encarnaciones que atravesamos y atravesamos se deben solamente a que tenemos una enfermedad y esa enfermedad es: “Mi”. “Yo Soy” está bien. Pero “mi” no.

En telugu *Nenu* (ఓ) quiere decir “Yo Soy”. *Nadi* (ఓ) quiere decir “Mío”. Así que eso hizo que las almas se fueran del juego y no es fácil para nosotros sobreponernos a esto, a menos que empecemos a relacionarnos con Él.

Es así como Él nos dio una enseñanza más. Está hablando del alma que se relaciona con Él y la lleva lentamente a que comprenda más profundamente las cosas y entonces dice: “Las formas son tus instrumentos”. La forma que posees son tus instrumentos, son *Upakaranas* (ఓ). *Upakaranas*(ఓ) quiere decir: “instrumentos útiles”. Los instrumentos, son instrumentos internos e instrumentos externos. Los instrumentos internos son llamados *Antakaranas* y los implementos externos se llaman *Mahikaranas* (ఓ). Gracias al Maestro Djwhal Khul, todos los grupos que leen esta literatura conocen acerca del Antakarana pero no conocen que hay otro término que se llama *Mahikaranas*.

Es una paradoja ¿Saben? No conocemos el término *Mahikarana* (ఓ) pero lo usamos, conocemos la palabra *Antakarana* pero no lo podemos usar, es una situación muy cómica. Existen implementos internos e implementos externos, los externos son, la mente, los sentidos y los cinco miembros del cuerpo y los internos son la mente subjetiva, el buddhi y la consciencia localizada. Así que tenemos los externos, los internos y nosotros estamos allí para poder usarlos a ambos, los externos y a los internos. Es por eso que en la masonería tenemos un compás con dos patas, una es subjetiva y otra es objetiva y nosotros presidimos sobre los dos, el punto donde sostenemos el compás somos nosotros, es por eso que lo sostenemos.

Y después tenemos un lado subjetivo de nosotros y un lado objetivo y nosotros presidimos sobre ambos. Si podemos presidir sobre los implementos subjetivos, así como de los objetivos, entonces somos un Maestro Masón y no de otra manera. Cuando nosotros somos incapaces de sostener cualquiera de los dos y pensamos que somos masones, masones, y masones, somos como niños. ¿No? Somos como niños que están en el jardín de infancia. Es lo que dije ayer.

Así que él dice: “Debemos saber que este es un instrumento para que tú experimentes. El cuerpo con los implementos internos y los implementos externos, debe ser conocido como tu instrumento de manera tal que puedas experimentar la vida subjetiva y la vida objetiva. Si no te desconectas de tu cuerpo no puedes ver lo que tu cuerpo está haciendo. Cuando no te desconectas de tu cuerpo en tus pensamientos, no puedes observar de qué consiste tu cuerpo, te has transformado uno con él, así que no puedes diferenciar qué es qué, estás mezclado con él. Si sabes que tú eres distinto a tu forma y la forma es un instrumento para que tú trabajes, entonces puedes ver qué es lo que contiene ese instrumento.

Cuando vemos un automóvil vemos algunas cosas del lado externo, vemos la forma, vemos el color, vemos las ruedas y las puertas, vemos las luces, las delanteras y las traseras, vemos tantas y tantas cosas pero no es el auto. ¿Ven? No es todo el auto porque dentro de él hay cosas más importantes. El acelerador, el freno, el sistema de cambios y el estéreo y todas las cosas que hay dentro. El volante es la mente que está dentro. ¿Vemos a la mente?

El proceso de meditación es sólo para ver cómo es nuestra mente. ¿Qué graciosa que esta es? Puede ser visto objetivamente si nos salimos de la mente pero cuando nos hemos transformado en uno con la mente no podemos verlo.

Esta es otra dimensión que el Maestro está abriéndole al alma. “Tú piensas que eres tu mente, piensas que eres tu cuerpo, piensas que eres tus deseos y que no eres capaz de salirte de esto y ver como son, si te sales de esa idea, de que eres la forma, de que eres la mente, de que eres los sentidos, entonces, ¿qué sucede? Puedes salirte de estos y verlo objetivamente.”

¿Qué clase de mente tengo? ¿Cómo es mi mente? ¿Qué clase de pensamientos tengo? ¿Están realmente limpios? La respuesta es muy clara ¿No? No está limpio ¿Cómo puedo trabajar con una mente sucia? Sufriré, permíteme limpiarla. Podemos ver nuestros sentidos. ¿Qué mensaje me traen mis sentidos? Estos sentidos siempre me traen mensajes acerca de: “¡Ah! Hay una banana por ahí, hay un mango por allí, está el mar por allí, una montaña por aquí, un cine y también el Spencer que es el super.” Incluso si no lo sabemos otros nos cuentan que está el Spencer por ahí, así que si quieren pueden preguntarles, si no les gusta la comida pueden ir ahí y comprar algunas galletas, pan. Eso les sugieren ¿No es cierto?

O viene alguien y dice: “Si vas un poco más allá hay una gran intersección la *Yagadamba* (¿) y está el Mahalakshmi y está el CMR.” Así que las personas van allí y vuelven con bolsas. Así que los oídos, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto todos nos informan de tantas y tantas cosas. Así que nosotros debemos ver después de toda la meditación ya que no es más que un encuentro de pasar revista del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos y revisar el funcionamiento de la mente. Porque nosotros no somos nuestra mente sino que funcionamos a través de ella, ni somos los sentidos si no que entramos y funcionamos a través de ellos, no somos nuestro cuerpo, entramos a este y nos movemos, el cuerpo nos permite movernos y los sentidos recibir información.

Es por eso que cuando Navanitam u otros vienen, yo les pregunto: “¿Qué es lo que pasa en la WTT?” Porque ellos son como mis oídos y mis ojos, no tengo que ir para ver lo que está pasando en la WTT de Visakhapatnam. Cada tanto, cuando Navanitam viene. Le digo: “¿Qué pasó?” Es decir, que yo lo estoy usando a él como mis oídos, como mis ojos. ¿No es así?

De la misma forma nosotros también usamos nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Qué es aquello que nos traen a nosotros? Analicémoslo, prestemos atención y analicemos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Recibimos información que es valiosa, recibimos información no valiosa, recibimos informaciones que no son ni buenas ni malas.

Así que por lo tanto tendemos a ser desapasionados, desapasionados acerca de los problemas que tenemos en el cuerpo. Si lo vemos objetivamente, tendemos a ser desapasionados y le digo: “Ok, te entiendo, me has estado sirviendo setenta y dos años, así que está bien, lo acepto.” Si aceptamos el cuerpo responde mejor porque si nosotros peleamos

el cuerpo también el se pelea con nosotros. Ese es el acercamiento que yo tengo con mi cuerpo, yo siempre le digo: “Está bien, si no eres capaz de funcionar bien, está bien, lo acepto.” Y si yo lo acepto él me dice: “No, no, no, voy a trabajar por ti.” Así que hay caballos que a pesar de que estén cansados si el dueño del caballo les dice: “Es ok, descansa.” Él dice: “No, no, no, te llevo.” Tenemos que ver el film “Océanos de fuego”, donde un caballo ordinario llamado Mustang, cruza el desierto de Arabia más rápido que los caballos de Arabia.

Ese caballo es nuestro cuerpo y el jinete de ese cuerpo somos nosotros. Así veo las películas, cuando las vemos podemos ver la parte oculta de ellas. Todo el camino, era desierto y el caballo no estaba acostumbrado a galopar en el desierto como los caballos de Arabia y casi colapsa mientras viajaba, cuando el Maestro del caballo le dijo: “Ok, nosotros tratamos y diste lo mejor que pudiste” y le da palmaditas al caballo y le dice: “No te preocupes, ya no hay problema.” Pero el caballo no estaba de acuerdo y pensó: “No” y siguió y ganó.

Así que si somos amigables con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo será con nosotros. Hay métodos para relacionarnos con el cuerpo, métodos para relacionarnos con los sentidos, podemos hablar a nuestros oídos, podemos hablar con nuestros ojos, podemos hablar con nuestra nariz, a todo le podemos hablar, está todo dentro de nosotros ¿No?

Así que este tipo de relación es más fácil cuando sabemos que no somos nosotros y que Él está con nosotros, el cuerpo está con nosotros y esta relación se transforma en algo fácil si nos relacionamos con el Maestro en nosotros y Él nos da otra enseñanza, que cuando te relacionas, cuando te das cuenta que tienes implementos externos e internos en los que descendemos, funcionamos y nos retiramos, esta es otra dimensión de la que habla esta enseñanza. Cuando dice: “Nuestra entrada en y salida de, se hace con ayuda de la pulsación. Hamsa” Él habla después acerca de Hamsa y esto lo voy a continuar a la tarde.

-

Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos.

Al alma le ha enseñado la superalma que están dentro de la misma forma. Ellas están juntas y porque están juntas el número ocho se ha transformado en un número sagrado. Debemos saber que en el oriente decimos: “El número ocho le pertenece a Krishna” y en occidente decimos a Cristo. Quiere decir lo mismo.

Existe la superalma que desciende como el alma individual y un cero y su imagen también es un cero. ¿No es así? ¿Cuál es la diferencia entre el cero superior y el cero inferior? Escribí esto en el libro: “Sham”. El cero arriba, cuando se refleja, lo que está en el derecho se transforma en izquierdo y lo que en el original es izquierdo se transforma en derecho. Así que lo que es izquierdo se transforma en derecho y lo que es derecho se transforma en izquierdo y lo que está arriba se transforma en abajo.

Así que encontramos tres direcciones cuando existe la reflexión del original como una imagen. Él dice: “Tú eres mi imagen” y nos hace sentir muy elevados. ¿No? “Wauu, somos la

imagen de Dios, somos los hijos de Dios.” Pero existe una parte no dicha en esto. “Tú eres mi imagen, pero invertida y sufres de tres inversiones. Lo que es mi derecha es tu izquierda., lo que es mi izquierda es tu derecha y lo que es mi arriba es tu abajo.”

No hay duda de que aparentemente son dos ceros. Un verdadero maestro de matemática, cuando enseña el ocho, no nos va a enseñar a hacer un cero arriba y un cero abajo, él nos va a hacer dibujar el ocho con un solo movimiento. ¿No? Cuando comprendemos esto. Algún día se va a comprender. Muchas de las cosas que me llegan o las enseño oralmente o las escribo de manera tal que otros se puedan beneficiar.

Así que lo que es derecha se transforma en izquierda. Lo que es izquierda se transforma en derecha y lo que está arriba en abajo. A pesar de que aparentemente es lo mismo, no es lo mismo. Aparentan ser lo mismo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque por virtud de la inclinación hacia la manifestación, sufre de tres inversiones. Primero: sentimos un Yo Soy separado. Segundo: comprendemos las cosas diferentes, ganamos una comprensión diferente. Primero: separación, un Yo Soy localizado. Segundo: una forma distinta de comprensión. Tercero: una diferente forma de hacer las cosas.

Es por eso que lo que uno hace, no es lo mismo que hace el otro. La forma tampoco una es igual a la otra. No hay dos formas que sean exactamente iguales, incluso en gemelos. La voz también es diferente. No vemos personas que tengan la misma voz. ¿No es así? Si Miguel habla o habla Josep Paradell español, los podemos distinguir, porque son distintos. Los sonidos de sus voces son distintos. Así que la localización es la primera inversión, la comprensión es otra distorsión y después la habilidad de actuar es otra. La habilidad de actuar también es diferente.

Así que estas inversiones pueden ser revertidas cuando nos relacionamos con el ser original. Es por eso que decimos: “Purna Madah, Purna Midam”. Purna Madah significa: Aquello es la realización. Lo completo en relación con aquello. Si permanecemos con él, esto, lo de abajo, también llega a ser completo. “Purna Madah, Purna Midam, Purnat Purna Mudatyayate” De lo superior viene lo inferior. A pesar de que cada uno de nosotros es un hijo de Dios y una imagen de Dios, a menos que nos relacionemos con Él, a menos que nos relacionemos con el original, tendemos a estar invertidos tres veces. Es por eso que se dice que estamos atornillados tres veces, tenemos que desatornillarnos tres veces. Ese desatornillar tres veces también se dice, (lo dice el Maestro Djwhal Khul), que tenemos que morir tres veces hasta estar completos.

Bueno, todo esto son diferentes expresiones de lo mismo. Debemos saber cuando la Luna se refleja en el agua que es una imagen pero aquí abajo la imagen se mueve. ¿No es cierto? Sea el círculo solar o el círculo lunar cuando se reflejan en las aguas a pesar de que es la misma Luna o el mismo Sol que se reflejan, pero el reflejo tiene diferentes propiedades. ¿No es así? Así que la Luna en el cielo no se mueve tanto como se mueve la Luna en las aguas, de acuerdo a las aguas, el círculo lunar se mueve, no solamente se mueve, sino que también toma diferentes formas y ya no es tan circular como es la Luna allí arriba. ¿No es así?

Si tomamos un bol de agua y le permitimos a la Luna reflejarse en éste, Número uno, la Luna en el agua no tiene estabilidad como la tiene la Luna en el cielo. Número dos, su forma

está distorsionada debido al movimiento de las aguas. Entonces, su refulgencia también se mantiene cambiante, su iluminación cambia y hay tres distorsiones sólo por estar siendo reflejada. ¿No es así?

De la misma forma nosotros también atravesamos o pasamos por tres distorsiones y debemos revertir nuestras inversiones. Esto es lo que el ocultismo nos enseña. Así que ¿cómo hacemos con el agua? No podemos limpiar estas inversiones una por una. Pero si nos relacionamos con el Uno que está más allá, del cual nosotros somos los descendientes y tenemos a Aquel de quien descendemos, por medio de relacionarnos con Aquel, cuya imagen se refleja como nosotros mismos, vamos a ser capaces de ganar al original. “Purna Madah, Purna Midam, Purnat Purna Mudatyate”

En tanto que nos relacionamos con Aquello, con la realización, con aquello realizado, tendemos a realizarnos. Incluso si tomamos muchos números de reflexiones, ella siempre permanece estable. Eso es lo que la ecuación dice: “Cero menos cero es cero. Cero más cero es cero. Cero dividido cero es cero.” ¿No es así?

“Purnasya Purna Madaya Purna Meva Vasisyate” Eso siempre permanece lleno, siempre permanece completo, no importa el número de reflexiones que tome. Las reflexiones son imperfectas, pero el original es perfecto. Así que para las reflexiones, para poder perfeccionarse las reflexiones, deben relacionarse con lo perfecto.

“Así que no hay duda de que cuando ustedes están conmigo son perfectos. Pero has decidido descender a la naturaleza y yo te dije que sí, que podías descender y que no ibas a acordarte de mí.” Y después le dijo: “Yo también desciendo de tiempo en tiempo.”

La consciencia maestra le dijo: “Yo también desciendo de tiempo en tiempo, pero cuando yo desciendo no me olvido de quien soy. Cuando tú descienes, te previne que no te olvides de mí, pero debido a tu atracción hacia las formas creadas, debido a la atracción que sientes por las cosas creadas, te olvidas de mí.”

Ya les dije en las clases previas que la forma, la naturaleza, no tiene el programa de atraernos si no que somos nosotros los que nos sentimos atraídos. Ya les di los ejemplos de una rosa, por ejemplo. Si hay una rosa, podemos verla, pero hay personas que se sienten atraídos por ella y se acercan y la huelen y hay otros que la arrancan y la ponen donde quiera que quieren. Así que depende de ¿cuánto estemos atraídos? Lo mismo con respecto al otro género, hacia lugares, hacia tantas y tantas cosas. Nosotros podemos experimentar, pero no seamos tan atraídos por las cosas que hagan que “te olvides de tu conexión conmigo”.

Después dijo: “Mira como el aire es uno, el aire es uno y cuando construimos una casa como ésta, parecería ser que existe un aire dentro de la habitación y uno fuera. De la misma forma, tú eres sólo un aire: OM. Sólo un aire: OM “Pranava” se le llama. Pra-na-va.

En tanto que entras en la forma, te transformas en un doble aire. Un doble aire, es decir, el aire que entra y el aire que sale. ¿No es así? Cuando el aire entra en la forma, se transforma en el principio pránico que originalmente es el OM. Originalmente es OM y se transforma en un doble aire: SOHAM. SOHAM. Inhalación y exhalación. Inhalación y exhalación.

Esa es la razón por la cual los sabios de los tiempos más remotos se relacionaban con el OM. El OM es nuestro estado original llamado Pranava que se transforma en prana. Como el doble aire, se transforma en prana, es decir, que es el principio pulsante. Adquiere una doble acción. El principio pulsante se transforma nuevamente en el próximo paso en inhalación y en exhalación, expansión y contracción. Existe una expansión del aire por dentro y una contracción por afuera. Es una doble acción que sucede a través de la inhalación y la exhalación. Si vemos, un aire se transformó en dos cuando hemos entrado en la forma. Pranava se transformó en prana y después adoptó la pulsación y la pulsación es un funcionamiento doble, una acción doble, y la respiración es una acción doble.

Por lo tanto, cuando tenemos esta doble acción, lo que sucede es que nos permite relacionarnos con la mente y a menos que esto suceda no podemos relacionarnos con ella. Tenemos la conexión con el mundo externo y la conexión con la forma y por medio de esto, de esta pulsación, surge la mente. Nosotros nos relacionamos con la mente y funcionamos sin olvidarnos que descendimos como pulsación y antes de descender como pulsación fuimos el OM.

El OM significa la unidad. El uno se transformó en dos y después se relaciona con la mente y la mente se relaciona por medio de los cinco sentidos con el mundo. La mente se relaciona con los cinco sentidos y los cinco miembros del cuerpo y se relaciona con todo el mundo. De forma tal que el sendero de ascenso es desde la mente a la pulsación, de la pulsación al aire simple que está más allá de la forma, el aire único.

Así que lo que el Maestro le dice al alma es que: “Cuando entras en el cuerpo, te divides en dos aires y después esta doble acción del aire te permite relacionarte con la mente”. Así que ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora estamos atascados en la mente por virtud de nuestro hábito, estamos con los sentidos, con los miembros del cuerpo y estamos mayormente en el mundo objetivo. ¿Cómo retirarnos de esto? La única forma de retirarnos es relacionarnos con la respiración, porque hemos entrado en la casa. Así que de la misma forma que entramos tenemos que salir. Entramos a través del portón, tomamos los escalones y después nuevamente entramos aquí. ¿No volvemos acaso haciendo el camino inverso? De la misma forma no tenemos por qué saltar por las ventanas, así que, como entramos así salimos.

Normalmente en el mundo la entrada es de una forma y salimos de otra forma. Pero si es un templo, la entrada y la salida es la misma. La forma humana también es un templo por lo tanto, entrar en él también es el mismo camino el de salida.

Así que debemos relacionarnos con la respiración por medio de la mente y con la ayuda de la respiración tenemos que llegar a la pulsación. Cuando estamos con la pulsación, la doble acción de la pulsación nos lleva hasta la pulsación sutil. La pulsación sutil también es una acción doble que nos conduce fuera de la forma. Nos conduce fuera de la forma y cuando está fuera de ésta deja de ser una acción doble y es una acción simple OM.

Es por eso que todas las escrituras orientales dicen que existe el OM en SOHAM. OM es una palabra de una sílaba y SOHAM de dos sílabas. SOHAM. Si sacamos las consonantes, SOHAM decimos, entonces tenemos el sonido de la S y tenemos el sonido de la H. Si estos dos sonidos son removidos lo que nos queda es OM. Es así como explica el Maestro. El OM

llega como SOHAM y SOHAM desarrolla la respiración y cuando desarrolla la respiración también desarrolla la habilidad de relacionarnos con la mente.

Así que ¿cómo podemos disolver esta mente? Unimos la mente a la respiración y después la respiración con la mente porque estos dos no son sino uno en la pulsación. La pulsación, siendo una función doble, nos conduce más hacia arriba y arriba y arriba hasta que salimos de la forma. Cuando estamos en el último punto de la contemplación llamado Dhyana, esto nos lleva al uno que es lo que se llama Samadhi.

La escritura lo explica muy bellamente, dice: “Para aquellos que hacen la práctica del yoga, ellos unen la mente con los cisnes.” Habla en símbolos. ¿No es cierto? “Unen su mente con los cisnes.” ¿Qué es el cisne? El principio de la respiración es llamado el cisne. Une la mente con los cisnes y entonces la mente y la respiración juntas entran dentro del punto pulsante que también es doble y donde la mente desaparece y permanece la consciencia.

Cuando digo “La mente desaparece” quiere decir que desaparece la objetividad. No piensen que la consciencia desaparece. La consciencia que está asentada en la mente ahora está asentada en la pulsación. No existe muerte de la mente en el yoga.

Las personas piensan que las prácticas del yoga causan la muerte de la mente, eso no es así. La mente está allí y se mueve de la cámara de la mente a la cámara de la pulsación y con ayuda de la pulsación la consciencia asciende y en tanto que se sale de la forma, la consciencia permanece, dejando al cisne o a la persona.

Esta es la salida honorable. La salida honorable de la forma es relacionarnos con la respiración alcanzando la pulsación. Cuando alcanzamos la pulsación nuestra consciencia se va desde la mente hasta la pulsación. Hasta ese momento eran dos: la respiración y la mente. Nosotros estamos ahora aplicando la mente sobre la respiración o hay otra forma, podemos aplicar la respiración sobre la mente. Cualquiera de las dos formas. Ellas deben estar juntas y cuando se transforman en una, percibimos la pulsación. Eso quiere decir que nuestra consciencia se eleva de la respiración, de la mente, de esta actividad a una actividad superior llamada pulsación.

Esta pulsación tiene la tendencia de retrotraerse hasta su propia fuente. Es una doble acción que proviene de una sola fuente. En tanto que llegamos a la fuente, ya llega a ser una fuente. Eso es lo que llamamos Vyana Vayu, un aire. Uno se ha transformado, se ha detenido cuando entró en las distintas cámaras.

Así que, dice, apliquemos la mente sobre los cisnes y lentamente los dos se transforman en uno y entonces da origen a la pulsación, a la experiencia de la pulsación y cuando experimentamos la pulsación, este es el principio del Pranayama que nos conduce a la pulsación sutil y entonces nos olvidamos del mundo externo.

La objetividad no está allí, pero está la subjetividad. Les dije a la mañana, les hablé acerca del compás y de las dos patas, la subjetiva y la objetiva, el hombre subjetivo y el hombre objetivo. Así que lo que pasa es que el hombre objetivo entra dentro del subjetivo y el subjetivo asciende para alcanzar la fuente de donde ha provenido.

Es por eso que las personas entran y se mueven hacia arriba y en tanto que se mueven hacia arriba, esto se llama Pratyahara. Pratyahara significa la absorción del ser en su propia fuente, la absorción del ser en su fuente, es lo que llamamos Master May Call: “El Maestro puede llamar”. El Maestro que está en la cabeza. Cuando digo Maestro no piensen solamente en CVV, hay un Maestro para el universo.

El subjetivo, aquel que se trata de relacionar con el Maestro, es arrastrado desde arriba, es estirado desde arriba. Ese es el llamado, el Call. Entonces, en tanto que somos tirados hacia arriba, experimentamos el plano subjetivo, tanta y tanta luz y tantas variedades de sonidos y de luces y variedades de visiones. Es un show de luces y sonidos que experimentamos hasta cierto punto y después cuando llegamos nos movemos ascendentemente hasta el Ajna. Entonces allí sabemos que nosotros estamos sosteniendo el cuerpo y no somos el cuerpo. Sólo para aquel que alcanza el Ajna, él sabe que él está sosteniendo el cuerpo y el cuerpo no es el que lo sostiene a él y esto es llamado Dharana, el sexto paso.

El sexto paso está en relación con el sexto centro. El quinto paso es el movimiento del corazón al Ajna y el cuarto con el cuarto centro Anahata, Pranayama. Pranayama, Pratyahara, Dharana. Después llega el próximo paso de Dhyana, el séptimo, donde todavía tenemos la doble pulsación y esa doble pulsación, en tanto que trata de relacionarse con su fuente, llega al punto de no pulsación, pero nosotros estamos allí y esto es lo que se llama Samadhi.

Así que para la persona que entra en Samadhi, si tratamos de tomarle el pulso no se lo vamos encontrar, pero él está allí. Eso es lo que han demostrado los yoguis, se retrotraen hacia adentro tan profundamente que no hay pulso perceptible y ellos pueden retornar y cuando retornan toman el mismo sendero, de ir de la pulsación sutil a la pulsación, a la respiración, la mente, los sentidos y el cuerpo.

Él desciende de la pulsación sutil a la pulsación, va a la pulsación y después la respiración, después dentro de la mente, después los sentidos y después el cuerpo. Siete pasos, siete escalones para ascender hasta el octavo y siete escalones para descender hasta el suelo. Es así como hace un yogui.

Esto le explica el Maestro al alma que ha estado practicando a través de largos años. “Y sólo porque me has tocado he podido descender y hablarte y puedes escuchar desde dentro.” Es en el lado subjetivo del ser que él escucha al Maestro. Es por eso que se dice que todo Maestro nos habla en nuestras horas de silencio. Todo Maestro nos habla en nuestras horas de silencio dentro de nuestra cámara del corazón. Va a haber un encuentro, nosotros nos vamos hacia dentro y entonces él se relaciona con nosotros.

Cuando nuestra pulsación encuentra su fuente, entonces el aire pasa a ser simple. Es el aire uno que se transforma en dos y nos permite funcionar en la objetividad. Entonces ¿hay realmente dos aires? Es sólo un aire, uno funcionando como dos.

Es por eso que cuando nos preguntan: “¿Qué es yoga?” Se dice: “Uno transformándose en dos.” Uno transformándose en dos es el descenso, dos transformándose en uno es el ascenso. Así que de la dualidad a la unidad. Uni-vers y uni-vers, universo, de la variedad a la unidad. Así que esta variedad es muy común cuando estamos en el aire doble. Cuando estamos en el aire doble existe la mente. Así que por lo tanto todas las prácticas iniciales son

para relacionarnos con la respiración que nos conduce a la pulsación, a la pulsación sutil y después de la pulsación sutil al Ajna y desde allí podemos relacionarnos con el Samadhi y entonces no estamos ni en la subjetividad ni en la objetividad. Este es el símbolo del compás.

Cuando hacemos tantos y tantos círculos con ayuda de un compás, clavamos una pata y con la otra hacemos círculos. Eso quiere decir que uno es estable y el otro es mutable, se mueve, el exterior se mueve y el interior está estable y el interior está conectado con la cabeza, es así como el símbolo del compás se considera como un símbolo excelente para poder explicar al hombre y después el cuadrado sobre el que se lo coloca se le llama el mundo. Está el mundo y está el compás en la escuadra. Una pata es la objetividad y la otra es la subjetividad y un punto desde el cual funciona la subjetividad y la objetividad. Esto es como información. Así es como debe ser entendido.

Cuando descendemos un prana se transforma en cinco pranas. Cuando descendemos un prana se transforma en dos pranas y dos pranas se transforman en cinco pranas y también desarrollan otros subproductos. Así que diez pranas, uno se transforma en diez. Una de una pulsación se transforma en diez pulsaciones.

Como cuestión de facilidad, en el sendero de descenso tenemos como un árbol, sólo un tronco de un árbol desarrolla tantas y tantas ramas. El tronco es uno, las ramas son muchas. La semilla es una, las raíces son muchas y las ramas son muchas. ¿No es así? Una semilla desarrolla tantas y tantas raíces para asentarse en la tierra y también tantas y tantas ramas, pero es un árbol.

De la misma forma uno se transforma en muchos y cuando es un descenso es de la unidad a la diversidad y en esta diversidad la mente nos ayuda. La mente nos ayuda a relacionarnos con la objetividad y la mente subjetiva nos ayuda a relacionarnos con la subjetividad. La mente subjetiva y la objetiva, las dos desaparecen en la pulsación para que ascendamos en nuestro ser y por lo tanto, dice: “¿Para qué has descendido? Has estado allí conmigo.”

El Maestro pregunta al alma que está intentando estar en la manifestación: “¿Por qué decidiste descender dentro de la magia de los cinco elementos? ¿Para qué? Para alegrarme, para disfrutar, para estar feliz. ¿No es así?” Y el Maestro le pregunta al alma: “¿Encontraste la felicidad? ¿Encontraste el gozo? Has atravesado tantas y tantas encarnaciones buscando la felicidad y buscando el gozo.” La respuesta es silencio. La respuesta es silencio. ¿No es así?

Entonces el Maestro dice: “¿Sabes dónde está el gozo? Tú eres el gozo. Tú eres el gozo. Si tú estás alegre todo alrededor tuyo estará alegre, pero puedes no estar estás gozoso aunque tengas las mejores cosas alrededor tuyo. “Tú piensas que el gozo está fuera de ti, pero por naturaleza eres un ser gozoso y nosotros ya nos movíamos alegremente juntos, como Adán y Eva” .

La historia no fue propiamente contada. Dicen que la mujer nació de la costilla de Adán. Había una pareja que se movía junta y se dice que Eva se sintió atraída. Eva es el alma individual, se sintió atraída de la misma forma que nosotros nos sentimos atraídos por el mundo de los cinco elementos. ¿Para qué? Por el gozo que esto nos da.

El Maestro nos da otra clave aquí y dice: “Tú eres naturalmente un ser gozoso. Tú piensas que el gozo está fuera de ti. En vez de pensar: “Yo soy el gozo.” Sientes que el gozo está fuera de ti y buscando este gozo entraste en las formas y has estado allí por ciclos y ciclos y ciclos de tiempo buscando por gozo que nunca has encontrado.”

Sí, es una ilusión. ¿No? Si estudiamos bien y obtengo un buen trabajo. “Yo estoy feliz” pensamos, pero cuando tenemos el trabajo no estamos felices y después pensamos: “Si tengo un compañero o compañera de vida seré feliz.” Así que hacemos los arreglos para poder tener un compañero o compañera de vida, pero el gozo tampoco está allí y después en vez de estar contentos, nos peleamos todo el tiempo, el gozo de pelearnos y después en algún momento entre peleas llegan los hijos.

Incluso en situaciones confusas, de pena y tensas, llegan los hijos y nos dan alegría y entonces trabajamos por ellos y después de un tiempo los hijos se va y ni siquiera nos llaman por teléfono. No nos llaman por teléfono, porque ellos también están corriendo detrás del gozo, todos corremos detrás del gozo. Así que no hay tiempo de relacionarnos para nosotros.

Siempre son los padres los que dicen: “Ah. Mi hijo, mi hija no me llama, ya pasó largo tiempo desde la última llamada.” Y todavía es mucho más con los padres indios. Sí, los padres indios, los que están en India y sus hijos están en América. ¿Sabes? Todas las mañanas y todas las noches se llaman por WhatsApp, porque es gratis. ¿No? Las llamadas por WhatsApp son libres. Así que entonces llamamos y hablamos y hablamos y nos olvidamos de hacer lo que tenemos que hacer aquí, extrañando el gozo, extrañando al niño, todo se extraña.

Por eso el Maestro dice: “Has atravesado tantas y tantas encarnaciones corriendo detrás el gozo. ¿Lo encontraste? Y por último te encuentro cuando estás llorando. ¿No es así?” El alma en el cuerpo estaba llorando, estaba la mujer llorando delante del rey. “¿Cuánto tiempo vas a seguir llorando? No hemos sido capaces de encontrar ese gozo y lo hemos hecho por primera ronda, segunda ronda, tercera ronda buscando, buscando el gozo.

Estuvimos aquí en la Isla Blanca, como hiperbóreos, como lémures, en la Atlántida y ahora estamos aquí como arios y estaremos aquí en el futuro también cuando suceda la sexta raza raíz en América. Estaremos aquí y siempre seguimos diciendo: “Mañana seré feliz. Mañana seré feliz.” Todo lo que planeamos en la vida es: “Mañana voy a ser feliz, en el próximo momento voy a ser feliz.” ¿Por qué? Porque vemos a la alegría distinta de nosotros. Sepamos que nosotros somos el gozo., esta es una frase muy bella y dice: “En vez de darte cuenta que eres el gozo, comenzaste a buscar el gozo y caíste dentro de la ilusión.”

Si eres alegre, en ese mismo momento podemos experimentar la alegría, el gozo. Si no estás alegre y pospones la alegría esperando que suceda algo en el futuro, nunca sucederá. Es como la ilusión: el agua está por allí como un oasis. ¿No? Y vamos allí y todavía sigue más lejos y llegamos y todavía sigue más lejos y nunca vemos el agua como tal, porque es una ilusión. Así que correr detrás del gozo es una ilusión, porque debemos saber que nosotros somos el gozo. “Yo soy alegre”. Si tenemos esa proposición, todo lo que nos rodee también estará alegre, gozoso. Nunca, nunca, busques el gozo. Es por eso que nunca se habla en las escrituras originales del buscar, no se habla de buscar. Porque cualquier cosa que nosotros busquemos, aquel que esté buscando algo, él es realmente la meta, él es la meta y está

buscando por sí mismo fuera de él. Es por eso que buscar es ignorancia y darse cuenta es la verdad.

Démonos cuenta que somos YO SOY. No busquemos el YO SOY fuera de nosotros. Démonos cuenta que nosotros somos AQUELLO, que es AQUELLO que llegó como YO SOY y hemos adoptado esta forma y llevamos a cabo las cosas que debemos hacer y somos gozosos. Descendemos gozosos y permanecemos gozosos. Cada mañana entramos en el mundo gozosamente, funcionamos gozosamente y retornamos gozosamente.

Esto es lo que ha demostrado Krishna el Señor cuando estuvo en la forma por ciento veintiséis años. Su nacimiento fue gozoso, su vida fue gozosa y su partida fue gozosa y él dijo: “Si conoces que el gozo no está fuera tuyo si no dentro tuyo, siempre estarás gozoso y darás gozo a todo lo que te rodea.” Él les dio tanta alegría a las personas que lo rodearon que todos lo extrañaban, porque les mostró el centro de su alegría que no era otra cosa que el YO SOY.

Esta es otra enseñanza y que todo el juego es nada más que buscar el gozo. Ese es un juego para ser perdido. Debes saber que tú eres el gozo y puede que entres en las formas, puede que salgas de las formas, pero no pierdas el gozo.

Es por eso que el Maestro Djwhal Khul también dice: “Por encima de todo, el aspirante debe tener alegría, sin alegría nada tiene sentido. Sobre todo una sonrisa, porque la sonrisa es posible cuando somos por nosotros mismos un rey. Somos un rey, porque hemos descendido del rey de reyes. Cada uno de nosotros ha descendido del original. Por lo tanto somos el rey, somos los reyes. ¿Por qué mendigamos afuera? Todo puede llegar a nosotros. Ese tipo de comprensión nos va a llegar si nos relacionamos regularmente con Él.

Entonces el Maestro le dio al alma una enseñanza más. “Tienes que saber que tú y yo no somos diferentes. Tú eres yo y yo soy tú.”

Es por eso que en el capítulo nueve del Bhagavad Gita se dice: “Tú estás en mí y yo estoy en ti.” ¿Es el agua de la ola distinta del agua del océano? ¿El aire en la habitación no es el mismo aire que está fuera? Es uno, aparentemente son dos, pero en realidad es uno. Es uno que aparece como dos.

Un hombre aparece delante de su esposa como su esposo y delante de sus hijos como padre. Digamos también una mujer aparece como la esposa, la mujer de un hombre y aparece delante de su hijo como madre. Ella es madre, ella es esposa. ¿Es ella dos? ¿Somos nosotros dos o somos uno? Uno apareciendo como dos y no puede ser solamente dos, puede ser también tres. Así que para nuestro amigo aparecemos como amigos, para nuestro esposo o esposa como esposa o esposo, para nuestro niño como padre o madre, delante de nuestros nietos como abuelos, a nuestros subordinados como superiores, a nuestro jefe como subordinados.

¿Somos nosotros tantos o somos uno? Es solamente uno que aparece como muchos. Para un extraño somos un extraño, para un viajero en el autobús o en el tren o en el avión somos un viajero. ¿No es así? Así que podemos ser un viajero, en un restaurante hay otra persona que come con nosotros, él come, nosotros comemos. Así que diferentes funciones. Una sola persona desempeña diferentes personas. Una persona se transformó en dos personas, una persona se transformó en dos. Mi nombre es YO SOY. Tu nombre es YO SOY.

Yo soy una persona, tú eres una persona. Yo soy Purusha y tú también eres Purusha. La persona cósmica descendió y después la persona que viene del ser cósmico, es uno como dos, uno como muchos. No hagas distinciones entre tú y yo.

“Yo y mi padre en los cielos no somos diferentes.” Eso fue lo que dijo Jesús. Estas declaraciones o frases son eternas, porque están en todas las escrituras antiguas. En todos los manuscritos antiguos tenemos las mismas frases. “Yo y mi padre en el cielo somos uno y el mismo.” Parece loco para las personas cuando no comprenden lo que está diciendo. “Yo no soy distinto a mi padre.” Y el padre también siempre dice: “Mi hijo no es distinto a mí.” Un padre nunca rechaza a su hijo, es el hijo que rechaza al padre y después la historia es siempre que el hijo deshonra al padre, pero el padre nunca lo hace y él dice: “No eres diferente a mí, no pienses que estás separado, tú eres solamente yo.”

¿Está la ola separada del océano? ¿Puede haber ola sin océano? No puede haber una ola sin océano, es el océano en forma de ola. Así que ¿por qué pensamos que hay dos cosas? Es aparentemente dos, pero no realmente dos. Sólo es un espacio dentro y fuera de este edificio que parece ser un espacio dentro del edificio y otro fuera. Esta división es para comprender, para comprender mejor, pero no es el absoluto.

“Tú eres yo y yo soy tú.” Recuerden esto. “En tanto que lo recuerdes tienes todo lo que yo poseo como tuyo, mi conocimiento es tuyo, mi habilidad de actuar es tuya, mi voluntad funcionando como tu voluntad.”

El mundo ve a uno en acción y no ve al Uno que está detrás del que actúa. ¿No es así? El mundo, cuando un iniciado trabaja, por ejemplo, este hizo esto, este otro iniciado esto otro, pero él sabe que no es él, sino que es Aquel, es su voluntad, (*y señala para arriba*) es por eso que Jesús dijo: “Padre que se haga tu voluntad.”

Cuando estamos en alineamiento con el Uno, “es su voluntad” funciona. Su consciencia, su comprensión nos está disponible, sus habilidades también nos están disponibles.

Las tres cualidades del alma funcionan a través, cuando estamos alineados con el Maestro que es el Maestro universal y cuyo lugar de estacionamiento está aquí, en la cúspide de la cabeza que es como el helipuerto. Los helicópteros aterrizan en un helipuerto. Cuando vemos en las películas, por ejemplo, vemos que tienen el helipuerto arriba de la terraza de un gigantesco edificio donde aterrizan. ¿No? De la misma forma para el Maestro universal que está omnipresente, omnipotente y es omnisciente su lugar de aparcamiento es nuestro Shahasrara.

Entonces debemos relacionarnos con Él y si Él encuentra que alguien lo está invocando, entonces aterriza y entonces sucede el alineamiento. Una vez que el alineamiento sucede el trabajo que viene desde arriba se lleva a cabo abajo, el trabajo que ya está planeado arriba es llevado a cabo abajo. Es por eso que decimos: “Como es arriba es abajo.”

Las declaraciones o las frases están allí como fragmentos por aquí y por allá. “Como es arriba es abajo.” “Así como en los cielos en la tierra.” ¿Pero es así? No es así, porque nosotros somos el corcho en el cuello de la botella. Es maravilloso decir que la humanidad representa el centro de la garganta. Más y más tenemos que pensar en esto. Vemos el humor de esto. ¿No? Porque los humanos no permiten que lo que está arriba descienda abajo. ¿No? No permitimos

que llegue el Reino de Dios a la tierra, porque nosotros somos el corcho que está atascado en el cuello de la botella y no permitimos que los seres sobre la tierra se eleven. Porque el corcho está atascado en el cuello de la botella y lo que está abajo está abajo y lo que está arriba está arriba y no hay paso.

Así que los animales, las plantas y los minerales no pueden evolucionar, porque nosotros estamos bloqueando. ¿No? Somos el que bloquea. Los devas planetarios, solares y cósmicos no pueden descender, porque nosotros estamos bloqueando el paso. Somos maestros en bloquear. Somos los maestros bloqueadores. ¿No?

Así que “El Reino de Dios sobre la Tierra” es una frase hermosa, pero el Reino de Dios no sucede en la Tierra. ¿No? No está pasando. No pensemos que “El Reino de Dios sobre la Tierra” fue pronunciado sólo por Jesús, lo han pronunciado muchos otros nobles seres que han tratado lo mejor posible de hacerlo descender. Pitágoras por ejemplo también trató. Todo gran maestro sólo quiso traer la divinidad a la Tierra y elevar a los seres. “Que elevemos a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.”

La elevación es sólo posible cuando la humanidad se ayude y cada uno de nosotros debe permitir que lo superior descienda a través de nosotros y ayudemos a los alrededores permitiendo que los inferiores se eleven. Es por eso que sólo el hombre, el que es llamado el salvador, está bloqueando el plan de Dios, juntos, como humanidad estamos bloqueando al plan de Dios.

Es por eso que de tiempo en tiempo se disuelve todo y empieza de nuevo, pero nuevamente volvemos con la misma actitud, retornamos con la misma actitud muchas veces y no aprendemos y por eso llega un Pralaya y después todos pedimos: “Por favor, vamos a hacer las cosas mejor.” Pero cuando volvemos, nos comportamos de la misma forma.

Ya en el vientre materno decimos: “Por favor, déjame, esta vez lo haré mejor.” Siempre decimos: “La próxima vez lo haré mejor, por favor.” Entonces ya que en los círculos superiores prevalece la compasión, ellos nos creen que vamos a hacer las cosas mejor, pero todas las veces ellos dicen: “Bueno, dicen así, pero no pueden.” Por eso cada vez, cuando el Salvador viene y nos muestra el sendero y cada centuria, de acuerdo a los maestros de sabiduría, sólo por centuria, doce seres humanos se elevan cada cien años. En una centuria doce personas encuentran el puente hacia lo superior. ¿Cuándo va a ser esta humanidad capaz de ascender?

Existe una gran demanda que viene del reino animal y vegetal para transformarse en humanos, pero nosotros todavía no podemos, así que a ellos se les pide que esperen, a los animales se les pide esperar. Eso es lo que el Maestro Djwhal Khul dice: que están cerradas las puertas para que entren los animales al reino humano, porque los seres humanos todavía no están listos, estamos como haciendo vacaciones y entonces esperan afuera, pero nosotros no dejamos el lugar y entonces ellos no pueden venir. Por lo tanto tenemos tantas escrituras, tantas enseñanzas.

Así que escuchando estas enseñanzas, el alma se convenció y con esta luz de entendimiento, cuando ella miró a la pira ardiendo, no sintió nada y el alma también comprendió. “Todos estos problemas que atravesé en esta vida, en las vidas previas, en todas estas vidas pasadas.”

Ya les dije que en este punto recordamos las vidas pasadas. “Todo fue pérdida de tiempo, porque me olvidé de mi amigo, el que había estado conmigo todo el tiempo. Cuando descendí por primera vez en los Himalayas, él me dijo. “Vas a quedarte atrapada en la órbita de la Tierra, pero asegúrate de que permanezcas en conexión conmigo. Y como no hice esto, atravesé problemas autocreados, problemas imaginarios autocreados.”

Pero ella se dio cuenta y como Miguel también sonrió cuando se dio cuenta que ella se estaba riendo de sí misma. “Que tonta he sido.” ¿Saben? Reírse de otros no es sabiduría, pero reírse de uno mismo, eso es sabiduría. El mejor de los comediantes es también aquel que hace bromas acerca de sí mismo y no de otros. El mejor humor puede ser generado no haciendo bromas sobre otras personas, sino sobre nosotros mismos. Si hacemos bromas acerca de otros, podemos crear problemas. Si hacemos bromas acerca de nosotros mismos, tenemos la alegría y los otros también la tienen y no hay quejas, porque nos tomamos el pelo a nosotros y no a otros.

Así que ella sonrió y dijo. “¡Wau! ¡Cuántas ilusiones! ¡Cuántas vidas tuve que vivir! Bueno, ahora entiendo, así que me uno con mi Maestro y juntos nos moveremos, es decir, incluso si retornamos a la encarnación, no voy a dejar al Maestro.”

Aquel que está en encarnación, en tanto que él esté formalmente conectado con el Maestro en él, no tiene problemas. Encuentra su forma de la salida para todo, desciende, lleva a cabo las cosas diariamente y después asciende para estar con el Maestro todas las noches. No solamente todas las noches. ¿Saben? De un movimiento a otro está con él. Cuando se lleva a cabo una obra, él se expresa y antes de hacer otra obra, vuelve a la cámara del Maestro y nuevamente sale.

Es así como se escribió la historia de Jesús, que cada vez que hacía un acto de curación o cada vez que hacía un acto de enseñanza, él se retiraba. Nadie sabía dónde estaba Él. Él se había ido, ese era un problema para las personas y para los sacerdotes que querían atraparlo. Cuando Él estaba allí había multitudes que lo seguían y los sacerdotes no podían atraparlo. Así que cuando hacía un acto de curación había muchos para ser curados y Él curaba y después se retiraba. Después cuando enseñaba, Él enseñaba y después se volvía a retirar y nadie sabía dónde se había ido. Este era un problema para los sacerdotes del templo. Sólo ellos llegaron a atraparlo porque Judas, uno entre ellos, dijo dónde Jesús estaba descansando. ¿No es así? Esto es simbólico.

Debemos salir solamente para realizar actos de buena voluntad y no otros actos. Un iniciado sale para hacer actos de buena voluntad y después se retira nuevamente en la cámara donde está con el Maestro. Así que la cámara del Maestro en nosotros, es una cámara secreta. Sólo nosotros la conocemos y no estamos disponibles en ese momento. Cuando hay un acto que nos demanda, una actividad, salimos y cuando no tiene sentido actuar volvemos a la cámara del Maestro.

Esto es lo que se le aclaró a la mujer. Fue tan y tan claro. Ahora entiendo, con gran costo pudo entender el alma, con gran costo, porque el maestro ya le había prevenido desde el mismísimo principio, pero debido al olvido se equivocó, el costo del olvido es tan elevado que ella dijo que no vale la pena olvidarse. Así que se unió con el Maestro y nuevamente

permaneció como cisne, moviéndose juntos a partir de ese momento y han estado moviéndose juntos hasta el día de hoy. Esta es la historia de toda alma que llega a la realización. Después de la realización los dos pájaros se mueven juntos y nunca más se separan, estén o no estén en la forma. Uno entra en la forma y el otro está alrededor de la forma y los dos no se separan, porque aquel que emerge del uno no deja al otro y esto es lo que se llama en las escrituras orientales el Nara y Narayana. Nara y Narayana, Aquel y el Todo, el Uno y el Todo, el completo. El todo es cero y existe el uno. Así que es diez.

Nara-Narayana. Si vamos a Badrinath nos van a mostrar la cueva de Nara-Narayana. Nos van a mostrar que esa cueva somos nosotros, es la cueva en donde todos nosotros estamos. Cuando quiera que algo se nos muestre, tenemos que relacionarlo con nosotros. Reconócese a ti mismo. Cualquier cosa que veamos en cualquier lado debemos ver cómo es relevante a nuestro templo, a nosotros y a nuestro maestro porque lo que está en el mundo, está también con nosotros. Así que esta es la Nara-Narayana Gopal, la cueva donde Nara y Narayana están allí. La forma donde el hombre en Dios está allí y Dios en el hombre también está allí. Sólo para poder reflejar esto se nos dio la historia de Krishna, Arjuna y el carruaje, pero las personas nunca pudieron relacionar que fue esto. Lo vemos como algo externo y decimos: "Ah, pasó cinco mil años atrás, eso es lo que dicen indios" todo esto, ¿no es verdad? Pero esto es nuestra propia historia. Las escrituras siempre hablan de nuestra historia, de la superalma, el alma individual y de la forma, eso es todo.

Así que la mujer no estaba feliz y dijo: “Está bien, la próxima vez, incluso si desciendo, desciendo por ti, para tu propósito, para tu propósito yo desciendo, no por mí, no tengo más programas personales.” Antes el alma tenía programas personales, ahora el alma descende para hacer “su” trabajo, si Él quiere.

Vamos a continuar mañana media hora y después vamos a entrar en el programa de despedida. De alguna forma, el vuelo llegó a destino sin sacrificar las estaciones importantes. Lo que es relevante para nosotros ya fue narrado en doce enseñanzas y podemos seguir elaborando los detalles, pero así es como es con nosotros, esta una historia eterna.

Más o menos por media hora vamos a revisar esto y después vamos a entrar dentro de la conclusión. Dice: “Bueno, como se dice, conclusión es siempre una celebración.” Vamos a entrar en la función de despedida, así que de nueve y media a diez vamos a tener esta clase y de diez en adelante la despedida. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Namaskarams.

--**--*

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

Debido al alineamiento interno aquel que descendió dentro de la forma humana pudo recuperar la asociación con el Maestro dentro de sí mismo y por medio de esto restablecer el contacto nuevamente. Una vez que el contacto se ha restablecido uno ya sabe o conoce la consecuencia de desconectarse y no va a desconectarse ya.

Al principio, el alma y la superalma se movían juntas. Cuando se movían juntas, el alma no se dio cuenta de la importancia de estar con la superalma. Ella no sabía, porque no tenía ocasión de saber la consecuencia de desconectarse de la superalma. Por lo tanto ella miró y buscó tantas formas prevalecientes en la creación y habiendo visto tantas formas, cuando encontró la forma humana, el alma se sintió atraída a la humana y entonces la superalma, que era la amiga, fue consultada si ella podía en la forma y entonces le dijo: “Sí, puedes entrar, pero la forma es tan y tan atractiva que puedes tender a olvidarte de mí., asegúrate de que mantengas el contacto conmigo y entra”.

El alma pensó que podía permanecer en contacto con ella. El alma pensó, si han sido amigas por tantos ciclos de tiempo, pensó que no iba a olvidarse de su amiga, pero la superalma sabía, conocía la belleza de la forma y la atracción de la naturaleza, porque es desde partiendo de Él que la naturaleza óctuple surge y esta naturaleza óctuple es la que construye las formas. Así que Él sabía lo que era. Es por eso que se dice que la superalma conoce lo que es el maya, lo que es la ilusión y como esta ilusión sucede cuando somos atraídos por algo, aquello a lo que estamos atraídos nos desconecta de nuestra asociación original. De manera tal que el alma pensó que no iba a perder el contacto con la superalma y por lo tanto dijo: “Sí, me voy a asegurar de permanecer en contacto contigo.” Y entonces, la superalma le deseo buena suerte.

Y en tanto que se aproximó a la forma, encontró a la forma muy hermosa e incluso ya aproximándose a la forma se olvidó de la superalma y en tanto que entró a la forma se olvidó todavía más, la olvidó completamente y tomó tantas y tantas encarnaciones teniendo el impacto de la dualidad del dolor y del placer. Trataba de experimentar el gozo, pero sucede lo contrario todo el tiempo, se experimenta dolor. Aquello que buscamos generalmente en el mundo sucede lo contrario y sabemos que no tenemos que buscar nada alrededor nuestro, sino arriba nuestro.

Entonces encarnó y encarnó tantas veces y por último, después de experimentar tanto y tanto en la objetividad con las cinco sensaciones y los varios patrones de pensamiento, el alma nació como una princesa.

Dice que la historia describe la encarnación inicial y después la encarnación final. De la encarnación inicial a la final va a haber una larga serie de encarnaciones por medio de las que se obtienen ciertas experiencias debido a las cosas que suceden y se va a llegar al límite de la experiencia en lo material.

Así que en la última encarnación nació como una princesa y debido a las cosas buenas que había hecho en las encarnaciones pasadas, nació así y se asoció con un rey iniciado que termina siendo su marido, siendo esta la mejor de todas las asociaciones. Así que tuvieron una relación tan íntima que ella recibió de él mucha energía, del rey recibió mucho conocimiento y también el impulso necesario para realizar las prácticas que eran necesarias hacer. Consecuentemente en esa vida ella pudo encontrar el alineamiento en sí nuevamente con el Maestro que había dejado antes. En todas estas encarnaciones el Maestro había estado con ella, pero a pesar de la información que estaba disponible, ya que cada uno de nosotros lleva el Maestro en sí, relacionarnos con él y establecer una relación con él se puede transformar en

posible sólo cuando es nuestra prioridad. Entonces se transformó en su prioridad y ella lo volvió a encontrar.

Entonces el Maestro le dijo sonriendo tantas y tantas cosas sobre de cómo era la relación entre ellos, de que no hay diferencia entre ellos, de que el alma no es diferente a la superalma y le explicó la naturaleza de las formas y le dijo que cuando entramos en la forma no es sino natural que nos olvidemos de él y para no olvidarnos debemos estar en constante recuerdo y que la forma es un instrumento, es una facilidad para que poder experimentar. “Pero si te olvidas de mí, esa facilidad se transforma en una limitación.” Todas las facilidades son limitaciones, si no sabemos cómo utilizar una facilidad, se transforma en una limitación.

Por lo tanto el alma se dio cuenta y ahora se dio cuenta todavía más profundamente. Antes estaba en asociación con el Maestro o la superalma, pero después de haber partido y experimentar tantos y tantos dolores y placeres se dio cuenta que los placeres son temporarios y los dolores eran más o menos constantes. Entre muchos dolores, algo de placer se experimenta. ¿No es así?

Es por eso que se dice ¿por qué pensamos en los placeres? Siempre vienen y se van, lo que permanece es siempre el dolor y se dice así como lo dijo: “Para los humanos, el dolor es un amigo eterno y el placer viene y se va.” ¿No es así?

De la misma forma que llegamos a la India en enero, la gripe y la tos son nuestros eternos amigos. La enseñanza es una hora y media a la mañana y una hora y media a la tarde más o menos, pero el resto del tiempo tenemos solamente gripe y tos, de esta forma no estamos en relación con lo divino y mayormente es buscar el placer, pero experimentamos dolor.

Así que esta vez cuando se relacionó con el alma se dio cuenta de su gran importancia, de la profunda importancia del vínculo eterno. El Maestro dice: “Cuando estás en vínculo eterno tienes dos opciones. Una es permanecer en conexión conmigo mientras estás en la forma y ser útil a la creación, ser servicial al plan o puedes permanecer absorto en mí. Puedes ser absorbido en mí o puedes permanecer conectado y trabajar para la creación.”

Los Kumaras, los Rudras, los Prajapatis, los Manus, ellos son los que permanecen conectados y trabajan por el plan. El resto, hay muchos que se desconectan. Los seres se desconectan. Los seres también recuerdan y pueden ser absorbidos. Hay dos escuelas de pensamiento o permanecemos absortos por todo el tiempo y no tenemos más problemas, pero no experimentamos la belleza de la creación de Dios, y si estamos en el campo de juego experimentamos y esto es más bello que salirnos de él.

Podemos estar sentados con la familia y mirar el juego o podemos salirnos o podemos jugar manteniendo la conexión. De manera tal que juguemos con Él y estar en el campo de juego y mantener la conexión con lo divino y jugar pensando en lo divino de acuerdo al plan debido en cualquier sistema, puede ser cósmico, solar o planetario. En tanto que estamos en conexión, no importa donde juguemos, no hay ninguna diferencia.

Así que el último paso que la Jerarquía nos sugiere es permanecer en conexión y ellos pueden permanecer a voluntad del Maestro del universo. Ellos prefieren no quedar absortos o ser absorbidos por el absoluto y sin embargo mantener la conexión y trabajar para el plan por beneficio de los seres. Así es como surgió la Jerarquía. Existe una Jerarquía para el planeta y

también hay una Jerarquía más alta para el sistema solar y después hay otra Jerarquía más elevada para todos los sistemas juntos.

Tenemos a los Kumaras, a los Rudras, a los Prajapatis y a los Manus trabajando para toda la creación y ellos están en la situación más favorable. Ellos están en la creación para la creación, pero inafectados por la creación, no son afectados por la creación. A menos que tengamos miedo de quedarnos perdidos en la creación. ¿Por qué buscamos una clase de liberación? Lo que nosotros llamamos liberación, Moksha, es el estado donde estamos en conexión y nada nos limita. Cuando permanecemos en conexión nada nos limita, la naturaleza coopera con nosotros nos respeta, la naturaleza coopera con los maestros de sabiduría, porque los maestros de sabiduría trabajan en sintonía con el plan.

Entonces él no tiene necesidad de ser absorto y dirigirse directamente al Absoluto. Las escrituras nos sugieren dos métodos: o somos absorbidos por el Absoluto y nos retornamos y estamos en un estado de Samadhi todo el tiempo, y después hay otra forma, retener la conexión con el Samadhi y funcionar para el plan de acuerdo a la voluntad de Dios. Trabajar para el plan de manera tal que nosotros también seamos de ayuda para el plan para ayudar al prójimo, a los seres, que es lo que quiere el Maestro universal.

Es como si tenemos un padre que tiene diez hijos y uno de sus hijos logra completarse, realizarse tanto como el padre y entonces se une al padre y lo ayuda con sus otros hijos. Mantiene la conexión con el padre y ayuda a los otros hijos. Es así como surgió la Jerarquía, la belleza de la Jerarquía es que es neutral, no cae dentro de la dualidad de la creación.

Por lo tanto los seres jerárquicos son igualmente amistosos con lo divino tanto como con lo diabólico porque son neutrales, no tienen la limitación de lo que los rodea, no tienen limitación con las asociaciones y no eligen lugares, no eligen personas y no eligen asociaciones, porque existe un punto donde todo es divino y donde quiera que estén, ellos transmiten esa divinidad, esas energías divinas a lo que los rodea y esa división de bien y mal desaparece para ellos.

La Jerarquía se asegura de que nos quedemos con lo esencial e incluye a aquellos ignorantes y les ayuda a que se transformen en buenos, es decir, que entren dentro de la buena voluntad y aquellos que no están con la buena voluntad, su presencia les permite que sí, que encuentren la entrada y con esta buena voluntad los ayudan más adelante para que se alineen y cuando lo encuentran se establecen en este alineamiento y entonces ellos también pueden participar de la misma forma que ha participado el Maestro.

Es así como la Jerarquía construye su propia red de trabajo sobre el planeta y sobre el sistema solar y también en los sistemas superiores. Esto es simplemente el sistema de toda la creación que nos es dado a través de esta *Upa Kiana* (¿), es decir, un episodio. En este episodio particular, en este capítulo es como una capsula donde se presenta todo el tema.

Así que podemos relacionarnos con ella y saber que nuestro cuerpo tiene tantos y tantos detalles y saber que es nuestro instrumento. Sabemos que tenemos instrumentos, implementos internos y externos con los que podemos utilizar para relacionarnos con la vida subjetiva, con la vida objetiva y también saber que estos implementos están hechos para nosotros para servir a lo que nos rodea y para no servirnos a nosotros mismos.

Así que esta es la historia, porque son exactamente las diez de la mañana. Sólo para resumir todo lo que hablamos utilicé media hora. Así que ahora podemos llevar a cabo la ceremonia de despedida. Gracias.

*_**