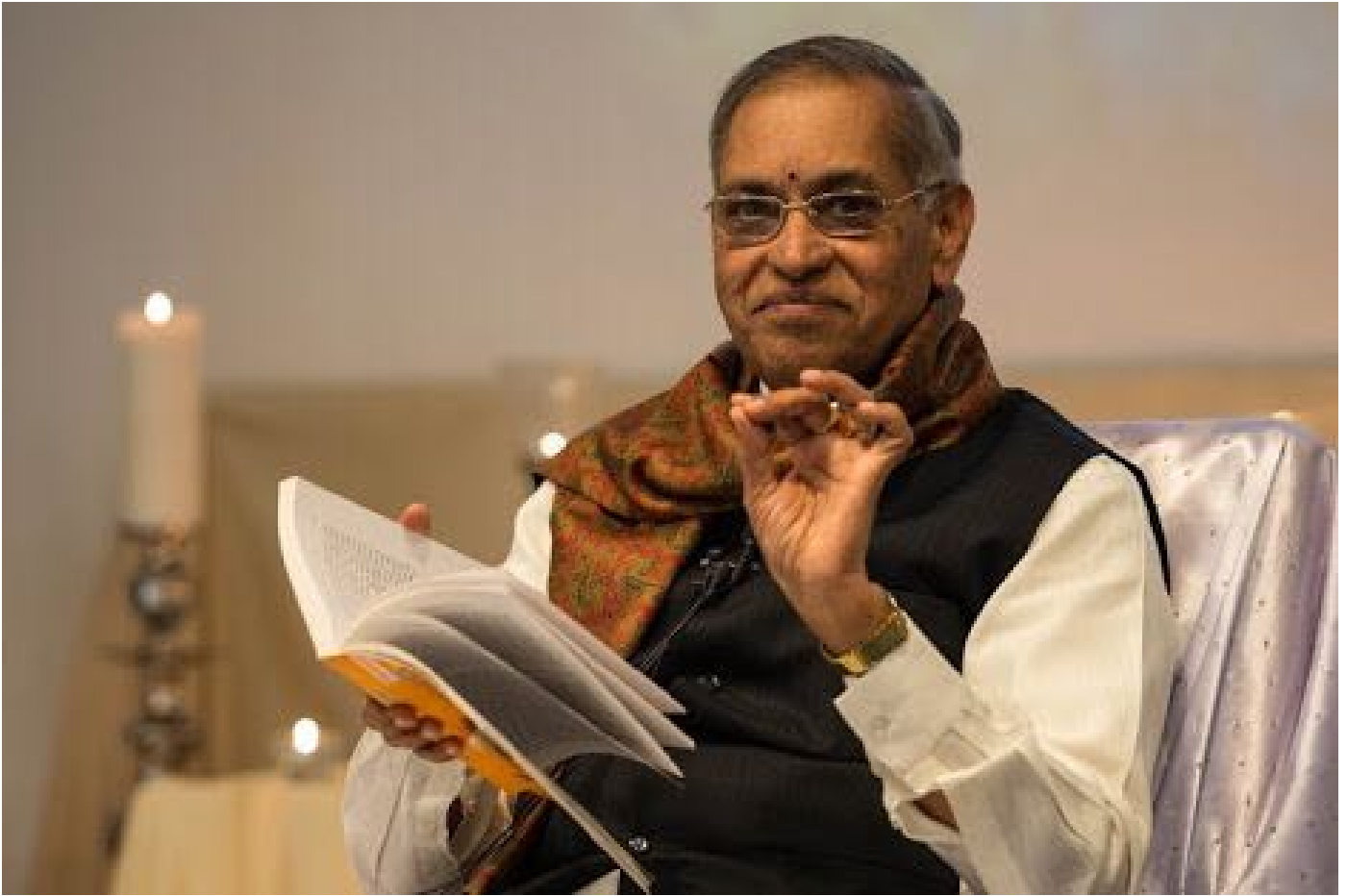

LAS ENSEÑANZAS JERÁRQUICAS

SRI. PARVATHI KUMAR

ALICANTE - Junio 2017

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas, es por la voluntad superior que estamos reunidos aquí, que hemos sido reunidos aquí, y un grupo de miembros han trabajado muy duramente para conseguir esta vida de grupo, para todo el grupo, y en todo el grupo se ve una sola voluntad funcionando, ver la voluntad y hacerlo con el conocimiento, es lo que se pretende para una experiencia óptima y se dice que tenemos que estar sintonizados con la voluntad y entonces, intentamos conseguir el conocimiento para transformar la voluntad, y trabajar todos los detalles y manifestar la voluntad con el conocimiento que sea necesario, entonces será posible una experiencia ideal.

Es lo que intentamos en todas las dimensiones de la vida, y si nosotros volvemos atrás, una vida de grupo en cada país fue construido y consecuentemente en Denia tenemos la vida de grupo, a si mismo, las enseñanzas esenciales de la jerarquía, también ha sido deseado, que compartamos, aunque inicialmente vino como las enseñanzas esenciales de Buddha, y eso tomó una dimensión más comprensiva y poniendo por título a todo el tema las Enseñanzas esenciales de la Jerarquía, si nosotros vemos ese cambio, nosotros entendemos porque ha sido así, porque las enseñanzas de Buddha, son parte de las enseñanzas esenciales de la jerarquía.

Las enseñanzas jerárquicas son tan antiguas como el planeta, tan antiguas como la humanidad, porque Gautama el Buddha, es solamente un punto de referencia, y Jesús el Cristo, es otro punto de referencia, Zoroastro, también es otro punto de referencia, Pitágoras, es otro punto de referencia, son las enseñanzas más antiguas que han encontrado su expresión a través de los Maestros, que estaban preparados para poder transmitir esas enseñanzas.

Esas enseñanzas son siempre universales, y solamente en la era de Kali, las enseñanzas se redujeron a un nivel de culto, de secta o de religión. La verdad que se ha expresado a través de las enseñanzas, es mucho más, es muy superior a todo ello, y dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar, y dependiendo del lenguaje del lugar, las enseñanzas han sido coloreadas, así ha sucedido en un lugar, porque si sucede en un lugar están coloreadas por ese lenguaje, y con su relativa terminología, lo mismo sucedió alrededor de los Himalayas, en sánscrito, y más tarde, también sucedió en Egipto, y más tarde sucedió en Grecia, y también en la época de los romanos, y mas tarde en los caldeos y asirios.

Mientras que cuando una verdad es experimentada, el modo de expresión difiere, y en vez de relacionarnos con la verdad expresada a través de la terminología, o a través del concepto, debido a la degeneración de la comprensión del hombre, se quedan más con el concepto que con el contenido, y por eso tantos, tantos conceptos de la verdad han emergido, y la verdad en si misma ha sido obstruida, la verdad ha desaparecido, y los conceptos que han sido contruidos a través de la verdad, permanecen, y como consecuencia, llegar a la verdad se ha vuelto muy difícil, es como el marco que es más grande que la foto. Para una pequeña foto ponemos un gran marco y el marco domina a la foto.

Una pintura pequeña y un gran marco, un gran trasfondo y aún un marco más grande, es el marco y el trasfondo que son prominentes más que la verdadera foto, o pintura, así mismo en Kali yuga, la verdad que es el verdadero regalo, tiene tanto envoltorio alrededor, que es como cuando vamos a las fiestas sociales, podemos comprar un pequeño regalo y hacer un gran paquete, que tenga muchos colores, muy brillante e ir a la fiesta social con el regalo, normalmente el regalo es pequeño pero el material que lo envuelve es muy grande, el contenido es simple, pero el contenedor es muy grande.

El contenedor obstruye el contenido. Eso ha sucedido desde el principio de Kali yuga, que nosotros nos hemos perdido en los conceptos, nos hemos perdido en diferentes fes, en diferentes creencias y nosotros hemos estado viendo que eso es mejor que lo otro, y dependiendo del poder de la comunidad, se ha impuesto incluso en otros.

El tema de las religiones no tiene una historia más atrás que dos mil años. Antes de ello, antes de esos dos mil años, se relacionaban realmente con la verdad, solamente desde hace dos mil años, debido al impacto de Kali y la consecuente ignorancia, hay dimensiones mutiladas y manipuladas, dimensiones manipuladas de la verdad y llegar a la verdad se ha convertido en difícil porque la gente presenta una forma de la verdad y dice: “ésta es la única verdad”. Otra secta presenta otra forma y dice: “ésta es la única verdad”. Así que nos asociamos más con la forma que con el contenido, así que la forma se ha convertido en predominante, incluso hoy, para nosotros es muy difícil pensar en una energía sin forma, porque estamos cómodos cuando tiene un marco.

Cuando la energía es enmarcada en términos de una forma, en términos de cualidad, nosotros somos capaces de comprenderlo mejor. Así que la verdad tiene que ser representada de tanto en tanto y tiene que ser presentada de una forma nueva, ese es el mayor esfuerzo de la Jerarquía, presentar la verdad de una manera nueva y representarla de una manera que sea aceptable para el hombre común, para la mente común, para una mente simple es un esfuerzo. Ese esfuerzo en esa dirección está hecho por la jerarquía, porque las enseñanzas jerárquicas son esencialmente un medio para comprender el universo y para entender al hombre, y la relación entre el hombre y el universo.

Hay patrones por los que el universo se manifiesta, y hay patrones por los que el hombre se manifiesta, así que correlacionar el hombre con el universo, es un patrón universal que tiene que ser comprendido. Está el hombre y su naturaleza, y está el universo y su naturaleza. ¿Cómo correlacionarlos y establecer una relación apropiada con el universo?. Esto es el conocimiento y en este proceso ciertas herramientas también son desarrolladas para poder tener una comprensión, por ejemplo, nosotros no vemos que nosotros nos despertamos y alternativamente nosotros nos despertamos y dormimos.

También en el universo, alternativamente la formación y la deformación de la creación y como eso a nuestro alrededor, debe ser observado y como es dentro de nosotros también debe ser observado y de acuerdo con ello nosotros nos sintonizamos con la naturaleza y así la relación con la naturaleza empezó, porque dormir por la noche, despertarnos y trabajar durante el día está en sintonía con la naturaleza, porque si nosotros alteramos este ritmo, nuestras energías, se desvían de la naturaleza, así que trabajar durante el día y dormir durante la noche, eso se ha aprendido de la naturaleza, porque la respiración dentro y fuera

que sucede en nosotros es también realizada como una respiración en que la energía se manifiesta como creación y respirando esa energía hacia adentro resulta en una absorción de la creación. Así es como es la verdadera observación de la naturaleza que nos rodea, y observando los planetas a nuestro alrededor y observando los movimientos alrededor del sol y los movimientos de la tierra alrededor del sol, así se han encontrado las leyes de la naturaleza, intentemos relacionarnos con ellas.

Aquellos que dieron estas enseñanzas son esperados, porque las leyes universales nunca fueron pretendidamente remplazadas por el Maestro, porque un Maestro viene para narrar las leyes universales y para dar una técnica para sintonizarse con las leyes universales y el estudiante, respetando al Maestro por el conocimiento que el comparte, se supone que tiene que relacionarse con el universo con la ayuda de la técnica dada por el Maestro, pero nunca remplazar las leyes universales con la imagen del Maestro. Cuando Jesús vino, o Budha vino, o Pitágoras vino, cuando cada gran iniciado que ha aparecido en diferentes partes del globo su trabajo principal es informar de las leyes universales de los patrones universales y como es alrededor nuestro y como se relaciona con nosotros y como es dentro de nosotros y como ver la similitud en la formación del universo y en la formación del hombre.

Así es como las enseñanzas han venido desde cada Maestro, y el estudiante se supone que tiene que comprender y con la ayuda de la técnica dada, relacionarse con el universo, relacionarse con la naturaleza, siendo respetuoso con el Maestro. ¿Pero que ha sucedido en la era de Kali? Al Maestro si se le ha dado más respeto, al Maestro se le ha dado un respeto por máximo, pero a las enseñanzas no se las sigue. La enseñanza no es seguida, sólo se respeta al Maestro. ¿Cómo uno puede ganar comprensión del cosmos y de uno mismo a no ser que adoptemos las enseñanzas que se han dado para relacionarse con la naturaleza?

Hoy día más o menos en cada casa encuentras una imagen de Krishna, pero no nos relacionamos con las enseñanzas que vienen de Krishna que son universales, y en cada casa, hay una imagen de Budha, y principalmente la imagen de Budha es una imagen con una postura meditativa, y el mensaje de Budha es medita, medita y conoce. Pero nosotros no meditamos, pero tenemos la imagen de Budha.

Del mismo modo tenemos imágenes de Cristo, tenemos todas las imágenes concebibles que representan las enseñanzas universales, así que a las enseñanzas se han dado, al Maestro se le adora pero a las enseñanzas se las dejan de lado y por eso la comprensión no mejora.

El trabajo del Maestro es entregar las enseñanzas universales y el Maestro dice: es sólo una consciencia funcionando a través de muchas formas, y el Maestro también dice: observa la consciencia UNA funcionando a través de muchas y diferentes formas. Y por eso el Maestro es apreciado, pero sus enseñanzas no son seguidas, y si el estudiante no sigue lo que se le ha entregado y continua adorando al Maestro, ofreciendo flores a la imagen del Maestro, ofreciendo incienso a la imagen, decorando la imagen del Maestro, construyendo grandes altares con su imagen, haciendo que los altares sean dorados y haciendo que toda la estructura donde el altar está sostenido sea dorada, eso no es nada más que venerar al carnero de oro.

Nosotros tenemos el ejemplo clásico, del becerro de oro. A nosotros nos gusta el oro, así que tratamos de decorar todo con oro. Cuando Moisés entregó las enseñanzas que eran de naturaleza universal, los seguidores prefirieron no seguirlo, sino que prepararon un becerro de oro y empezaron a venerarlo.

Un templo de oro, por los hindús, una iglesia de oro para los cristianos y una mezquita de oro para los musulmanes, lo que quiere decir que nuestra adoración al oro es mucho más que la adopción de las enseñanzas, y por eso todos los Maestros vienen una y otra vez para informar las enseñanzas esenciales y sugerir que se sigan esas enseñanzas, porque solamente siguiendo esas enseñanzas tu realmente sigues al Maestro. Si tú no puedes seguir las enseñanzas, tú no puedes seguir al Maestro.

El Maestro puede ascender a un plano de oro, a un plano dorado, o incluso a un plano de diamante, ¿cómo lo puedes seguir? Tu también tienes que adoptar las prácticas que el Maestro te ha dado y con las que te ha informado. Muchos estudiantes que adoran al Maestro, a ellos les gustaría seguir al Maestro durante vidas. ¿Pero cómo puedes seguirlo a no ser que sigas las enseñanzas? Las enseñanzas es la única manera en la que un Maestro puede ser seguido. Sin seguir las enseñanzas, solamente si al Maestro se le adora, seguimos donde estamos. Te puedes arrodillar muchas veces ante la imagen de Cristo, pero si tú no amas al prójimo, lo que quiere decir a la persona que tienes al lado, no puedes seguirlo. Es por eso que las enseñanzas suceden eternamente, y un verdadero Maestro siempre dirige al estudiante hacia la verdad, a los patrones de manifestación y a las leyes de manifestación, y le gustaría que el estudiante siguiera esos patrones y esas leyes, es por eso que él se mantiene como un hijo de Dios y no permanece como un hijo del hombre.

Jesús vino y dijo: “Yo soy un hijo de Dios, pero tu también “, pero los procesos a los que Él se sometió, nosotros también tendríamos que pasarlos para poder ser un hijo de Dios. Y lo mismo pasó con Gautama el Budha, y también pasó lo mismo con Pitágoras, y también pasa lo mismo con cualquier iniciado, el verdadero hecho de que nosotros digamos que uno es un iniciado significa que ha entrado dentro de sí mismo, que se ha sometido a sí mismo a las transformaciones internas y a través de esas transformaciones, él ha encontrado la habilidad de relacionarse con la naturaleza que le rodea y traer los mensajes de la naturaleza y dar plenitud a los alrededores.

Así que este cambio, tiene que ser llevado a cabo por nosotros, por cada estudiante que se relacione con las enseñanzas universales. Así que, para este ciclo de tiempo, cuando la humanidad ha construido muchas sectas, muchos cultos, demasiadas religiones, y trata de diferenciarse uno de los otros y trata de establecer la supremacía uno sobre el otro, las enseñanzas de la jerarquía han venido a través de Madame Blavatsky y han sido elaboradas más allá a través de Alice Bailey, y también se han dado con más detalle a través de las enseñanzas de Helena Roerich.

Lo que nosotros como humanos hacemos, nosotros construimos un culto alrededor de la escuela Arcana de Agni Yoga y esencialmente nosotros sentimos que esto es diferente de la Sociedad Teosófica, por ejemplo, porque la Sociedad Teosófica no está de acuerdo con la escuela Arcana, y la escuela Arcana no está de acuerdo con Agni Yoga, y Agni Yoga no está de acuerdo con Wolrd Teacher Trust, y de esa forma vamos elaborando, creando a través de

la verdad cultos y organizaciones, pero todo tipo de organizaciones han sido formadas alrededor de la verdad, pero ninguno se relaciona con la verdad, solamente se relacionan con la forma, que no es otra cosa que un principio, que el principio de la verdad.

Así que la idea de la jerarquía es informar una vez y otra vez y otra vez, y otra vez, de los principios esenciales del universo como existen en el hombre, como el hombre puede relacionarse con el universo, relacionándose dentro de si mismo con las leyes que funcionan dentro de él. Si nosotros vemos que hay una ley de alternancia por la cual todo se expresa y se retira, se retira hacia dentro, esta ley también la encontramos, nosotros llegamos a la consciencia y la consciencia es retirada una vez más por la noche, alternativamente hay una expresión de consciencia, porque la consciencia se expresa a si misma desde la existencia y se retira a si misma a su fuente, vuelve otra vez a su fuente.

De la misma manera también hay un surgir del espacio y una respiración hacia dentro del espacio. De la misma manera nosotros, respiramos hacia afuera y respiramos hacia dentro, lo que se corresponde con el universo. El universo pulsa y el humano también, y cada ser orgánico pulsa, y los no orgánicos también pulsan, pero de una manera oculta. Por eso las leyes del universo, tal como la ley de alternancia, la ley de involución y evolución, la ley de pulsación y la ley de periodicidad, todas estas leyes han sido absorbidas por el universo, y también se pueden observar en el universo y en nosotros, y si nosotros estamos en sintonía con todas esas leyes, nuestra consciencia gana una sintonía con la consciencia universal, porque todo es una cuestión de sintonizarse, no es solo alineamiento, es sintonía lo que se necesita.

Por ejemplo Madame Blavatsky era muy vehemente respecto a las plegarias. Madame Blavatsky dice: “en la plegarias no creéis”, podéis ver los escritos de Madame Blavatsky, ella dice: “las plegarias no ayudan, el alineamiento ayuda”. Si tu estás alineado, tu estás reforzado, porque estás alineado con la energía universal a lo que llamamos Dios, pero si no estamos alineados nunca ganaremos ese refuerzo, y sino nos orientamos hacia el este en la mañana no recibiremos los rayos del sol.

Para recibir la luz del sol en nuestra frente por la mañana, la única manera es volverte al este, porque si te vuelves hacia el oeste y sigues rezando nada sucederá, porque el sol no se va a girar hacia el oeste para ti en la mañana. Puede ser muy chocante saber, pero podéis leerlo en la Doctrina Secreta. Madame Blavatsky, ella rechaza todas la plegarias, rezar por pan, eso es repulsivo, a ella le repulsa mucho esa idea. Si quieres pan, trabaja para el pan. Si quieres comer pan, vete al primer piso, donde hay un desayuno, ahí el pan está disponible, pero no podemos estar en nuestra habitación y rezar para tener pan. Nuestra orientación y nuestra acción es la que causa la necesaria realización, tal como he dicho, si quieres ver el sol por la mañana, vuélvete hacia el este y alinéate con la luz del este, y si quieres tener luz del sol por la tarde, alinéate con el oeste, y si quieres tener la luz del sol en la parte más alta de la cabeza, quédate a la luz del sol al medio día.

Lo que significa que tienes que estar en sintonía con lo superior para que tú puedas relacionarte con lo superior, porque hay muchos medios, por los que nos podemos relacionar con la consciencia universal, y ella dice: “este proceso de sintonizarse, no es otra cosa que el alineamiento”. Si tú estás alineado, las energías se encuentran y nosotros somos reforzados,

pero si no hacemos nada no va a pasar nada. Si esta cámara no está orientada a mi y está orientada hacia otra dirección, no podrá conseguir mi imagen, ¿podrá? Solamente por su orientación hacia mí, mi imagen aparece. Lo que sea tu objetivo, tienes que orientarte hacia ello, si quieres orientarte a la verdad, la verdad está en ti, oriéntate dentro. Mira como esa verdad es la que permite que te despiertes. Es la verdad en ti que te permite despertarte. Es la verdad en ti, que permite la pulsación. No busque la verdad fuera, oriéntate a la verdad, porque por venerar, no vas a conseguir la verdad. Sólo con el alineamiento conseguirás la verdad. Todo es una cuestión de alineamiento.

Nuestro planeta, está alineado con el sol, y se mueve alrededor de si mismo, y se mueve alrededor del sol. De la misma manera todos los planetas. Todos están bien sintonizados, y por eso producen una sintonía, una armonía, y esa armonía puede ser experimentada por nosotros, relacionándonos con la armonía de los planetas, porque hay unos principios planetarios en el ser humano también, así que relacionémonos con los principios planetarios dentro de nosotros, esos principios planetarios que están representados por los planetas, entonces se podremos conseguir armonía dentro de uno mismo. El sistema solar está en armonía, y dentro nuestro también hay un sistema solar, y dentro del sistema solar hay siete principios planetarios principales, y cuando el sistema solar está en armonía, del mismo modo en nosotros hay siete principios planetarios y podríamos encontrar esa armonía. Pero no podemos porque no nos relacionamos con esos siete principios planetarios en nosotros.

Tendríamos que relacionarnos y relacionar esos principios entre si para traer la relativa armonía, porque los sabios de los tiempos antiguos, ellos se relacionaban con el sistema mayor y de esa manera ganaban esa fuerza dentro de ellos. Porque para relacionarse hay un método, y esa metodología ha sido dada como una herramienta y a eso es lo que se le llama la ley de la correspondencia. Por la ley de la correspondencia, la más pequeña unidad de consciencia puede relacionarse con la unidad de consciencia más grande, y de esa manera, la comprensión de uno mismo seguirá expandiéndose. De esa manera, el alineamiento es visto como el medio, es el medio, porque si nosotros nos alineamos con los cinco elementos de la naturaleza, necesitamos alinearnos con las estaciones de la naturaleza.

Nosotros no podemos escondernos demasiado de la naturaleza. Nosotros escapamos de la naturaleza y nosotros tendemos a no ser naturales. Nosotros no podemos enfrentar el sol, tal y como lo hacían nuestros antiguos, nosotros no podemos aguantar la lluvia como los antiguos la aguantaban, y tampoco podemos soportar el frio como nuestros antepasados lo hacían, porque nosotros intentamos ajustar todo a nuestra conveniencia, en lugar de ajustarnos nosotros mismos en sintonía con la naturaleza. Es como pedir al rey que se relacione contigo de acuerdo a tu conveniencia, porque si tienes que relacionarte con el rey, tú tienes que ponerte en sintonía con los ritmos del rey, ¿no es así? Si queréis poder ver al cabeza de esta provincia el dará un tiempo, el dará la hora convenida y vosotros tendréis que ir a esa hora y verlo, no podéis darle vosotros mismo la hora convenida a esa persona, no podéis darle la cita, ¿podéis?

Por ejemplo si queremos ver a Rajoy, tenemos que pedirle hora, tiene que ser él el que nos la de, no podemos darle nosotros la cita ¿podemos? Si decís que si, seréis considerados locos.

¿Quién tiene que estar en sintonía con quién? Primero nosotros tenemos que estar en sintonía con nuestro sistema planetario, es por eso que las enseñanzas han venido.

En nuestra área el primer rayo del sol aparece a cierta hora, así que tenemos que estar disponibles para relacionarnos con ese rayo solar, que trae la energía de vida y la energía de consciencia, porque el sol, el rayo solar, tiene esa doble energía y refuerza nuestra energía de vida y refuerza nuestra inteligencia y nosotros trabajamos con las dos, porque hay una energía de vida con la que toda la actividad vital es llevada a cabo y hay una energía de consciencia que nosotros la tomamos como actividad inteligente, porque si vosotros queréis ser cada vez más inteligentes y si queréis tener más salud, tenéis que relacionaros con el rayo de sol, si no lo hacéis no conseguiréis esa energía.

Así que sintonizarse con el sistema superior es lo más importante, porque lo pequeño tiene que estar en sintonía con lo mayor, es una ley, y a esa ley se la llama ritualismo. Ritualismo es un medio por el cual nos sintonizamos con las estaciones de la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, regularmente, y si nos relacionamos regularmente ganaremos una aceptabilidad con la vida planetaria, porque sin eso nada puede hacerse. Así que comprendamos nuestros planetas para poder expandirnos más, comprendamos otros sistema solar, veamos cómo es la luna, cómo se mueve alrededor, que es lo que la luna hace. ¿En que fase lunar estamos ahora?, no lo sabemos a no ser que veamos el calendario lunar. Nos estamos moviendo desde la catorceava fase lunar descendiente a la luna nueva.

La luna tiene luna llena, luna nueva y las catorceavas fases entre medio. Cada fase de la luna da un humor, un comportamiento, las fases mentales se relacionan con nuestros humores mentales. Así que cuando estamos yendo hacia la fase de luna nueva, es un estado de no mente, y es el tiempo que se considera mejor para poder ir hacia dentro y para relacionarnos con el sol que es el alma, que es el verdadero representante de la verdad. Para relacionarnos con el alma, este tiempo es el mejor. Este conocimiento lo obtenéis solamente si se siguen los ritmos de la luna. Porque hay fases crecientes y hay fases de luna decreciente, y si nuestra mente está en sintonía con ello hay tiempos para expandir la consciencia, para la mente, y hay tiempo de contracción, y hay momentos para la contemplación y también habrá tiempos para la acción, porque la luna presenta diferentes energías en diferentes signos solares, y conociendo todo esto podéis organizar vuestra vida mejor.

Este es el tipo de conocimiento que no tiene nada que ver con las religiones, porque la luna no es cristiana, ni islámica, ni hindú, no pertenece a ningún culto, pertenece a la acción universal. El sol no tiene culto, no tiene religión. Los planetas no tienen ninguna religión. El árbol, tanto si está en un templo o en una mezquita no tiene ninguna religión, no se puede decir este es un árbol cristiano o que es un árbol musulmán o un árbol hindú. Nada en el universo puede ser relacionado o adjudicado a ninguna religión, porque pertenece al universo.

Y nosotros también pertenecemos al universo pero nosotros nos hemos fragmentado a nosotros mismos a través de nuestra ignorancia y nosotros necesitamos volver a juntarnos a nosotros mismos a través de las leyes universales y relacionándonos con esas leyes universales.

¿Donde está la Luna hoy? De acuerdo con el calendario lunar está en Tauro, de acuerdo con el calendario solar está en Géminis. Así que si la Luna está en Géminis ¿cómo responderá nuestra mente? Y cuando el Sol está en Cáncer ¿Cómo responde nuestra alma a ello? Porque hay doce signos solares a través de los cuales el Sol se mueve, la Luna se mueve, y da diferentes químicas diariamente. De la misma manera nosotros también tenemos la ciencia de las horas, porque en cada hora hay una energía diferente, que nos impacta de una forma diferente y si conoces eso, sacas ventaja de ello. Un navegante toma ventaja de la ola para poder moverse más allá, porque navegar es un tema muy grande, porque establecer la navegación de acuerdo con las corrientes del río, uno viaja mucho más fácilmente, pero si no estamos navegando de acuerdo con las corrientes, nuestro viaje será muy difícil. Este conocimiento hoy en día también ha desaparecido.

Cuando Colón se fue él sabía las corrientes del mar, las estaciones de la naturaleza y los relativos vientos y él pudo navegar muy fácilmente. Gente que navegó a lo largo de todo el globo con facilidad, con ayuda del conocimiento, y sin facilidad cuando ese conocimiento no prevalecía.

Para relacionarnos nosotros con la energía divina, esos son los medios, las funciones planetarias, la rotación alrededor de sí mismo, la rotación alrededor del Sol, y el satélite de la Luna, su rotación alrededor de la Tierra, dando dieciséis diferentes maneras de consciencia, porque hay dieciséis fases lunares, Luna llena, Luna nueva y las catorceavas fases, son ascendentes y descendentes. En esas dieciséis fases lunares, están ahí ¿cuál es el impacto que tienen en nosotros? Porque la Luna tiene una correspondencia con nuestra mente y la Tierra tiene una correspondencia con nuestro cuerpo, y nosotros tenemos nuestra correspondencia con el Sol.

Cada uno de nosotros dice YO SOY, este YO SOY no es diferente del Sol, de la energía del Sol. Y la energía de la mente está en sintonía con la Luna, con la energía de la Luna moviéndose alrededor nuestro, y la energía de este cuerpo, tiene la misma energía que la Tierra, y la energía, la materia alrededor de la tierra, el agua alrededor de la tierra, el fuego, el aire y el akasha que se relaciona con esta Tierra, existen dentro de nosotros como nuestro cuerpo.

Nuestro cuerpo viene del planeta Tierra, nuestra mente viene del Manu Vaivaswata, vía a través de la Luna. Y nosotros venimos del Sol, nosotros pertenecemos al Sol. Nuestra mente pertenece al Manu, a Vaivaswata Manu, y nuestro cuerpo pertenece a la Tierra. ¿Así que cuál es nuestra morada original? Nuestra morada original está en el Sol, así que necesitamos relacionarnos con el Sol, con la Luna, con la Tierra, y de la misma manera con respecto a los otros planetas. Y por esta razón la astrología ha sido dada. La astrología es vista como una clave para relacionarnos con el universo, no para las predicciones mundanas ¿cuándo conseguiré trabajo? ¿Cuándo me casaré? ¿Cuándo tendré niños? ¿Cuándo tendré un ascenso? ¿Cuándo entraré en crisis? Este es el uso pagano de una ciencia muy muy noble, porque la astrología es una ciencia, no es un sistema de creencia.

Hay planetas alrededor nuestro, y sus vibraciones nos impactan. Tal como la Tierra impacta, la Luna impacta, el Sol impacta, otros planetas también impactan. Nuestra habilidad de experimentar dependerá de nuestra sintonía y de nuestro equipo para poder experimentar.

Nuestra habilidad de manifestar dependerá de nuestra sintonía con Marte, nuestra habilidad de distinguir y discernir dependerá de nuestra sintonía con Mercurio. Y nuestra habilidad de causar expansión de consciencia en nosotros dependerá de nuestra sintonía con Júpiter. Nuestra sintonía con Saturno nos dará la habilidad de consolidar lo que quiera que se haya manifestado. Algunos son hábiles para manifestar con el poder de Marte pero sin Saturno no se quedará estable.

Así que como nosotros nos sintonizamos con estos principios es lo que nosotros podemos ver en la carta natal, lo que nuestro signo sea, nuestras fuerzas y fortalezas, y nuestras debilidades en relación a este equipo y su sintonía es lo que se tiene que estudiar. Y donde a nosotros nos falte, nosotros tenemos que adquirir la necesaria disciplina para fortalecerlo. Por eso es que la astrología ha sido dada. Y limitarnos nosotros mismos a la parte, al sendero predictivo de la astrología no tiene validez. Es por eso que las enseñanzas han sido dadas una vez más en términos de astrología esotérica y astrología espiritual. Por eso esos libros han venido y nuestro sistema de salud está realmente desviándose de lo que nosotros realmente pensamos. Tiene que haber, tiene que adoptarse un tipo de vida en sintonía con la naturaleza para poder restaurar la salud. Esa es la razón por la que, es por eso que el tema de la curación ha venido. Porque curación no es otra cosa que el proceso de naturalizarse uno mismo, tanto y tanto uno se vuelva natural tendrá más buena salud, mejor salud, porque cuando nosotros nos movemos a dimensiones no naturales, la salud se pierde y los tratamientos que no son naturales no nos van a dar verdadera buena salud. Y cuando los tratamientos tienden a ser, a desviarse del concepto de curación, y son llevados a la dimensión de los negocios nunca podrá haber salud.

Así que la educación hoy en día es negocio. La práctica médica es negocio. Todo es negocio. Cualquier relación entre una persona y otra está basada en el negocio. Lo que una persona piensa es como la otra persona me va a beneficiar. Esto tiene que ser remplazado, de otra manera si no es así, no me relaciono. Así que hay dimensiones, hay dimensiones naturales en el universo en su magnitud y debemos conocerlas y adoptarlas, eso es importante. Adoptar esas leyes es lo importante, sintonizarnos es importante, alinearnos es importante, porque sin hacer eso, si nosotros solo nos arrodillamos, y nosotros solo nos postramos, no podremos sintonizarnos eso es lo que las enseñanzas nos dicen.

Evitar hacer lo que se tiene que hacer y adoptar la veneración es una gran ilusión. Nosotros no estudiamos para nuestros exámenes, y nosotros vamos a la iglesia y nos arrodillamos todo el tiempo, sin estudiar ¿vas a pasar el examen? ¿Queréis que Jesús te ayude para tu pequeño examen? Ese es Cristo que está trabajando a nivel planetario ¿va a preocuparse por tu matemáticas si tu no haces tus deberes? Esta dimensión es una ignorante dimensión.

Así que las enseñanzas de la jerarquía son traídas una vez más para informarnos que nos naturalicemos, que nos sintonicemos nosotros y de esa forma podamos conseguir la necesaria expansión dentro de nosotros. Es por esa razón que la Doctrina Secreta fue dada y esa es la razón por la que las meditaciones ocultas han sido dadas. Porque la meditación no es otra cosa que un proceso de alineamiento con nuestro sistema, alinear nuestro sistema con el Sol, con el rey del sistema solar y eso es sobre lo que Gayatri habla. Si nosotros

seguimos cantando Gayatri sin alinearnos con la energía del So,l que puede ser visualizado o en el centro de Ajña o en centro del corazón, es una pérdida de tiempo. Si cantamos Gayatri, el verdadero propósito de Gayatri es relacionarnos con la energía solar. Si nosotros no visualizamos la energía solar o en el Ajña o en Anahata cuando lo cantamos, no tiene ese sentido, no funciona.

Por lo tanto las enseñanzas esenciales, son necesarias para sintonizarnos con la naturaleza que nos rodea y sintonizarnos con el universo. Esa es la razón por la que las meditaciones han sido dadas y por esa razón, a través de esa sintonía, seremos capaces de conocer el verdadero propósito de nuestro ser. Si nosotros sabemos donde está nuestro ascendente en el horóscopo, en que signo solar, y cual es el mensaje que da ese signo solar, nosotros nos ponemos en sintonía con el mensaje de nuestro ascendente, el propósito de vuestra vida será pleno, tendrá plenitud. Si hacemos otras cosas no tendremos plenitud.

Cada uno de nosotros ha venido a este mundo en un momento particular, comprendamos esa dimensión, que la dimensión de ese punto de tiempo es muy importante. Cuando nosotros nacimos en el mes de Sagitario, nuestra vida no estará plena a no ser que adoptemos nobles aspiraciones y dediquemos nuestra vida a ellas. De la misma manera cada signo solar tiene su propia dimensión. Así que cada ascendente tiene su dimensión, ¿cómo sabemos eso? A través de la astrología. Por eso entre todas las ciencias de sabiduría la astrología es considerada el ojo, por lo mismo que se dice que el ojo es uno de los órganos humanos más importantes.

Si podemos ver eso podremos manejar todo. Incluso si no oímos, incluso si no podemos hablar, está bien, podemos ver. Pero si no podemos ver no podemos dar un paso más allá. Es por eso que hay una afirmación en sanscrito, que dice: **haganam nayanam prayan prayana**, lo que significa: entre todos lo órganos del cuerpo (los órganos significan las piernas, las manos, los oídos, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto) entre todos ellos el ojo es el más importante. **Vedaganam** las herramientas relativas a la sabiduría **jotiyam prayanam** lo que significa que la ciencia de astrología es la más importante y es por esa razón que en todos estos nuevos grupos que se han formado alrededor de todo el planeta, la astrología se ha convertido en muy importante.

Con la ayuda de la astrología nosotros podemos ver los patrones que se han establecido en el sistema solar y también hay otra herramienta del conocimiento universal, que son llamados los metros de manifestación, por que la Luna se mueve alrededor del planeta en veinticuatro horas, así que el metro son 24 horas, que puede ser divididos en doce horas y doce horas, o entre cuatro cuartos de seis horas, o en ocho pares de tres horas cada uno. Cada tres horas hay una diferente energía. De seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres otra energía, y de tres a seis otra energía, y de seis a nueve por la tarde, y así se pueden experimentar diferentes energías si vemos estos metros de ocho. Porque los días están divididos en ocho partes, de tres horas cada uno, y a eso se le llama el metro de Gayatri.

Todo el universo está visto en ocho planos, lo que significa siete planos y más allá. Y por lo mismo es un conocimiento que podemos ganar a través de los metros. Y también hay ciclos de tiempo que tienen una gran importancia, porque la Luna tiene un ciclo de treinta días y el

Sol tiene doce veces más, un tiempo de doce veces más. Y Saturno tiene treinta veces más que el Sol. Y Júpiter tiene doce veces más que el Sol.

Estos números, treinta, doce, tres, se convierten en muy importantes y están funcionando en nosotros. Y a eso es a lo que se le llama el conocimiento de los Metros. Y a esos se les llama **Chandas**. Y también hay el conocimiento del sonido, diferentes sonidos cuando funcionan juntos, aparece una clase de química. Por ejemplo está el sonido A. Si A se mezcla, se junta con U, se convierte en O. Si A se mezcla con I se convierte en E. Así es como la gramática de los sonidos, la gramática de los sonidos es una de las gramáticas originales porque cada lenguaje tiene su gramática sobre la que una E es una combinación de A e I, si decimos O es una combinación de A y U.

De la misma manera hay combinaciones de sonidos, diferentes combinaciones de sonidos produce diferentes vibraciones, y causa diferente manifestación de colores. Eso es lo que tiene que ser conocido, porque ciertos colores son más vibrantes que otros colores. Ciertos sonidos elevan, ciertos sonidos nos causan una degeneración o una depresión. Si criticas a otra persona, la otra persona estará totalmente alterada. Si dices buenas palabras la otra persona es elevada en su energía. Así que veamos cuanto impacto tiene el sonido. Así que conocer estos impactos del sonido y usar el sonido de tal manera que podamos elevar a la gente a través de una apropiada expresión del sonido, es una ciencia por si misma.

Esto se le llama **Jacarana**, lo que significa dramática, **Chandas**, lo que significa metros. **Jotiyam** lo que significa astrología y aquello que llamamos la ciencia de la pronunciación. Porque si pronunciamos apropiadamente tiene un impacto magnético en los alrededores. Si no tenemos una apropiada y precisa pronunciación no podemos transmitir un impacto a los alrededores. Hay personas que pueden impactar magnéticamente y causar una manifestación eléctrica a través de la apropiada pronunciación de los sonidos como palabras y frases. Mucha gente no puede pronunciar todos los sonidos, es muy difícil para ellos. A nosotros se nos ha dado dieciséis raíces en la mandíbula superior que están protegidas por los dieciséis dientes, los dieciséis dientes no son otra cosa que protectores de las dieciséis raíces en nosotros. Así que las dieciséis raíces están bien preservadas. Nos dan una pronunciación que será muy magnética. También hay dieciséis dientes abajo, no tienen tanta consecuencia. En términos de sabiduría la mandíbula inferior tiene el propósito de comer adecuadamente, pero la mandíbula superior son los descendientes de dieciséis clases diferentes de sabiduría. Y a ellos se les llama raíces de sabiduría, **Vidiamcura** le llaman. **Vidiamcura** significa las raíces de la sabiduría.

Tenemos la muela del juicio, que llamamos de sabiduría. ¿Sabéis porque se le llama la muela de sabiduría en inglés? Porque no hay ningún diente que tenga mayor número de raíces. En una muela de juicio, de la sabiduría, tenemos cinco raíces o incluso siete. Y dependiendo del número de raíces, el potencial para la sabiduría será diferente, será mayor. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso?

Para comer necesitamos la mandíbula inferior, por eso los animales también están masticando así. Para cualquier animal, el búfalo o la vaca realizan muchos movimientos de la mandíbula inferior, sólo para poder digerir la comida, para poder masticar, pero la mandíbula superior contiene la habilidad de poder pronunciar sonidos adecuadamente, apropiadamente.

Y cuando nosotros hacemos apropiadamente una corta pronunciación hay una manifestación, hay algo que se manifiesta, el sonido manifiesta la luz, la luz viaja mucho más rápido, pero la manifestación de la luz es a través del sonido, así que por eso existe la ciencia del sonido, la ciencia del habla, la ciencia del color. Así es como en la sabiduría nada pertenece a ninguna religión en particular. Nosotros aprendemos sobre nosotros y nosotros aprendemos sobre el Universo, y somos capaces de tener una relación apropiada con el Universo.

Esta ciencia de sintonizarnos con el Universo nos permite naturalizarnos más y más y más. Así que el primer paso es la naturalización a través de la sintonía, el segundo paso es construir un puente con el Universo, con esa sintonía, y de ahí en adelante el Universo funcionará a través de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser un representante del Universo sobre la Tierra. Eso es lo que son los iniciados. Ellos han ganado una sintonía con la energía universal y de ahí en adelante ganan la habilidad de manifestar esa energía en los alrededores y eso es lo que es la Magia Blanca.

Hay un libro, un "Tratado sobre Magia Blanca", y hay un tratado sobre meditaciones ocultas y un libro sobre astrología ¿no es verdad? Porque el Maestro Djwhal Khul, el ha traído una vez más la sabiduría antigua a través de Madame Blavatsky y Madame Bailey. A través de ellas dos, de los dos médiums, es el Maestro Djwhal Khul quién ha traído la sabiduría más antigua. Y la idea es volver a reintroducir la astrología, la técnica de meditación, la técnica de curar y la comprensión de la psicología humana. Y dar toda la historia antigua, la historia antigua relativa a nosotros y relativa a la humanidad.

Porque esta humanidad ¿sabéis? es más antigua que el planeta. Nosotros fuimos transportados desde la previa Tierra a esta. Esa es la historia de Vaivaswata Manu y esa es la historia también del Antiguo Testamento como el Arca de Noé. Nosotros somos muy antiguos y tanto como nosotros no consigamos el relativo conocimiento, no podemos ascender a los círculos superiores. Tenemos que expandir nuestra consciencia, nuestro horizonte de comprensión tiene que ir continuamente expandiéndose y expandiéndose para ser un jugador planetario y un jugador interplanetario, e incluso un jugador de todo el sistema solar. Esas iniciaciones son dadas en los libros.

En los libros dados por el Maestro Djwhal Khul hay hasta siete iniciaciones y si cada uno toma estas siete iniciaciones directamente se relacionará con el Sol y podrá jugar, jugar significa que llevará una actividad planetaria e interplanetaria, porque el Maestro del Mundo es uno de esos seres. Sanat Kumara es otro de esos seres. Esas son las posibilidades que tenemos, así que las enseñanzas que vienen de la Jerarquía no pertenecen a ninguna religión, todas las religiones no son más que fragmentos que vienen de la enseñanza más antigua. Así que nuestra manera de relacionarnos con la sabiduría es relacionarnos con las enseñanzas del Maestro y no es que nosotros reemplacemos enseñanzas por CVV, o reemplacemos Jesús con el Maestro Djwhal Khul, o sea Buda o sea Jesús, sea Pitágoras, sea CVV, cambiando fotos no ganamos conocimientos ¿no es así?

La gente hoy en día sabe que reemplaza la foto de Jesús en occidente por Djwhal Khul, o por el Maestro Morya o por el Maestro Kutumi, o Maitreya el Señor, muchas más fotos que que tenemos que limpiar, pero la enseñanza es una, porque cada Maestro esencialmente

enseña lo mismo. Él enseña una existencia y una consciencia, que se manifiesta de diferentes maneras y esa consciencia tiene una manifestación triple y es desde esta consciencia que se da una diferenciación de los elementos y hay una naturaleza cuádruple que forma un campo en el cual los seres son introducidos para que lleven a cabo, para que se comporten con armonía y experimenten las manifestaciones de la naturaleza.

El Maestro siempre es uniforme, la forma de los Maestros puede que sea diferente, pero el contenido es el mismo, porque la leche puede ser contenida en un vaso de metal, de acero, puede estar en un vaso de cristal, puede ser en un bol, puede ser en una jarra, puede ser en un barril, pero cualquier forma que sea es leche, las formas son diferentes pero el contenido es uno. Nosotros estando dentro de la forma y creyendo que sólo somos la forma, porque nosotros creemos que somos nuestra forma lo que no es verdad, la forma va cambiando, nosotros somos la consciencia que preside sobre este cuerpo, nosotros somos seres que residen en este cuerpo, que puede que se vayan, el cuerpo puede que se vaya, pero los seres continuarán siendo. Por eso se dice que nosotros estábamos incluso antes de que el planeta fuera, porque nosotros estábamos en el planeta previo, y emigramos a este planeta, pero no en la misma forma.

Nuestro problema es que tenemos tanta identidad con la forma que nosotros hemos perdido nuestra identidad original. El propósito de la enseñanza es que cambiemos de nuestra identidad con la forma a nuestra consciencia, y a nuestro estado original de ser. Todas las enseñanzas han sido dadas en esa dirección y todas las enseñanzas esencialmente tienen ciertos temas que son presentados una vez y otra vez y otra vez hasta que uno gane suficiente conocimiento. La esencialidad de las enseñanzas es aquello que voy a presentaros y no es diferente de la enseñanzas de cualquier Maestro, porque cualquier Maestro de sabiduría de acuerdo con el tiempo y el lugar, da énfasis, pone énfasis en ciertas cosas, pero todos los Maestro de sabiduría presentan la misma sabiduría, así que remplazar una foto con la otra no ayuda. Adoptar la sabiduría ayuda.

En India, incluso con el Maestro CVV, con el Maestro MN y con el Maestro EK hay cultos, lo que CVV dijo, también fue dicho por MN, y fue lo mismo que EK dijo ¿pero que pasó? Que hay seguidores de CVV que no están de acuerdo con lo seguidores de MN, y que tampoco están de acuerdo con las enseñanzas de EK. ¿Qué significa eso? que están atados a la forma pero no a la enseñanza. Porque si tu llegas a la enseñanza, incluso en los previos yugas es la misma, en Dwapara Yuga era la misma, en Treta Yuga era la misma, y desde el principio de Kali Yuga es la misma enseñanza. Hay diferentes micrófonos al igual que diferentes fotos a través de las cuales las enseñanzas son dadas una vez y otra vez y otra vez, pero nosotros vemos más el micrófono pero no el sonido original que emerge a través de ese micrófono o gramófono. Ese es nuestro problema, porque nosotros también creemos que nosotros somos nuestra forma, pero nosotros no somos nuestra forma, pero nosotros no sabemos que no somos nuestra forma.

Si nosotros tomamos nuestra imagen de cuando teníamos diez años de edad y comparamos con una foto de hoy en día no es el mismo. Algunas veces enseñamos una foto de cuando éramos pequeños, y puedes decir ¿reconoces quién es? Si enseñas la foto de ayer y la enseñas hoy es fácil reconocer, pero si enseñas una foto que fue tomada hace

décadas es tan difícil reconocerla hoy en día, porque éramos bebés, luego niños, jóvenes, luego adultos, luego adultos y después crecemos en la edad, las formas cambian pero nosotros no sentimos que estamos cambiando, porque nosotros no cambiamos, nuestra forma cambia. Este paradigma de la forma tiene que cambiar para pasar a la consciencia. Es lo que se da mayor énfasis en las enseñanzas, así que volveremos a estas enseñanzas, porque tenemos cuatro sesiones de enseñanza y la quinta será para preguntas y respuestas.

Así que gracias por escuchar esta presentación donde, la enseñanza que se promueve principalmente es relaciónate con la enseñanza y respeto al Maestro. Y respetando al Maestro e ignorando las enseñanzas es un insulto que está sucediendo en este planeta, incluso desde Dwapara y Kali yuga, así que no tenemos que caer en el mismo, en la misma ignorancia, eso no debe suceder. Gracias.

* * * * *

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

Otra enseñanza esencial de la jerarquía representando la antigua sabiduría, es la ley de evolución y de involución y las series de encarnaciones. Es ignorante pensar que uno encarna como humano y que simplemente ya podemos esperar al juicio final. Hay series de encarnaciones que los seres son sometidos para ganar la experiencia de cada plano de existencia. Hay siete planos de existencia y hay siete sub-planos en cada plano de existencia, así que los seres a no ser que tengan plenitud, que consigan la plenitud en relación con un plano o incluso en relación a un sub-plano no pueden moverse a otro plano. Así como, a no ser que un niño pase un examen, no se le permite pasar a la otra clase, al siguiente grado, porque hay una expansión de comprensión gradual que resultará en pasar de un sub-plano a otro sub-plano y a otro plano.

Incluso entre los humanos, no todos los humanos son iguales, porque los humanos difieren según su estado de comprensión. Decir que todos los humanos son iguales es una afirmación muy superficial, es como decir que todos los vegetales tienen el mismo gusto, todos no tienen el mismo sabor, una patata es una patata, un tomate es un tomate, y una patata no puede ser un tomate. Así que hay tanta variedad de vegetales y hay una gradación en su gusto, es cualidad, en su fibra y en el impacto nutricional. De la misma manera con los animales. No todos los animales se pueden categorizar como uno, es una categoría muy amplia. Porque una vaca que nutre la vida humana no puede ser igualada a un tigre, y un tigre tampoco puede ser igualado a un león, porque son diferentes estados de comprensión y las consecuentes acciones.

Lo mismo pasa con los humanos. Hay humanos muy bestiales, que no se preocupan de la vida de los demás y no dudan en matar, y hay aquellos que nutren la vida, que dan más vida, que pueden incluso volver la vida a los muertos. Hay una gradación de humanos, así que esta gradación es una gradación en términos de comprensión y del grado de consciencia que uno lleva. Más grande es la consciencia más alto es el grado. Así que, por lo tanto, en una vida no

todo puede experimentarse, así uno no puede pensar que en una sola vida ya está pleno. Porque hay tantas dimensiones, que un humano no puede dar plenitud en una vida, así que tiene que volver para dar plenitud a las dimensiones a las cuales no hayan sido dadas plenitud.

Como un niño que empieza la escuela y empieza en el pre escolar, y después pasa al parvulario, y después a la escuela elemental básica, después a la media y la escuela superior, entonces va al colegio y después a la universidad, es una cuestión de ganar la necesaria comprensión, la necesaria experiencia y dar plenitud a las diferentes dimensiones de la vida. Lo mismo que nosotros en un examen podemos decir que hay seis papeles y si no los llenas, no se considera que has pasado el examen y no puedes pasar al otro curso y tienen que examinarte nuevamente, de la misma manera la vida humana tiene innumerables dimensiones que tienen que ser aclaradas para ser capaz de entrar en el campo de la luz, porque para entrar en el campo de luz nosotros mismos tenemos que volvernos formas de luz, solamente cuando nosotros desarrollamos la luz, podremos encontrar entrada en el campo de luz que nosotros llamamos el cielo.

Por lo tanto pensar que solo existe una sola vida como humano es incorrecto y nosotros tomamos series de encarnaciones y continuamos dando plenitud a todas las dimensiones que no han sido dadas plenitud. Así que existe la ley de reencarnación. Esa es una dimensión que tenemos que conocer y otra dimensión es que tal y como nosotros evolucionamos poco a poco nos damos cuenta que nosotros como seres no morimos, solo la forma muere. Y eso también es un estado de comprensión, que nosotros no morimos, que solo las formas decaen y si nosotros mantenemos el cuerpo humano con los mejores parámetros de salud es la ley de la naturaleza que la forma envejecerá, crece hasta los treinta y cinco años y a partir de ahí ya no crece pero puede ser mantenida por otros treinta y cinco años, y a partir de ahí el cuerpo decae.

No podemos mantenernos en la misma forma para todas las décadas que vendrán, porque nuestra forma en la primera década se difiere en la forma de la segunda década, y tal y como progresa cuando entramos en la séptima década está en el movimiento de retroceso y en los ochenta ya está a punto de colapsar, algunos llegan a los noventa y entonces se colapsa, pero nosotros no nos colapsamos, el cuerpo se colapsa. Que nosotros somos eternos y que las formas que nosotros tenemos son temporales, eso es otra comprensión de la sabiduría antigua que no es tampoco conocida por todos los humanos, porque los misterios de la muerte fueron investigados por los sabios de la antigüedad y ellos encontraron que los seres no morían, que solo las formas toman nacimiento, crecen, crecen hasta la completa salud y después ya empiezan a retroceder hasta que empiezan a decaer y la forma muere.

La muerte de la forma no es considerada la muerte del ser, porque el ser vuelve a tomar otra forma, tomará otra forma porque no ha conseguido la plenitud total y hay mucho para dar plenitud, y sin dar plenitud a todas las dimensiones uno no lleva consigo la necesaria comprensión para moverse en otra dimensión de la luz, de la vida, que se relaciona con otro plano. Del mismo modo, tal y como he dicho, esta humanidad en el planeta, tiene que llegar a la séptima sub-raza.

Entre un sabio y un santo, hay una gran diferencia, significativa diferencia, tanta diferencia como entre una montaña y una colina. Una montaña es grande, una colina es una pequeña montañita de tierra, un pequeño montículo. Cuando estamos en la orilla de la playa también hacemos montículos de arena ¿no? Pero ese montículo no se puede comparar con una montaña, con las montañas de nuestra Tierra. Incluso las montañas no se pueden comparar entre sí. Nosotros no podemos comprar las otras montañas con Monserrat, porque hay ciertos montes, montañas, que son muy atractivos. Incluso en Barcelona y alrededor de Barcelona hay muchas colinas, pero no son comparativas a Monserrat, solamente son algunos montes, son montañas pero son diferentes por la cualidad, por la energía que ellas emiten, por la paz, equilibrio y armonía que emiten.

Por eso hay tanta atracción hacia Monserrat. Del mismo modo cada nación tiene montes sagrados, montañas sagradas y entre los hombres también, no todos los hombres son iguales. Hay personas santas hacia los cuales muchos son atraídos y hay muchos más que se mantienen no tan atractivos o incluso ni si quiera se les presta atención. Todo depende del impacto electromagnético que uno desarrolla y por esta razón la sabiduría antigua dice que todas las especies están en un proceso de evolución y tal y como nosotros evolucionamos nosotros nos movemos en mejores estados de consciencia. Mejores estados de consciencia dan una comprensión incrementada y la relativa virtud como tolerancia, paciencia, inclusividad, toda esa clase de virtudes.

Por lo tanto para ganar todo lo que puede ser ganado como humano, hasta que no sea ganado, uno no puede pasar al siguiente reino, y por esa razón la naturaleza arregla en base a nuestras acciones de conocimiento y de ignorancia otra forma para dar una nueva oportunidad para conocer, para experimentar y para proseguir más adelante, para avanzar. Es un proceso por el cual incluso los humanos se mueven en los siete grados, las siete razas, cuando completamos las siete razas habrá un movimiento a otra esfera planetaria y después incluso continuaremos evolucionando. Lo que dice la sabiduría antigua es que no todos han dado plenitud en el planeta, entonces se moverán a Venus, y todos los que hayan dado plenitud en Venus se irán hacia Mercurio y cuando hayan tenido plenitud en Mercurio uno se moverá al Sol y del Sol hacia el Sol central, y del Sol central, al Sol cósmico.

Este movimiento ascendente se llama la ley de evolución y también está la ley de involución, cuando de acuerdo a nuestro estado de conocimiento nosotros somos situados en relativas graduaciones. Por ejemplo cuando vamos a una nueva escuela, la administración de la escuela, hace un examen al niño, y dependiendo del grado de conocimiento, del nivel de conocimiento, el niño será admitido en una clase especial, particular. Puede ser que los padres pidan admisión en el quinto grado, pero la administración evaluará el estado de conocimiento, puede que lo admita en el cuarto o incluso en el tercero. Es una cuestión de ganar más consciencia de acuerdo a la graduación. Los Maestros de sabiduría, ellos han dado plenitud al plano de la Tierra, todos son seres ascendidos, humanos ascendidos, no son

Desde Maitreya, Budha, y los otros Maestros de sabiduría, ellos han dado plenitud a su consciencia en este planeta y ellos son elegibles para irse a la siguiente esfera planetaria pero debido a su compasión por los seres humanos, por esa gran compasión a los seres humanos ellos han decidido quedarse y ayudar a los seres humanos para asegurarse que ellos también

puedan ir junto a ellos a estados superiores y por ellos se les llama los buenos pastores. Un buen pastor se asegura de que cada oveja se mueve en el camino y de que ninguna oveja se desvíe y pierda el camino, esa es la compasión por la cual los Maestros de sabiduría han decidido quedarse en el planeta. Aunque ellos tienen la elegibilidad para estar en esferas superiores, ellos se quedan aquí por nuestro bienestar, lo que se considera un gran sacrificio.

Así que sucesivos estados de consciencia que nosotros vamos ganando y nos vamos moviendo más allá, todo eso no puede suceder en una vida. Decir que en una vida que nosotros vamos a vivir, solo una vida y esperar en la tumba es una gran ignorancia. Es ignorancia y es una condena sobre los humanos, es como una maldición que ha caído sobre los humanos en la era de Kali. Esa ignorancia, la ignorancia ha llegado a los límites máximos en época de Kali Yuga. Por eso la gente piensa que solo existe una vida y que tenemos que disfrutar tanto como sea posible, incluso si nosotros disfrutamos día y noche no puedes disfrutar todo lo relativo a este planeta, es tan grande y hay tal variedad, una vida no es suficiente. Así que por lo tanto, el amor, el renacer y la reencarnación es la ley de compasión, porque series de oportunidades son dadas a los seres para que expandan su grado de comprensión, su estado de consciencia, y solamente debido a esa gran compasión esa oportunidad es dada una vez y otra vez, y otra vez.

Las escrituras dicen que a un humano se le da 1,8 millones de oportunidades de nacimiento. Lo que significa dos millones cien mil vidas, veintiuno seguido por cinco ceros que es más fácil, dos millones cien, tantas oportunidades para dar plenitud y si somos suficientemente buenos podemos dar plenitud incluso antes. Este conocimiento es importante y tenemos que trabajarlo de una manera equilibrada. Nosotros no tenemos que estar con prisas, no tenemos que tener ansiedad para conocer todo en una vida, porque si nos involucramos a nosotros mismos en el proceso de equiparnos a nosotros mismos con conocimiento, la sabiduría intenta conseguir por lo menos una cosa cada vez, cada día una cosa. Si aprendemos así tendremos trescientas sesenta y cinco cosas en un año, y en diez años tres mil seiscientos cincuenta cosas, nuevas dimensiones. ¿Hacemos eso? No, no lo hacemos. Diariamente podemos saber algo más de lo que sabíamos hasta ahora, ¿qué nos impide hacerlo?

La sabiduría dice: diariamente intenta saber un poquito más que ayer, y diariamente intenta mejorar lo que sabías en pequeños grados, porque implementando lo que ya sabes la comprensión crece, de otro modo no crece, siempre permanece la misma. Por eso se dice que el estudio tiene que ser continuo, la práctica tiene que ser continua, el alineamiento del que os hablé en la mañana, tiene que ser continuo, porque si regularmente nos alineamos con el Sol del sistema solar somos reforzados en términos de voluntad, de amor y conocimiento y en nuestra habilidad para actuar. Por eso ese alineamiento diario y el diario aprendizaje hasta el último día de nuestra vida en esta forma, aprende algo nuevo, una pequeña cosa. No pares de aprender, porque no aprendemos completamente, tenemos una ansiedad que estropea todo lo que aprendemos, cualquier cosa que sepamos queremos compartirlo con los demás, no se nos impide compartir lo que ya hemos conocido, pero tenemos que continuar aprendiendo nuevamente porque tanto como aprendamos tanto podemos compartir.

De otro modo, nuestra habilidad para compartir conocimiento se limita. Así la importancia de ese alineamiento diario, ese estudio diario y esa aplicación diaria del conocimiento en la vida diaria. Ese es el triángulo a través del cual a través del tiempo, en su debido tiempo, gradualmente evolucionamos. Cuando nosotros escuchamos algunos Maestros es una maravilla como, decimos, cuanto conoce este hombre, es impresionante, increíble como un Maestro de sabiduría conoce y sabe, pero solamente aplicándose a si mismo lo conocido, no sucede como un milagro, no hay milagros. Nuestro trabajo es un verdadero milagro. Nosotros trabajamos de una forma sostenible y regular y rítmica y seguimos aprendiendo e intentamos implementar todo lo que hemos aprendido, entonces lo que se ha aprendido se establece como sabiduría.

Así que cuando nosotros hacemos eso es una cuestión de progreso, porque progresamos en términos de consciencia hasta un punto y a partir de ahí el cuerpo se colapsa después, pero nosotros queremos continuar con nuestro aprendizaje, porque nuestro viaje no se ha completado, por lo tanto tomamos otra forma así como cuando viajamos, digamos que de Barcelona a Denia, nuestro destino es venir a Denia y nosotros estamos en Barcelona, nosotros tomamos un coche y en algún punto en el camino el automóvil se estropea, ¿os quedáis ahí o pensamos en otro vehículo para llegar al destino, para llegar a Denia? Nosotros nos quedamos en el camino y hacemos autostop y enseñamos el pulgar para que alguien nos pueda llevar o telefoneamos a un taxi o a un coche de policía o hacemos cualquier esfuerzo para asegurarnos de que llegamos a Denia, porque nosotros necesitamos llegar a Denia.

De la misma manera nosotros seguimos cambiando el vehículo cuando se rompe y no paramos nuestro viaje ¿paramos nuestro viaje? Si el vuelo es cancelado, buscamos otra alternativa, un vuelo alternativo. Si un autobús se estropea, buscamos otro transporte alternativo. Así que este cuerpo es un vehículo y nuestro viaje con su cooperación hasta un punto y cuando se colapsa, y cuando el viaje se haya acabado, necesitaremos otro cuerpo, es por eso que se dice que son los seres que buscan cuerpos, porque tienen que completar su viaje y darse plenitud, plenitud a ellos mismos. Está es la comprensión más antigua y esta es otra dimensión que la jerarquía sigue informando. Incluso en el sistema de Budha, también están buscando al próximos Budha, el Bodhisattva seguirá como Budha, y están buscando quien es el siguiente Lama, porque hay series de reencarnaciones que no son una serie sino la Ley. No digáis que es una serie, no digáis que es una teoría, no es una teoría, es una ley, es la Ley por la cual todo evoluciona, porque el mineral evoluciona a planta, la planta evoluciona para ser un animal y el animal evoluciona para ser un humano, pero en el hombre también hay un descenso, porque el hombre no es solamente una evolución del animal, hay un segundo descenso también en el hombre para permitir que el hombre evolucione mucho más rápido.

Sólo los humanos son conscientes, nosotros sabemos, los animales no lo saben, porque son guiados por la naturaleza y son conscientes pero no autoconscientes. Nosotros sabemos Yo Soy, que yo existo, el animal existe, pero no hay esa cosa como la autoconsciencia. La autoconsciencia sucede debido al segundo descenso, por eso el hombre es una combinación de la forma que ha evolucionado y del descenso del espíritu en él. Por eso en el hombre culmina todas las formas que evolucionan y después desciende el espíritu. Por eso al hombre

se le considera un doble, porque en él existe la personalidad que no es más que el aspecto evolucionado y también está el alma que es el aspecto de descenso y él tiene esa personalidad, que requiere ser evolucionada, porque la personalidad puede evolucionar cuando se relaciona con el alma.

En asociación con el alma la personalidad evoluciona para ser una personalidad vibrante, una personalidad magnética, una personalidad eléctrica. Así por eso algunas personas tienen la capacidad de impactar de una buena manera a los alrededores, ¿porqué? Por que ellos se han transformado, han transformado su personalidad con la ayuda del alma. Y esa personalidad en su evolución óptima se dice que es el templo de Salomón. La personalidad puede ser una personalidad que se sirve a si misma, una personalidad también puede ser una personalidad que sirve a otros, y sirviendo a otros más y más y más tiende a ser, gana más impacto magnético al servir a los demás y recibe conexiones eléctricas, como servir mejor, como ayudar a los otros mejor y en ese proceso la personalidad gana más luz desde el alma. Y cuando la luz del alma brilla a través de la personalidad, brilla tanto con luz dorada, brilla con luz diamantina, y es así que uno puede tener una personalidad con una luz diamantina, con una luz dorada y que tiene un cuerpo de carne y hueso.

Esa personalidad, una personalidad dorada y una personalidad diamantina, eso es lo que llamamos: el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo causal. Cuando ganamos estos cuerpos, nosotros seremos capaces de ayudar a la gente de una manera muy alta, muy elevada. Vosotros sabéis desde la Biblia en el Nuevo Testamento que el Maestro Jesús habla de su gloriosa túnica blanca. La túnica blanca es la luz diamantina de la personalidad. Él demostró grandes actos de servicio con ayuda de la túnica blanca y de la túnica dorada. Esto también es una túnica blanca, pero la pura luz blanca que está dentro de la personalidad esa es la túnica de la que él habla.

Aquellos que lo siguen, aquellos que siguen a Jesús Cristo puede que vistan ropas blancas, pero llevar ropa blanca es diferente de ganar la luz del medio día, porque la luz de medio día es la luz diamantina, que no podemos ver con nuestros ojos. Esa clase de cuerpo puede ser ganado con nuestra evolución, cuando nosotros ganamos tales cuerpos a nosotros se nos admite la posibilidad de evolucionar más, más, más y más. Cada iniciado en el camino gana el cuerpo dorado y el cuerpo diamantino.

Tal y como os he dicho en la mañana, en la conferencia un estudiante le preguntó a Pitágoras si tenía un cuerpo dorado y Pitágoras se levantó la ropa, la túnica alrededor de la rodilla y el estudiante vio que brillaba con luz dorada. Desde dentro del cuerpo de carne y hueso está el cuerpo dorado, y dentro del cuerpo dorado está el cuerpo diamantino. Así que hay gran potencialidad que está dentro del humano pero sin ganar todos estos potenciales, nosotros no podemos experimentar todo lo relativo al plan. Todos los Maestros de sabiduría se pueden mover del cuerpo de carne y hueso y pueden moverse con la ayuda de los cuerpos sutiles, de la luz dorada o de la luz diamantina de acuerdo con la necesidad, pueden moverse de este a oeste, o de oeste a este, de norte al sur, y de sur al norte. Ellos saben que sus cuerpos son sus facilidades y ellos no se identifican ellos mismos con el cuerpo. El hombre mundano piensa que él es la forma pero la forma muere, pero el hombre dentro de la forma no muere.

Esta comprensión viene de los tiempos más antiguos y que nosotros estamos requeridos a ganarlo, que somos eternos, que Yo Soy eterno, que la forma que tengo tiene que ser mantenida para dar plenitud, para darme plenitud a mi mismo y si yo no he dado plenitud en el momento en que este cuerpo se colapse, tomaré otra forma y avanzaré para experimentar y dar plenitud. Por lo tanto esto es visto como la ley de reencarnación, la ley de gran compasión por la cual la naturaleza ofrece formas humanas a las almas que están progresando en términos de vida humana. Y entonces a medida que progresan, comprenden que la muerte es para el cuerpo, pero no para el alma, pero no para el ser, que él toma la forma y tal como nosotros tomamos esta ropa, y tal como nosotros cambiamos la ropa, también seguimos cambiando. Ese es un aspecto de las enseñanzas de la jerarquía que no existe la muerte.

Nos podemos mover en un cuerpo de luz y entonces nosotros conscientemente progresamos, cuando no preparamos el cuerpo de luz, nosotros no progresamos conscientemente. Si nosotros recordamos lo que hicimos ayer, hoy continuamos lo que dejamos sin hacer ayer. Pero si no recordamos, si no preparamos el cuerpo de luz, no recordamos lo que hicimos en el la vida previa, por lo tanto empezamos siempre todo de nuevo. Es una perdida de tiempo, es mucho tiempo para recordar porque todo lo que se hizo en el pasado sigue con nosotros como los rasgos en nosotros, y nosotros tenemos que tener la comprensión de los rasgos que nosotros tenemos e intentar recuperarlos para trabajar con ellos y progresar más allá. Por eso es un impedimento para progresar, a no ser que durante la vida lo utilicemos, utilicemos este cuerpo de carne y hueso para preparar un cuerpo de luz, lo que se llama cuerpo etérico en los libros.

En sanscrito, en las escrituras en sanscrito se la llama **shusmasarira**. Si preparamos un cuerpo de luz se nos llama el nacido dos veces, porque nacimos primero en este cuerpo de carne y hueso, y de este cuerpo de carne y hueso nosotros preparamos un cuerpo de luz, y nosotros nos movemos en esa luz y entonces experimentamos que nosotros no somos ya más el cuerpo de carne y hueso, y que nos podemos mover en ese cuerpo y continuar viviendo, y si es necesario, tener un cuerpo de carne y hueso otra vez. A eso es a lo que se llama la ley de salir del cuerpo conscientemente y entrar en el cuerpo, porque podemos conscientemente salir del cuerpo con la ayuda del cuerpo de luz, y nosotros podemos reentrar en el cuerpo de carne y hueso, es una gran facilidad cuando ganamos el cuerpo de luz, porque nos da la continuidad de consciencia.

Nosotros recordamos lo que hicimos en las previas encarnaciones, así que cuando nosotros no somos olvidadizos respecto a nuestras previas encarnaciones somos muy capaces de progresar a partir de ahí. Es por eso que desde los tiempos más remotos las enseñanzas jerárquicas insisten en preparar el cuerpo de luz antes de que el cuerpo de carne y hueso termine. Y con el cuerpo de luz podemos incluso preparar el cuerpo de luz dorada al que se le llama el cuerpo causal, así que está el **shusmasarira**, el cuerpo etérico, y después está **caranasarira**, que es el cuerpo causal. Estos cuerpos pueden ser mantenidos para mantener la continuidad de consciencia para dar nuestra plenitud del viaje en el planeta, y a partir de ahí el viaje será más rápido, y la evolución será rápida.

Cuando nosotros hayamos dado plenitud aquí, podremos desprendernos de todos los cuerpos, todos no solo el cuerpo de carne y hueso que tiene un tiempo, el etérico de luz

dorada tiene una duración más larga pero también termina, y el cuerpo de luz diamantina tiene una más largo periodo de tiempo pero también se acaba, nosotros no acabamos. Por lo tanto uno puede morir, al cuerpo de carne y hueso y permanecer, uno puede disolver el cuerpo de carne y hueso, uno puede terminar el cuerpo de luz dorada y uno puede terminar el cuerpo de luz diamantina, y permanecer solo como un alma pulsante, que es una pulsación fulgente, una luz pulsante fulgente, y con voluntad puede tomar forma, y a voluntad, puede tomar cualquier forma, puede tomar una forma de luz diamantina, una forma de luz dorada y una forma de acuerdo con la necesidad, tomar un cuerpo de carne y hueso.

Esto es aquello que permanece con el termino **nirmanakaya**. **Nirmanakaya** es la expresión sanscrita, **kaya** significa **sarira**, lo que significa cuerpo. **Nirmanakaya** significa construir nuestro cuerpo, porque **nirmana** significa construcción. Podemos construir nuestro cuerpo y entrar en él, tal como construimos una casa y entramos en ella, nosotros no nos quedamos dentro cuando el edificio está construido, sólo supervisamos. Supervisamos la construcción, en la que nosotros residimos dentro, y de tiempo en tiempo visitamos la construcción a ver hasta que punto la residencia está lista. Nosotros estamos construyendo una forma y entramos en ella, porque de hecho el cuerpo que todos tenemos también ha sido construido con nosotros como base, dentro del útero.

Cuando la forma está completa, la naturaleza nos entrega y a partir de ahí nacemos y vamos construyéndola, y vivimos en ella, pero nosotros no somos la forma. Así que la entrada en la forma es consciente y salir de la forma también es consciente. Podemos salir de las tres formas, aquello es a lo que se llama evolucionar, Nirvana. Nirvana significa salir a voluntad de la forma, sea la forma de carne y hueso, sea la forma de luz dorada, sea la forma de luz diamantina. Si nosotros podemos salir conscientemente de la forma se dice que somos una persona que ha dado complexión a Nirvana. Cuando somos capaces de reformar el cuerpo, de darle forma otra vez al cuerpo, a nosotros, se nos llama aquel que está **Nirmanakaya**, lo que significa que nosotros construimos nuestra forma y entramos a voluntad, así todo eso se puede aprender estando en la Tierra.

Así que hay muerte para la forma, y también puede haber una muerte para las tres formas, por eso se dice trata de morir cuando ya hayas tenido plenitud. Hasta ese momento no mueras, porque entonces morirás conscientemente, partirás conscientemente de los tres cuerpos, entonces ya habrás dado plenitud en la Tierra, tendrás plenitud en la Tierra. Serás capaz de partir del cuerpo de carne y hueso, ¿cómo podemos decir que hemos dado plenitud y esperamos al juicio final? No hay nada que juzgar ahí, no hay necesidad para el Uno para juzgar lo que está ahí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Nada ha sido hecho, nada ha sido experimentado. Y además no nos quedamos en las tumbas, no penséis que os quedáis en la tumbas. Incluso cuando dormimos tampoco estamos en el cuerpo, nos movemos fuera con la ayuda de la naturaleza, si estamos en un estado de sueño, estamos experimentamos otro plano diferente de existencia, por eso nos deseamos todos dulces sueños, pero nosotros tenemos pesadillas. ¿Qué es el estado de sueño? En el estado de sueño nuestro cuerpo está en la cama pero nosotros estamos fuera, vamos a cualquier lugar a experimentar algo, ¿y cómo lo experimentas en este cuerpo? Si tú te permites pensar ¿cómo me voy fuera de este cuerpo? ¿Cómo puedo experimentar en el estado de sueño ciertos lugares, ciertas personas?

Sea positivo o sea negativo, sueños positivos o negativos, tenemos una experiencia, en el estado de sueño para lo que este cuerpo no es la base, porque ese cuerpo permanece en nuestro dormitorio y nos movemos fuera y experimentamos.

¿Cómo el sueño sucede? No lo sabemos, la naturaleza lo conduce por si misma pero para un discípulo o para un yogui conscientemente se mueve fuera del cuerpo, conscientemente se mueve a un plano sutil y desarrolla la técnica de partir del cuerpo y reentrar en el cuerpo, así es como los grandes seres aparecen a la gente en sus sueños y los bendicen, lo guían, les dan instrucciones, porque ellos están disponibles en el plano sutil también. Así que en el plano sutil es una realidad que podemos experimentar en nuestros sueños, y también es un hecho que a no ser que nos hayamos movido fuera de nuestro cuerpo no experimentaremos un sueño y que cada persona tendrá por lo menos un sueño o dos, sino más. Así que el estado de sueño es una información de que hay una manera de salir fuera del cuerpo, por eso hay una disciplina para prepararse en las horas del sueño, para dormir, para poder hacer un esfuerzo consciente para movernos fuera del cuerpo en yoga.

Yo digo todo esto solo para informaros de que nosotros no somos el cuerpo, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo se supone que es para experimentar, para nuestra experiencia, y ganar plenitud ganando la necesaria consciencia y que este cuerpo puede ser utilizado para preparar cuerpos sutiles tal y como preparamos mantequilla de la leche. En la leche la mantequilla está integrada, no podemos incluso ni verla. Mucha gente pregunta ¿cómo puedes decir que hay un cuerpo sutil, cuál es la prueba? Ramakrishna Paramahansa, un estudiante le preguntó, porque Ramakrishna Paramahansa siempre estaba relacionándose con la Madre Divina, y hablando con ella de forma diaria, y tantos diálogos y tanto humor para otros parecía que era una situación incomprensible. Y entonces le preguntaban ¿cómo puedes relacionarte con la madre, la madre está en el plano de luz, y tu estás en el cuerpo de carne y hueso?

Entonces Ramakrishna dijo: a través de mis prácticas he desarrollado otro cuerpo, y con este cuerpo me relaciono con la madre. Y ellos dijeron ¿nosotros también tenemos ese cuerpo con nosotros? Y Ramakrishna dijo: si, todos tenemos ese cuerpo con nosotros pero integrado. Entonces los estudiantes quisieron que les explicara y el dijo: en la leche ¿hay mantequilla o no? Los estudiantes dijeron: si, hay mantequilla. -¿Veis la mantequilla en la leche? -No. -¿Pero podéis hacer mantequilla desde la leche? La respuesta es si. ¿Cómo lo hacéis? Con un batido, batiendo la leche hasta que por fin surge la mantequilla. Del mismo modo este cuerpo tiene que ser cultivado en términos de disciplina de Yoga, a lo que se le llama discipulado. La disciplina del Yoga es el discipulado. Así que si cultivamos este cuerpo, este cuerpo da nacimiento al cuerpo de luz, y con la ayuda de ese cuerpo de luz podemos relacionarnos con variedad de ángeles e incluso con grandes Maestros de sabiduría.

Comprender que este cuerpo es de gran valor, y comprender que nosotros no somos este cuerpo. El cuerpo es una facilidad, con la que podemos preparar otros cuerpos y dar plenitud a la experiencia en nuestro planeta para ser un ser planetario, tal es la enseñanza. Todas las antiguas escrituras y los escritos de Madame Blavatsky y Bailey, hablan de que no hay muerte, no hay muerte en los seres, porque la muerte es solo para la forma, y antes que la forma muera, podemos preparar otras formas con la ayuda de esta forma. E incluso si no

preparamos otra forma con esta forma, la naturaleza es benevolente, y sigue dándote formas hasta que tengas plenitud, porque si no tienes plenitud, en la duración de esta Tierra, también está bien, la naturaleza preparará otra Tierra, y emigraremos a esa Tierra, allí continuaremos experimentando, porque todos hemos emigrado de la Tierra previa a esta Tierra para dar plenitud a nuestra experiencia, esa es la historia del Arca de Noé, es la historia de Vaivaswata Manu en las escrituras del este.

Todos emigramos de la Tierra previa, y nuestra Tierra previa está **resediendo????** y es lo que nosotros vemos hoy en día como nuestra Luna. Esta Tierra también completará su proceso tanto si tengamos plenitud o no y entonces otra Tierra será formada, esta es la ley relativa a las cadenas de globos, porque si nosotros construimos una estructura y trabajamos, esa estructura se colapsa, construiremos otra estructura y trabajaremos con ella. Así que de la misma manera, incluso los planetas son sucesivamente formados. Cuando un planeta está en la forma visible otro está en la forma sutil que se manifestará, y el visible **resede**, porque hay tres planetas precediendo y tres planetas que está saliendo al planeta visible. Tanto como este planeta es visible, hay otro planeta en el plano sutil, otro planeta en el plano causal y otro planeta como principio, así que en el cuarto sistema tenemos la visibilidad y también la desaparición es en tres estados, tres pasos.

Este conocimiento está disponible desde el principio de esta Tierra, o incluso antes del nacimiento de esta Tierra, porque el conocimiento es eterno. Cuando nosotros no sabemos, decimos que este es el conocimiento nuevo, El conocimiento es tan antiguo como la Tierra, como la energía de Dios, es tan anciana, tan antigua como la verdad. El Veda dice, **Satyam** significa la verdad, **jñanam** significa el conocimiento, son infinitos, no tienen fin, son eternos. Junto con la verdad es el conocimiento, y cuando la verdad se manifiesta en el universo, el conocimiento también se manifiesta, por eso incluso en el principio de la creación el conocimiento se encargó a la creación. Por eso este conocimiento no puede ser visto como un conocimiento nuevo. Para nosotros es nuevo pero el conocimiento no lo es.

Para mi Denia es nuevo, pero no puedo decir que Denia es nueva. Estaba ahí como yo he dicho, antes de Cristo, está ahí antes de que el planeta existiera, puede que no conozcamos la historia, porque si abrimos google podemos buscar la historia de tres mil años, pero incluso antes de eso esta área estaba ahí, porque el planeta estaba ahí. Todo lo que esta en el planeta continua estando en el planeta, las estructuras en el planeta y el conocimiento existían incluso antes de la formación de la Tierra, por lo tanto existe un dicho, que Brahman es la verdad eterna, que Brahmán es el conocimiento eterno, **Satyam jñanam anantan Brahmán**. Brahmán es aquel que nosotros llamamos el Dios absoluto. Así que el conocimiento eterno es aquello con lo que tenemos que relacionarnos pero no con una actividad de adoración de parvulario sin conseguir ningún conocimiento. Esta es la razón por la que diariamente existe la necesidad de comprender las enseñanzas esenciales de la jerarquía. Gracias. Tenemos una pausa y nos volvemos a encontrar aquí en diez minutos. Gracias.

* * * * *

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

Las leyes fundamentales de la sabiduría antigua enuncian una existencia y una consciencia, solamente es una existencia que se expresa como una consciencia, y esa consciencia con la ayuda de las cualidades tiende a estar en diferentes formas. La unidad de la existencia y la unidad de la consciencia es lo que se considera como el ascenso, y en base al cual, emergen variedad de cualidades y formas, variedad de potenciales, emergen sonidos, y colores. La variedad es para experimentar, la unidad es el ascenso. Y asociándonos con la variedad, la unidad esencial es lo que nosotros hacemos uso, hacemos el último uso de ella.

Esencialmente se dice que hay variedad de túnicas y tienen variedad de diseños en ellas, con diferentes colores, con diferentes formaciones. Cuando la variedad es vista, la unidad se oscurece, está ahí pero no puede ser vista por un ojo superficial, porque con la vista superficial la variedad aparece y cuando la vista es visión interna, la unidad esencial puede ser vista. Esta es una de las dimensiones importantes de la sabiduría de la que frecuentemente se habla porque es como una salida de sol, un rayo de sol que se manifiesta como siete a través del prisma. Porque cuando el rayo pasa a través del prisma se divide en siete rayos, los siete rayos tienen siete cualidades diferentes, tienen siete diferentes colores, y tienen siete diferentes funciones, pero esencialmente es uno como siete.

Igualmente con el sonido, porque un sonido se divide en muchos sonidos. Esta comprensión es de gran importancia que nosotros veamos la unidad esencial, y luego su manifestación como variedades, porque la variedad por si misma nos da la experiencia y la unidad nos permite mantener la armonía cuando nos estamos relacionando con la variedad, porque si la unidad desaparece de nuestra comprensión, la variedad se convierte en un conflicto, por eso es por lo que tenemos siempre la misma situación que nos da armonía y también conflicto.

Dependiendo de nuestra vista o visión interna para ver España, a los alemanes, los indios, a los argentinos, los venezolanos, los suizos, es ver la variedad, pero ver una humanidad es ver como todos estamos unidos, porque en cada uno de nosotros hay algo que es una unidad y hay algo que es una variedad. Como unidades de existencia todos somos comunes, porque la existencia es común a todos nosotros, es común para la piedra, para la planta, para el animal, para el humano, para los devas, para el sol cósmico, para todos la existencia es común. Así que en ese estado de existencia, todo es uno, pero en el estado de consciencia, en la que hay diferentes estados de consciencia, la consciencia pura es una, pero hay ocho estados, que suceden en la consciencia, debido a sus diferentes graduaciones de materia. Por lo tanto nuestra consciencia difiere de persona a persona, de reino a reino.

En base a la graduación de materia, en la piedra la materia es muy densa y la consciencia ahí está en estado durmiente. En la planta la graduación de materia es ligeramente más fina, menos densa que la piedra, y por lo tanto la consciencia es mejor que el estado de estar durmiendo, está como en un estado semiconsciente y semidormido, es por que se dice que la consciencia está en el estado de sueño en las plantas. Y en el animal la materia está también en diferentes graduaciones donde hay más despertar de la consciencia, la consciencia está más activa, pero todavía no son autoconscientes, pero es mejor que la planta y mejor que en

la piedra, porque la piedra existe, la planta existe y el animal existe, porque la existencia es común, pero los estados de consciencia son diferentes.

Y en cuanto se refiere al hombre, hay un gran salto más allá en términos de la medida de consciencia, porque el hombre tiene el estado de autoconsciencia, hay consciencia en las células del cuerpo y por otra parte está el ser, que es el residente de la materia y allí la consciencia es mucho más alta. Así que la consciencia, aunque es una en todo, sus graduaciones son diferentes, de acuerdo con los diferentes grados de materia, estados de materia. No podemos ver a través de ese muro, pero podemos ver a través de la puerta de cristal. ¿Por qué somos capaces de ver a través del cristal? Porque la materia es transparente. En la piedra de la pared la materia no es tan tierna y transparente. Así que cuanto más refinada sea la materia mejor será la expresión de la consciencia, porque cuanto más densa sea la materia más durmiente, proporcionalmente la consciencia tenderá a ser oscura, es por eso que se dice que la materia causa oscuración del espíritu y también causa una degradación de la consciencia.

En los estados donde la materia es más sutil, hay mejor expresión de la consciencia, así que por lo tanto lo que es esencialmente uno, una existencia, una consciencia, y en virtud de asociarnos con diferentes estados de materia también hay diferentes expresiones de la consciencia y diferentes cualidades, así que para las cualidades y las formas están en una variedad, pero la consciencia y la existencia, están en unidad. Así que hay cincuenta por ciento en unidad y cincuenta por ciento en diversidad. Es por eso, así es por lo que se dice universo. La misma palabra universo significa unidad en el diversidad, y diversidad conteniendo la unidad, es un solo sistema solar en el que hay planetas, que tienen diferentes funciones y que expresan diferentes energías, así que esa diversidad tiene que estar experimentada, sin perder el cordón de la unidad, porque cuando el cordón de la unidad se pierde, nosotros dividimos las cosa en tres: yo, tú y los otros. Yo, tú y él. Eso es lo que dice el espejismo, tres personas, yo soy, tú eres, él es. Uno es yo soy, el segundo es tú eres, y el tercero es él es. No hay tres, es uno como tres, como existencia es uno, como consciencia es uno, pero la diferencia está en la gradación de la consciencia, y de acuerdo con esas gradaciones, estarán las cualidades y las formas.

Porque las formas difieren en base a las cualidades, y las cualidades difieren en base a la experiencia. La consciencia es una, la existencia es una, esto tiene que ser comprendido, por eso Dios se dice que es cuádruple, y cuando decimos Dios nos referimos a la totalidad de la energía, porque la totalidad de la energía está en manifestación y es cuádruple, hay existencia, hay consciencia, y hay la cualidad del pensamiento y cualidad de expresión en las formas. Así que cuando nosotros nos asociamos con lo que es común dentro de nosotros, en nosotros, nosotros encontramos armonía. Cuando nos relacionamos con lo que no tenemos de común experimentamos conflicto, porque si yo veo como la otra persona es diferente de mí y empiezo a estar en desacuerdo, esto lleva al conflicto. Pero si vemos lo que tenemos en común entre la otra persona y yo, encontramos un campo común, y encontramos en ese campo, poco a poco, los aspectos que no son comunes y se van acomodando e incluso aceptando. Nosotros decimos: estamos de acuerdo para estar en desacuerdo. Puede que no

estemos de acuerdo con los puntos de vista del otro, pero no tenemos que estar en desacuerdo con la persona como un todo.

Aquí es donde está la sabiduría, no descartéis a la persona, incluso si no estáis de acuerdo con los puntos de vista de la persona, porque cuando estamos en desacuerdo con los puntos de vista también tendemos a estar en desacuerdo con la persona y esto es visto como ignorancia, porque la persona en cualquier forma es una y la misma, la personalidad es diferente. Diferentes personalidades tienen diferentes funciones, porque cada personalidad tiene su propósito. Nuestra habilidad para aceptar tantas personalidades muestra nuestra consciencia expansiva. Y nuestra incapacidad, inhabilidad de aceptar a otros causa una contracción de consciencia. Así que la consciencia se expande, la aceptación se expande.

Porque la agradabilidad, la aceptabilidad viene de relacionarnos con lo que tenemos en común entre nosotros, porque si nos relacionamos con lo que no tenemos en común, la discordia sucede, porque si vemos a los humanos hay tanta inaceptación entre las personas, tanto desacuerdo, porque nos relacionamos en aquellas áreas donde lo que tenemos no es común, no nos relacionamos con las áreas donde somos comunes y hay tanto que es común entre nosotros, tanto en común, porque todos nosotros tenemos una cabeza, eso es común, no vemos a otro humano con media cabeza o más de una, solo una. Y tenemos dos oídos y dos ojos, y solo una nariz pero con dos fosas nasales ¿no es así? Y también tenemos una boca para comer y también para hablar, así que de esta manera si vemos aquello que es común entre nosotros es tranquilo sustancialmente. Nuestro apetito es el mismo, porque todos nos sentimos hambrientos, eso es común, pero lo que comemos puede que sea diferente, lo que posiblemente comamos puede ser diferente y es diferente de acuerdo con los diferentes lugares en lo que vivamos y los diferentes climas que tengamos, y las diferentes latitudes y las diferentes longitudes desarrollan diferentes hábitos, así que si decimos todos tienen que comer pan, no es muy correcto, porque si yo digo todos tienen que comer idlis, no será correcto, porque aquellos que están próximos al ecuador tienen el hábito de comer chilis, picantes, así que no podemos decir que los chilis picantes son saludables, porque el chili es saludable para aquellos que están en los trópicos. El chili no es saludable para aquellos que están más hacia el Polo Norte o el Polo Sur ¿por qué? Porque las condiciones climáticas son diferentes, así que aunque el hambre es común, los hábitos de comer pueden que sean diferentes.

Ocurre que la vista es común pero lo que cada uno ve puede ser diferente ¿no es así? Porque si por ejemplo nosotros somos un ingeniero de construcción veremos como las columnas están hechas, cual es la altura del techo, y como las columnas han sido hechas. Y si somos arquitectos, veremos como este hall ha sido diseñado, y cual es la altura, cual es la amplitud y su profundidad. Pero si somos un ingeniero de estructura veremos si las columnas son suficientemente fuertes para aguantar el techo. Y si somos un diseñador de interiores, nosotros automáticamente estaremos atraídos por los colores en la habitación, el color de las cortinas, el color de la alfombra. Y si somos un decorador floral, seremos atraídos a la decoración de flores y plantas. Si eres un devoto de un Maestro personal, buscaremos la foto de ese Maestro. Y si estamos orientados al calor o al frío dentro de la habitación, de acuerdo a ello lo experimentaremos, porque la gente ve tantas cosas pero solamente hay uno que ve

lo que no se puede ver, lo que generalmente no se puede ver, él ve el espacio central de la habitación que no es otra cosa que el espacio fuera, el espacio fuera también es el espacio dentro y él ve que es uno, dentro y fuera, ese es el estudiante del espacio.

Así que de acuerdo a vuestra orientación, así se ve, porque la vista es una, pero nuestra manera de ver es diferente, lo que se ve es diferente. Ved como es, la enseñanza es una, pero la gente escucha de acuerdo a lo que ellos buscan aprender, la misma enseñanza, dos estudiantes la escuchan y si tienen que expresar lo que ha sido hablado como enseñanza darán diez diferentes expresiones de la misma enseñanza. Es por eso que de acuerdo a las personalidades hay una recepción y consecuentemente una expresión, lo que Jesucristo habló solo Dios lo sabe. Lo que Jesús el Cristo habló solo Dios lo sabe, porque no había ningún contemporáneo que estuviera recopilando sus hechos, sus enseñanzas y la gente de acuerdo a su percepción escribieron lo que ellos sintieron sobre las enseñanzas de Jesús.

Cuando los que escuchan tienen unas cabezas embotadas no pueden absorber todo lo que está siendo hablado, incluso cuando una enseñanza sucede la gente recuerda las pequeñas historias que han sido narradas ¿no es así? Si yo empiezo a decir una vez había un rey, entonces hay una atención mejor, cuando hablas de la sabiduría abstracta la gente empieza a dormir, no escuchan, y cuando no escuchan no retienen. Es por eso que las mayores enseñanzas de Jesús, el Cristo se perdieron, se juntaron con el aire, se fueron al aire, y pocas pequeñas historias, lo que llamamos parábolas, es lo único que ha permanecido, porque es lo único que pudo ser recordado en los pequeños cerebros. Así ha sido, así fue. Y nosotros glorificamos las pequeñas enseñanzas, cuando las enseñanzas profundas se han ido. Jesucristo no solo habló de la reencarnación, hablo y enseño también, no solo de la reencarnación sino la resurrección y la reaparición.

La ciencia también fue enseñada, enseñó astrología, enseñó astronomía, enseñó magia, no fue nada que no fuera enseñado por él, ¿pero que se ha recordado? En el nombre de los cuatro evangelios la misma historia con pequeñas diferencias aquí y allá ¿Por qué? Porque las percepciones son diferentes, y cuando las percepciones son diferentes los conceptos también son diferentes. Así que por lo tanto hay una diversidad con unidad como la plataforma común, la base es la unidad, la diversidad no es más que una expresión de la belleza. Lo que vemos, si nosotros vemos que el principio del amor es uno, cualquier cosa que se despliegue florece, por eso decimos que está floreciendo. Y en nosotros también puede haber pensamientos que son muy florecientes, que significa un pensamiento que nos eleva, un pensamiento que nos embellece, un pensamiento que genera fragancia en los alrededores.

Algunos pensamientos cuando son expresados apelan a la consciencia, a nuestra consciencia y nosotros nos sentimos atraídos Tal y como estamos atraídos a las flores también hay palabras floridas, en el sentido de que la gente está atraída y la gente consigue la alegría de ello. Cualquier cosa que pase en la presencia de una flor también sucede con una palabra que nos hace florecer, que hace florecer ciertas dimensiones por las cuales la consciencia se despliega, porque el despliegue es el principio de la flor, y si un pensamiento causa el florecimiento a aquel que lo recibe, para aquel que lo escucha es un pensamiento que funciona como el principio de una flor, despliega la consciencia. Pero no todos los pensamientos son del mismo tipo, hay diferentes flores, hay diferentes pensamientos,

cualquier cosa en el universo, hay un principio que se expresa como mucho, un principio floral dando nacimiento a miles y miles y miles de variedades de flores, un principio de la planta dando tanta variedad de árboles, porque el principio del animal ha dado nacimiento a gran variedad de animales, no hay dos seres, ni dos formas que sean lo mismo, así que nosotros somos billones de seres ¿Podemos no reconocer cada voz por si misma? Cuando Josep, Paradell habla, si cerramos los ojos, podemos sentir que es Josep Paradell, no tenemos que ver el físico. Si Valentín habla, incluso cerrando nuestros ojos nosotros sentimos que es Valentín que está hablando, ¿no es así? ¿Por qué? Porque hay una sola garganta pero variedad de expresiones magnéticas. Cada persona puede ser reconocida por su garganta, una garganta, billones de voces.

Si observamos así nosotros sentimos la belleza de la creación, porque es bella, variedad de minerales, variedad de plantas, variedad de animales, variedad de humanos, variedad de devas, variedad de principios planetarios. Toda la variedad tiene la base en el uno. Es una existencia, una consciencia que se expresa en variedad de maneras. Si nosotros llevamos esta dimensión con nosotros, nosotros veamos diferentes dimensiones y estaremos alegres, porque si nosotros vamos al este hay ciertos hábitos que son diferentes de occidente, de oeste, diferentes tipos de ropa, diferentes hábitos, diferentes lenguajes, y pegarnos a uno y denegar al otro es ignorancia.

Yo acepto a los españoles pero no acepto a los ingleses, eso nos hace limitados. Yo acepto el sanscrito pero no acepto el inglés, eso te limita. Tantos lenguajes como sepamos, tanto más nos podremos relacionar, porque todos los lenguajes han nacido de una palabra, porque la palabra en su cuarto estado ha desarrollado los lenguajes, porque hay ciertos lenguajes que vinieron más pronto y otros lenguajes que vinieron más tarde. Y si hay un bisabuelo hay un abuelo, un padre y un hijo, todos son importantes. Está el sanscrito del cual surgió el latín y el griego, y del latín y el griego todos los otros lenguajes nacieron en occidente, en oeste, y debido al sanscrito, todos los lenguajes antiguos también nacieron. Así que un solo lenguaje y muchos, muchos.

Un árbol dando nacimiento a muchas ramas. Nosotros si vemos un árbol con muchas ramas, decimos que cada rama es parte del árbol, es por eso que la dimensión de la sabiduría es que le gustaría que nos relacionáramos con aquello que es común y ver lo que no es común como una expresión diferente y bella. Entonces esto nos da la alegría. El alemán es más grande o el español es más grande, o el latín es más grande o el francés es más grande, este tipo de discusiones no tienen ningún sentido, son inútiles, solo causan discordia, porque incluso en Europa hay tantos lenguajes como nosotros tenemos en Asia. Pero si nosotros sabemos que el lenguaje es un medio de comunicación y respetamos cada lenguaje, entonces estamos en armonía. Normalmente ya que los humanos viven en la mente, la mente tiene la cualidad de dividir para comprender, porque la mente analiza para comprender, pero analizar divide. Nosotros dividimos el planeta como el hemisferio superior y el hemisferio inferior y nosotros construimos un ecuador imaginario, es imaginario, no existe tal cosa, no existe tal cosa como esa línea dibujada en el planeta, no hay una línea que de la vuelta al planeta, es imaginaria, ¿para qué? Para poder comprender el hemisferio superior y el hemisferio inferior y para relacionar las relativas estaciones, que clase de fauna y flora puede

vivir en diferentes latitudes. Incluso las fronteras que hemos establecido, esto es Cataluña, esto es Castilla, ¿Dónde está la frontera? En nuestra mente. La frontera es la mente. Es este y oeste, la frontera está en la mente. ¿Dónde concluye y donde empieza? ¿Dónde empieza uno y acaba el otro? Porque el Océano Indico en un lado se le considera Pacífico y en el otro lado se le considera Atlántico ¿dónde ese único océano acaba y donde empieza el otro? Solo en nuestra mente. El Mediterráneo que es donde estamos ahora. Las aguas mediterráneas ¿dónde concluyen y donde el Océano Atlántico empieza? Es solo un agua para comprender, dividida en Pacífico, Atlántico y Océano Indico, Mediterráneo, así es. O sea que la división, no tenemos que quedarnos enganchados en las divisiones, solamente las podemos valorar para poderlas comprender.

Porque si alguien está muy confortable en un tiempo que sea muy helado, no podrá estar confortable en el agua caliente. Es cuestión de relacionarse con diferentes climas, tiempos, y desarrollar los diferentes hábitos, por que los diferentes hábitos no pueden diferenciarnos entre nosotros, porque siendo las formas tampoco pueden diferenciarnos. Es por eso que la sabiduría dice “toda la vida es una”. Toda vida es una, sea vida humana, vida animal, vida vegetal, sea respetuoso a todo, porque toda la consciencia es una, la existencia es una, las cualidades difieren y por eso las formas difieren, porque cuando la diferencia es para la belleza, tanto como sea la diversidad, tanta será la belleza, porque si una flor tiene tres pétalos, de alguna manera es bella, pero si tiene seis pétalos es más bella y si tiene doce pétalos aún es más bella. Cuantos más pétalos tenga, más bella será la flor. No dejéis que la diversidad os desconecte de la unidad.

Anclaos vosotros mismos en la unidad y moveos en la diversidad, porque ver esta unidad, la unidad de la existencia, y la unidad de la consciencia es lo que se llama ver a Dios. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos ver a Dios? Cuando nos miramos cada uno a los ojos está la luz en ti y la luz en mi, esa luz en común, porque la luz en vosotros es consciencia, la luz en mi es consciencia, es por eso que nosotros nos relacionamos especialmente mirándonos a los ojos. Cuando dos personas se encuentran ¿Qué es lo que se encuentra primero? Es un encuentro ojo a ojo, y a eso es a lo que se le llama transacción en la luz, porque cuando hacemos una transacción notando la luz en el otro, la alegría viene, que nosotros podamos hacer esta transacción de la luz en términos de alegría. Pero si no vemos la luz en el ojo, pero tenemos nuestra memoria y recuerdos previos de aquella personalidad, porque por ejemplo cuando veo a Fernando Pita que está rascándose la cabeza, ¿qué es lo que tengo que ver primero? No que se está rascando la cabeza, pero sus ojos, de ojo a ojo. Ojo por ojo no es el caso, os quito el ojo y me quitáis el ojo. Cuando vemos de ojo a ojo es la luz que se encuentra y cuando la luz se encuentra la sonrisa se expande, la boca se expande para expresar la sonrisa. Cuando nos vemos uno a otro, nos miramos a los ojos y decimos hola, hay una sonrisa, pero si no miro, no me importa, no sonreís y si no sonreís la consciencia en vosotros no florece.

Es por eso que hay ejercicios ahora, en la hora de la mañana la gente se reúne junta y solo se mantienen riendo y riendo, ja ja ja, hay clubs de la risa en todas partes, son clubs de risa. Tenemos que construir clubs de risa porque hemos perdido la habilidad de sonreír. Gracias los españoles tiene suficiente sonrisa y suficiente risa, porque hay comunidades que

nunca sonríen, que nunca se ríen, siempre están serios. Si haces un chiste, ellos se ponen muy serios, porque están tanto en la cabeza que han perdido la sonrisa. Pero hay medios para hacerlos reír, relacionándonos con ellos a través de lo que es común. Encontrando lo común en todos es lo que las escrituras llaman encontrar el alma, encontrarse con el alma.

Encontrarse con el alma y relacionarse con el alma y funcionar con el alma. Funcionar con el alma se vuelve mucho más fácil, si funcionamos con la personalidad, se convierte en difícil. Frecuentemente doy un ejemplo respecto al alma y la personalidad, porque la personalidad es diferente pero el alma es la misma, porque el alma tiene esencialmente tres cualidades: la voluntad, el conocimiento y el amor, y la habilidad de actuar. Esas son las tres cualidades. Pero la personalidad es diferente, está aprendiendo para experimentar y para exponerse. Así que las personalidades difieren, pero las personas esencialmente no son diferentes, así que tenemos que encontrarnos de persona a persona, de alma a alma, pero no de personalidad a personalidad.

Imaginaros que estáis con vuestra personalidad y la personalidad está en el proceso de aprendizaje, y nosotros venimos con nuestro caballo, así es la personalidad, porque la personalidad puede ser un elefante, una personalidad elefantina, una personalidad leonina, todos los signos solares muestran únicamente que clase de personalidad uno puede tener si es Aries será un carnero que va directo, y siempre va en cabeza y siempre preparado para luchar. Es una personalidad preparada para luchar. Y Tauro, una personalidad de toro, lo que es muy conocido a los españoles, la corrida de toro, la personalidad puede ser como un toro. La personalidad puede ser oscilante en Géminis, indecisa, siempre dudando, no puede elegir, porque si elige uno piensa en el otro, y si piensa en el otro entonces elige el otro, y no tiene manera de ir a través de los pilares, siempre se da un golpe o en un pilar o en el otro, pero nunca pasa por en medio, alguien tiene que decidir por ellos. A los Géminis se los tiene que ayudar porque no pueden decidir por ellos, siempre están en el balanceo, es una personalidad. Y entonces Cáncer, tímidos, miedosos, siempre piensan en la casa, donde quiera que van siempre tienen que volver a casa muy rápido, porque la casa predomina en su mente, el miedo es predominante y esconden, no se muestran, se esconden. Incluso dentro de ellos también se esconden, se esconden dentro. Es una personalidad. Y entonces viene la personalidad de Leo, muy ostentoso, altamente autoconsciente, yo soy el rey ¿no lo veis? Y entonces Virgo, una persona humilde, servicial, silenciosa, que siempre se queda detrás, que nunca se muestra en primer lugar. Y entonces el apasionado Libra, la mujer con estilo, con las modas, siempre quiere mostrar el mejor lado y esconden los otros, es la moda, todo lo que es nuevo lo tienen que comprar.

Y Escorpio... Namaskarams... el aguijón del escorpión que pincha en el cuello, madre mía. Estas son personalidades, la variedad está ahí. Completamos, cuando llegamos a Sagitario, es un caballo que corre o un águila o una flecha que siempre está preparada para ser lanzada desde el arco. Y otra personalidad, Capricornio, lento "lentamente", paso a paso, solo se preocupan del paso que tienen delante, muy solitario diferente que Cáncer, porque Cáncer siempre quiere estar con el grupo y especialmente grupo familiar. Capricornio sólo. ¿No veis a las cabras montañesas como suben la montaña? Siempre están solas subiendo la montaña, siempre solas y poco a poco, paso a paso, y preocupándose del siguiente paso y

nunca se rinden, se agarran, por eso se llama la garra del cocodrilo porque es una mente que agarra muy fuertemente, no hay manera, no hay otro camino. Tienen que aprender a soltar el agarre. Acuario... volando. Siempre volando por el aire, imaginativo, soñando, intentando llegar a nuevas áreas, no interesados en las antiguas maneras de funcionar o patrones antiguos. Y entonces Piscis, ¿qué es Piscis? Porque cada signo tiene muchas dimensiones, solo menciono alguna dimensión, no os creáis que esto es astrología solamente esto es más divertido. Son maternales, muy maternales, emocionales, quieren cuidar a todos.

De esa manera tenemos tantas personalidades, pero montando estas personalidades, sólo las almas están allí. Si miramos al alma no vemos todas estas diferencias, pero si miramos las personalidades solo vemos diferencias, y cuando vemos diferencias, estamos en desacuerdo y entonces llegamos a la discordia, es por eso que la enseñanza esencial de la sabiduría antigua es: relaciónate con aquello que es común y disfruta de la belleza de la variedad, porque sino estás perdido. La gente está perdida en la creación, cuando se desligan de la esencial unidad y de todo lo que es y lo que todo rodea al uno, es por eso que se dice uno volviéndose muchos. Uno volviéndose muchos es Universo. Universo, esto es sabiduría. Es por eso que un hombre y una mujer decidiendo vivir juntos tienen por obligación de anclarse y relacionarse con lo que es común entre ellos, porque si ellos se relacionan con aquello que no tienen en común seguro que se divorciarán en uno o dos años, tan aburrido, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos estableciendo en lo que no es común. Cuando nos relacionamos con lo que es común, nosotros sementamos, y sementando con las situaciones solamente es posible cuando vemos lo que es común entre todo lo que nos rodea.

Esto es un aspecto de la sabiduría y no tiene que perderse, porque todas las teologías emergen de una teología, todas hablan de la unidad esencial. Si una teología no habla de la unidad esencial es una teología que tiene que caer, porque hay una teología que excluye algo, no es una teología completa, porque si a nosotros se nos enseña que neguemos algo no es completo. En el himno que leo cada día antes de las enseñanzas se dice MA: MA: BRAHMA NIRA KAROTH, ANIRA KARANA MASTU, ANIRA KARANA MASTU, lo que significa que solo hay un Brahmán, Brahmán significa Aquello, no deneguéis Aquello, porque Aquello es la base para la unidad. El Upanishad dice Aquello es la base para todo lo que es. Aquello es la base para todo esto, sin Aquello esto no está aquí. Aquello es verdaderamente esto en manifestación. It significa Aquello, That Aquello, esto es verdaderamente Aquello, la diferencia está de que esto es el estado de manifestación y aquello está in manifestado. Lo in manifiesto se manifiesta.

Si todos nosotros estamos silenciosos, no hay problema, porque no estamos manifestando ninguna palabra, no manifestamos ninguna acción. Si todos permanecemos silenciosos ¿no sería aburrido? Si todo el tiempo estamos silenciosos no habría ninguna diferencia entre ciento veinte personas que se encuentran aquí o ciento veinte piedras que estuvieran aquí. Si juntamos ciento veinte piedras, no se pelearán entre ellas ¿no es así o se pelean? Ninguna piedra se pelea con otras piedras, pero nosotros usamos las piedras para pelearnos, así que si somos silenciosos estamos en lo común y cuando hablamos ya hay inmediatamente ausencia de lo que es común. Yo digo una cosa, tú dices otra, el otro dice otra cosa.

Cada mañana después de la plegaria unos pocos se reúnen ahí fuera conmigo, cada uno dice algo, y el otro contribuye y el otro contradice, y entonces estamos entretenidos con ello, sin discordia eh. Eso es una experiencia. Pero si nos sentamos aquí callados y en silencio y vamos allí, y allí también nos sentamos en silencio ¿Dónde está la experiencia? Porque la experiencia está en la variedad. Y del mismo modo cuando actuamos también hay variedad. Cuando actuamos hay variedad, cuando hablamos hay variedad, pero cuando existimos incluso en el estado despierto, haciendo nada, todo está lleno de armonía, el problema viene de la palabra y la acción, pero también puede venir de la relativa alegría de ello cuando uno no sabe como relacionarse con el otro en términos de habla y acción, así que esta dimensión tiene que ser conocida, que todos somos unidades de existencia y de consciencia.

Por eso a nosotros se nos llama unidades pulsantes, y tenemos una personalidad que es diferente de las otras, es como dos poseedores de dos perros. Cada mañana un hombre va a dar un paseo con su perro, y desde la otra calle otro hombre también sale con su perro ¿no es así? Y cuando se encuentran, antes de que las dos personas se vean y se sonrían la una a la otra, los perros ya se encuentran y empiezan a ladrar y las personas tienen que concluir, esa es nuestra personalidad. El perro es nuestra personalidad que es más rápida que la persona, porque encuentra la otra personalidad antes de que las dos personas se hayan encontrado. Esto es un lado común que vemos, y de tanto en tanto cuando salgo de paseo por la mañana, normalmente, no creo mucho en caminar, pero si alguna vez voy a pasear por la mañana siempre veo a personas que salen con sus perros, y las personas quieren hablar el uno al otro, pero los perros no les dejan, están muy ocupados peleándose el uno con el otro ¿no es así? Y el perro tira por aquí y por allá. Cuando tu quieres avanzar en el sendero, el perro te tira hacia un lado y hacia el otro porque tiene que oler todo, y tiene que oler por aquí, huele por allá, vuelve para atrás para oler otra vez, tiene tanto programa que no deja que camines.

Esa es vuestra personalidad que no os deja progresar. Tenemos que domar al perro, no lo matéis, porque tampoco podemos dejarlo, la personalidad siempre nos acompaña, no podemos dejarla en algún lugar, tenemos que domarla, porque si la domamos bien, puede convertirse en un dragón blanco y puede ayudarnos a volar, pero si no la domamos bien, entonces tenemos que involucrarnos en domarla. Todas las prácticas que estamos haciendo, su único propósito es domar la personalidad, porque el alma es divina, y la personalidad con la que está asociada también puede ser convertida en divina, es lo que llamamos una personalidad infundida. El alma, una personalidad infundida de alma, hasta que la infusión suceda la confusión prevalece. De confusión a infusión, este es el trabajo que estamos intentando, así que esto sea conocido, que todos somos uno como alma, y que somos diferentes en nuestras personalidades y que nos relacionamos con los otros como personas y domemos la personalidad. Esta es una dimensión de sabiduría.

Otra dimensión de sabiduría es, que las religiones generalmente no dan, porque todas las religiones alrededor del mundo solamente nos enseñan a buscar cosas para nuestra personalidad, cada vez que rezamos, rezamos para servir nuestra personalidad mejor. Rezar para tener el pan diario, esto es totalmente falso y equivocado desde el mismo principio ¿tu crees que Dios es inteligente y que está disponible para nosotros para ser utilizado para nosotros? Para nuestro pan, para nuestra ropa, para nuestra casa, para nuestro matrimonio,

para nuestra profesión, para tener buenos chicos, para dar buena educación a los hijos, sólo somos buscadores, buscadores y buscadores, ¿no es lo que las religiones dicen? Busca, busca, pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios, porque pedir a los alrededores y buscar de los alrededores puede que no sea suficiente, así que busca y pídele a Dios también. Es por eso que en la era de Kali las religiones han reducido a los humanos a ser mendigos permanentes, eternos. Siempre pedimos ¿para qué? Para nuestra personalidad. Dios dame esto, Dios dame lo otro. Siempre pidiendo. Eso no es parte de la sabiduría. Porque si nosotros somos un mendigo regular y consistente para nuestra personalidad, no os categoricéis a vosotros mismos como un gran devoto.

Sois considerados como los más egoístas, personas más egoístas. Todo para uno mismo, quiero pan, quiero ropa, quiero dinero, quiero trabajo, quiero una buena pareja, quiero buenos hijos, quiero una buena casa, tanto tanto... Es el negocio del querer. Por eso Budha dice “mata los deseos”, pero no, no los podemos matar. Matar no está en la doctrina esotérica. Bueno no sabemos si Budha lo dijo así, porque en su nombre mucha gente ha dicho muchas cosas y no tenemos información de primera mano de lo que él dijo. Ese es el problema. A no ser que haya un iniciado contemporáneo que escribiera la historia de otro iniciado no es como fue. Para Budha no había ningún contemporáneo ahí, para Jesús tampoco había ningún contemporáneo escribiendo, para Pitágoras tampoco había ningún contemporáneo escribiendo, en su nombre mucha gente ha hablado de muchas cosas, así que no podemos decir que eso fuera real, porque ese no es el caso con los avatares, los avatares son diferentes, son mucho más inteligentes ¿sabéis? Por eso son avatares. Antes de que desciendan ellos ya arreglan a los escribas. Vedavyasa estaba allí para escribir la historia de Krishna. Y Vedavyasa mismo tiene el nivel del Maestro del Mundo. Así que el Maestro del Mundo está arreglado para escribir la biografía de un avatar llamado Krishna y también otro Maestro del Mundo de nombre Valmiki estaba preparado para escribir la historia de Rama, cuando vivía en la forma de Rama.

Así que un avatar, tal como he dicho antes, ellos están seguros de que todo va a estar preparado y entonces descienden y también se aseguran de que todos los ángeles desciendan para que les den apoyo, es como cuando un rey viene todo está preparado. Si el rey viene a Denia, todo el asunto estará preparado. Y el avatar viene con sus escribas, por lo tanto sus historias son auténticas. Pero los iniciados de la edad de Kali no tenían iniciados contemporáneos para escribir las biografías, así que tengo mi propia duda cuando alguien dice Jesús dijo esto, o Budha dijo lo otro. Así que volviendo a nuestra mendicidad ¿porque hemos llegado a este tema de Budha y Jesús? Porque se dijo que Budha dijo “mata los deseos”. No, no creo que el dijera eso porque el término matar no existe con Budha. Ahimsa es su doctrina principal, no violencia, y un hombre que promueve no violencia y era conocido como no violento ¿creéis que usaba esas palabras como no matar? No. Así que lo que él dijo es: “sal del hábito de desear para ti mismo”. Pero el instinto de desear está ahí ¿qué hacer? Es por eso que la doctrina antigua dice usa el instinto de desear para desear para el beneficio de otros, no para tu beneficio, porque desear para el beneficio de otros, te pone en un nivel superior, mejor. Deseando para uno mismo te pone en el piso más bajo, en el suelo, tanto como tu desees para ti mismo, es considerado egoísta y no es responsable. Porque cuando desees para otros, para el bien de otros, para el beneficio de otros, eso es respondido. Es por

eso que las plegarias antiguas son plegarias para pedir para el grupo, no para uno mismo. Nunca una plegaria es para uno mismo, una plegaria es para el grupo. Que nuestras voluntades estén alertas, es lo que cantamos en el Gayatri, lo que significa que nuestras voluntades estén alertas, porque estamos pidiendo que se ilumine el mundo, que todo esté alerta, que la voluntad de todos los seres prevalezca. DHIMAHÍ significa nosotros meditamos para que nuestras voluntades, nuestras voluntades significa la voluntad de los humanos, nuestras voluntades no son la de los que estamos aquí, rezamos para los humanos, que la voluntad humana sea elevada.

¿No decimos eso en la invocación? Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, ¿pero como el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres a no ser que sean elevadas? Es por eso que el mantra Gayatri fue concebido para elevar los seres, para elevar las alas de los humanos, porque los humanos tienen que elevarse y servir a los seres, a todos, plantas animales, humanos. Así que por favor tomar nota que una personalidad que se auto sirve no es progresiva. Cualquier cosa que pidas y busques para ti mismo, la naturaleza te deja de lado. Pero cuando buscas para todos, entonces si. Cuando decimos LOKA SAMASTHA SUKHIÑO BHAVANTHU ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Sabéis lo grande que es esa invocación? LOKA significa plano, SAMASTHA significa todo, que todos lo planos LOKA SAMASTHA, que todos los planos estén en equilibrio, con paz y que estén alegres ¿para quién estamos rezando? Para los devas cósmicos, las inteligencias solares, los devas planetarios, los humanos, los animales, las plantas, minerales. Que los siete planos, que los seres de los siete planos estén en **Suka**. **Suka** significa un estado de equilibrio donde la alegría es natural, un estado de equilibrio donde la alegría es natural, a eso se le llama **Suka**.

Que todos los planos, todos los seres en todos los planos estén alegres y estén en equilibrio en todos los tiempos que tienen que venir. Cuando decimos esto somos parte de ello ¿no es así? Así que cuando rezamos por un todo mayor también estamos incluidos y también se nos da plenitud. Pero si rezamos por la lluvia, en la antigüedad rezaban para la lluvia, incluso en India todavía lo hacen. Si yo rezo para que solo en mi casa caiga la lluvia, eso no va a suceder. Si dices por favor Dios dame solamente para mi tanque de agua porque tengo el tanque ahí, por favor llueve ahí para mi tanque. Eso no sucederá. Si buscas la lluvia que sea para todos. Así que rezar para todos es una plegaria sensata. Plegaria para uno no es solamente irregular sino que es una plegaria que nunca, nunca, será dada en plenitud. Tomad nota de esto, es una dimensión de la sabiduría. Continuaremos por la tarde. Gracias.

* * * * *

Una vez más saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Estaba presentándoos esta mañana una enseñanza esencial de la sabiduría antigua. Estaba mencionando servir a nuestra personalidad lleva a uno a la ignorancia y a la relativa atadura. El contrario permite conocimiento y liberación. Los humanos les gustaría estar liberados, pero todo lo que hacen es contrario a lo que desearían. Esa es la paradoja. Ellos quieren estar liberados pero sirven a sus propias personalidades. La sabiduría antigua dice ofrece tu personalidad a la vida que te rodea, y no te preocupes en servirte a ti mismo todo el tiempo. Esta dimensión falta en nuestra educación, y por lo tanto directamente, desde la infancia los humanos planean su propia vida y siempre se les dice que tienen que planear para servir a la vida que les rodea para que su vida también tenga plenitud, pero nunca se dice que aquellos que tengan la plenitud son aquellos que han ofrecido su vida, sus habilidades de personalidad para beneficiar a tantos como sea posible.

Porque cuando uno se ofrece para beneficiar a la vida que le rodea este está en sintonía con la Ley. Pero si haces lo contrario te conviertes en una energía bloqueada, un bloque de energía que bloquea todo el flujo de energía. Esta dimensión tiene que ser conocida, porque incluso cuando rezamos tal y como os he dicho por la mañana, incluso cuando rezamos, rezamos por la plenitud de la personalidad. Siempre es, yo rezo para mí, rezo para mi gente, rezo para mejorar mis propiedades, todo lo que es mío y tiene que ver conmigo quiero protegerlo, quiero que esté seguro. Pero ese tema es un tema de ignorancia. A nosotros se nos tendría que enseñar de una forma natural este tema, básicamente desde la infancia, se nos tendría que enseñar como compartir, como distribuir, como ofrecer.

A un niño se le tiene que enseñar más a distribuir chokolatinas más que a recibir chokolatinas, porque la actitud de recoger y acumular, tiene que ser reemplazada por la actitud de distribuir y ofrecer, porque cuando esto no se aprende no se puede adquirir la liberación. Porque la liberación del hombre es de su propia personalidad. Donde quiera que vayamos nosotros solo pensamos que es lo que vamos a obtener de ese lugar y tendríamos que pensar ¿qué es lo que yo puedo ofrecer a ese lugar? Porque la primera cosa que podemos ofrecer cuando vamos a un lugar es poner algún incienso. Hemos llegado y ponemos un incienso y la fragancia se expande alrededor ¿no es así? No es solo para nosotros. No ponemos un incienso y estamos intentando oler el incienso nosotros, se va alrededor. Si ponemos incienso en un campo la fragancia se expande a todo alrededor, y las inteligencias que están permeando todo alrededor están complacidas contigo porque has ofrecido algo. Pero en cuanto llegamos aquí vemos una flor, enseguida arrancamos la flor, como Eva tomó la manzana, este es el principio de la ignorancia. La actitud es ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? No una actitud de que yo puedo acumular, porque cuando tu acumulas estás atándote a ti mismo, te atas de tal manera como una pitón envuelve a una persona, y si una pitón envuelve a alguien no hay manera de liberarse, porque las manos, los pies hasta el cuello todo está bien atado y después la pitón te mira cara a cara.

Por eso la vida da tanto miedo ¿por qué es eso? Porque hay ignorancia de que tú quieres todo para ti desde los alrededores, pero la naturaleza no es así. La planta no vive para si misma, sus hojas son comidas por los animales y por los hombres, sus frutos son comidos por los animales y por los hombres, la sobra también la utilizan los animales y los hombres. Un árbol se ofrece a si mismo, nunca se come el mismo sus frutos. La vida de un árbol es un

completo ofrecimiento a los alrededores, y del mismo modo los animales. Una vaca no se bebe su propia leche. Nosotros la bebemos, bebemos la leche de la vaca, que se supone que tiene que ser para los hijos ¿y para quién es la leche? Para los terneros, la leche es formada en la vaca para los terneros. Pero nosotros compartimos la leche con la vaca y muchas veces matamos a los terneros y le quitamos toda la leche. La vaca no se toma su propia leche. Todo lo relativo a los animales es una ofrenda, todo lo relativo a las plantas es una ofrenda, y del mismo modo los minerales, lo mismo los devas, y lo mismo los cinco elementos.

¿Por qué la Tierra tiene que moverse a su alrededor, alrededor de si misma y alrededor del sol y enfrentar tantas estaciones y darnos variedad de frutos y flores y diferentes estaciones y las relativas experiencias? ¿Por qué tiene que hacer eso? Solo para los seres que están en la Tierra, ella quiere que los seres que están en la Tierra estén tan confortables como una madre le gustaría que el niño estuviera. La madre intenta de todas las maneras ver que el niño está confortable. Mira la madre, ella ha venido para escuchar la clase, pero cuando el bebe llora, el bebe es la preferencia. Ella se ha anulado, ha anulado su inclinación para escuchar la clase y tranquilamente se ha llevado al niño, para el confort del niño. Así es como la madre Tierra es, para el confort de los seres que están en la Tierra, trabaja para los seres. El agua en el planeta también es para todos los seres, no solo para los humanos, es para las plantas, para los animales y para los minerales.

Durante el verano las aguas son todas llevadas hacia el cielo y después en la estación de lluvias las aguas saladas están evaporadas a través del verano y en la estación de las lluvias vuelven a ser traídas como agua fresca para que todos podamos beberla ¿por qué tiene que ser así? Solo para los seres, porque el agua no se bebe a si misma, y la Tierra no trabaja para si misma. Lo mismo con el fuego, no es para si mismo. Y el aire también es para los seres, no para el mismo. Los planetas no están trabajando para si mismos, están trabajando para los seres. El Sol regularmente suplementa vida y consciencia a los seres. Todo alrededor trabaja para otros, solo los humanos trabajan para si mismos. Por eso los humanos están estancados, los otros no están estancados. Los otros están en el proceso de evolución porque su vida está dedicada a ofrecer, incluso entre los humanos, los humanos que han ofrecido todo lo que ellos tienen para el beneficio de los demás, ellos han ascendido.

El ascenso es posible a través de ofrecer la propia personalidad al beneficio de tanta gente como sea posible. El ascenso no es en absoluto posible, si estás auto centrado, que el centro está en ti, y que tu quieres que todo desde los treientos sesenta grados vengan las cosas, e ir acumulando, acumulando y acumulando conocimiento, incluso pidiendo iniciación. La iniciación sucede, no puede ser pedida, y dependiendo del grado de ofrecimiento, tal como demuestras este ofrecimiento, tal como uno se ofrece, así se crece, tanto como tu acumulas estás detenido, esa es la Ley de ofrecimiento, y toda la creación está en el principio de uno para otros, uno para todo, no todo para uno. Todo para uno es ignorancia. Uno para todos es conocimiento. Así que la vida de los Maestros ascendidos, la vida de los grandes seres en el planeta, ha crecido con tanta grandeza, solo porque con su conocimiento han contribuido enormemente al beneficio de los seres que los rodean. Este ofrecimiento de uno mismo para el beneficio de los otros es lo que es llamado **Yakñia**. **Yakñia** significa acto de auto ofrecimiento. Uno ofrece su propio cuerpo para ayudar a otros, ofrece sus sentidos para

ayudar a otros. La gente que no tiene la facilidad de los sentidos, puede ser ayudada por otros, los sordos, los ciegos, los paralíticos, ofreciéndoles ayuda. Nosotros tenemos un ojo, los ciegos no tienen ojo, así que ofrecer vista al ciego es un acto de buena voluntad.

Del mismo modo también puede haber una persona que sea paralítico, ayudémosle a llegar al lugar. Porque el cojo, el ciego, el sordo, mudo, pueden ser ayudados con ayuda de los órganos y sentidos que nosotros tenemos. Es una actitud. Del mismo modo podemos ofrecer nuestra inteligencia para el beneficio de los demás. No todos son muy inteligentes. Los más inteligentes tienen que ayudar a los menos inteligentes. Esto es un acto de amor, esto es un acto de buena voluntad. A esto es a lo que se llama **Yakña**.

Lo que sucede en el mundo humano es que los más inteligentes explotan a los menos inteligentes ¿quién puede explotar? Solo se puede explotar a los débiles, a los débiles físicamente, a los emocionalmente débiles, a los mentalmente más débiles que tú. La gente puede ser explotada, pero no puedes explotar una persona que mentalmente sea más fuerte que tú ¿puedes? ¿Puedes manipular a un hombre más inteligente que tu? No puedes. Así que ¿qué hacemos? Se manipula a los menos inteligentes. Pero lo que **Yakña** dice es ayuda a los menos inteligentes, ayuda a los débiles, ayuda a los inferiores, porque ellos son nuestros hermanos pequeños.

Ayudamos a nuestros hermanos pequeños para que así tú merezcas ayuda de los hermanos mayores, porque si tú ofreces tu ayuda a los menores, recibes la ayuda de los Devas. Recibes la ayuda de los Devas cuando tu ayudas a aquellos que son mucho menos afortunados que tú, porque los menos afortunados tienen que ser ayudados.

Esa es la Ley. Siempre estamos muy ocupados con nosotros mismos, completamente ocupados, completamente, nosotros no vemos el sufrimiento que hay alrededor, no respondemos a ese sufrimiento, no cooperamos con él, no contribuimos, y nosotros queremos sabiduría, sabiduría cósmica, sabiduría solar, pasar por iniciaciones, ir a las pirámides, y ver si podemos dormir en la cámara real, ir a los Himalayas, buscando los Ashram de los Maestros, y mientras tanto un tigre vendrá y te comerá, y el programa se ha concluido. ¿Qué es lo que ganas haciendo eso?

Pero los Maestros de los Ashrams llamarán a tu puerta siempre y cuando estés involucrado completamente en ayudar a otros, con la ayuda de tu cuerpo, con la ayuda de tu mente, con la ayuda de tu habla, por eso hay un dicho que dice: “tu cabeza tiene que ser para el beneficio de los demás, tu habla tiene que ser para el beneficio de otros, tus acciones tienen que ser para el beneficio de otros”. A esto es a lo que se le llama el ritual de la cabeza cortada, de la garganta, de la lengua que es arrancada y el cuerpo arrojado a los buitres. El cuerpo arrojado a los buitres significa ofrece incluso tu cuerpo para ayudar a otros, ofrece tu habla para ayudar a otros, ofrece tus pensamientos para ayudar a otros, solo es un sacramento “ayuda a tantos como sea posible” y haciendo eso adquiere más habilidades como sea posible. A no ser que nosotros acumulemos habilidades ¿cómo podemos ayudar a otros? Porque tenemos que tener algunas habilidades ¿no? para ayudar a los demás.

La educación está hecha para ganar las relativas habilidades para ayudar a otros. La educación no está hecha para la auto propiciación, eso no es educación y es por eso que la

humanidad está atascada en el tercer rayo. Tenemos que utilizar los recursos que tenemos alrededor para el beneficio de los otros, y en vez de eso empiezas a utilizar los recursos para ti. Por eso estamos en competición. Yo quiero, yo quiero, yo quiero... Y la fiebre del oro, la fiebre de la moneda, de los billetes, la fiebre del poder, la fiebre para adquirir materiales físicos, una actividad loca relativa a lo material que nos ata a lo material, lo que quiere decir que nuestra propia inteligencia nos ata, nos ha atado. Nadie nos ata sino nuestra propia inteligencia, nosotros nos hemos atado a nosotros mismos. Es por eso que la inteligencia cuando trabaja para si misma, ocasiona atadura, y la inteligencia cuando lo haces para el beneficio de otros, causa liberación, porque el centro está en otros, y cuando el centro está en otros, tú eres desatado.

Cuando el centro está en ti, todas las energías fluyen y te rodean y te atan, esa es la Ley. Esta Ley tiene que ser muy cuidadosamente llevada a la acción y a eso es a lo que se le llama conducir la vida como un sacramento. Porque de otro modo es una vida de ignorancia, y la ignorancia trae egoísmo. Y la ignorancia también trae deseo, más y más deseo. Y el deseo trae aversión. Esos son los hermanos gemelos, tantos gustos tienes tantas más aversiones tendrás. Hay preferencias y hay rechazos, todo uno a uno causa más y más atadura, ignorancia, egoísmo, deseo, aversiones y querer vivir en este cuerpo. Querer vivir en este cuerpo es también ignorancia, porque este cuerpo tiene una duración limitada, y tu eres un ser infinito, cuando nosotros subimos en el ascensor del hospital encontramos un dicho "infinitamente tú". Está escrito esto en el ascensor de los hospitales y está escrito con otro propósito pero es un mensaje para nosotros, porque si tienes ojos para ver y un cerebro para relacionar, tienes mensajes viniendo de todos los alrededores.

No necesitas un Maestro de sabiduría para que te de un mensaje diario. "Infinitamente tú", tú eres infinito, el cuerpo es finito, porque este cuerpo está limitado por el tiempo, termina de acuerdo al tiempo, tú no puedes retenerlo por un tiempo, pero tú vivirás para siempre, y si tú sabes que tú estas para siempre y que tu cuerpo no, no desarrollas demasiada fascinación por el cuerpo. En los tiempos antiguos, la gente hacía muchas penitencias para ganar los dones de poder retener este cuerpo. Es muy poco sabio pretender retener este cuerpo, porque a medida que tú te mueves más adelante, que avanzas, tus ojos ya no funcionan bien, los oídos ya no funcionan bien, las piernas ya no funcionan bien, no puedes levantarte, no puedes sentarte, no te puedes mover alrededor, no puedes ver, no puedes escuchar, la lengua ya no sabe bien, no puede saborear, el tacto ya no... y el cerebro alguna vez se va más lejos. Así que llegas a un punto que ya sientes disgusto por seguir en este cuerpo, como un vehículo que tiene muchísimos años y tiende a ser un vehículo muy viejo, y tú ya no puedes conducirlo, ni viajar con él, tienes que cambiarlo. ¿No cambiamos los vehículos?

Este vehículo es lo mismo. Esto es la última ignorancia. La ignorancia última es que nosotros vamos a estar siempre en esta forma, porque nosotros sabemos que es a tiempo parcial. Cuando sabemos que esto es parcial, no te preocupas si tienes el cabello gris o la cabeza sin pelo, sino que ya no importa. Está bien, está bien es el mantra. Si envejeces, imagínate ochenta años en edad, ya no eres capaz de ver bien, está bien, porque ya has hecho suficiente, ya has visto suficiente, has oído suficiente, has hablado suficiente, te has movido alrededor suficiente, te estás volviendo viejo. Este tipo de conocimiento no está ahí.

Incluso cuando no tenemos piernas para movernos, nos gustaría tener una silla movable que nos lleve por ahí. Si vamos a lugares turísticos hay tanta gente moviéndose en sillas, y luego están las que las conducen, los que las llevan. La gente que lleva la silla es bendecida, y la gente que arregla para ir en la silla tienen una deuda, están endeudados, más Karma. Cuando sabes eso, no desarrollarás tanta dependencia.

Así que volviendo al punto, la ignorancia última es el deseo de vivir. ¿Sabéis lo que la sabiduría dice? Está dispuesto a partir esta noche. Estate preparado para partir esta noche. Cada día cuando vamos a dormir si alguien nos pregunta desde una esquina del dormitorio, ¿estás preparado para partir? Diremos: “no, no, no, mañana”. Y mañana otra vez volverá el ángel de la muerte y volverá a preguntar, ¿estás ahora preparado? “No, mañana”. La sabiduría dice “estate preparado para partir en cualquier momento, porque si el ángel de la muerte se aproxima a ti, ¿qué clase de mano le vas a dar?”. No se cuantos de vosotros ve películas, las películas de Hollywood. Había una película “Joe Black”, que era Brad Pitt el actor de Hollywood. Hay una película en América, “En la cúspide del éxito”. Él estaba en la cúspide de su gloria, no era muy viejo, escasamente tenía cincuenta años y tenía una hija muy bella, muy bella, muy eficiente, no solo bella sino que tenía muchas habilidades. ¿Era la hora para el hombre para irse? Estaba en la gloria de su vida y tenía su hija que estaba preparada para asentarse con su hombre. En aquel momento, un hombre entra en su vida y se enamora de la hija, pero el hombre era muy inteligente, muy muy inteligente, y le dice ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué me has contactado a través de mi hija? ¿Cuál es tu agenda oculta? Y el hombre joven dice: “yo soy el ángel de la muerte y he venido a llevarte, ¿estás preparado?” Es un tema de sabiduría. El hombre dice: “es un tiempo demasiado corto”. Y el ángel de muerte le dice: “de acuerdo hasta tu próximo cumpleaños, pero estaré aquí. Me quedaré aquí y diariamente te lo recordaré”. Y el hombre se preparó tan bien que el día de su cumpleaños, dio una gran fiesta a todos sus amigos, a los familiares, y cuando la fiesta estaba en el momento más culminante, le dice al ángel de la muerte: “ahora todo el mundo está ocupado y entretenido con la fiesta, vámonos”.

Ese es el hombre, por favor ved esa película, podéis obtener el video. Los tres han presentado el tema de una forma excelente. Es un excelente equipo que da el mensaje que tenemos que estar preparados para partir cuando nos avisan con poco tiempo, o incluso sin aviso. El yoga dice “cada noche cuando te vas a dormir estate preparado” porque si un ángel viene y te dice te va a llevar a los reinos de la luz, si viene, no podemos decir no, no, no, tengo a mi mujer, mi hijo, mi hija, mi trabajo, mi cuenta bancaria, mis propiedades y sobre todo mis nietos y nietas. Sabéis que cuando comencé a venir a España casi la mayoría de los miembros no eran casi ni si quiera padres. Todos son abuelos hoy en día casi. Así que partir ¿dejaríais a la esposa, a los nietos, a los hijos? Una vez uno entra en sí mismo, tenemos que preparar nuestra psique, es por que se recomienda en el Yoga o en el Discipulado, que cada noche cuando nos vayamos a la cama, nos preparemos a nosotros mismos para partir. ¿Os deprime hoy escuchar esto? Este es el hecho, ¿quién sabe cuando va a venir? El ángel de la muerte siempre llama a la puerta sin un aviso previo, así que prepararnos para tal evento de forma diaria nos permite partir fácilmente, es una partida fácil. Es por eso que el deseo de vivir es ignorancia, y la aversión también es ignorancia, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no

me gusta este amigo este hermano, no me gusta este tiempo, no me gustan estas personas, no me gustan aquellas personas. Los gustos y las aversiones es un gran fragmento.

¿Sabéis lo que es fragmentar? Te pringa de tal manera que no puedes salir de ello. Es lo que se llama arena movediza. Son arenas movedizas porque es arena o barro con agua. Existen en las selvas y las arenas movedizas en los desiertos, unas con barro y las otras con arena. Un estanque también nos puede tirar hacia abajo, eso también sería aguas. Las arenas movedizas serían en las selvas y otros tipos de arenas movedizas en los desiertos. La arenas movedizas tiran hacia abajo.

Lo que a nosotros no nos gusta a otros les gusta, y lo que a nosotros nos gusta a los otros no, ¿y como resolvemos el problema? Reduce tus deseos, reduce tus desacuerdos y ajústate a ti mismo, adáptate, no intentes ajustar al mundo para ti, en lugar de eso si tu te ajustas el mundo es maravilloso. No puedes ajustar al mundo, no puedes ajustar el tiempo, pero tú si que te puedes ajustar al tiempo. No puedes ajustar el movimiento de la tierra y las estaciones, tú tienes que ajustarte. Así que esta habilidad de ajustarnos, de adaptarnos es una gran sabiduría. Estar siempre ante la demanda, siempre pidiendo, siempre pidiendo, de acuerdo a nuestros gustos, esto nos hace rígidos, perdemos nuestra flexibilidad y las psiques que son rígidas sufren. Una psique que es flexible no sufre, porque estas habituada, por ejemplo estás habituado a una buena taza de café por la mañana, pero una buena mañana no hay café pero hay té, okey, está bien es un buen mantra. Está bien.

Tenía un amigo que cuando sus niños hacían ruido y cometían errores y le pedían cosas, el solo hacía lo que tenía que hacerles, y siempre les decía está bien hijo mío, está bien mi niño. El quería que sus hijos aceptaran y él aprendió a aceptar. El aprendió a aceptar y ahora enseña la aceptación a sus hijos. Un hombre que no aprende él mismo no puede enseñar a otros ¿no es así? Solo podemos enseñar y transmitir de una manera magnética las enseñanzas de aquello que nosotros mismos ya hemos practicado. Porque sino es una prédica, pero no es una enseñanza. La diferencia entre una prédica y una enseñanza, es que el Maestro enseña lo que el practica. Un predicador predica del libro, abre un libro y dice tatata, tal número, tal página, y lee y cierra el libro y ya está. Eso es una prédica. La enseñanza no es así, ningún Maestro abre el libro, y lee pasajes y luego lo cierra, porque él mismo es un libro, el abre su libro y abre ciertos capítulos dentro de si mismo, y desde esos capítulos el narra, esa es la belleza de un Maestro que es enormemente diferente de un predicador.

Así que volviendo al tema de las aversiones, las aversiones son negativas, y los deseos atan, los deseos vienen porque siempre estamos pensando en nosotros mismos, nosotros no pensamos lo que otros desean. Si ciertas personas están ahí y hay un plato, pensamos en servir a los demás y si algo queda nosotros comemos. Pero si solamente piensas en comer tú mismo sin pensar y denegando a los demás, tú eres un ladronzuelo, se te llama ladronzuelo. La sabiduría dice es un ladronzuelo aquel que come para si mismo. Una madre nunca hará eso. Un hombre de amor nunca hará eso, él ofrecerá a los alrededores. Ofrecer es la clave, ofrecer es un acto de desatarse. Recibir, recibir, recibir, en un acto de auto atarse y que lleva a la auto atadura. Así que la sabiduría dice: "esta sabiduría tiene que ser llevada a nuestra

vida cuando nosotros dejemos de ser no naturales y nosotros entremos en los ritmos naturales”.

Porque nosotros cuando seguimos los ritmos naturales somos magnéticos, eléctricos, porque la energía electromagnética que está presente alrededor empieza también a funcionar a través de ti. Esta es la razón por la que se dice que nosotros tenemos que utilizar la personalidad para beneficiar a otros. No tratéis de llenar vuestra personalidad todo el tiempo. Existe educación fuera dada o ganada en un estado muy pronto, el progreso sería muy alto. Cuando tú eres un niño y cuando tus padres demuestran una vida de servicio, tú también lo coges muy rápido, lo tomas muy rápido. Y si tus padres demuestran que se auto sirven de la vida, también vas a desarrollar esa manera de auto servirte de la vida. Es muy afortunado nacer de padres que creen en servir a los alrededores. Sino hay otra forma de encontrar la suerte, encontrando un Maestro que demuestre una vida de servicio a los alrededores. Esas son las dos oportunidades que uno tiene para cambiar el curso de la actividad, por lo tanto **Yakña** o la vida como un sacramento transforma nuestra personalidad en una personalidad de servicio, y es así como la personalidad se vuelve gradualmente un templo, a través del cual el servicio es hecho.

Cada templo o iglesia o mezquita es vista como un centro para servir, no un centro de corrupción, porque los templos recogen dinero, las iglesias recogen dinero, las mezquitas recogen dinero, la inversión sucede. Ellos se suponen que tienen que transmitir energías no recoger. Una personalidad que se ha entregado a actos de servir a los alrededores, esta personalidad tiende a ser un templo, y es por eso por lo que hay templos móviles, iglesias móviles, mezquitas móviles, hay tantos profetas en cada sistema de creencias y ellos se han convertido en profetas o santos porque ellos transformaron sus vidas de servirse a si mismo a servir a los alrededores. Esta dimensión de la sabiduría es una de las enseñanzas esenciales de la sabiduría antigua, y es lo que hoy en día se llama buena voluntad. La buena voluntad en acción, se demuestra en el amor a los seres, por eso una buena definición de amor es la buena voluntad en acción, porque cuando hacemos algo en beneficio de los demás sin esperar nada de los demás es un acto de amor. Porque si yo espero de otros y hago buenos actos eso es comercio, si yo enseño y espero de vosotros cualquier cosa incluso alabanza, si yo quiero que todos me alabéis por mi enseñanza, eso no es una ofrenda, eso es comercio. Si yo quiero dinero por todo lo que yo enseño, eso es comercio aún peor, porque enseñar incondicionalmente se convierte en servicio, quiere decir sin expectativas.

Hacer cualquier acto de servicio sin ningún tipo de expectativas, o incluso fama, es el verdadero servicio. Porque tu amas para servir, así que continuas sirviendo y en ese servicio tiendes a ser auto olvidadizo, eso quiere decir que no te preocupas mucho sobre tus necesidades de la personalidad, no te preocupas por tu personalidad y sus necesidades, pero la naturaleza se ocupa y prepara personas que se preocupen de tu personalidad porque tú has dejado de preocuparte de ti en tu servicio a los demás. Así por eso, la naturaleza es siempre benevolente y protectora. Por favor tomar nota de esta dimensión y llevad a cabo los cambios necesarios, porque sólo entonces podemos hacer el progreso necesario, de otra manera no hay progreso, esa es la Ley. Si queréis entrar en un sistema mayor tenéis que seguir lo que el sistema mayor trae, y si queréis tomar un tren muy rápido para Barcelona,

tenemos que ir a la estación del tren y tenemos que llegar a tiempo, y tenemos que entrar en él, porque una vez que hemos entrado te lleva allí, no tienen que correr hasta Barcelona, el tren ya te va a llevar. Si solamente sigues un sistema mayor, el sistema mayor está en sintonía con la ley, así que te llevará en una dirección ascendente, porque cuando el Sol está yendo hacia el norte, lo que es desde el 22 de diciembre hasta el 21 de junio, si te sintonizas con el Sol, tus energías también se moverán hacia el norte, de Muladhara a Sahasrara. Desde diciembre, desde el 22 de diciembre, que es la conclusión de Sagitario y el principio de Capricornio, hay un ascenso hasta el 21 de marzo, donde encontramos a Aries, y en Aries aún hay un movimiento más elevado hacia arriba, que es lo que se llama la Pascua, porque pasamos hacia otro ciclo si seguimos al Sol.

De acuerdo con la voluntad tenemos que poner en marcha la navegación ¿no?, de acuerdo con la voluntad tenemos que establecer la navegación, porque si establecemos la navegación contra el viento, incluso si queremos avanzar el viento nos llevará en otra dirección, ¿y que haremos? ¿qué tenemos que hacer? Si queremos avanzar hacia el este nosotros ponemos las velas de tal manera que el viento sea favorable para que nos movamos, por eso mismo conociendo la Ley que conduce al sistema mayor tenemos que estar sintonizados con ella, entonces nuestro viaje se convertirá en fácil, porque sino nuestro viaje está lleno de conflictos, lleno de obstrucciones, lleno de obstáculos, de impedimentos ¿no? Esta es una enseñanza fundamental que viene del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: “no pienses que estás luchando por ti, tú estás luchando en la guerra por la Ley, para contener al demonio, para contener la maldad y promover la buena voluntad, esa es la Ley”...

Contener el mal y promover la buena voluntad es la Ley, y tú estás luchando por la Ley, no pienses que tú estás luchando por tus sentidos, porque si tú piensas que estas luchando para tú éxito no estás preparado para luchar. Piensa en el bien general y lucha, no importa si mueres o ganas, eso no tiene importancia, lo importante es que luches por la buena voluntad, trabaja por la buena voluntad. Muchas actividades de buena voluntad encuentran impedimentos. Por causa de los impedimentos no puedes decir “ya no quiero hacerlo”. Los impedimentos no son impedimentos, tenemos que esforzarnos para manifestar actos de buena voluntad y a través de ellos entonces estamos en sintonía con la Ley. Y cuando estamos en sintonía con la Ley, nosotros y nuestro grupo nos movemos más hacia adelante, avanzamos. Esto tiene que ser conocido, porque la ciencia de conocimiento está ahí desde los tiempos más antiguos, pero como he dicho por la mañana, las religiones solo enseñan en todas partes a rezar para el servicio de la personalidad, es por eso que, en la Era de Kali hay tal bloqueo, en lugar de luchar para nuestra entrega estamos trabajando para nuestra atadura.

Solo os estoy informando de las dimensiones importantes, la dimensión que la Jerarquía quiere darnos es que tengamos transcendencia. El tiempo es el tiempo para la transcendencia, y esta transcendencia ha sido demostrada por todos los Maestros de sabiduría, los llamamos Maestros ascendidos, porque ellos han demostrado como pudieron moverse hacia la luz y estando en esa luz, están intentando ayudar a la humanidad. A ellos les gustaría que nosotros también pudiéramos trascender y eso es a lo que ellos llaman tercera iniciación, inmortalidad, para darnos cuenta de que nosotros no morimos. Estar informados de que no vamos a morir no ayuda, tenemos que realmente realizarlo dentro

nuestro de que no vamos a morir, de que no morimos, que eso puede suceder en este ciclo porque la energía es eminente, porque la energía es muy cooperativa para experimentar la transcendencia, transcender la muerte, y todas las iniciaciones han demostrado este estado de transcendencia.

Master CVV lo demostró dieciocho veces, y también lo demostró ayudando a su esposa para experimentar la transcendencia. Ayudó a su discípulo para experimentar la transcendencia, y él solía hacer que experimentaran la inmortalidad del hombre. Jesucristo también lo demostró, también demostró la transcendencia. Incluso dijo: "incluso si me crucificáis volveré, yo volveré en tres días". Cuando dijo yo volveré en tres días los intelectuales dijeron no es correcto porque él fue crucificado un viernes por la tarde durante las horas del ocaso de la tarde, la cruz la llevo desde las tres del medio día hasta las cinco de la tarde, hasta el Gólgota, el calvario, y allí después él fue colocado en la cruz y fue crucificado en las horas del ocaso y en la media noche del viernes a él se le consideró ya muerto. Así que el sábado pasó y domingo por la mañana ya apareció, ¿y como pueden ser tres días de viernes por la tarde a domingo por la mañana? No son ni incluso dos días, pero lo que dicen las escrituras es que son tres días, y eran tres días, pero tenemos que saber que es lo que se consideraba un día. En el calendario lunar tres fases pueden suceder en dos noches, en el calendario lunar tres fases pueden suceder en dos días. En los tiempos antiguos, los días eran contados de acuerdo con las fases cambiantes de la Luna, y pasó un ascendente o descendente de Luna nueva en siete fases llega a la media Luna, a la octava. Y desde la séptima fase llega a la Luna llena. Y otra vez con siete fases descendentes llega a la media Luna, y otra vez con siete fases toca la Luna nueva. Así que cada siete fases son vistas como he dicho como un set, y la tradición de la semana vino a través del calendario lunar, no a través del calendario solar.

Porque si decimos una semana, es una semana de siete fases lunares. Hoy en día nosotros estamos en la primera fase lunar ascendente y de la primera fase lunar ascendente hasta la séptima fase lunar ascendente es una semana. Después vendrá la octava fase que es un cambio, porque el Sol y la Luna harán ángulo recto por un momento, y eso significa que habrá un cambio direccional, porque si vamos recto y de repente damos una vuelta para volvernos a la derecha y bajamos la velocidad, no vamos a la misma velocidad. Incluso cuando conducimos el coche, si tenemos que volvernos a la derecha bajamos la velocidad, disminuimos la velocidad ¿no lo hacemos? ¿no disminuimos la velocidad? Eso es conocido ¿estáis escuchando? Así que esta disminución desde la octava ascendente fase y bajando, disminuyendo para la Luna nueva y descendiendo más para la octava fase lunar descendente y aún descendiendo más para la Luna nueva, para alinearnos con el cambio. Es por eso que cada siete días hay un punto nodal para sintonizarnos y entonces dar el siguiente movimiento.

Es un proceso de adaptarnos a las energías que vienen a nosotros a través de la Luna, así esto es como los siete días, la semana de siete días, tuvo lugar, no son días son fases. Así que tres fases sucedieron en dos días de tiempo, incluso hoy en día puede pasar, porque las fases lunares no tiene una duración similar de tiempo. Así que las escrituras decían que él volvió en tres días de tiempo, y el mismo dijo: "incluso si yo soy crucificado, volveré en tres días" y tres días significa en tres fases lunares. Y él lo demostró, que él no murió. Y él informó

que no morimos, que podemos volver. Este conocimiento ha sido demostrado por cada iniciado, no penséis que solo fue Jesús. Como os he dicho Master CVV lo demostró dieciocho veces de tiempo, dieciocho veces, no a través de la crucifixión, “dijo me voy” y dejó el cuerpo. Dice “tomar todas las pruebas médicas” y estaba prácticamente muerto. Y en pocos minutos volvió al cuerpo, así lo hizo. El dijo “esto es lo que tiene que ser aprendido por la humanidad en esta era”. Esto es lo que frecuentemente el Maestro Djwhal Khul habla en todas sus enseñanzas recientes en este ciclo. Él enseñó a través de Bailey todos estos libros para que hablaran sobre la tercera iniciación, la continuidad de consciencia, inmortalidad y comprender que no existe la muerte.

Esta transcendencia ha sido demostrada por todos los Maestros en todos los tiempos, y ha sido enseñados a sus seguidores que nosotros los seres somos eternos y divinos, y las formas que nosotros tomamos son periódicas. Cuando tenemos este conocimiento estamos completamente liberados, ya no nos asociamos o identificamos totalmente con nuestra personalidad, nosotros sentimos que somos almas pulsantes y no que pertenecemos a nuestra nación o por nuestra raza, o nuestro género, o sintiendo que somos humanos, Yo soy Aquello Yo soy. Aquello que es llamado el Dios absoluto en el descenso se le llama Yo soy, Aquello Yo soy, esta es la verdad que realizamos. Y cuando este Aquello se convierte en Yo soy, el Yo soy desarrolla la personalidad. No podemos adoptar la falsa identidad de la personalidad, tenemos que tomar la identidad de Yo soy Aquello, Aquello Yo soy. Porque Yo soy Aquello, Aquello Yo soy, es la verdad que fue expresada desde los tiempos más antiguos, y esta identidad tiene que ser ganada, y nosotros nos identificamos con nuestras personalidades, hasta que la personalidad termina con cada vida, estamos convencidos de que morimos. La muerte es el paquete, pero no el contenido. Muerte es para el paquete pero no para el contenido, os hablé del regalo ayer. ¿Qué hacéis cuando sacamos el regalo del paquete? Tiramos el paquete ¿no? Cuando abro algún libro que presentamos, el material de empaquetado lo tiro y ¿qué es lo que se coge? El contenido del paquete. Nosotros somos el contenido del paquete.

Nosotros somos eternos, este material de empaquetamiento no es lo que nosotros somos, es una facilidad. Con o sin esta facilidad, nosotros permanecemos. Este conocimiento es la enseñanza inmediata de la Jerarquía, y esto ha sido dado desde el principio de la Era de Acuario, y la Jerarquía está profundamente interesada en que esta enseñanza sea dada a tantos grupos sea posible para que ellos no se identifique completamente con sus personalidades y con la forma, sino que se identifiquen ellos siendo el alma, y que son proyecciones de la súper alma.

El padre y el hijo permanecen eternamente, la personalidad no permanece eternamente. Nosotros podemos transformar la personalidad para hacer actos de buena voluntad, pero creer que nosotros somos las personalidades es una ilusión y esto no debe ser entretenido ni promovido, tiene que ser rechazado, desechado. Que esto sea así en nuestra comprensión, porque existen tales dimensiones que no son frecuentemente comprendidas por nosotros.

Las religiones que no tiene que ver con las prédicas religiosas, y no penséis nunca que somos pecadores, porque el hijo de un rey es siempre un rey, es tanto como el rey. Pensar que somos pecadores es el peor pecado que se ha promovido. Si decimos, porque considerar

un príncipe como un ordinario, un príncipe es un príncipe, porque el viene del rey ¿no?, y nosotros también. Nosotros hemos venido del Rey de reyes, que es el omnipresente, omnipotente y la omnisciente divinidad. Nosotros somos sus hijos y pensar que somos pecadores es el peor pecado que cometemos y tenemos que salir de estos pensamientos tan ignorantes.

Gracias a todos y cada uno. Mañana tenemos una sesión de preguntas y respuestas, vosotros tenéis que presentar las preguntas a quien organiza esto, porque las preguntas serán leídas en voz alta y yo las responderé en la sesión de la mañana. Esto será una sesión muy interactiva.

Gracias. Namaskarams.

* * * * *

El domingo se relaciona con la energía solar, especialmente el primer cuarto. El alma encarna en el cuerpo de carne y hueso para cumplir con sus propósitos, para continuar con el propósito de dar plenitud a su viaje, y eso es solo debido a la necesidad de dar plenitud, que todos venimos a los cuerpos de carne y hueso, y ahí aprendemos y después podemos avanzar, dando plenitud a los otros propósitos, y como somos un grupo, estamos intentando dar plenitud a los propósitos del alma. Vamos a bendecir a los dos niños que están aquí para que puedan encontrar el verdadero propósito de haber venido a esta encarnación y que puedan progresar en la vida con voluntad, este es el verdadero propósito de bendecir a los niños ahora. Que los dos niños, ¿cuales son los nombres?, uno es Adi Rishabha y el otro Levin Sathya. A los dos los bendecimos con una fuerte intención para que encuentren el propósito en su vida, cada uno puede venir y poner dos granos de arroz a los niños, en las cabezas de los niños y de los padres y que suene música.

Gracias al grupo por bendecir a los niños.

Ahora entramos en la sesión de preguntas y respuestas tal y como ha sido planeado. La gente hace preguntas y las clarificaciones serán dadas.

P: ¿Querido Maestro, desde que era niña la muerte para mí era natural, y no entendía porque la gente lloraba, con las enseñanzas que transmite, creía que estaría preparada cuando el ángel viniera pero ahora después de ser madre me doy cuenta que tengo miedo de dejarla sola?¿ cómo librarse de este apego?. Gracias.

R: Como una madre, el apego es natural con el niño. Incluso la madre del mundo está apegada a todos los seres. Es la cualidad de la madre estar apegada a los niños a través del amor. Y el amor tiene que continuar hacia los niños, solo la actitud posesiva tiene que ser neutralizada en cuanto el niño crece. Uno tiene que saber que el niño tiene un programa de su alma en si mismo, y tiene que encontrar sus propósitos, y la dimensión posesiva de la madre causa impedimentos y obstáculos para el progreso del alma. Por lo tanto cuando damos nacimiento a un niño, en los años iniciales y hasta los siete años puedes cuidar muchísimo al

niño, pero a partir de ahí tenemos que intentar ver en que dimensiones está interesado y dejar al niño desapasionadamente para que progrese, porque el apego tiene que transformarse en amor y que sea una actitud desapasionada hacia el niño y continuar bendiciéndolo, esa tiene que ser la actitud de la madre. Normalmente toda madre siente que el niño es su niño, y hay cierta verdad en ello, pero no es completa verdad, ya que el niño ha venido a través de ella, es natural que ella sienta que es su niño. Pero el niño muestra unos medios al venir al mundo para poder dar plenitud a sus propósitos, por eso antes de que el niño entre en su vientre incluso está ahí, y una vez entra en el útero la relación ya se convierte en mi niño, así que ese mi tiene que ser gradualmente neutralizado y al niño se le tiene que permitir que florezca por sí mismo, tal como un árbol poco a poco da nacimiento a una flor.

Inicialmente el árbol mantiene la flor como una capa superior, como las capas externas, y de ella poco a poco el capullo se despliega y los pétalos siguen saliendo hacia afuera. El árbol permite que la flor florezca completamente, no causa impedimentos u obstáculos para el florecimiento de la flor, y más tarde la flor se desasocia del árbol, lo mismo el fruto. Esta dimensión tiene que estar ahí y tenemos que aprender como relacionarnos. Porque el gato cuida de sus descendientes y para protegerles les cambia de lugar, siete veces los cambia de sitio, y a partir de ahí el gato ya no se preocupa nunca más de su cría.

¿No sé si habéis visto monos? En el caso de los monos, el mono, la cría de mono, el niño mono, se sujeta al mono y el mono continua con la cría con él, y tanto como la cría se agarra al mono, el mono le permite que esté agarrado, pero en el momento en el que el monito se desasocia de la madre mono, a partir de ahí ya la madre mono le dará señales al niño de que a partir de ese momento ya puede vivir por sí mismo y el mismo modelo con los humanos. Nosotros cuidamos de los niños hasta que ellos sean capaces de valerse por sí mismos y hacerlo bien y a partir de ese momento permitirles que vayan a la escuela, y hasta los catorce años máximo tienes que continuar siendo protectora, pero a partir de ahí mentalmente puedes ser protectora, pero tienes que cesar de ser posesiva y si lo haces así, continuarás teniendo al niño alrededor tuyo, en el sentido de que el niño se relacionará contigo y continuarás bendiciendo al niño y no sufrirás de ese desapego, porque habrá una interrelación aunque no físicamente. La madre y el niño estarán distanciados físicamente a través del tiempo y de la vida, así que esta función desapegada tiene que ganarse gradualmente para permitir ese desapego de deseos. Es un proceso lento y es natural para la madre, tienes que dejar al niño desarrollarse.

P: Ha mencionado el Ashram de las Niligiris como el centro del corazón planetario y también el Ashram de lo Himalayas.

R: En la esfera cualquier punto es el centro. El globo es una esfera y cualquier punto es un centro. ¿Por qué he dicho que el Ashram de los Nilagiris es el centro? Porque está entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. El Trópico de Cáncer está alrededor del centro superior de corazón y el Ecuador está en el centro del ombligo. Y entre el centro del ombligo y el centro de corazón superior, está el centro de corazón normal que es Anahata, es el centro de corazón que tiene doce pétalos, por eso llamamos a ese Ashram el centro de corazón en relación a los seres humanos. Sobre el ombligo, debajo del centro de corazón (superior), ahí

está el centro de corazón. Así que el ombligo está representado por el Ecuador, y el Trópico de Cáncer representado por el centro de corazón superior. Y entre ellos está el Chakra de Anahata. Así que por eso he hablado así, he correlacionado Nilagiris como el centro de corazón humano, porque se relaciona con cada uno de nosotros, y los Ashram de la Jerarquía que están en los Himalayas son considerados el centro de corazón para toda la humanidad en si misma, el centro de corazón de la humanidad es la Jerarquía.

La Jerarquía se difunde alrededor del planeta y el centro de los Himalayas es su centro principal, pero hay centros alrededor de todo el planeta, todos juntos forman el centro de corazón, en el sentido que el centro de la voluntad está en Shambala, y el centro de corazón es la Jerarquía. No son sólo los Himalayas, no está localizado, la Jerarquía está guiando a la humanidad para que ascienda al centro del corazón. Geográficamente está sobre el planeta y el centro etérico puede ser visto como centro de corazón, porque está alrededor del Ecuador y por debajo del Trópico de Cáncer, así es como tiene que ser entendido.

P: ¿Hay otros centros a parte de los Himalayas que están en todo el Planeta?

R: Hay Ashrams en los Alpes, hay Ashrams en las montañas rocosas, hay Ashrams en los Andes, hay Ashram en la montaña Plana en Sudáfrica, y hay Ashrams en Australia, y hay un Ashram en el sur en los Nilgiris. Estos son los siete Ashrams principales, pero también hay muchos más Ashrams que están ahí como sus ramificaciones. Así es como son los siete Ashrams. Todas las cadenas de montañas importantes contienen los Ashrams y las cadenas montañosas de Australia, las cadenas montañosas de Sudáfrica, las cadenas montañosas de los Himalayas, las cadenas montañosas de los Alpes, de las Montañas Rocosas, y de los Andes y también de los Nilgiris, esos son vistos como Ashrams.

P: ¿Cuál energía de los rayos se manifiesta en cada uno de ellos? *(no está traducida la pregunta)*

R: Un Ashram no está limitado por la energía de un rayo, porque un Maestro de sabiduría que tiene maestría maneja todas las energías de los rayos y experimenta la síntesis en él y deciden trabajar con un determinado rayo para ayudar a la gente de una forma determinada. Sepamos que un Maestro de Sabidurías, es un Maestro de los siete rayos, y Él vive en la síntesis de Brahmán, Él está en eterna conexión con Aquello, como AQUELLO YO SOY, así que Él no es un Maestro realizado en relación a un solo rayo, Él ha realizado los siete rayos en Él, pero a un Maestro de Sabiduría se le encarga entrenar a la humanidad con respecto a una cualidad de un rayo, es por eso que las cualidades de rayo pueden ser, pero los Ashrams no puede estar limitados a un particular rayo, un Ashram es un Ashram de síntesis y de acuerdo con la necesidad de la gente, en la región, la relativa energía de rayo se transmitirá a ese Ashram, por ejemplo el Ashram que está en los Andes, de acuerdo a la necesidad de la gente de Sudamérica, distribuye los Siete Rayos, puede ser primer rayo, puede ser que una persona con primer rayo, otra persona de segundo rayo, otra persona de tercer rayo, hasta todos los siete rayos, dependiendo de la utilidad y la necesidad, las energías de rayo son transmitidas, así que no podemos decir que ese Ashram suplementa solamente una energía de un rayo, todo esto está disponible en todos los Ashrams, esto tiene que ser sabido.

Un particular Maestro de Sabiduría se le da una tarea por un tiempo determinado, no para todos los tiempos, no por todos los tiempos que tienen que venir, por ejemplo si decimos que el Maestro Morya está trabajando para el sexto rayo, no será para todos los tiempos que tienen que venir, porque también puede trabajar con otros rayos, lo mismo el Maestro Jesús, si ahora está trabajando para el segundo rayo de sabiduría, no es para siempre, cambiará. Lo que es importante es que cuando nos relacionamos con un determinado Maestro, ese Maestro, ve que energía de rayo necesita ser suministrada a ti y entonces te la suministra, no podemos compartimentar los Ashram en energía de rayo, y no podemos compartimentar los rayos con un Maestro, tiene que saberse que todos los Ashram tienen la habilidad de transmitir todas las energías de todos los rayos y todos los Maestro también.

P. Como es la conexión de los Nilguiris, del Monte Shasta, de los Penitentes, Iguazú y el Monte Kailash.

R: El Ashram de los Nilguiris transmite la energía de la nueva era de acuario y los principios planetarios de Urano, Urano es mucho más que un planeta y esta energías, están también funcionando a través de Shasta, el Maestro de séptimo rayo, funciona con estas energías y el trabajo del Maestro de séptimo rayo y de primer rayo y de cuarto y de segundo rayo todos, están trabajando con estas energías, por lo tanto las energías del monte Shasta transmiten básicamente primero y séptimo rayo y se considera que es la rama occidental de Shambala, esto tenéis que saberlo, porque no está dicho en los libros. El nombre Shasta significa Kumara, y Kumara significa, Sanat Kumara, así Shasta trasmite las energías del séptimo y de primer rayo y Saint Germain está trabajando desde Shasta, no solo Sanat Kumara sino también Saint Germain.

Así que el Ashram de séptimo rayo existe en Shasta, en los Andes, en los Nilguiris, todos están trabajando juntos. Las energías de síntesis han sido tomadas por todos los Ashrams, así como los Nilguiris, lo dice en el libro El Maestro de Acuario y sabréis realmente como las energías que están trabajando y que descendieron hasta el Maestro CVV, fueron tomadas por los Maestros de los Himalayas, y ellos estuvieron meditando sobre ellas por un periodo de treinta y cinco años antes de que fueran distribuidas a todas los Ashrams.

Así que la síntesis es lo último de todas estas energías de los rayos y por lo tanto la región de los Nilguiris funciona con todos los otros Ashrams, no solo los que están mencionados en la pregunta. Todos los Ashrams están conectados con el Ashram de los Nilguiris. Si queréis saber algo más sobre ello está el libro de la sociedad teosófica "Los ojos del Maestro" en este libro todos los Ashrams están conectados con los Nilguiris porque los Puranas dicen que el Ashram de los Nilguiris es la contraparte de todos los siete Ashrams, todos los Ashrams puestos juntos están igualados con el Ashram de Nilguiris, ¿Porqué? Porque los Nilguiris es un Ashram de síntesis, mientras que los otros Ashrams representan a los siete rayos, así por lo tanto el Ashrams de los Nilguiris se relaciona con todos los Ashrams y las energías que reciben de la nueva era son distribuidas en todos los Ashrams por los Maestros de Sabiduría, desde 1910 hasta 1945 y cuando se completó la distribución de estas energías, en junio de 1945, hace 72 años se dio la Gran Invocación.

Así que la comprensión desde el punto de vista de la síntesis es, todos los Ashrams están funcionando con las energías que son transmitidas desde el Ashram de las grandes síntesis, de los Nilguiris y del Ashram de los Himalayas. Estos Ashrams vienen desde los tiempos más antiguos y han sido vistos como las dos contrapartes de los Dioses Gemelos que son los Aswins, uno es Mitra y el otro es Varuna y de hecho nosotros los invocamos por la mañana y por la tarde en la meditación.

Samno Mitraha, Sham Varunaha

Samno Bhavat Aryama

Es la ecuación entre los Himalayas y el Ashram de los Nilguiris y esto permite una experiencia de la síntesis y del análisis. Así que una vez que el programa planetario viene, este programa planetario es distribuido a todos los Ashrams que están trabajando para el planeta, y se distribuye para el beneficio de la humanidad, este programa planetario se recibe en los Ashram y se distribuyen a todos los Ashrams y todos los miembros de la jerarquía están informados de ello.

Si vemos el libro “El Maestro de Acuario”, en el momento que la energía descendió, como lo vimos ayer en la película, los Maestros vinieron de todas las partes del globo para encontrarse con el Maestro CVV, mientras que la esposa del Maestro CVV era testigo de ello. Ella fue testigo de que cada noche, Maestro con cuerpo de Luz de siete pies lo visitaban al Maestro en su habitación de meditación. La esposa lo veía desde la ventana de atrás y luego preguntaba al Maestro ¿Quiénes son estos seres que están relacionándose tanto contigo, durante la noche? Porque los veía regularmente. El Maestro le informó, ellos ha venido porque han sido informados de ello, puede que la humanidad no lo sepa pero los Maestros de Sabiduría si lo saben, puede que los discípulos lo sepan o no, pero los Maestros de Sabiduría lo saben, por eso han venido y realizaron parlamentos muy elaborados para formular como podían ser distribuidas estas energías a todo el planeta, para su beneficio y para el beneficio de los seres planetarios.

Si vemos los libros, los maestros han formado Tríadas, Vaisvawata Manu, Sanat Kumara, Maha Chohan, Master, Koot Hoomi, Master Moria, Lord Maitreya, ellos formaron triángulos para recibir estas energías y distribuirlas y estos detalles están en los escritos por el Maestro Djwal Khul en el libro “Iniciación solar y humana” miradlo y lo encontrareis. Gracias.

P: En qué centro sucede la pronunciación del sonido Go y Ma.

R: El sonido compuesto de Júpiter y el Sol, O representa el sol y Ga representa Júpiter, cuando Júpiter y el Sol están alineados se les denomina el descenso de Go, cuando Júpiter y el Sol, están en alineación, todos los centros secretan. El centro de Júpiter está en el Sahasrara, el centro del Sol está en Ajna, así que cuando estos dos están conectados es el estado de GO. Tales seres tienen la habilidad de secretar completamente las energías del Sol y por lo tanto se les llama el centro de Go. El Centro de Ma se relaciona con la Luna y es el centro que llamamos plexo solar. El plexo solar es el centro desde donde las energías de Ma funcionan.

Las energías que se refieren a los centros superiores son distribuidas a los alrededores a través, del centro Ma, que representa la madre y represente la mente y la luna. Así que a través de la mente llegamos a la objetividad, así que como a través de la Madre se distribuye hacia afuera, el centro de la Madre es el centro del ombligo. El centro Go, es el centro combinado de Sahasrara y Ajna.

P: Que puede permutar la materia de un yogui, hasta al punto de obtener la inmortalidad del cuerpo físico.

R: Este es el trabajo del espíritu en ti y el espíritu tendrá el poder de transmutar la materia, transformándola y permitiendo la transcendencia y la transfiguración, solamente es el espíritu que trabaja. Tanto como el espíritu trabaje, tanto la aspiración continuará porque la aspiración es un aspecto del espíritu. Si alguien está lleno de aspiración nosotros decimos que es una persona que tiene mucho espíritu, porque el espíritu tiene en él, predominantemente la voluntad y el conocimiento y la función inteligente porque emerge desde el espíritu. La voluntad cuando se ejercita, entonces se dice que el espíritu está en acción y cuando el espíritu está en acción, el fuego está en acción, no el fuego que nosotros hemos visto a través del ritual, es un fuego eléctrico que causa transformación y también es un fuego solar que da la necesaria experiencia y también el fuego de fricción.

El espíritu se manifiesta en una manera triple. El espíritu es la única cosa que puede transformar, así con el espíritu nosotros también nos mantenemos cogidos a la voluntad y una vez decidimos ganar la inmortalidad, esta es nuestra decisión, la voluntad continuará trabajando y causará las transformaciones. Así es como la transformación sucede, solamente a través de la voluntad, la transformación sucede, de otro modo no sucede.

P: Una vez uno consigue construir el cuerpo etérico, eso significaría ¿que tendremos continuidad de consciencia en la siguiente encarnación? Cuando la memoria vuelve, que es lo que se recuerda.

R: Si ese es el propósito, ese es el verdadero propósito, normalmente cuando hemos desarrollado el estado de inmortalidad tenemos continuidad de consciencia y cuando volvemos a renacer, principalmente al sétimo o décimo año recordamos cual es el programa. Al décimo año, recordamos todos los programas previos, y después de acuerdo a ello nos ordenamos. Por ejemplo: Sankaracharia recordó cuando tenía solo siete años. En el caso de Jesucristo, Él lo recordó con doce años, por eso fue llevado para que pudiera conectarse con sus programas pasados y seguir avanzando. A Sathya Sai Baba le pasó cuando tenía catorce años, y a Ramana Maharshi, a Él le paso cuando tenía dieciséis años.

Dependiendo de cuanto más progreso haya en el sendero de luz de la vida previa, nos viene antes. Esta dimensión se ha dado muy claramente en el sexto capítulo del Bhagavat Gita. Cualquier progreso que nosotros hagamos, en la próxima vida, aunque nosotros inicialmente seamos inconscientes, volveremos a caminar en el mismo programa. Pero si nosotros, casi hemos dado plenitud en esta vida a ese programa, el programa volverá a nosotros mucho más pronto. Por eso hay gente, en esta vida, que se une al programa de yoga más pronto y otros más tarde, pero normalmente si ya hemos conseguido más o menos cumplir en la otra vida, el programa volverá a los treinta i cinco años. Treinta y cinco es la

última oportunidad para decir que lo hemos hecho adecuadamente bien en la otra vida, de otro modo continuaremos aprendiendo, vida tras vida, el programa nos visita más pronto, porque cualquier cosa que hayamos hecho nosotros nos ayudará, será útil para la próxima vida y podremos unirnos al programa del alma antes. Así es como el programa sucede.

P: ¿Cómo puede hacerse entender a la gente mayor la inmortalidad? ¿Hay algún mantram sobre ello? Porque yo intento explicárselo pero ellos no lo creen y tienen mucho miedo de morir.

R: El mantram es, tenéis que informar de “Amen”, no es otra cosa que una versión de Om. Om se ha convertido en Amen, el sonido es prácticamente el mismo Omen - Amen, Om. Así que puedes decirles que tienen que cantar Amen tanto como sea posible, porque Om es la versión original del Amen y decirles que sigan el sendero del sonido cuando ellos pronuncien Om, eso es suficiente, porque cuando ellos pronuncian Om habrá un gradual movimiento del Om desde el Muladara hasta más allá del Sahasrara.

Om cuando lo pronunciamos conscientemente y escuchamos el sonido podemos ayudar mucho a una persona. Porque si lo escuchamos bien, “Ommmm” (*el Maestro canta Om*) cuando hacemos una prolongada pronunciación del sonido hay un movimiento del sonido por toda la columna vertebral, hasta la laringe y por el centro del entrecejo hasta arriba, no abráis la boca para decir Om, porque si abris la boca el sonido sale fuera de la boca, mantener la boca prácticamente cerrada o semi cerrada, no hagáis una forma redonda con la boca (*el Maestro canta Om con la boca abierta*) tiene que ser nasal, el aire tiene que pasar y vibrar en el centro del entrecejo, cuando lo pronunciéis viajareis con el sonido y eso creará un sendero de luz. El sonido tiene la habilidad de construir el sendero de luz porque el sonido manifiesta luz, así que cuando a una persona mayor les enseñáis de que la versión original de Amen es Om y si ellos hacen una pronunciación larga de Om, ellos entrarán en el sendero de la luz en la próxima vida porque ya están abriendo el sendero de luz en ellos, y entonces volverá a ellos cuando vuelvan a renacer y esto es lo mejor que uno puede tener.

P: ¿Ayudar a otros para conseguir méritos propios es una manera de egoísmo?

R: Hay una posibilidad de caer en el egoísmo porque cuando ayudamos a otros podemos sentirnos orgullosos de que estamos ayudando a otros, pero poco a poco si continuamos ayudando, la virtud de ayudar también poco a poco os hará humildes, y el orgullo disminuirá, y cuando el orgullo disminuye la cualidad del servicio también aumentará.

Inicialmente puede haber un sentimiento de orgullo pero después gradualmente el orgullo se reducirá y entonces surge la alegría, cuando vemos la alegría que los otros están experimentando con la ayuda. Cuando ayudamos, cuando los otros experimentan esta alegría de nuestra ayuda, emerge la alegría y cuando emerge en nosotros, cuando ayudamos a otros, el orgullo se reduce y en tanto más sintamos la alegría tanto más se abre el corazón. El egoísmo es absorbido por el corazón. El antídoto para el orgullo está en el corazón.

Así que a medida que ayudemos a gente, y cuando experimentemos su alegría como nuestra, el orgullo finalmente desaparecerá, porque puede que nos sintamos orgullosos pero aunque os sintáis orgullosos no dejéis de ayudar a otros, seguid ayudando porque poco a poco cuando evolucionéis ayudando a otros el orgullo se derretirá por sí mismo y seremos una mejor persona, así que continuad ayudando, con o sin orgullo.

P: Querido Maestro, cuando dice que nos orientemos al sol en la meditación a las seis de la mañana, cuando el sol se eleva a las ocho de la mañana, me pregunto si tenemos que visualizar el sol en Ajna ¿es correcto?

R: Hoy es domingo y la energía del sol prevalece, así que el sol se alegra cuando se eleva, es una expresión muy divertida, muy alegre, porque cuando el sol esta dibujado bien es como una B (*no se entiende bien*) la persona que escribe la pregunta es muy correcta, cuando hablamos de la salida del sol, tenemos que pensar en la luz del sol que emerge entre las dos cejas, tenemos que visualizar las dos cejas como dos pequeñas montañas y en medio hay un valle y en este valle hay cielo azul y cuando pronunciamos Om y empieza la plegaria, visualizamos la esfera solar naciendo allí y al final va subiendo y vemos el disco dorado del sol como va saliendo, tenemos que visualizar el sol en Ajna en la meditación de la mañana y tiene que hacerse lo mismo por la tarde y siempre que meditemos, porque este centro es un centro muy alto. Recordar que el centro Ajna también incluye el centro del corazón.

Meditando en el disco solar o el disco del ángel solar, por encima del entrecejo es lo que se llama “el sol naciendo en nosotros”. Esa es el verdadera salida del sol y entonces nosotros sentimos la luz a lo largo de todo nuestro cuerpo y eso es lo que se quiere decir cuando se aconseja que meditemos a la salida del sol.

P: Cuando el sol sale a las seis ¿tenemos que salir fuera y meditar con el sol físicamente sin que importe la temperatura?

R: Es mejor que fijemos un tiempo para todo, porque aunque sea cual sea la estación, el horario tiene que ser el mismo, nosotros tenemos que ver el sol dentro de nosotros, no el sol fuera. Para tener una idea como visualizar al sol naciente, podemos salir fuera y ver sol algunas veces, pero no es necesario que estemos físicamente en la luz solar, nosotros cuando estemos en la sala de meditación o contemplación, visualicemos la salida del sol por encima del centro del entrecejo, esta visualización es más importante que ver el sol que sale en el cielo, porque la práctica es oculta, no física, es más una práctica dentro que fuera.

P: ¿Dónde está el alma? Y como eliminar karma

R: El alma permea todo el cuerpo, si le damos una patada con el pie a una piedra, decimos yo he sido golpeado por la piedra, ¿eso significa que el YO SOY está en el pie? El YO Soy siempre es el alma, el YO SOY permea todo el cuerpo, es el centro mayor de expresión del cuerpo, es el centro de pulsación, porque se expresa a través del centro de pulsación y funciona a través de los centros nerviosos y a través de la corriente sanguínea. El

alma permea a través de la corriente sanguínea, el alma también permea a través del sistema nervioso. El centro más importante para ver el alma, es el principio pulsante.

Como eliminar karma. Karma es lo que hemos creado nosotros mismos, el karma individual sucede cuando nos desviamos del Plan, si nosotros vamos, como siempre doy el ejemplo del tren, el tren se para en algunos sitios en el camino, por un momento y después te llevará a tu destino, pero si salimos del tren y nos quedamos enredados en cosas en el andén, el tren se moverá y entonces tendremos una actividad adicional de comprar el nuevo billete, esperar otro tren y llegar a la estación final. Este karma adicional es lo que hemos creado saliéndonos del tren y no regresando al tren a tiempo, eso es a lo que llamamos desviación del Plan.

Nos desviamos del Plan debido a la ignorancia. La ignorancia en la era de Kali Yuga se considera pecado, pero las Escrituras de Sabiduría no dicen tal cosa sobre la ignorancia, no dicen pecado, solo es ignorancia, y debido a esta ignorancia nos desviamos. Por ejemplo si nosotros comemos mucho para desayunar, tendremos una experiencia adicional en el estómago. Si comemos, no se pretende tener dolor de barriga, pero algunas personas si que lo tienen aunque ellos no habían planeado tenerlo, pero lo tienen, porque no han sabido cuando parar, la próxima vez ya no comerán tanto porque ya saben que si se come de más tendrán dolor de estomago.

Sucede lo mismo cuando comemos más mantequilla y venimos a clase, la gente se queda dormida. En la clase de la mañana la gente siempre se duerme, ¿Por qué? Porque come demasiada mantequilla en el desayuno y eso induce al sueño durante la clase. Al mediodía, la gente se duerme porque ha comido demasiado en el almuerzo y por la noche de cualquier manera se duerme.

Lo que está planeado aparece en nuestro camino cuando no sabemos hacerlo, cuando no sabemos cómo actuar, cuando no sabemos cómo actuar ante actuaciones no planificadas que aparecen, como el dolor de barriga, y así tenemos que tomar algo par este dolor. Esto es lo que llamamos karma individual. Hay karma Divino que es el Plan. Karma significa acción, eso tenéis que saberlo, karma en sánscrito significa acción, y una acción puede ser, Divina o ignorante. Una acción ignorante crea ciertas consecuencias, y estas consecuencias son creadas por nosotros debido a nuestras acciones ignorantes, así que nosotros tenemos que limpiarlo, esa es la manera que aprendemos. Si yo cometo errores y rectifico ya sabré como no volver a cometer el mismo error, puede que cometa otro diferente y también rectificaré y a través de ir rectificando, nosotros limpiamos nuestro karma.

Para le karma, las escrituras dan una clave, mira como es la naturaleza y sintonízate con ella. Es lo que expliqué ayer por la tarde, que intentes ofrecer a través de tu personalidad a la vida circundante. Este es el Plan, todas las especies de la creación, trabajan para otros y si nosotros creemos en trabajar para otros y no trabajar para nosotros mismos, nuestro karma gradualmente será neutralizado y habrá un momento que no habrá más karma. No hay karma par los elementos, no hay karma para los planetas, no hay karma para los Maestro, porque Ellos siempre están trabajando para otros. Cuando tú siempre estás trabajando para otros, y no estás buscando para ti mismo, la naturaleza se ocupa de ti y entonces no tiendes a ser egoísta de ninguna manera y te sintonizas con el Plan y tu karma gradualmente es

neutralizado por sí mismo. Por eso adoptar la buena voluntad se considera el medio para neutralizar karma.

P: Cuando la muela de sabiduría es arrancada, ¿se pierde la sabiduría? Y ¿qué se puede hacer?

R: Tenemos que ver que no perdamos nuestros dientes, cuidándolos apropiadamente, especialmente la mandíbula superior, que es la que tiene las raíces y tenemos que mantener los dientes apropiadamente y entonces no los perderemos, pero cuando frecuentemente tomamos sustancias muy frías o muy calientes se les daña. Tenemos que tener mucho cuidado con la mandíbula superior y no tocar las raíces de los dientes.

El segundo aspecto es, que si perdemos las muelas del juicio no importa, si digo esto seguramente no os preocupareis de los dientes, pero si las muelas del juicio han sido arrancadas no pierdes nada a no ser que luego olvides, cuando olvidas es cuando realmente la sabiduría se pierde. Las muelas del juicio son una buena ayuda espiritual especialmente en cuestión de expresión, para poder expresarnos, la transmisión de sabiduría es más posible cuando todos los dientes están intactos y las raíces están, por lo tanto nos preocupéis si habéis pedido las muelas del juicio, no habéis perdido nada, siempre y cuando la memoria se mantenga intacta.

P: ¿Cuál es la mejor manera de combinar el servicio para los otros sin esperar nada a cambio, con la necesidad de cubrir las necesidades económicas, es posible para uno dedicarse totalmente al servicio esperando que la vida por si misma nos de los recursos necesarios para mantener a la familia y a nosotros mismos?

R: Tiene que hacerse progresivamente, primero empiezas a trabajar para el beneficio de otros y a medida que crezca nuestro servicio hacia los otros las cosas a nuestro alrededor empezaron a cambiar, ha sido así con todos los iniciados y las cosas cambian y cuanto más y más estemos en el servicio, más y más la naturaleza cuidará de nuestras necesidades, cuidará de nuestra salud corporal, de nuestra familia, de nuestra economía, es una ley natural infalible demostrada por todos los santos, la única diferencia está en el grado de confianza que tú tienes con la naturaleza, si nosotros tenemos confianza con la naturaleza y hacemos lo que se pretende como buena voluntad, las acciones de buena voluntad, normalmente vibrarán en los alrededores y causarán las energías necesarias magnéticas que traerán a nuestro alrededor todo lo necesario para que den plenitud a nuestras necesidades, esto es una gran verdad, eso ha sucedido en muchos casos y también puedo dar el ejemplo de mi propia vida.

Yo era un profesional muy ocupado con una gran actividad en mi profesión, estaba considerado muy buen profesional, incluso cuando tenía 30 años. Pero yo encontré que trabajar para mí mismo no me daba plenitud y me uní a Máster EK para poder llevar una actividad de servicio. Empecé mi profesión con 24 años, y en cinco años ya confiaba en mi economía y empecé a trabajar con Máster EK en el año 72 y hacia delante, en el 74 ya asumí responsabilidades relativas al trabajo del Maestro y gradualmente, en el 77, me fueron

encargadas muchas más responsabilidades y entonces dedicaba media jornada a la profesión y media jornada de trabajo del Maestro.

En el 81 ya tuve que empezar a servir fuera del país con el Maestro durante tres meses y me uní al Maestro en el 72. Me casé en la 72 y empecé mi profesión en el 70 y dos años después de empezar la profesión, me casé y también me uní Maestro, así que tuve tres dimensiones en la 72: una, la profesión, otra la familia y la tercera el Maestro. Yo sentí que el trabajo con el Maestro era un trabajo de buena voluntad, de servicio y yo le di prioridad a ello y le di prioridad secundaria a la familia y tercera preferencia a la profesión, de esa manera yo he continuado.

En el 81, sucedió que tenía que salir fuera del país con el Maestro durante tres meses, el Maestro mismo me pregunto si yo sería capaz de hacer esto y yo dije, yo estoy preparado, y le dije yo sabía esto incluso antes, yo sabía desde antes que yo iría con usted a Europa. Él se quedó sorprendido de mi preparación y que estuviera tan dispuesto, porque tenía familia y dos niños chiquitines. Cuando salí fuera del país, mi hija tenía seis años y mi hijo tenía cuatro años de edad. Cuando él entendió lo que era el mundo, el padre estaba ya fuera del país, un niño de cuatro años, una niña de seis, la esposa en casa y después la profesión y yo sentí que realmente me cuidarían las energías superiores y fue mi confianza que me permitió tomar muchas más decisiones, me fui y desde entonces siempre me he estado moviendo, siempre.

Una vez mi suegro estaba preocupado sobre mí, porque era una persona con mucho éxito en la profesión, muchos esperaban que yo creciera a nivel nacional en la profesión, porque yo tenía una carrera económica muy brillante y tenía muchas expectativas, pero entonces empecé a trabajar en el campo de buena voluntad, entonces mi suegro empezó a preocuparse porque el yerno se va de viaje, se desvía de la familia, de la profesión, ¿Qué sucederá a su hija y a sus nietos? Él no tenía coraje para preguntarme, no quería preguntarme y tampoco quería que nadie me preguntara, él fue directamente a Máster EK y le dijo que sucederá si el señor Kumar se va con usted fuera de india, que sucederá con su familia, que sucederán en su trabajo, con su profesión y entonces el Maestro sonrió y le dijo: porque me pregunta usted, por qué no le pregunta a su yerno, y el suegro dijo, no puedo preguntarle y por eso le estoy preguntando usted.

Así que Máster EK me llamó y me dijo tu suegro está preguntando esto y ¿cuál es tu respuesta? Y entonces le dije al Maestro, yo tengo suficiente confianza en mí y en Dios de que mi familia estará mucho mejor cuando yo estoy distante y que mi profesión incluso será mucho mejor si yo continúo con este trabajo, esto sucedió en el año 81 y ahora estamos en el 2017, ¿cuántos años han pasado? 36 años y en estos 36 años yo he trabajado tanto en la buena voluntad a lo largo de todo el planeta y también en India, hay tanto trabajo en India como fuera de India. Pero mi profesión ha crecido también, mis estudiantes sean unidos a mí como socios y ahora estamos en toda la India, somos el número cinco en India, habéis visto, a través del WhatsApp, como estaba firmando, no solamente es esta cuestión, sino que trabajamos para grandes instituciones desde hace 28 años.

En cuanto a la profesión está la máximo, porque la naturaleza se ocupa, tiene cuidado y el trabajo será mucho más armonioso y no nos molestará el trabajo y la familia, vosotros también veis que ellos de vez en cuando vienen, habéis visto mi hija, habéis venido al

matrimonio de mi hija, ella se ha casado muy bien y tiene un hijo y veis a mi hijo que tiene a su hijo y a su hija, así que soy bendecido con una muy buena familia y ellos todos están en el mismo patrón de trabajo, no difieren de mí, no es que yo los haya sujetado, yo no sujeto a nadie, pero ellos mismos han venido. La familia está en un buen estado, la profesión está en buen estado, la actividad de la WTT está en buen estado, está creciendo a nivel global.

Esta es la respuesta a esta pregunta, tienes que tener confianza en ti y en Dios, de que la naturaleza se ocupará cuando estés con el trabajo de buena voluntad, a eso es lo que se llama espíritu de sacrificio, tienes que sacrificar tu personalidad que siempre se sirve a sí misma y gradualmente también cambiarla a servir a otros. Entonces tu campo también se expandirá, tu comprensión se expandirá y empezarás a caminar en mejores estados de conocimiento y vivirás en un estado de armonía. Cualquier cosa que el Maestro haya escrito en el libro, no son fantasías o falacias, es un tema de someternos nosotros mismos a esta experiencia. Si hacemos esto todo irá bien.

Mi economía nunca ha tenido ningún problema, al contrario. Tengo que decir esto, soy el contribuidor más que sustancial a todas las actividades a largo de todo el planeta, mi trabajo genera, mi economía genera suficiente economía para todos los grupos, mi profesión es suficiente para que se ocupe de mí y de todo esto. Así ha sucedido y sucede si tienes suficiente confianza en ti. Tienes que preguntarte cuanta confianza tienes en ti y en la buena voluntad, no es hablar acerca de estos ejemplos, os he explicado mi propia historia, incluso ha sido así siempre. Cuando era estudiante, cualquier medio pequeño que yo tenía, siempre estaba ayudando a los colegas, siempre ayudando a los colegas a que comprendiera mejor un tema, ayudando a los colegas a que comprendiera mejor los temas de examen, ayudando a los colegas a gestionar sus asuntos, a gestionar los temas de examen, ayudando los colegas con dinero a gestionar sus asuntos, es una cuestión de espíritu, cuando tienes este espíritu, tienes la voluntad y cuando tienes la voluntad serás capaz de transformarte.

Perdonad por haberme puesto a mí mismo como ejemplo, pero esta información es de primera mano y es muy favorable y podéis verificarlo. Gracias.

P: La plegaria se dice que tiene que ser para el beneficio del grupo ¿por qué meditamos solos? Y si tenemos que pedir para otros y no para nosotros, como diferenciamos que es para nosotros y no para otros.

R: En nuestra mente incluso si meditas solos, siempre es para otros, la meditación está hecha para todos, que todos sean aliviados de su sufrimiento. Que todos, todos, dondequiera que estén y aquellos que sean ignorantes que sean llevados a conocimiento, aquellos que están en el sendero de la no verdad que puedan volver al sendero de la verdad y aquellos que buscan luz, que se les otorgue luz.

Así es como tenemos que hacer las plegarias:

“Om Asato MaaSad-Gamaya

Tamaso Maa Jyotir-Gamaya

Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya”

Esto significa que la gente pueda salir de la ignorancia, de la muerte. Si la plegaria la haces solo, asegúrate que la plegaria sea para todos, como mínimo para una comunidad, a un grupo, no solo para ti.

Os explico una pequeña historia dos personas que son vecinos, estaban contemplando sobre Dios, una de ellas estaba contemplando con la energía de Dios diciendo: mi vecino y yo, los dos, nos estamos alineando contigo para ser bendecidos por Ti, antes de que me bendigas, antes que me des nada, por favor dáselo primero a mi vecino, primero dáselo a mi vecino, dale la Presencia a mi vecino y después ya me puedes bendecir a mí. El vecino hacía la plegaria pero diciendo: Dios mi vecino y yo estamos haciendo la veneración, te adoramos para ganar tu Presencia y tus bendiciones, por favor, dame tu Presencia primero a mí y después al vecino, dame tus bendiciones primero a mí y después al vecino. ¿A quién Dios estará obligado? Dios estará obligado a aquel que reza por su vecino en preferencia a sí mismo.

Es por ello que nuestras plegarias las tenemos que hacer para todos aquellos que son menos afortunados que nosotros, porque hay personas que están más enfermos que nosotros, ¿no es así? No recéis por vuestro dolor de cabeza, o vuestro dolor de barriga, hay gente que tiene cáncer en la cabeza, cáncer en el estómago, ellos necesitan ayuda. Recemos por la gente que está más enferma que nosotros, recemos por la gente que tiene más hambre que nosotros, por la gente que tiene menos estabilidad económica, recemos por aquellos que no tienen una comida, ni pan diario,

Recemos para ellos, y pidámosle a Dios, no para nosotros y pidamos más y más y más para los otros. Por eso originariamente los plegarias, se pretendía que fueran para bienestar general nunca personal, porque el bien personal es respondido raramente, mientras que las que son para bien general mayormente son respondidas.

Por favor leer lo que me Madame Blavatsky escribió sobre las plegarias en “La Doctrina Secreta” nos sentiremos avergonzados por clase de plegarias que hacemos.

P: Que sucede, si es el caso, si recibimos energías superiores y sentimos que no estamos preparados para ello.

R: Normalmente cuando no estamos preparados para ello, las energías superiores no van a entrar en nosotros, porque es una cuestión de compasión. Es una cuestión de compasión que las energías superiores no van a entrar en nosotros, si nosotros no estamos preparados para ello ni somos suficientemente fuertes para ello. Pero si esto sucede, lo que es una posibilidad muy remota, la persona se vuelve loca, romperá el cerebro o tendrá parálisis o puede ocurrir un daño muy serio, un daño importante en el cuerpo, es un caso raro pero puede suceder si nosotros de una forma forzada las atraemos hacia abajo.

Habéis visto la historia de Prometeo. Prometeo, forzadamente trajo la luz a la tierra y consecuentemente tuvo que sufrir todo el sufrimiento, un tremendo sufrimiento, pero lo aceptó, porque eso le permitió traer luz a todo el reino, aunque él era el que sufría.

Dejemos que suceda de una forma natural, que el fruto del árbol, de forma natural madure, no podemos forzarlo a madurar, porque si lo forzamos no tendrá el mismo gusto y aparte será un estado distorsionado, un gusto distorsionado y un color distorsionado. Esa es la respuesta a esta pregunta.

P: Por favor puede desarrollar la mejor relación con la construcción del cuerpo teórico y como reconocer la segunda iniciación.

Para la construcción del cuerpo etérico, lo que es importante, es un alineamiento diario y regular, con la columna cerebroespinal en nosotros, porque la columna cerebroespinal en nosotros tiene las energías necesarias, relativas, a lo que llamamos Dios y son de luz. Así que relacionándonos con la luz en la cabeza y relacionándonos con la luz desarrollada en los centros superiores, hagámoslo de forma muy regular, tiene que ser una práctica muy regular, y entonces asegurarnos de que me minimizamos nuestra actividad a lo esencial. No vayamos a cualquier sitio, ni respondamos a las llamadas sociales. Hay que minimizar la actividad externa y maximizar la contra relación. La actividad social puede ser llevada a cabo sin darle mayor importancia y después no hablar innecesariamente porque las conversaciones no esenciales disipan vuestras energías. Las energías son mal gastadas cuando hablamos sin fundamento, porque podemos hablar agradablemente, pero no podemos caer en el cotilleo todo el tiempo, porque esto nos descarga completamente de energía, la energía que hemos ganado a través de la contemplación es totalmente desgastada.

En primer lugar es contemplación regular en la columna, en segundo, es regular la actividad a lo esencial, y en tercer lugar, no hablar lo no requerido y el cuarto usar la facultad de la pronunciación, para pronunciar ciertos conceptos sublimes llamados mantrams. Esto nos permitirá, poco a poco, desarrollar el cuerpo etérico y estar seguros de que nuestra actividad será tan transparente como sea posible, porque si la personalidad se vuelve transparente, la luz entra mejor. La luz entra mucho mejor a través de la puerta de cristal que a través de la pared. La diferencia está en que la puerta de cristal es muy transparente, así que no tiene que haber ninguna actividad en nosotros que no podamos expresar, lo que significa que no tiene que haber nada no social o no ético, ninguna actividad no social o ninguna actividad no ética.

Nuestra actividad es siempre observar y ser transparentes, que nuestra vida sea un libro abierto, que no haya nada que ocultar en nosotros, esto es lo que tenemos que trabajar en la vida, que no tengamos nada que ocultar, que no tengamos secretos, que seamos un libro abierto que cualquiera pueda leer, este es el tipo de actitud. Y si seguimos esto regularmente, la construcción del cuerpo etérico será más fácil, porque cada uno de nosotros es un alma y el alma tiene inherentemente en ella la luz. Esta luz inherente del alma brilla cada vez que una persona es transparente y gradualmente carga la personalidad con esta clase de luz para que la personalidad brille, a lo que se llama la formación del cuerpo etérico, este cuerpo puede formarse de esta manera.

Como reconocer la segunda iniciación, está es la segunda pregunta. Cuando tenemos un muchas crisis en la vida, comprended, que si podéis resolverlas la personalidad sufre las

debidas transformaciones. No escapar de las crisis, nunca tenemos que escapar de la crisis, tenemos que enfrentar la crisis y resolverlas apropiadamente y en ese proceso, la personalidad se somete al fuego y cuando la personalidad, es sometida regularmente al fuego, a través de una crisis, entended que estáis en la segunda iniciación. Crisis después de crisis, crisis después de crisis y seguimos manteniéndolas, todo esto debe ser atendido, sin manipular y tampoco escapar de ellas y sin hacer ningún tipo de actitud, tampoco las escondamos debajo de alfombra, porque el karma pasado viene a nosotros y nosotros tenemos que ir enfrentándonos a él para poder limpiar la personalidad.

Esta es la segunda iniciación, limpiar la personalidad, lo que permitirá la formación de una personalidad de luz desde el principio de la tercera iniciación, cuando la personalidad es suficientemente iluminada, eso es la tercera iniciación.

Cuando tengamos crisis, puede ser una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de familia, puede ser una crisis social, si hay una crisis en la nación también la tenemos. Por ejemplo, si hay una crisis en el país y la gente pierde el trabajo, también lo perderemos.

Las crisis pueden ser en términos de salud, de familia, económicas o sociales, pero en la medida que las crisis vengan, pongámonos a nivel. Nuestro deseo y prontitud de ponernos a nivel en las crisis, eso es lo que nos hará pasar por la segunda de iniciación. Y el periodo entre la segunda y la tercera es un largo periodo, muy largo periodo, la primera sucede muy fácil, la segunda iniciación es un larguísimo periodo, y cuando la segunda se ha completado, la tercera sucede más rápido y de la tercera a la cuarta también es un proceso larguísimo, es un largo periodo en el sentido que tenemos que hacer mucho servicio, de una manera muy elevada y durante muchísimos años, hasta que el servicio tenga un nivel planetario y esto nos llevaría a la cuarta iniciación.

Así que el periodo entre la segunda y la tercera es medianamente largo. Los centros para recibir la segunda iniciación es el entrecejo y el centro para la tercera es Ajna, así que la segunda iniciación se toma en el centro de del entrecejo, seguir contemplando en el centro del entrecejo.

P: ¿Puede dar alguna pauta para aprender cómo vivir como si fuera nuestra última existencia? Gracias Maestro.

R: No hay última asistencia, porque la asistencia es eterna, la pregunta es: ¿puede darnos una pauta para aprender a vivir como si esta fuera nuestra última la encarnación? La última encarnación es posible cuando hemos llegado al estado de Samadhi, el octavo paso del yoga, cuando uno llega a Samadhi, tienes una opción de nacer o no nacer. Samadhi es la respuesta a ello y para llegar al Samadhi uno tiene que ser capaz de contemplar en el Sahasrara, en el centro Sahasrara, el padma de la cabeza, con lo cual todo desaparece incluido nosotros, todo desaparece y sólo la existencia permanece y por eso la pauta dada, puede ser fácilmente dicha, pero no puede ser fácilmente hecha, es lo que hizo Buda,

Él se sometió a la penitencia, dejó todo y se sometió a la penitencia, esta es la pauta, si quieres ser absorbido en el brahmán, para que no haya ninguna compulsión para ti, para

tener que volver al cuerpo, para ello, el octavo paso de yoga que es Samadhi tiene que ser alcanzado y para alcanzar Samadhi, tenemos que contemplar y contemplar y no hacer nada hasta que la contemplación sea completa. Los sabios de los tiempos antiguos obteniendo Samadhi durante largos años de contemplación y habiendo obtenido el estado de brahmán o de la absoluta existencia, es por su voluntad que ellos algunas veces han vuelto en alguna forma para servir. Por ejemplo: Buda volvió en una forma de luz para continuar sirviendo a esta humanidad porque Él sintió la compasión por los seres, y por lo tanto Él pensó, voy a tomar una forma de luz y voy asistir a esta humanidad, cooperando con Shambala y con la Jerarquía.

Así que la pauta que uno tiene que tomar para aprender a vivir este patrón es penitencia, mantente haciendo contemplación, que esto sea la prioridad, si el cuerpo duerme que se duerma, pero en cuanto te despiertes tienes que volver otra vez a la contemplación y si el cuerpo quiere comida le das tan poca comida como sea posible y otra vez vuelves a contemplar. La contemplación será el trabajo más importante y si hay una demanda del cuerpo responde a esta demanda y vuelve otra vez a la contemplación. Poco a poco la comida, los requisitos de la comida, gradualmente disminuirán. Comerás fruta y de fruta pasarás a hojas como comida y de las hojas pasarás al agua como comida, agua porque el fuego de la contemplación cuanto más y más crezca en el cuerpo, se calma e incluso la necesidad de agua también disminuye y la necesidad de dormir también disminuye y contemplar continuamente más y más, excepto para poder tomar una ducha en un río próximo, el resto del tiempo estás contemplando.

Este tipo de contemplación es la última pauta para superar todas las capas de la naturaleza y realizarse uno mismo como brahmán, esta es la pauta y este es el camino como respuesta a esta pregunta, puede suceder, como le sucedió a Buda. Muchos lo han obtenido así, porque primero, una vez llega a la autorrealización es absorbido por Brahmán y de acuerdo al Plan Divino vuelven para servir como luz y están sirviendo como luces. Este es el caso de todos los Prajapatis, las estrellas de la osa mayor, de sirios, incluso como he dicho, Shambala, Sanat Kumara, ahora Ellos no están condicionados, pero para ayudar al planeta ellos sirven al Plan.

P: la pregunta es larga.

R: Si la pregunta es larga la respuesta será muy corta...

P: En una pareja queremos buscar en el otro aquello que nos une al otro, en lugar de lo que nos separa y por el otro lado si todos somos uno y podemos ver en todas las personas algo que nos une, eso significa que cualquier persona del sexo opuesto, si tomemos en cuenta las dos polaridades, puede ser nuestra pareja o ¿es posible que para evolucionar como almas haya una pareja más adecuada para nosotros? Y en ese caso cuando estás delante de esta persona ¿cómo la reconoces?

R: La pregunta es una pregunta muy profunda porque el verdadero propósito del matrimonio es dar plenitud aquello de lo que carecemos, porque en cada uno de nosotros hay parte masculina y femenina. Lo masculino busca lo femenino y lo femenino busca lo

masculino como energías. La energía, si por ejemplo hay más masculina en uno, tiene que estar equilibrada con la asociación de la energía femenina y viceversa, hasta que la energía femenina y masculina estén equilibradas y por esa razón, se sugiere que estén juntos masculino y femenino ya que en la presencia de lo masculino, lo femenino se redondea y en la presencia de lo femenino, lo masculino se redondea, es una necesidad genuina que ayudará a la personalidad.

La pregunta va más allá, porque normalmente cuando encontramos una persona de otro género que no es nuestra pareja de vida y sentimos una atracción por otra persona ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que esta dimensión es lo que nos falta a nosotros y lo estamos encontrando en la otra persona, hay una dimensión dentro de nosotros que nosotros carecemos y estamos intentando encontrar esa dimensión en nuestra pareja de vida.

Si un hombre, por ejemplo, ve a otra mujer y se siente atraído ¿qué tiene que hacer? Cualquier atracción que encuentre en la otra mujer tiene que verla en su esposa y buscarla a través de su esposa y viceversa si una mujer se siente atraída por otro hombre, esta dimensión que tiene este hombre, ella tiene que verla en su marido y relacionarse a través de eso con él. Esto servirá para regularnos a nosotros y dar plenitud a nosotros mismos, sino de otro modo nos volveremos en una gran confusión para la sociedad, porque un hombre siempre yendo detrás de la mujer y una mujer yendo eternamente detrás de un hombre, este tipo de situaciones acaba en un adulterio. No es una manera regulada de experimentar y por eso, una mujer es suficiente para un hombre y un hombre es suficiente para una mujer y tienen que intentar ver lo que falta en cada uno de ellos en el otro.

Eso es lo que se considera la manera más sana, con la que además, aprendemos facultades de compromiso, porque sino de otro modo, somos no regulados. Y una personalidad no regulada es misteriosa, porque si estamos buscando lo que nos falta en otra persona, deberemos intentar visualizar esto en la persona que es nuestra pareja y así responderemos a la sociedad, por qué no podemos ser irresponsables con la sociedad, porque si no la sociedad nos expulsará, porque hay ciertas regulaciones que tenemos que honrar. Y es la forma natural, ya que esta clase de tendencias vienen del pasado. Porque toda la humanidad entera se resume en dos cosas, la historia de la humanidad se puede resumir en dos cosas, una es que intentamos usar las otras propiedades o intentamos usurpar las esposas de otros.

La humanidad ha demostrado largamente esta dimensión y ha creado mucho insulto y mucha enfermedad en el planeta desde los tiempos de los Atlantes, es por eso que tenemos dos escrituras típicas de la india Ramayana, donde el antihéroe secuestra a la esposa del héroe porque le gusta, y el Majábharata, donde los primos usurpan el reino a los otros primos. El tema del Ramayana es de quitar la propiedad y del Mahabarata es el de quitar esposa.

Está la historia humana y estas tendencias todavía existen en nosotros, y nosotros debemos someterlo a regulaciones, yo me relaciono con mi pareja en todo lo que veo bonito en otras esposas y la mujer también tiene que adoptar esta dimensión. Esta es una recomendación que da el Manu, nuestro progenitor ancestro, porque todos somos descendientes del Manu Vaivaswata, Él ha dado estas regulaciones y en estas regulaciones

ha dicho: un hombre y una mujer es la situación más ideal, para poder evolucionar las dos personalidades en una. Así las dos se darán cuenta que llegan a la plenitud y ellos podrán llegar a ser masculino-femenino.

P: ¿Usted sabe algo sobre drogas psicodélicas, si es así, cree que son efectivas para relacionarse con lo superior o con estados alterados de consciencia? ¿Conoce las drogas psicodélicas para alterar los estados de consciencia?

R: Yo no uso nada de todo esto, yo lo único que sé es que estas drogas no son recomendables, estas prácticas están incluso en los Himalayas, ellos tocan algunas cosas con la marihuana y otras sustancias y temporalmente entras en un estado elevado, pero después caes mucho más abajo de lo normal, y no hay diferencia con el alcohol, cuando tomas alcohol hay un estado elevado y te sientes que estás muy bien, pero cuando el impacto del alcohol ha pasado, estás totalmente hundido y hay tantas drogas especialmente en Afganistán, en Cachemira, en el norte de India, estos son métodos para eliminar a uno y para eliminarlo fuera del Plan, incluso cuando tu ya no tomas la droga, estás subnormal, incluso luego enfermarás.

Habéis visto la película “Hare Rama, Hare Krishna” este movimiento también cayó en las drogas, el movimiento es muy sagrado pero en la parte de las drogas no es nada sagrado. Así que por favor no entréis en ello, tenéis que desarrollaros por vosotros mismos. Porque si tomas un tónico y temporalmente tienes fuerza, no es tu fuerza natural, tenéis que ganar esa fuerza de forma natural y que se sostenga para siempre, una fuerza que venga de algo externo significa que no es una fuerza natural y en el momento en que el impacto de esa droga o de esta sustancia desaparece, nuestra consciencia tenderá a caer, no es un estado eterno de consciencia elevada. Así que no es recomendada, ni debe ser permitida, no debemos permitir que entre nuestra vida. Esta es mi comprensión.

P: Los conceptos de bondad, de maldad, de verdad existe inherentemente, si es así, ¿existe una verdad buena o es una bondad buena?

R: Tanto como nosotros estemos en la dualidad, las dos continuarán existiendo, por eso el verdadero trabajo, es crecer más allá de la dualidad, de manera que seamos capaces de aceptar esta dualidad, porque no es otra cosa que un hecho que hay ignorancia. Hay hombres de sabiduría pero los ignorantes son muchos y los conocedores no son tantos, pero siempre hay luz y oscuridad, siempre y siempre habrá verdad y la sombra de la verdad, esto tiene que ser comprendido porque es planetario.

Este planeta está intentando conseguir luz y por eso se mueve alrededor del sol, cuando una parte se mueve para recibir al sol, la otra parte cae en la oscuridad, en la sombra, así que el planeta aunque siempre está moviéndose alrededor del sol, siempre hay una parte en sombra, por eso donde quiera que estemos en el planeta, experimentaremos el día y la noche, pero una vez ya somos elevados a lo alto del planeta, no hay ni día, ni noche.

Pero los planos inferiores hay dualidad y en los planos superiores no hay dualidad y la verdad es realizada de que uno existe como dos, esta es la última verdad, que existe manifestación, como verdad y como no verdad, como bueno y como no bueno en los planos inferiores y los planos superiores no existe. Por eso nosotros se nos pide que nos movamos hacia arriba para saber que en la creación, lo falso permanece y la verdad también, porque el anverso y el reverso de alguna manera están. En los planos inferiores la dualidad está, en los planos superiores no hay dualidad, por lo tanto todo es comprendido y no demos nada como malo, vemos que lo bueno y lo malo permanecen en inferior.

Jesús, que vivía en un lugar superior de consciencia, dijo de la gente que le estaban crucificando: ellos no saben". Krishna también dijo en el Bhagavat Gita: "en la humanidad hay dos variedades aquellos que saben y aquellos que no saben". Siempre permanecerán en manifestación, porque en la manifestación hay dualidad, más allá de la manifestación no hay dualidad. Así que cuando no experimentes la dualidad entonces experimentas la verdad una y cuando descendas ya tendrás las dos.

Si vemos una balanza para pesar, los dos platillos están siempre arriba y abajo, pero cuando los platillos están iguales y miramos la aguja, la aguja es una y los platillos son dos. En el plano superior son uno y en el plano inferior son dos, son diferentes y están en desacuerdo. Esto es lo que el Maestro Pitágoras decía: en el plano superior, los números inferiores se encuentra el acuerdo, porque tres es un número de energía triangular, cuatro es un número de energía rectangular, uno es rectangular y el otro triangular y no están en acuerdo el uno con el otro, pero en el doce hay tres rectángulos y cuatro triángulos, en los números superiores los dos están de acuerdo.

En la presencias de un maestro dos estudiantes que están en desacuerdo encuentran el acuerdo, pero cuando no él no esté presente, igualmente estarán en desacuerdo. Así que en el plano inferior hay dualidad y por lo tanto hay verdad y no verdad, bueno y malo y existe toda clase de dualidad, es por eso que tenemos que elevarnos a estados de consciencia donde podamos ver que en el plano inferior hay diversidad y que en los planos superiores hay unidad. Y que esta unidad sea vista como la verdad.

El sol sale por sí mismo, es uno, es un rayo blanco, pero cuando pasa a través del prisma se convierte en siete rayos y los siete rayos tienen siete diferentes colores y cualidades y no están en acuerdo entre unos y otros, la cualidad de un color no está de acuerdo con las cualidades de los otros colores, pero tienen una sola fuente y en esta fuente todo es blanco, así que tal y como un solo rayo solar es solo uno y se divide en siete rayos diferentes y divergentes, cuando descendemos hay una dualidad y cuando extendemos la dualidad desaparecen en nosotros. Cuando la dualidad desaparece en nosotros, no tenemos conflicto, es por esto que no vemos la dualidad cuando estamos en la verdad, tenemos que eliminar la no verdad pero no es posible, eliminar la no verdad o eliminar el mal, no es posible en el mundo, tenemos que ascender para asimilar los dos en nosotros, esto es todo.

Entonces tenemos la habilidad de calmarnos, de perdonar con compasión y aceptamos los actos de ignorancia que se hacen porque no saben. Ningún maestro de sabiduría, nunca condenará, incluso el terrorismo. Sucedió una vez en India que un Maestro Jainista hablaba de síntesis y le preguntaron qué pensaba sobre el terrorismo y este maestro dijo: "esto es

parte de la humanidad, son parte de nuestra humanidad, ellos representan una dimensión de nosotros”, y “¿cómo puede decir usted esto? parece como si los estuviera animando”, “yo no animo ni desanimo, es lo que es”, “¿pero piensa que lo que están haciendo es correcto?” “usted tiene que saber porque lo están haciendo” “lo que ellos hacen es una cosa, porque lo están haciendo es otra cosa”, “¿por qué un hombre tiene que ofrecer su vida por una causa, te has preguntado alguna vez por qué?”

No estoy apoyando terrorismo, pero debemos saber el porqué, a no ser que haya una gran injusticia en una particular comunidad esto no sucederá y esto sigue sucediendo a la humanidad. La completa justicia no es posible, así que aquellos que son heridos se revuelven de una manera o de otra. Nosotros vemos el desastre de las cosas y como son, pero no definimos entre bueno y malo, no veamos esto, veamos el total de la cosa. Colectivamente somos uno y somos parte de la humanidad y es una parte de la humanidad que tiene que ser limpiada y ellos representa esta parte, así que yo no tengo ningún problema con los terroristas, esto viene de una dimensión de síntesis, que no es aceptable.

Jesús mismo el también apoyó a los ladrones, no está escrito en la biblia, el dio apoyo a los ladrones y a las prostitutas, el apoyó a los ladrones diciendo: “si este hombre tuviera suficiente comida porque tendría que robar, ¿no podemos pensar en darle comida o darle trabajo para que no necesite robar? ¿Por qué no podemos darle cobijo para que no tenga que buscarlo quitando cosas a la gente?” Porque si hay ladrones en la sociedad es que la sociedad está fallando, tiene la culpa, porque no hemos tenido cuidado de los miembros de nuestra propia sociedad, este es el argumento referente al robo y a las prostitutas.

También hay un argumento, ¿como una mujer puede convertirse en prostituta si no existe un hombre que la busque? Si todos los hombres son sagrados ¿cómo existirían las prostitutas? ¿De quién es la falta? La falta es del hombre, no tires piedras a las prostitutas, la culpa es del hombre.

Estas dimensiones solo las puedes ver cuando estás en un estado de consciencia más elevada, desde donde tú ves la causa y el efecto de lo que sucede en el mundo. Así que la pregunta es que desde estados de consciencia más elevadas se puede tener la comprensión para acomodar miles de dimensiones que son contrarias unas a las otras.

P:Cuál es su opinión sobre comer carne, queso, huevos, etc.

R: Es una cuestión individual, es una elección individual el comer, carne o huevos, hay gente que incluso no debe leche, es una elección individual de acorde con el estado de la consciencia, ciertas cosas se eliminan, y ciertas cosas comes, pero tiene que ser decidido individualmente de acuerdo con su estado de consciencia, está la respuesta.

P: Cómo podemos ser capaces de focalizarnos en el nivel espiritual sin tener una imagen física que nos mire, incluso aunque sea una figura geométrica,

R: Todo lo que vemos es la forma, la forma tiene su fuente en el estado que no tiene forma, el estado sin forma es el que causa las formas así que a través de la forma nos

podemos relacionar con lo que no tiene forma y nos mantenemos en el nivel espiritual, porque el Espíritu, no tiene forma, no tiene color, no tiene sonido, está más allá de todo, eso es el Espíritu y la esencia de cada forma, sea animada o inanimada es aquello. Así que cuando veamos personas o cuando veamos artículos, cuando veamos formas geométricas, tenemos que levantar el velo de la forma, el velo de la cualidad, levantar el velo de la luz y lo que permanece es el Espíritu, porque el Espíritu es la base para todo y no es visible.

En nosotros cualquier cosa, cuando decimos YO SOY es esencialmente el Espíritu y alrededor de ello hay luz, hay cualidades, hay formas, por eso tenemos que ir desvelando para poder ver y entonces podremos ver la base, así es como tenemos que relacionarnos espiritualmente, esto es lo que nos enseña el ocultismo, ir más allá de la forma, para levantar el velo de la forma y elevar la forma, elevar el color, elevar el sonido y poder elevar la luz incluso, para poder ver que lo que es una realización, lo que no puede ser visto. No es una visión que veamos con los ojos físicos, tenemos que relacionarnos así, si queremos mantener el nivel espiritual.

P: *(Esto no es una pregunta, es alguien que expresa sus sentimientos).* Tenía muchas preguntas que hacerle pero en este momento solo quiero darle afectivamente mis gracias por estar aquí, por llegar a mi corazón y por sentir indiferente amor para todo el grupo. He pasado por ciertos momentos en las meditaciones que he sentido mucho calor en el centro del corazón, del pecho y ganas de llorar, he sentido una maravilla que no puedo expresar con palabras, gracias Maestro por venir, espero que vuelva.

R: La persona que ha escrito esto ha sido bendecida porque ha sentido el corazón. Sentir el corazón es sentir el centro, la esencia del ser y cuando esto toca, es el toque de la compasión y hay muchos miedos que surgen. Que continúe con la contemplación, que la persona continúe incluso haciéndolas después. Y le doy las gracias a él y las gracias a vosotros por las preguntas tan relevantes que habéis hecho. No ha habido ni una sola pregunta irrelevante o pregunta común, todas han sido preguntas que han venido a través de una inspiración profunda y me siento pleno de haberme relacionarlo con todos vosotros, no solo a través de esta sesión de preguntas y respuestas incluso durante las otras sesiones y las meditaciones.

Las meditaciones han sido profundas verdaderamente y muchas experiencias y muchos han experimentado el ser interno, lo que es un romance, que todos han hecho esfuerzos para moverse a los propios centros dentro ellos, lo que lleva al centro de todo el universo. Que sea así con todos vosotros. Y el volver aquí eso el tiempo lo decidirá, esperemos y veremos, pero mientras tanto nos podemos encontrar los unos a los otros en nuestro corazón. Así que sigamos encontrándonos en el corazón y que sea alegre.

Namaskarams

*_**