

LOS ATRIBUTOS DEL DEVOTO

SRI. PARVATHI KUMAR

GURUPUJAS MASTER CVV.

Simhachalam. - India, Enero 2018

(Esta transcripción, tal como indica el título, es de las gurupujas de Enero 2018, el Maestro habla en telugu y son traducidas primero al inglés y luego al español, debido a la dificultad que esto presenta, a veces las frases quedas entrecortadas o no se entiende muy bien el significado. Agradecemos la labor de los traductores y transcriptores y pedimos comprensión si hay alguna frases que no se han podido transcribir o resulta difícil de comprender.)

En estas Gurupujas del Maestro CVV, por idea del Maestro EK, hemos venido ardientemente a participar aquí, mis saludos fraternales a todos los hermanos, estamos celebrando la Gurupuja número cincuenta y siete. Las Gurupujas comenzaron en el 62 y desde el enero del 72 se han estado llevando a cabo estas Gurupujas en nombre del Maestro CVV, del 75 al 1979 por la bendición del Maestro hemos estado llevando aquí las Gurupujas por cuarenta y nueve años.

La primera Gurupuja se hizo en Guntur, después se siguió con Visakhapatnam, en el templo de Shiva del barrio antiguo, de la parte vieja de la ciudad y desde allí en el palacio de un maharajá, a los pies de la colina hubo una idea de establecerse un centro Mithila, allí surgió la idea de comenzar a hacer las Gurupujas. Así las Gurupujas fueron llevadas a cabo en distintos lugares hasta que terminamos encontrando este lugar, en el 76 y en el 77 se hicieron en el palacio de este maharajá y en 1978 las Gurupujas finalmente llegaron a Simhachalam, que es esta localidad.

Las primeras Gurupujas que se llevaron a cabo aquí, fueron ya con la ayuda de una persona ya fallecida que era un oficial del gobierno de la provincia de Andhra Pradesh donde se encuentra Visakhapatnam.

Cuando tratamos de ver qué clase de facilidades estaban disponibles aquí en esos días, fuimos informados de que solamente había cuarenta y dos habitaciones construidas aquí, entonces vinimos con el Maestro aquí para ver estos edificios y el Maestro aceptó y desde entonces es que estamos llevando a cabo las Gurupujas en este lugar.

En nuestra práctica del yoga normalmente no nos quedamos apegados a una sola cosa, en este lugar nos hemos estado moviendo ya tres veces, en este mismo gran edificio, antes de venir aquí también llevamos a cabo Gurupujas en un jardín y por los últimos cuatro años las hemos estado llevando a cabo aquí en este mismo edificio, antes era acá, en un edificio a cien metros más o menos. Así que siento que a pesar que nos hemos estado moviendo algunos metros, seguimos estando dentro de las mismas premisas, de ser acá en cien metros en una escuela, en el patio grande de una escuela.

Durante todo el año no llevamos a cabo ningún otro programa de tanta importancia y tan grande como estas Gurupujas en ninguno de todos nuestros centros. ¿Por qué? Porque la participación aquí por día promedio es entre tres mil y cuatro mil personas, segundo: como no hay una estructura física fija, tenemos que construirla, como no hay ninguna estructura fija debemos construir una enorme estructura física para poder realizar este evento.

Normalmente en otros centros tenemos una estructura física, un edificio fijo, pero aquí construimos todo este centro de convención y también lo decoramos con mucha atención.

Hasta el tercer día tenemos mucho cuidado de que todo sea manifestado, lleva diez días el hacer todo este arreglo, pero no va a llevar diez días el poder desmantelarlo, de hecho la última noche se quedan sin dormir, esa es la fortaleza de Rudra, el creador tomó tantos y tantos años para realizar la creación.

Hemos estado hablando acerca de la actividad del creador por los últimos doce años, pero no hay una historia que hable del acto de disolución, porque no tenemos la historia escrita de la disolución, porque no hay quien quede presente para escribirla.

Lo que les decía antes es que en la madrugada de entre el trece y el catorce no duermen y desmantelan todo, a la mañana del catorce no hay nada de todo lo que vemos.

La creación, siendo algo tan completo, tomó un gran largo período, aquel que se esfuerza por mantener el trabajo creativo no puede siquiera imaginarse del esfuerzo que hizo el creador para crear esta creación.

A la mañana cuando pensé, estos fueron los pensamientos que tuve. ¿Por qué? Porque hoy a la mañana mucho de lo que vemos no estaba construido, entonces tuve estos pensamientos, no podemos imaginarnos el esfuerzo que se realiza. Si miramos los muros de los costados, vemos esos cuadros rectangulares, estas imágenes son únicas y son nuevas este año, la pureza con la que brilla todo este lugar refleja la pureza que existe en nosotros, si estamos puros automáticamente las premisas del lugar donde estamos también se mantienen puras.

Vemos las plantas que están aquí en el lugar, fueron arregladas de manera tal, las plantas fueron delicadamente arregladas, en el mes de noviembre cuando vinimos aquí estas plantas habían crecido salvajemente, pero como no se nos permite aquí cortar las plantas, fueron atadas de forma tal que adquirieron una forma armónica.

Entonces, en noviembre venimos generalmente a hacer esa inspección ocular del lugar y donde quiera que mirásemos había tantos y tantos arbustos que habían crecido salvajemente que no podíamos ver el lugar donde íbamos a poner el escenario, pero si ahora lo observamos, todo fue arreglado con destreza y con aplicación.

Hay algunos que tienen suficiente con escuchar y no necesitan de todo el arreglo físico, ver a los seres que están en estos lugares, ver los seres que están aquí invisibles, no deben ser molestados por nuestra actividad, algunos nobles seres van a ser sometidos a dificultades debido a nuestra acción aquí, a nuestro trabajo.

Hay algunos mosquitos por aquí y sugeriría a los que están sentados en la zonas más pobladas de mosquitos que se pongan calcetines y no dejen partes de piel a la vista, si nos pican pensemos que los mosquitos están haciéndose un festival con nosotros y que nosotros simplemente les estamos donando nuestra sangre. Claro, nosotros somos los inmigrantes en este lugar, mientras que los mosquitos son los residentes, así que estuve haciendo bromas a la mañana pidiendo a la gente que trabajaban aquí que no los matara, porque ellos son los verdaderos residentes del lugar.

Aquellos que se han esforzado mucho para arreglar este hall de plegaria han trabajado en silencio y han hecho un trabajo realmente destacable. El ocultismo es ver

aquello que no es visible, así que debemos ser capaces de ver el esfuerzo que está oculto detrás de toda esta estructura y no solamente la estructura.

Normalmente aquellos que se esfuerzan están detrás de las cosas, no vienen hacia el frente y hay otros que se colocan al frente, entre los que se colocan al frente yo soy el más destacado, no se necesitan exhibidores, lo que se necesitan son trabajadores, todos aquellos cuyas fotos están aquí en el altar, son aquellos que no han buscado una vida de exhibición, sino que se han concentrado en el trabajo y han trabajado en silencio.

Todas las inteligencias trabajan constantemente sin ser visibles, nosotros los seres humanos somos visibles, porque las inteligencias trabajan en nosotros somos capaces de ver, oler, degustar, escuchar, nuestro corazón es capaz de bombear la sangre, el intestino delgado trabaja. El prana está trabajando constantemente en nosotros, si existe algún problema con el prana en nosotros, si tenemos cualquier problema con el prana, inmediatamente quedamos como opacos y deprimidos, ¿normalmente reconocemos esto? Solamente cuando surge el problema, cuando no tenemos problemas no reconocemos a las inteligencias que trabajan en silencio invisiblemente por nosotros.

El ser agradecido es una gran cualidad del ser humano, debemos ser agradecidos a las plantas de todo este lugar que han cooperado con nosotros, debemos estar agradecidos con aquellos que han puesto el mayor de sus esfuerzos para arreglar toda esta estructura de esta forma tan bella y armónica. Cuando colocamos estas guirnalas, si nos preguntamos de dónde han venido o les preguntamos a las personas que las han colgado, nadie va a saber, ni va a pensar, en el trabajo realizado haciendo las guirnalas.

Aquellos que trabajan en silencio son a los que los maestros les gustan, los mismos arreglos se hicieron para que recibamos el alimento, para que tengamos un lugar de residencia, yo comencé a trabajar en estas Gurupujas al principio almacenando cosas, después trabajando en la cocina y después de cinco años el Maestro me dijo que tenía que dejar el trabajo de la cocina y colaborar con otras actividades.

Normalmente debemos llevar a cabo el trabajo de forma tal que los demás no sepan, debemos trabajar en silencio, cualquiera que sea el trabajo que tengamos, sin estar buscando el halago, porque si no, nos transformamos en personas llanas, muy planas, se supone que debemos ir del físico al mental al buddhi y al Atman, no debemos estar en la parte plana de la vida, si no hacer el sendero de manera tal que lleguemos desde lo físico hasta al Atman. Estando en el lugar donde estamos, si podemos ver cualquier servicio que podamos realizar y si realizamos ese servicio, entonces la experiencia será plena, no solamente debemos hacer esfuerzos en visitar templos, sino que debemos hacer el esfuerzo de entrar profundamente en nosotros.

El Maestro EK nunca iba de aquí para allí, el Maestro CVV dijo: *En cuanto comiences a pronunciar mi nombre y hagas el mantra invocándome, debes dejar de preocuparte por tus cosas y debes comenzar a pensar qué debes hacer por los demás.*

Decimos que hay ciertas reglas que deben ser seguidas, pero debemos saber qué es lo que necesitan los otros, toda la creación está trabajando con este concepto particular, se justifica que vivamos, si siempre estamos buscando cubrir las necesidades de los otros, si

trabajamos solamente para cubrir nuestras necesidades lo único que estamos haciendo es invertir el proceso.

Hay tantas y tantas inteligencias que trabajan en nosotros y lo hacen no porque nosotros lo deseemos, sino que lo están haciendo por propia voluntad, gracias a ellas somos capaces de vivir. La forma en que las inteligencias llevan a cabo el trabajo es como un ritual. Nosotros también debemos seguirlas, la vida es una vida plena cuando vivimos por la vida circundante y no por nosotros. Entre los niños, si un niño toma cuidado de sus hermanos, ¿no pensamos acaso que sus padres miran más por este niño que mira por los otros hermanos?, él obtiene más bendiciones.

Entonces lo que ocurre debido a las bendiciones, en que del mundo visible que nos rodea va a comenzar a formarse una entrada hacia el mundo invisible, en las Gurupujas del 77 se develó y se nos introdujo La Música del Alma y se nos demostró que nosotros tenemos una vida doble a través de la historia de Guiri Sarma, y Djwhal Khul.

En el Purusha Suktam, nosotros decimos que hay tres que son divinos y el invisible, lo visible es solamente una cuarta parte, tres cuartas partes son invisibles, los pensamientos que tenemos no son visibles a otros, la consciencia que está detrás de los pensamientos, tres son invisibles, tres cuartas partes invisibles, una cuarta parte visible.

Debemos entrar dentro de nuestro propio ser y a medida que lo hagamos vamos a comprendernos a nosotros mismos de mejor forma, es por eso que los conocedores dicen siempre: *Hombre, concóctete a ti mismo*, Pitágoras dijo: *Hombre, concóctete a ti mismo*. A cualquiera que haya ido a Ramana Maharshi, él le solía pedir que se sentara y le preguntaba: *¿Quién eres? Haz introspección y piensa: ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿Para qué has venido?*

Normalmente nosotros no hacemos esto, no sabemos quiénes somos, ¿por qué vinimos aquí? Tampoco lo sabemos, ¿por qué nacimos en un lugar determinado? No lo sabemos, en el próximo nacimiento no sabemos de dónde venimos y ¿por qué nacemos nuevamente?

Así que ¿qué se supone que debemos hacer? Si todos hemos venido a las Gurupujas debemos saber ¿por qué hemos venido? Para experimentar la presencia del Maestro, para establecer su presencia en nosotros de manera tal que podamos comenzar a caminar el sendero del yoga.

Así que por cuarenta años, para mí esta es la Gurupuja número cuarenta y siete, y puedo ver lo que ha estado sucediendo, si hemos progresado y pienso: ¿Ha habido progresos? ¿Ha tenido sentido que yo estuviera aquí?

Una vez que un bananero da sus bananas, muere, un ato de bananas, muere, pero nosotros ni siquiera fructificamos y entretanto algún día morimos, existe un dicho: *Vivir una larga vida como un cuervo no es de tanto valor como vivir una corta vida como un cisne*.

El Maestro CVV dijo: Yo soy Brahman y puedo hacer de todos ustedes un Brahman y dijo: Voy a hacerte saber: ¿de dónde has venido?, ¿por qué estás en este cuerpo? ¿Sabemos de dónde hemos venido, a dónde vamos y por qué estamos aquí? Normalmente

escuchamos esa canción, Govinda, donde se narra: *No sabes de dónde vienes y a dónde vas, ¿por qué estás aquí?, ¿por qué no te asocias con lo divino?*

Simplemente escuchamos las canciones, pero solo para escuchar música y no ponemos las cosas en práctica y siempre estamos llenos de sentimientos de que estamos haciendo muchas cosas.

Así que el Maestro CVV dijo: *Mientras que estés en el mundo físico, voy a hacerte saber que no eres este físico y te voy a demostrar quién eres, por qué has venido aquí e incluso mantener tu consciencia después de haber dejado este cuerpo físico.*

No necesitamos ver nuestra carta astral para hacer ningún tipo de reajuste.

Todos conocemos la historia de *Potra Nara Himsam* (¿), que era un discípulo del Maestro CVV, en su carta astral había un aspecto muy malo y le escribió una carta al Maestro CVV diciéndole: *Me voy a morir en tal y tal fecha.* Y el Maestro le contestó: *A partir del momento que empieces a pronunciar el nombre CVV, tu carta astral está en mis manos, así que la decisión de cuando vas a morir no es tuya, sino que es mía y en este año no vas a morirte.* Y le dijo: *Tú vas a dejar el cuerpo después que lo deje yo.*

Nosotros llevamos a cabo estas Gurupujas, para recordar cuál es el sendero que hemos elegido, usualmente tenemos tantos y tantos compromisos que no tenemos tiempo de hacer ninguna actividad, decimos que en nuestra vida diaria tenemos un programa tan apretado, por ejemplo, comemos tres veces al día, pero no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos ni por qué estamos aquí. ¿Recordamos por qué hemos venido?

Estas son las preguntas hechas por un rey a un niño que le decía que conocía muchas ciencias. Había una vez un niño que aprendió muchísimo de su padre, que era un catedrático, y le preguntó a su padre: *¿Llegué a saber todas las ciencias?* Entonces el niño le pidió: *¿Voy a recibir un certificado?* Y su padre dijo: *¿Qué sentido tiene que te dé un certificado? Ve al rey y pídelo.*

Entonces el niño fue a ver al rey, ya no era un niño, era un joven y había aprendido todo lo que había en los libros y cualquier escritura que se tratase él la conocía, entonces fue al rey y le dijo: *Si tú me das el certificado de que soy un catedrático, entonces iré a otro lugar y comenzaré a enseñar* y entonces el rey le hizo estas preguntas: *¿Conoces la razón por la que has nacido? ¿Cuál es el propósito de tu vida?*

Debemos tomar el tren que se supone que debemos tomar y no cualquier otro tren, entonces cuando vamos a la estación o al andén, si hay un tren muy nuevo, podemos ver lo que hay en el interior, normalmente tenemos trenes muy viejos donde no se puede ver lo que hay dentro y si entramos tenemos aprensión de tocar todo, pero si vamos a la estación y vemos un tren nuevo, completamente nuevo, ¿vamos a tomar el tren viejo que nos lleva a la estación que queremos ir o vamos a tomar el nuevo tren aunque no nos lleve a dónde queremos ir?

A pesar de que veamos un tren hermoso que sea mucho más confortable que nuestra propia casa, no podemos tomar un tren que no nos lleva a nuestro destino y entonces vamos a ir a tomar el tren viejo, pero que nos conduce a dónde queremos ir.

Entonces si tratamos de llevar a cabo aquellas actividades donde recibimos halagos y donde nuestra personalidad es promovida, vamos a quedarnos prisioneros en la materia, vamos a olvidar nuestro propósito, el mismísimo propósito de nuestra encarnación y vamos a ir por otros caminos. Si nos dedicamos a llevar a cabo el propósito de la vida por el cual hemos nacido y si llevamos a cabo nuestro deber, todos los confortos que queremos tener nos van a ser dados por la vida misma sin necesidad de que estemos buscándolos.

Normalmente como niños queremos imitar a nuestros padres y nuestros padres dedican su vida para darnos alimento y abrigo, pero los verdaderos padres son aquellos que nos ponen en el sendero divino, que nos dan los valores para que podamos seguir adelante en nuestra vida espiritual.

Así que le preguntó al joven: *Tuviste maestros, pero ahora que has adquirido tanto conocimiento, ¿cómo es que no puedes saber de dónde has venido?* Puedes llegar a la realización en yoga, normalmente sólo cuando conoces los tres aspectos, ¿de dónde has venido?, ¿a dónde vas? y también ¿conoces el camino? El rey no le está diciendo esto al joven, sino que lo está diciendo al maestro.

El momento de partida está ya establecido desde el momento que tenemos el punto de llegada, en el momento que nacemos está fijo el momento de la partida, cuando llegamos, está la partida fija, es por eso que llevar a cabo las penitencias, son vistas como una herramienta que nos es dada en nosotros si entramos en nuestra mente y vamos al buddhi y después alcanzamos el plano átomico, y entonces vamos a ser capaces de darnos cuenta ¿de dónde venimos y a dónde vamos?

Así que en los tiempos antiguos, en los Upanishads el maestro siempre le aconsejaba al estudiante hacer tapas o penitencia, mantengámonos conociendo, estudiando y haciendo tapas.

Nosotros normalmente pensamos que las penitencias es quedarse en una posición fija o sentarse sobre una roca, pero estas tapas o penitencias llegaron a nuestra casa en la forma de plegarias, si cerramos nuestros ojos y llevamos a cabo la plegaria, también podemos adquirir el estado de meditación y vamos a llegar a un estado donde ya no existimos. Una vez que llegamos a este estado, vamos a poder experimentar los siguientes, en *La Música del Alma* vemos a Guiri Sarma, cuando él se sentaba y cerraba los ojos experimentaba la experiencia de no experimentarse a sí mismo y en la plegaria del Maestro CVV esto es un estado muy fácilmente alcanzable, muy, muy alcanzable.

Guiri Sarma logró así saber que era actualmente Djwhal Khul, él se despertó dentro del ashram de un gran maestro y él estuvo sorprendido y dijo: *Se supone que tengo que estar en Dvaraka, ¿por qué estoy aquí?* y vio al gran maestro frente a él y también sintió que lo había visto en otro lado, entonces en ese momento recordó.

Como almas tenemos una historia que va mucho más allá de cada nacimiento, hay miles y miles de nacimientos a través de los que pasamos, en cada vida tenemos una historia, de la misma forma que cambia el tema en una película, cambia el tema de nuestra vida y nosotros nos mantenemos experimentando.

En este mundo, todas las asociaciones que tenemos, las asociaciones artificiales o las asociaciones que tenemos desde el alma pero solo podemos ver muy claramente que tenemos una asociación en el plano átmico, solamente cuando la tenemos con el maestro. En la próxima vida la vamos a estar en otra forma, el hombre puede encarnar como mujer, la mujer como hombre.

Si ya es bueno que nazcamos como humanos, mañana a la mañana vamos a hacer lo mismo que hacemos hoy, puede que los hombres se pongan la misma ropa, pero estoy seguro que todas las mujeres van a estar vistiéndose con otro sari, porque traen mucha ropa. Así que en tanto que cambiamos tantas y tantas vestimentas, debemos saber que hemos también cambiado así de cuerpos y lo mismo que sabemos quiénes somos aunque nos vistamos con otra prenda, debemos saber que somos el alma que encarna a través de distintos cuerpos, que en realidad somos los llamados *los eternos* y debemos seguir el sendero.

Para poder alcanzar este estado debemos saber que debemos estar siempre incrementándonos en nuestra consciencia, si no, hacemos siempre el mismo trabajo de forma rutinaria.

Después que el Maestro EK dejó su cuerpo físico, esta es la Gurupuja número treinta y cinco, todos han trabajado muy delicadamente aquí y no como rutina, los grupos han viajado, han encontrado su lugar de residencia aquí, todos los que están llevando a cabo esta actividad controlaron si la electricidad, las bombillas fueron controladas, los que graban, graban, los que traducen, traducen como todos los años.

Si se transforma en un hábito, vamos a seguir haciendo siempre el mismo trabajo sin incremento en consciencia, da el ejemplo del toro, del buey que va alrededor de la noria, así somos nosotros cuando hacemos las cosas rutinariamente y no rítmicamente y por más que nos movamos, nos movemos como el toro alrededor de la noria, no adquirimos sabiduría. Si no crecemos en nuestra consciencia, no vamos a adquirir más conocimiento, si cerramos nuestros ojos deberíamos ser capaces de ver la luz y deberíamos mejorar la cualidad de nuestro trabajo, de nuestros pensamientos, palabras y obras y entonces tenemos que ver: ¿somos mejores de lo que éramos antes o continuamos repitiendo el trabajo anterior?, si los que vienen de occidente piensan, Maestro, estás siempre diciendo lo mismo, debemos sentirnos deprimidos.

La medida de nuestra evolución se mide en si hemos progresado en la forma de hablar, en la forma de actuar, esto es lo que realmente interesa, si no, seremos como personas ancianas que se pintan el pelo, se tiñen el pelo para que no se vea su edad.

Si existe un cambio en la personalidad, en la misma personalidad puede haber un animal, humano o divino, si somos humanos, ¿cómo debemos relacionarnos con los otros?, pero si crecemos en consciencia, ¿qué va a ocurrir?, que cuando cerremos nuestros ojos vamos a ver luz. *(Tenemos algún problema de traducción al inglés)*

Si cerramos los ojos debemos ser capaces de ver luz, si cantamos OM así como lo estoy cantando, ¿qué quiere decir? Y si nada sucede, por lo menos debemos sentirnos tristes de que nada suceda.

Una vez le pedimos al Maestro EK que nos diera una invocación, él se retiró y después de un rato vino y nos dio la invocación de: *Que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe*, ¿somos capaces de ver al Maestro en los otros? Si hay luz en nosotros, seremos capaces de ver a los otros, si tenemos enfermedad en nosotros, sólo veremos la enfermedad en los otros.

Lo primero que preguntamos cuando vemos a una persona es ¿cómo estás? y nunca preguntamos ¿cómo progresas en tu meditación? Generalmente vamos a comenzar a hablar de cómo es la presión sanguínea, si tiene diabetes o no, si camina regularmente o no. Preguntamos sólo sobre las cosas de las que estamos repletos, entonces aquellos que solamente están interesados en el dinero, hablan de dinero, aquellos que están interesados en su posición social, hablan de temas sociales, cualquiera sea la inclinación que tengamos, de eso vamos a hablar, nadie puede ocultar su personalidad, nadie puede ocultar cómo es, porque lo que él es, surge en su forma de hablar y en lo que habla.

Hoy día ni siquiera ya nos lavamos los dientes, sino que utilizamos spray para mejorar el aliento, ya ni siquiera utilizamos nuestro tiempo para lavarnos los dientes.

El sonido que pronuncio revele la luz en mí, que el sonido que pronuncio revele la luz en mí, si hay luz en nosotros, a través del sonido va a revelar luz, *que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe, que el sonido que pronuncio revele la luz en mí, que puedo verlo mientras otros hablan*, cuando escuchamos las cosas que dicen los otros, debemos ser capaces de ver la luz que es emitida mientras estamos escuchando o si está como demasiado nublado lo que dice, deberíamos ver si emite luz o está nublado.

Por lo que estoy diciendo esto es porque es muy, muy importante en el yoga el entrar dentro de uno mismo, el encontrar la forma de entrar dentro de uno mismo, si tenemos el sentimiento de ego, de orgullo, todas las cosas relativas a la personalidad, el orgullo, si no hacemos el esfuerzo propio por cambiar nuestra personalidad, ¿quién va a venir a ayudarnos? Si realmente sabemos cómo somos, entramos en depresión, tenemos normalmente tantos y tantos problemas, cuando los dioses batieron el océano, lo primero que salió fue veneno y luego surgió el elixir de vida.

En los tiempos antiguos se sacaba el agua de los pozos, ¿no?, así que había alguien que normalmente iba al pozo y se le caían cosas y tratando de sacar lo que se le caía, sacaba variedad de otras cosas del pozo, todas las cosas innecesarias que estaban allí, ellas eran las que salían, pero bueno, si sacamos todas las cosas que hay en el pozo, finalmente va a terminar saliendo lo que se nos cayó a nosotros.

Es un pozo, es decir, que en siete estratos, en siete tejidos, estamos normalmente en el lugar invertido, estamos en el Muladhara. En los siete planos hay siete centros, Manipura, Svadhisthana, Muladhara, en el centro de base en posición invertida con gran apego a lo material, ahí permanecemos, estamos enroscados intrincadamente en las cosas materiales, esto es lo que se llama: *el apego de mí, mío*, y desde allí cuantas y cuantas cosas debemos limpiar antes de poder salirnos de esta posición.

Así que el Maestro dice: *Yo también estaré contigo, descenderé contigo y te ayudaré y nosotros juntos vamos a limpiar todas estas cosas innecesarias, yo ya lo he hecho y entonces lo conozco y no tengo miedo.*

Por eso el Maestro CVV nos da un mantra, que se vacíe la Kundalini, Kundalini vaciada, es decir, que todas las cosas materiales que tenemos pegadas en la Kundalini van a vaciarse, de manera tal que ya no tengamos ataduras porque a menos que nos desapeguemos de lo material, no vamos a poder elevarnos en consciencia, cuánto más materia tenemos, más fuertes y más densos nos transformamos.

Sabemos que muy pocas personas son las capaces de poder llevar a cabo esto, que del plano del material se elevaron al plano de la fuerza y del de la fuerza a la consciencia y es así como tenemos un camino que ya nos es dado, de forma tal que podamos ascendernos. Debemos recordar siempre esto, cuando venimos a las Gurupujas, de mantenernos conectando a todas estas actividades, de manera tal que podamos progresar en el sendero, debemos saber el propósito del por qué hemos venido aquí y no caer en otras actividades, ¿debemos estar interesados en otras actividades o en el yoga? En vez de tratar de adquirir más y más conocimiento, lo que debemos adquirir es el desapego, para no quedarnos pegados en las actividades que llevamos a cabo, si no, nos quedamos atascados en ellas.

Así que ¿qué es lo que dice el Maestro siendo el elegido? Permanece elegible, permanece desapegado, si somos un conocedor quiere decir que ya estamos desapegados, suele ser la medida para saber si somos conocedores o no.

Debemos esforzarnos para alinearnos con lo divino en nosotros, que va desde el centro de base hasta el Sahasrara, lo podemos hacer partiendo desde el centro del entrecejo o del corazón y podemos observar la respiración, ¿la hacemos nosotros o sucede sola?, ¿quién es el que la está llevando a cabo? Quién lleva a cabo esta actividad pulsante es el Ishvara

Elaboré con la hermandad occidental como el Rey Pruthu ordeñó la vaca, (ahora acaba de contar lo que desarrolló con nosotros en Visak), el Ishvara es el que lleva a cabo la respiración, así que cada día cuando nos levantamos, cuando somos despertados, somos despertados, ¿quiénes es aquel que lleva a cabo este acto de despertar?, los sentidos no nos pertenecen, los utilizamos, ¿a quién le pertenecen?

Primero debemos ser agradecidos a aquel que nos dio, segundo a aquel que nos dio todo lo que tenemos, también debemos saber que él está dentro de nosotros, él mora en el corazón, Ishvara vive en el corazón de todo ser como principio pulsante.

Ishvara o el Maestro está dentro de nosotros, lo llamamos Ishvara, Baba, Swami, con distintos nombres, es porque él existe y nosotros estamos existiendo como su imagen.

Tenemos tres Gunas o tres cualidades, después los cinco sentidos, es él el que creó todo esto, no hemos sido nosotros, no necesitamos ser realmente inteligentes para creer que el Ishvara está realmente en nosotros. Él permea desde el Sahasrara hasta el Muladhara y podemos asociarnos con él en todo momento y es como un edificio, podemos

entrar en cualquiera de los pisos y una vez que hayamos entrado en el edificio, podemos ir hacia arriba o hacia abajo.

En el Hatha Yoga nos dicen que podemos entrar a través del centro de base, en el Raja Yoga decimos que podemos entrar en el edificio por el cuarto piso, el centro del corazón, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que podemos entrar en el antepenúltimo piso, es decir, por el centro del entrecejo.

Normalmente es el cuarto, el quinto o el sexto, cuando quiera que vayamos, una vez que entramos en el edificio, con el ascensor podemos ir hacia arriba y hacia abajo, desde el Muladhara hasta el Sahasrara, es el divino el que nos otorga su luz, eso es lo que se llama: *la columna de luz única*.

Cuando a Parikshit, el rey, se le maldijo diciendo que iba a morir por una picadura, él, como tenía conocimiento, lo tomó como que era un aviso de que su muerte iba a llegar, al final del Dwapara yuga, cuando llegaba el Kali yuga, él estaba todavía allí llevando a cabo su actividad. Dejando esta frase de lado, en el Bhagavad Gita, de acuerdo al estudio de la partida, aprendemos que tenemos que entrar en este palacio de una sola columna, que es llamada la columna de consciencia y allí es donde entró y donde se encontró con el Shuka Maharshi.

El maestro que se aparece dentro, siempre es distinto del maestro que se nos aparece fuera, *(está saltando la historia, nuevamente habla de Djwhal Khul)* y cuando él sale de la caja ve a las personas conocidas, pero con diferentes nombres, ve a Devapi, pero lo recuerda con otro nombre.

Así, cuando Parikshit entró en la columna de consciencia, vio a Shuka nunca sintió miedo de que iba a morir, él sabía que si entraba en la columna de consciencia, podía encontrar la forma de partir y no tuvo miedo y entonces hubo una Shuka, un Parikshit es decir, el Parikshit? y lo divino comenzaron a tener una discusión, en el interior de Parikshit

(El maestro está contando una historia de un rey llamado Kua Tuanga). Cuando Shuka se encontró con Parikshit en la columna de consciencia, le dijo los días que le faltaban para morir, pero le contó la historia de un rey que tenía solamente cuatro minutos para vivir, normalmente no contamos el día de la partida, no se nos dice el día de la partida para evitar toda la ansiedad que podemos sentir.

El Maestro CVV nos dio yoga, el Maestro EK nos dijo que debemos aplicar el conocimiento operativo y el conocimiento especulativo, el conocimiento es doble, debemos utilizar el conocimiento operativo para trabajar en la vida objetiva y el especulativo para contemplar, pero para poder llegar a lograr este funcionamiento necesitamos la devoción.

Lo divino está en nosotros, nos conoce, él conoce todo, es omnisciente, omnipotente y omnipresente, así que debemos tratar de asociarnos con una divinidad así, ¿no debemos confiar a aquel que está en todos lados, en un ídolo que está en un templo o en un ídolo o una foto que esté en nuestro altar? ¿Acaso no está él en todos lados? Si él está en todos lados, ¿tratamos de verlo en todos lados o tratamos de confinarlo en un determinado lugar o una determinada forma o a través de un medio o solamente en un momento particular?

Normalmente tenemos un momento determinado, sólo una forma, sólo un nombre y sólo en un lugar, no podemos encontrar a lo divino en todo, si trabajamos así nos transformamos en ignorantes, como estúpidos, y decimos solamente: *Esto es así*, pero no es así.

Sólo si vemos el ídolo de Ganesha, allí, me acuerdo de él solamente porque veo el ídolo, ¿no debería acordarme de su presencia sin su forma física? Aquel que es continuamente y sin interrupción lo divino, nosotros tratamos de confinarlo en una forma limitada, en un nombre determinado, en un lugar determinado.

Un maestro trasciende todas estas limitaciones: *Todo lugar es muy buen lugar para relacionarte conmigo, toda forma es apropiada para relacionarte conmigo, cualquier nombre es apropiado para relacionarte conmigo*, ¿no es así?

Entonces, en vez de confinar a lo divino a un determinado objeto, nombre o lugar, tratemos de visualizarlo en todos lados, para poder hacer esto necesitamos devoción, sin devoción, si sólo nos guiamos por el conocimiento es peligroso, conocimiento sin devoción es peligroso y la devoción sin conocimiento no se transforma en yoga.

Si somos un devoto, ¿tenemos Vairagya, es decir, desapego?, ¿nos acercamos a la divinidad en nosotros?, para esto la devoción es la base, por medio de la devoción después adquirimos el conocimiento y desarrollamos también el desapego y podemos realmente progresar en el yoga.

Debemos tratar en estas Gurupujas de trascender nuestras propias limitaciones y desarrollar la verdadera devoción, debemos ser capaces de recordar a lo divino cuando quiera que veamos esta planta u otro objeto, debemos siempre recordar el mantra: *Aquello es esto, esto es Aquello*. Debemos ser capaces de ver lo divino en esto, sabiendo que la divinidad está presente en todos lados, así vamos a poder recordar a lo divino constantemente en todo y entonces así seremos llamados Parikshit.

No somos un verdadero devoto si sólo nos recordamos de lo divino en una particular forma o cuando vemos un ídolo, debe haber una continuidad, debemos verlo continuamente en todo, no hay duración de tiempo, no hay un tiempo fijo para poder hacerlo, no hay tiempos auspiciosos o tiempos no auspiciosos, todo es divino.

Mientras que tratamos de cantar el Vishnu Sahasranamam, nos dijo: *No, hoy tenemos que cantar este otro himno, esto no es auspicioso*, si realmente prestáramos atención a todo lo que parece ser no auspicioso, en veinticuatro horas del día rescataríamos dos o tres horas para trabajar, para una plegaria ¿cuál es el tiempo no auspicioso?

Es por eso que Krishna, el Señor, dice en el Bhagavad Gita: *Deja todo y ríndete a mí, sólo así vas a poder quedar libre de tu ignorancia, en todo tiempo y en todos los lugares, en todas las formas, en todos los nombres, recuérdame, mírame, si haces estas prácticas entonces tomaré cuidado de ti*.

Es por eso que a la mañana se me ocurrió que tendría que tomarlo desde el ángulo de la devoción, estas son todas cosas que ya sabemos, pero que no practicamos, si narro

las cosas del señor, debo hacerlo desde el punto de vista de la devoción, hay treinta y tres cualidades de un devoto, pero sin devoción no hay conocimiento, no hay yoga.

Por esta razón vamos a concluir la inauguración de la convivencia de grupo esta noche diciendo cuál va a ser el tema de las Gurupujas, hoy a la mañana, cuando estaba en el lavabo, se me ocurrió de qué iba a hablar.

Del Bhakti Yoga, recuerdo estas treinta y tres cualidades dadas, la primera cualidad es no ser enemigos de ninguna criatura, no debemos tener enemistad a ningún ser, a ninguna criatura, criatura es aquel que nace, ser es aquel que nunca muere, el alma puede existir como una planta, como una víbora, como una flor.

La primera cualidad que tenemos en nosotros es: no enemistad contra cualquier criatura, amistad hacia todo, pero Krishna dice: Si te asocias conmigo durante tu práctica, sólo así vas a poder lograrlo, sólo no podrás.

Arjuna le pregunta a Krishna, le pide que estuviera en su carruaje, pero Krishna ya estaba en él, porque el carruaje simboliza el cuerpo, Arjuna le pide a Krishna que conduzca su carruaje, porque era un conocedor y entonces Arjuna le pidió que lo guiara.

De la misma forma debemos pedirle nosotros a lo divino en nosotros que guíe nuestro carruaje, que nos guíe.

Vamos a introducir poco a poco estas cualidades.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón en la hermandad, en este lugar sagrado.

Narasimha Swami, en su presencia estamos llevando a cabo estas Gurupujas, las Gurupujas del Maestro CVV en su segundo día, con mucha devoción, con mucha inspiración, el sendero de la inspiración, con el deseo de poder entrar en el sendero, al Maestro Júpiter, todos los hermanos y hermanas que están aquí con esta intención, ellos son una vez más, saludos fraternales de corazón.

En este evento de tres días en conferencia de yoga, tenemos tres días y tres noches tratando de lograr el entendimiento acerca de la verdad, en tres días el cuerpo, los sentidos y la mente son purificados, los tres planos: físico, mental y emocional.

Una vez que nos alineamos con buddhi, que es la luz del alma, el cuerpo físico, los sentidos y la mente, estarán alineados y una vez que logremos este alineamiento, estaremos alineados con buddhi que es la luz del alma. Entonces la luz del alma va a brillar sobre el cuerpo, la mente y los sentidos. Con este propósito seguimos caminando en este camino de yoga.

La divinidad está hecha de esencia masculina y femenina esto es lo que los Rishis han visto y experimentado. Eso incomprensible e inimaginable que es la consciencia de la luz, la existencia es considerada como masculina y la consciencia, que es el amanecer de

la existencia, es considerada como femenina, siempre somos nosotros y nuestra consciencia, Yo Soy y nuestra consciencia, el Yo Soy siempre existe, la consciencia viene y se va.

En la creación, la consciencia se manifiesta y es llamada Mulaprakriti o Aditi, Gayatri, Savitri, tiene tantos y tantos nombres diferentes, los Rishis le han dado diferentes nombres, pero es sólo una luz de la cual todos hemos descendido, cuando lo inmanifestado se manifiesta toma la forma de luz. Cuando nos despertamos entonces tenemos la posibilidad de experimentar, sin consciencia no podemos experimentar, del estado en el que no sabemos que existimos, al saber que existimos, comenzamos a experimentar la creación, la verdad es la existencia y la verdad siempre existe.

Desde la existencia surge la consciencia y de la consciencia las tres cualidades y de ellas los cinco elementos que sostienen la creación, la consciencia que se manifiesta es llamada como la madre, lo divino en nosotros y la existencia está siempre presente en la consciencia.

En esta creación que nos rodea, no existe la situación donde la consciencia y la existencia no estén presentes, ellas están siempre presentes, ¿no existimos acaso antes de despertarnos, cuando estamos durmiendo?, ¿no existimos en nuestros pensamientos cuando pensamos y actuamos en la objetividad? Siempre existimos, ¿no es cierto?

Que existimos en todo momento, eso es llamado la verdad, la manifestación es aquella tela consciencia que surge de la existencia. Cuando quiera que veamos, debemos hacer el esfuerzo de ver la existencia que está escondida detrás de lo manifestado que vemos, podemos ver las formas divinas en el cielo, en las estrellas, en las montañas, en los océanos, los Rishis han visto esto, incluso los ángeles, lo han visto en todo.

Cuando decimos Sat y Chit, es existencia y consciencia que existen en toda la creación, la devoción es el asociarse con todo. Antes de que tratemos de desarrollar la devoción con Aquello, deseemos comprender sus atributos, Aquello es inmanifestado, no tiene nombre, no tiene forma.

Sólo cuando nos despertamos sabemos que existimos, antes de despertarnos no sabemos que existimos, ¿no es cierto? Esto se debe a la madre divina, que es la que causa el despertar en nosotros, Mulaprakriti, que es la que lleva a cabo el proceso creativo, ella siempre existe.

Cuando Mulaprakriti se funde en la existencia, es la des manifestación y desde allí vuelve a surgir, después de despertarnos en la mañana nos objetivizamos y hacemos tantas y tantas cosas, cuando llega la noche, nuevamente, nos retrotraemos en Aquello.

Tenemos la actividad de surgir de la existencia, para que surjan las tres cualidades, los cinco sentidos, todo en ocho estratos, descendemos, llevamos a cabo las actividades y después, cuando llega la noche, nos retrotraemos nuevamente en la existencia.

Cuando decimos Dios o divino, debemos saber que es Sat y Chit, existencia y consciencia, si decimos Sat-Chit-Ananda, quiere decir que son capaces de ver la

existencia y la consciencia en juego, en todo y cada cosa y en todo ser. Si no desciende en los elementos, entonces no toma forma y permanece como luz.

Un devoto es aquel que es capaz de percibir esta existencia y consciencia en todo, cuando él está en este estado de asociación con la existencia y la consciencia, está en estado de bienaventuranza.

Es así como los conocedores han visto en las plantas, en las montañas, en los océanos, en el Sol, en todo el planeta y nos lo han dado, nosotros normalmente pensamos que todas las cosas son diferentes y no nos asociamos con la base de todas ellas, de que Aquello aparece como variedad de formas, que lleva en sí a todo.

En el Bhagavad Gita es esto lo que se dice: *Yo existo en todo, trata de asociarte con el Yo Soy en todo*, lo que existe es la existencia y la consciencia, así que cuanto más tratamos de asociarnos con ellas, más cerca de ellas llegamos, cuando esta asociación madura en nosotros, nos fundimos con ella y este tratar de ver y unirse con ellas es lo que se llama devoción. En la devoción queremos asociarnos con Aquello, si no tratamos de ver la actividad de lo divino, sólo quedamos viendo formas separadas. En el Krita Yuga es así como solían asociarse con lo divino presente en todo. Entonces cuando comenzamos a ver lo divino en todo, lo divino en esa manifestación particular, nos va a dar la presencia y también nos va a mostrar sus varios atributos a través de los cuales él funciona.

Por ejemplo, si tomamos la montaña de Simhachalam, puede haber otras montañas detrás de ella, pero para los devotos que están aquí, sólo le rezan a la montaña de Simhachalam y no a las otras, ¿por qué hacen esto? Porque en las otras montañas no hay tanta presencia de lo divino como en esta, es la que subimos ayer cuando fuimos al templo y no quiere decir que Dios no esté presente en las otras montañas o colinas, ¿no?

Cuando llegamos al estado en que somos capaces de asociarnos con lo divino en todo, no es solamente la colina de Simhachalam donde vamos a poder ver la divinidad sino que la veremos en otra colina, en toda otra montaña y en todo, este estado de consciencia en que nada existe más allá de lo divino es llamado un estado de continua asociación.

Es así donde existen tantas formas de veneración, pero la verdad es que sin discriminación lo divino está presente en todo, sin ninguna diferenciación, así que ¿dónde debemos ir particularmente y buscar su presencia? Si vemos dentro de nosotros mismos vamos a encontrar a la divinidad, si miramos fuera de nosotros mismos también la encontraremos, para el buscador lo divino está en todos lados, pero aquel que no busca no lo puede ver incluso frente a la colina de Simhachalam.

Lo que necesitamos ver es a la consciencia o comprender que lo divino está presente en todo, la primera instrucción que se nos da es que todo lo que es visible a nosotros es el Yo Soy, el Yo Soy está presente en toda y en cada forma, aquel con el que nos relacionamos, él también es el Yo Soy.

Yo estoy presente como Aquello y no tiene nada que ver con quien nos estemos relacionando, si somos capaces de relacionarnos con lo divino, veremos a lo divino en todo, para una persona así no va a existir ninguna discriminación entre un lugar y otro

lugar, entre una persona y otra persona, no se limita a determinado tiempo y dice: *Sólo durante este tiempo veré a Dios.*

Para aquellos que no ven restricciones, la devoción es una realidad, si no es una ignorante devoción. En el Krita Yuga era así como todos se relacionaban con lo divino en todo, en el Krita Yuga, Rama visitaba templos, en el Dwapara Yuga es donde ya no los encontramos, por el momento que llegamos al Dwapara Yuga, la habilidad de ver a Dios en todo decreció y se comenzó a ver a Dios o a la presencia en determinados lugares.

¿No lo vemos en Visakhapatnam? En cada esquina de Visakhapatnam tenemos distintos templos, es decir, que hemos parado de ver a lo divino en todo y lo limitamos solamente a estos templos o lugares.

Esto quiere decir que nosotros en nuestra mente comenzamos a limitar la visión de lo divino y lo conferimos solamente a un pequeño lugar o a un templo, sólo en ese lugar y lo estamos limitando en una esquina de nuestra casa, allí está sólo en esa esquina, quiere decir que confinamos a la divinidad a permanecer en una esquina.

No pongamos una foto en un lugar o en otro lugar, cuando dormimos, ¿para qué necesitamos la foto de lo divino cerca de nuestros pies?, si nos olvidamos de poner la foto de una divinidad en algún lugar ¿quiere decir que la divinidad no existe en este lugar?

Al final, dice Krishna, el Señor: *Puedes dejar todas las prácticas y sólo asóciate con el Yo Soy en todo, esto es suficiente, ve al Yo Soy en todo.*

Normalmente, si comenzamos a asociarnos con lo divino en todo, vamos a comenzar a saber cómo relacionarnos con él correctamente. Generalmente y desafortunadamente tenemos más personas que a nosotros no nos gustan, que las que nos gustan, pero en las personas que no nos gustan también está el Yo Soy. No debemos tener gustos y aversiones, lo divino siempre es divino y está en todo, si tenemos aversiones en nosotros quiere decir que hemos perdido la cualificación de poder ver lo divino en ese aspecto.

Es por eso que es el primer principio, que como el señor dice que el atributo del devoto es aquel que no tiene enemistad hacia ninguna criatura, no podemos decir: *No me gusta esta persona, no me gusta este animal, no me gusta este árbol*, si decimos eso quiere decir que no podemos relacionarnos con lo divino en eso.

Realmente, en esas personas que no nos gustan, lo divino está tratando de acercarse a nosotros, si tratamos de rezarle ardientemente a lo divino en una forma, aunque lo divino se acerque a nosotros en otra forma, debemos ser capaces de verlo.

Tenemos una historia donde el discípulo le pide al maestro que él fuera a su casa, entonces el maestro le dijo: *Sí*, pero cuando él llegó, el discípulo no estaba en la casa, entonces él terminó su comida y fue al maestro y le dijo: *Usted dijo que iba a venir y usted no vino*, y resulta que el maestro había ido a visitarlo en la forma de un perro, pero el discípulo lo echó cuando el perro lo visitó y el maestro le dijo: *Yo te fui a visitar en la forma de un perro y me echaste*. No importa si viene en la forma de un perro o en la de una rata, él está en toda forma.

Normalmente las personas que siguen a Sai Baba sólo le ofrecen alimento a un perro, porque es una historia relativa a él, pero él puede llegar a nosotros en la forma de cualquier otro animal.

El rey Ambarisha era capaz de relacionarse con lo divino en todo, donde quiera que estuviera, si él cerraba los ojos se podía relacionar directamente con lo divino, incluso si los abría se podía relacionar con lo divino en todo aquello que él veía.

Es así como debemos relacionarnos con lo divino, le podemos dar cualquier nombre, maestro, Vishnu o cualquier otro nombre, existen algunos nombres que puede que no nos gusten, si decimos Alá, ¿por qué debemos tener aversión a ese nombre, a Alá? ¿Qué es lo que no es divino? Divino es todo, no hay nada que no sea Yo Soy en esta creación. *Todos los nombres están relacionados conmigo, todas las formas son mías, yo estoy impreso en todo, en todo estoy presente, en todo momento yo estoy presente.*

Si alguien me pregunta: ¿Puedo hacer plegarias en este tiempo particular? Sí, puedes hacer la plegaria antes de tomar un baño, después de haberlo tomado, no hay restricciones.

Una vez se me preguntó: ¿Debo hacer la plegaria, debo bañarme antes de hacer la plegaria? Comencemos haciendo la plegaria y después lentamente nos sentiremos inclinados a purificar nuestra forma de proceder y tomaremos el baño y adquiriremos un ritmo.

Rávana sometió a Sri Rama a muchísimas dificultades, pero Rama veía sólo la manifestación de las cualidades divinas en Rávana y debido a los problemas que causó Rávana, Rama tuvo que luchar y realizar acciones muy difíciles.

Cuando Rama estaba luchando en la guerra, él estaba rodeado de dificultades, no tenía buen alimento ni buenas habitaciones para descansar, pero Rávana estaba muy felizmente en su palacio, es por eso que cuando Rama veía a Rávana en sus plegarias y disfrutaba, Lakshmana le pregunta: ¿Por qué estás tan feliz? Y la respuesta de Rama era: Primero veo lo divino en él y después veo a Rávana.

Si observamos la rutina diaria de la mañana y de la noche, debemos tratar de recordar a lo divino en todo, no va a haber un momento donde no seamos capaces de verlo y ¿seremos capaces de ver lo divino? Un hombre va a ser capaz de ver a lo divino en su mujer y la mujer en el hombre, la primera persona que se encuentran en el día, debemos ser capaces de hacer esto. Para toda persona, aquel que está presente como consorte, es la misma existencia y consciencia que se manifiesta también en esa forma y van a tener las tres cualidades y los cinco sentidos, pero Aquello que está más allá de los cinco sentidos y las tres gunas se manifiesta.

¿Podemos ver el coco dentro de la cascara? Sabemos que está dentro, es por esto que lo compramos, a menos que lo rompamos, no vamos a ser capaces de ver la pulpa del coco, pero generalmente aquel que es la esencia, está escondido.

De forma similar, en la creación está escondido en varios estratos de la naturaleza lo divino, en nuestra visión debemos tener visión interna, debemos ser capaces de ver y

entonces seremos capaces de ver a lo divino en todo, en esta situación dejaremos de tener aversiones hacia todos, si no habrá cosas que nos gusten y no nos gusten. ¿Cuál es el uso de esto? Vamos a valorar algunas cosas y vamos a odiar a otras,

Había un gran devoto de Shiva que le ofrecía alimento primero a otro y sólo después ingería algo, pero un día, nadie se la acercó a pedir nada y bajó al pueblo buscando a alguien, pero no lo encontró y después vio a alguien de pronto y le dijo: *Ven a mi casa*, dice: *Porque tú me pides, voy a tu casa*, le contestó.

De pronto se encontró a una persona y entonces le dijo: *Ven a mi casa*, dijo: *Ok, iré*, y entonces le dijo:

- *Lávate los pies antes de entrar a mi casa*

- *No, no tengo por qué, usted me dijo que me iba a ofrecer alimento y por eso vine, ¿me contó acaso, cuando me invitó a su casa, que tenía que lavarme los pies, las piernas?*

Y dijo:

- *Lávate las manos.*

- *No, no me las voy a lavar, no, me tendría que haber dicho antes, me ha ofrecido alimento y lo voy a tomar y después me voy a ir.*

Entonces el devoto de Shiva se irritó muchísimo y cuando le dio el alimento y él tomó el alimento con la mano izquierda y entonces se enojó todavía mucho más, porque aquí la mano izquierda es utilizada para la higiene íntima, no se utiliza para comer, se utiliza sólo la mano derecha y la izquierda se esconde debajo de la mesa sobre la falda.

Y entonces la persona le dijo:

- *He venido sólo porque tú me lo has pedido, no tenía ningún deseo de venir a tu casa,*

y en el momento de irse, después de comer cuando se retiraba, el dueño de la casa vio que las pisadas sucias quedaban marcadas sobre el piso.

Nosotros nos preguntamos: ¿Vamos a instalar un Shiva Lingam en mi casa? Me piden que instale un Lingam en la casa, ¿por qué tener tantos Shiva Lingam en la casa? ¿Acaso no somos capaces de ver al Shiva Lingam en nosotros? Hemos de ser capaces de ver a lo divino no solamente en la foto o en la imagen. Incluso si la foto se estropea seguimos conservando la misma foto, porque pensamos que lo divino está en esa foto.

Debemos esforzarnos para tratar de salirnos de estos conceptos. ¿Quién es Krishna? ¿Krishna es aquel que toca la flauta o que era vaquero? De la misma forma, podemos esforzarnos por ver más allá de la forma, de los estratos de existencia, del tiempo, en cualquier forma que veamos, en el tiempo que tengamos, en el tiempo que sea, aquel que es capaz de asociarse con lo divino, es capaz de verlo en todo y esta persona es la que está verdaderamente en el sendero de la devoción. Nosotros también nos limitamos a ver a lo divino solamente en los maestros que seguimos, ahora lo vemos solamente en el Maestro CVV.

Normalmente para venerar a lo divino seguimos un sendero, pero si decimos: *el sendero que nosotros seguimos es el único*, entonces desarrollamos una religión, porque no somos capaces de ver que podemos seguir otros senderos y que también existen otros maestros y que todos nos conducen a lo mismo.

Sin saber todos los atributos de lo divino, ¿cómo podemos animarnos a rezarle a lo divino? ¿Qué es lo que le rezamos cuando rezamos a lo divino? Esto se transforma solamente en una actividad rutinaria e ignorante, es solamente una actividad enloquecida que realizamos.

Una vez hubo una reunión donde había muchas fotos y mientras la gente veneraba las fotos, entró un perro al lugar y entonces el perro se sorprendió muchísimo y dijo: *Estos tontos están rezándole a Dios solamente en las formas humanas*, y entonces se puso a reír. Entonces de pronto la gente se sorprendió, ¿por qué estaba riéndose el perro? y entonces el perro comenzó a hablar acerca de lo divino y dijo: *Todos estos humanos no saben ver a Dios en la forma de un perro y sólo le rezan a formas humanas*.

Todo grupo tiene su maestro o su gurú. ¿Quién es divino? ¿Quién es no divino? ¿No

Debemos tener el correcto acercamiento para ser capaces de ver a lo divino en todo, no debemos encontrarlo solamente en la forma de un maestro, si no verlo en nuestro prójimo, sólo si lo vemos en nuestro prójimo, lo divino va a acercarse, es por eso que Jesús dijo: *Ama a tu prójimo*.

Si no vemos a lo divino en una persona, a Dios en la persona que tenemos en casa y sólo vamos a un lugar donde creemos que está lo divino, y dejamos de lado las personas que están en casa y comenzamos a ver a lo divino solo en las cosas y las personas que no están en casa, ¿cómo podemos realmente relacionarnos con lo divino?

Tenemos la historia en la que una persona dejó su casa y comenzó a hacer penitencia en el bosque, tratando de adquirir algunos poderes, lo que sucedió es que un día, cuando estaba haciendo penitencia, apareció un cuervo que excretó sobre él. Entonces él se enfureció, lo golpeó, lo miró y el cuervo murió y él creyó que lo había matado con su mirada, pero en realidad es que el cuervo había muerto por cuestiones naturales, pero él pensó que era por el poder de su mirada que el cuervo había muerto.

Entonces, él solía visitar a pobres y entonces ese día había una mujer que siempre le ofrecía cosas y ese día no apareció para encontrarse con él, entonces generalmente, cuando él visitaba su casa, ella llegaba dándole comida y como ella no le ofreció comida, él la miró con ojos grandes, furioso y ella le dijo: *Yo no soy un cuervo para que me mires así*.

Y él le dijo: *¿Cómo puede ser que sepas lo que ha ocurrido?* Y le dijo: *¿Cómo sabes que esto ha sucedido?* Y ella dijo: *No tengo tiempo para explicarte todo esto, tengo un montón de trabajo en casa, tengo personas que atender en casa, tengo mi esposo y tengo mi suegro y mi suegra que tengo que atender, así que en este momento no tengo tiempo*.

Entonces ella dijo: *Yo tengo un maestro, ve con mi maestro que está en un lugar particular, en un barrio particular*, y él comenzó a buscar por este maestro en todo el pueblo, pero él no estaba allí.

Después buscó por otras calles y no solamente por la calle del pueblo donde la mujer le había dicho que vivía y finalmente llegó a conocer donde él estaba y las personas le decían: *¿Por qué quieres verlo? Porque él es un carnicero, es un intocable, ¿para qué quieres verlo?*, y entonces este mendicante se sintió muy triste, porque se suponía que debía encontrarlo y que era un sabio.

Entonces él fue a su encuentro y le dijo: *Un momento, ahora no puedo atenderte, tengo mis padres que atender, tengo que darles de comer, tengo que ver que duerman y después voy a tener tiempo para ti.*

Entonces después de haber servido a los niños, recién salió a atenderlo y entonces la persona le dijo: *Si crees que puedes venerar a Dios y no atiendes tus responsabilidades en casa, no tienes a lo divino en tu casa, si no cumples, no te encontrarás con Dios. ¿Dónde es que lo divino no está presente? ¿Por qué vienes solamente aquí? Podrías haberte quedado sentado bajo un árbol en el bosque.*

En la “Autobiografía de un Yogui” tenemos una historia, si no sentimos y vemos lo divino en aquello que existe alrededor nuestro y si queremos ver a lo divino solamente en una forma particular, ¿por qué debe hacerse visible lo divino a ti sólo en esa forma?

¿Por qué viajas por aquí y por allí para encontrarlo? Para encontrarlo viajamos de aquí para allá, sólo el verdadero maestro puede instruirnos, aquel que nos quita fuera de las tradiciones y hace que nuestra experiencia de lo divino sea verdadera es el verdadero maestro, él nos va a mostrar que lo divino está presente en nosotros en todo lo que nos rodea y en todo lugar que podamos visitar.

Es lo divino que nos viene en la forma del maestro y nos muestra por medio de su ejemplo cómo podemos ver a lo divino o relacionarnos con lo divino en todo, Krishna dice en el Bhagavad Gita que: *El devoto es alguien que está muy cercano a mí, es aquel que tiene la posibilidad de conocer la creación.*

Hay dos posibilidades, o a nosotros nos gusta, que nos guste el señor o que el señor guste de nosotros.

¿Qué es lo más importante? ¿Qué nosotros gustemos de lo divino o lo divino guste de nosotros? Aquí está diciendo: no tengan enemistad o animadversión en contra de nadie, frente a la presencia de lo divino debemos permanecer muy estables, no podemos tener gustos y aversiones, no podemos odiar, tener odio dentro de nosotros. Aquel que comenzó a ser nuestro amigo, puede, debido a algún mal entendido, dejar de ser nuestro amigo, esto es una cosa muy común.

Una vez alguien se acercó al Maestro CVV y le dijo: *Cuando lo vi, comencé a recordar muchos enemigos*, y él dijo: *Sí, es verdad*, la persona le dijo: *Cuando cierro mis ojos, sólo veo a aquellas personas que no me gustan*, esto también nos sucede, cuando cerramos los ojos, recordamos cosas y personas que no nos gustan.

Alguien fue al Maestro EK y le dijo: *Si una persona te dice que eres estúpido, la persona te nombró estúpido una sola vez, pero en tanto que lo recuerdes, vas a ser llamado estúpido todas las veces que lo recuerdes.*

Entonces el Maestro CVV le dijo que él tendría que poner las fotos sobre la mesa de las personas que no le gustaban, él dijo: *A mí no me gusta que a ti no te gusten las personas.*

Además de las plegarias, hacemos las ceremonias del fuego y del agua y otros rituales, pero esto no tiene importancia si no podemos ver a lo divino en todo, así que el Maestro CVV le dijo que trajera las fotos de todas las personas que no le gustaban, generalmente es muy difícil poder conseguir la foto de una persona que no nos gusta, porque no le podemos pedir una foto, ¿no?, le podemos preguntar a las personas que están cerca de ellas. Bueno, él se las arregló para poder conseguir de alguna forma fotos de las personas que no le gustaban, entonces el maestro le dijo: *Enmárcalas*, y entonces él pensó: *Oh, el Maestro me pide las fotos y con marquito y va a hacer algún tipo de magia negra para liberarme de ellos.*

Y entonces el maestro le dijo: *Ponlas todas las fotos sobre tu altar y todos los días míralas y trata de verme a mí en ellas*, y lentamente el odio que tenía este devoto por todas las personas se fue disolviendo.

La primera instrucción para seguir es que no debemos tener aversión por nada ni por nadie, porque Dios está en todo, nuestro problema es que cuando nosotros vemos, es muy difícil para nosotros ver lo divino en la persona más cercana a nosotros, esto es lo que han hecho los devotos en todas las historias de los devotos.

En todo nuestro sistema no debe haber ni un ápice de animadversión, porque si lo hacemos, nos estamos negando a nosotros mismos la presencia de lo divino, ¿dónde está la devoción entonces?

Por eso que la primera instrucción que dio Krishna fue: *No odies a nada ni a nadie.* Después habló de la relación amistosa con las cosas, ser amistosos con todo y con todos, es decir, conocer la forma correcta de relacionarnos con todos.

Si nos relacionamos con una planta, ¿cómo debemos relacionarnos? Si lo hacemos con un animal o con un ser humano, ¿cómo debemos relacionarnos? ¿Cómo debe relacionarse un hombre con una mujer y una mujer con un hombre? ¿Cómo relacionarnos entre nosotros? ¿Cómo relacionarnos con los niños? ¿Cómo relacionarnos con todos de una forma ecuánime?

¿Cómo relacionarnos con aquellos que son más débiles que nosotros? ¿Qué tienen menos conocimiento que nosotros? Si la relación es apropiada, es allí donde se manifiesta la amistad, las correctas relaciones y a través de la correcta relación desarrollamos la amistad y no de otra forma.

Si uno depende del otro o el otro depende de nosotros, no hay amistad, podemos ayudarnos los unos a los otros, pero no tenemos que depender de nadie o ser una carga para nadie, por eso el maestro dice: *Free Friends, Free Ends*, (*el Maestro está haciendo un juego de palabras en inglés*), es decir, si son amigos nadie condiciona al otro, entonces se produce la amistad, uno ayuda al otro, pero nunca tienen expectativas, no van a tener derechos los unos sobre los otros, eso es amistad.

Si existe atadura, no hay amistad, es por eso que habla de la escuela de amigos del yoga, la sociedad de la escuela amigos del yoga, por eso decía: friends. Amistad es estar juntos, crecer juntos en el yoga, pero sin que ninguno se transforme en una carga para el otro, podemos sí, ayudarnos, porque cuando uno depende del otro, se termina transformando en una carga, sin tener dependencia y viviendo juntos, eso es verdadera amistad, no es que uno sirva al otro completamente y el otro se deje servir. Cuando una persona ayuda al otro sin causa, eso es amistad, ayudar con expectativas no es amistad, esperando algo del otro.

Las aparentes amistades, nos hacemos amigos dependiendo de la utilidad de la otra persona y siempre nuestro acercamiento es ver qué podemos obtener del otro. Si alguien saluda a alguien, debe hacerlo sin una razón, sin expectativas y el único aspecto para la amistad es no tener una causa, no estar buscando algo en nuestro acercamiento con las otras personas.

Nos encontramos tanto y tanto en las Gurupujas, el maestro dice: *escuela de amigos del yoga*, la razón de haberle dado este nombre es de: *Por favor, no traten de explotarse los unos a los otros, no busquen la utilidad en los otros, permanezcan como amigos*. No podemos pedirle dinero al otro desarrollando dependencias o nuestra amistad es debida a una causa, si somos capaces de practicar una amistad sin tratar de explotar al otro, sin una causa determinada, entonces la persona va a estar inspirada en acercarse a nosotros, no podemos explotar a todas y cada una de las personas que se acerca a nosotros,

La amistad no es una pequeña cosa, es un gran aspecto, el Maestro del Mundo Maitreya, es la corporización de la amistad, hay otro también llamado Vishwamitra que es el amigo de todo el universo.

La amistad se relaciona con la hermandad, la hermandad es la relación de las personas sin tener intereses, sin buscar utilidad, sin tener causas,

¿Qué es lo que Arjuna podía hacer por Krishna? Sin embargo, Krishna lo solía llamar mi amigo, Arjuna decía: *Sí, realmente yo soy amigo de Krishna*. Krishna decía: *Arjuna es mi amigo*, pero él también solía llamar a los terneros del rebaño que conducía, sus amigos, ¿quién no era amigo de Krishna?, todos eran amigos de Él, las plantas, los animales, los minerales, los devas, incluso Kamsa era su amigo. ¿Quién no era amigo de Krishna?

(El próximo párrafo es la explicación de varios capítulos del Bhagavatam, sobre Krishna y Kamsa que no se entiende correctamente, ponemos unas ideas de lo que comprendimos, la historia completa se puede leer en el Bhagavatan des del 194 hacia adelante.)

“Kamsa quería que Krishna fuera a Mathura, para matarlo ya que temía perder el reino tal como estaba anunciado y Kamsa mandó a Akrura con un carruaje para que recogiera a Krishna y lo llevara hasta Mathura, y Akrura pensó que Krishna iba a pensar que era una mala persona, ¿cómo va a tratarme? ¿Va a tratarme mal o de qué forma va a tratarme? No se cómo será esta situación.

Entonces con todos estos sentimientos, Akrura entró a la casa de Krishna y se encontró que Krishna, que tenía que once años, se le acercó con los brazos abiertos para abrazarlo. A pesar de que Krishna era pequeño en forma física, no era para nada pequeño en realidad, y Akrura quedó terriblemente sorprendido de ver como Krishna se le acercaba y le mostraba su amistad.”

Así que si tenemos que hablar acerca de amistad, tenemos que hablar acerca de las amistades ya que Krishna sabía cuál era la mala intención que tenía Akrura, el cual se irritó completamente cuando vio que Krishna le tendía la mano, esa es la clase de amistad que demostraba Krishna a todos, incluso a Kamsa y a todos.

Debemos adquirir esta cualidad de la amistad y sólo podemos hacerlo cuando nos vemos a lo divino en el otro, no podemos confinarlo a un lugar a una forma, si nos al tren, por ejemplo, debemos ser capaces de ver a lo divino en el pasajero que está sentado al lado nuestro.

No es que debemos vestirnos solamente con ropas blancas o solamente pantalones o simplemente saris, no hay restricciones, así, podemos estar en cualquier forma que estemos, lo que estamos tratando de asociarnos con lo divino en nosotros y no con su forma física. En nosotros podemos también ver a lo divino a través de lo que las personas hacen, sólo así podemos poder asociarnos a las cualidades divinas, toda criatura y en todo hay una buena cualidad, en un perro, en un gato, en una persona, en todos siempre hay una buena cualidad.

Si podemos quedarnos con la cualidad divina en ellos, y tratamos de asociarnos con lo divino en ellos, entonces lo divino se va a acercar a nosotros a través de sus cualidades, y entonces tratemos de asociarnos con lo divino que está más allá de las cualidades.

Esto es un sendero a través de las cualidades y el otro sendero es acercarnos con lo que está más allá de las cualidades, primero no debemos aclamar que somos todos sin tratar de hacer estos pasos, el primer intento es tratar de ver a lo divino en eso es lo que se llama *Parikshid* (¿), ver lo divino en todo.

Hemos impreso algunos libros en los cuales las estanzas que recitamos están esas, recitamos estas estanzas antes de las clases del Bhagavatam y ahora las hemos compilado todas en forma de libro.

Una buena noticia para todos es que el nieto del Maestro CVV está aquí con su mujer, entonces le pido que suba al escenario, él tiene la responsabilidad de mantener la vela de Yoga de Kumbakonam todo esto lo ha realizado con mucha dedicación, se la *Jake Kuman*.(¿)

Cada vez que visito a Kumbakonam, él garantiza mi presencia allí y nos visita desde unos años en las Gurupujas de Simhachalam, también hay muchos hermanos de la comunidad occidental que han visitado el lugar y nos ha brindado mucho apoyo y presencia.

Así que esta es una gran ocasión, que nos haya visitado, vemos que tiene mucha
tutud con la forma física del Maestro CVV y, bueno, ha venido a presenciar esta
dad matutina.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón a la hermandad.

La divinidad, en el Bhagavad Gita se narra sobre qué clase de personas son muy queridas por el Señor y qué clase de atributos y qué clase de cualidades esas personas deben tener, hay ciertas instrucciones que nos son dadas para ser queridos por lo divino, una práctica es visualizar a lo divino o ver a lo divino en todo y en todos.

En cada momento debemos llevar en nosotros la consciencia de la presencia de lo divino en todo y en cada cosa y en cada ser, es decir, cuando cerramos los ojos debemos ser capaces de ver lo divino en nosotros y cuando abrimos los ojos debemos ser capaces de ver lo divino en todas las formas.

Una persona así, aunque no haga todas estas prácticas como las Pujas, el ritual del agua, el ritual del fuego, etc., una persona así, donde quiera que esté, va a poder ver a lo divino en todo y llevar a cabo su actividad en nombre de lo divino.

Una actitud así es sólo para venerar a lo divino en todo, personas así se convierten en próximas a lo divino y lo divino les otorga su presencia y tiene cuidado de ellos. Se nos dan muchas instrucciones en el Bhagavad Gita, donde se dice, por ejemplo: *Si sigues estas instrucciones, vas a llegar a ser próximo a mí.*

Alguien se acercó a un Maharshi, a Sri Aurobindo y le hizo una pregunta: *¿Debo vivir de forma tal que todos estén complacidos o debo complacerme a mí mismo?* Eso fue lo que le preguntó a Sri Aurobindo: *Cuando estoy trabajando para conformar a todos, yo no quedo conforme, pero si trabajo para complacerme a mí mismo, causo molestia a muchas otras personas.* Entonces Sri Aurobindo le dijo: *No trates de complacer a otros ni de complacerte a ti mismo, trata de complacer a lo divino, cuando tratamos de complacer a lo divino, automáticamente obtenemos gozo y los demás serán complacidos.*

En el Bhagavad Gita tenemos treinta y tres de estas instrucciones, la primera es: *No debes entretenerte en enemistades contra nadie ni nada, ya que lo divino está presente en todo, si no te gusta alguien, sólo estás negando lo divino en esa persona, (eso lo hemos comentado a la mañana.)*

También hablamos acerca de la amistad, la amistad es ver y tratar a los demás con ecuanimidad, encontrarnos con ellos en el mismo nivel, un padre siempre trata a su hijo igualmente a él, nunca le muestra autoridad o no debería mostrarle autoridad, si lo hace no es un verdadero padre, así también nosotros debemos tener cuidado de tratar a todos los seres con ecuanimidad.

Debemos tratarlos con ecuanimidad y no es suficiente que nosotros bebamos agua, debemos darle agua también a las plantas que tenemos en nuestra casa, cuando, por ejemplo, venimos a las Gurupujas, ¿quién tiene cuidado de nuestras plantas?, ¿recordamos que ellas también necesitan agua?, ¿no les estamos causando dolor a ellas si nos olvidamos de ellas?

No sólo esto, si tenemos tantas y tantas actividades, debemos asegurarnos de que tratemos a las plantas que tenemos apropiadamente, incluso cuando tengamos muchísimo trabajo. Debemos tener una relación amistosa con los seres humanos, con el reino animal,

con el reino vegetal, hay ochocientas cuarenta mil clases diferentes de seres y entre estas el ser humano es solamente una, una clase, debemos tratar con ecuanimidad a todo el resto.

Ten un amigo en ti y sé un amigo para los otros, eso fue lo que dijo el Maestro CVV, si tienes una actitud amistosa a lo divino en ti, si crecemos próximos a lo divino en nosotros y cercanos a lo divino en nosotros, entonces vamos a tener una oportunidad de proceder de la misma forma amistosa con todos los seres.

Lo divino en nosotros nos va a dar el conocimiento de cómo ser amistosos con todos los demás seres, si nosotros estamos próximos y profundamente en nosotros, seremos amistosos con los más jóvenes, con las mujeres, con los niños, con todos. Ten un amigo en ti, primero debes reconocer al amigo en ti y debido a su presencia y a su amistad, automáticamente vamos a desarrollar la amistad con todos los seres que nos rodean, entonces aquellos que hacen tal intento y tales prácticas se vuelven muy queridos para mí.

¿Cuál es la cualidad que Jesucristo demostró con una persona que, por ejemplo, no tenía piernas o con un ciego?

Debemos desarrollar la compasión hacia todos los seres que necesitan ayuda nuestra, ante nosotros algunos seres parecerían ser inferiores a nosotros, pero lo divino está en la misma magnitud en ellos como en nosotros. Por ejemplo, cuando estamos caminando, podemos encontrarnos con una vaca o con un toro por el camino, podemos ofrecerle algo de alimento, lo mismo regar plantas, las personas piden a gritos la experiencia, pero ¿quiénes pueden tener esta experiencia? Sólo aquellas personas que desarrollan la compasión, porque estas personas tienden a ser muy tiernas, muy blandas dentro de ellas.

Si alguien se acerca a nosotros cuando estamos comiendo, no debemos sentir: *"Vino y me interrumpió"*, debemos ser capaces de compartir lo que estamos comiendo con ellos, en los tiempos antiguos los invitados eran atendidos como a Dios, se veía que Dios llegaba a la casa a través del invitado.

Si somos capaces de reconocer los medios que utiliza lo divino cuando hace que encontremos a personas que tienen hambre veremos que es para que desarrollemos la compasión, es por eso que cuando nos acercamos a ellos, debemos tratar de escuchar lo que realmente necesitan, no lo que dicen, no escuchemos lo que las personas dicen, escuchemos lo que necesitan, porque hablan, y hablan muchas veces, pero debemos entender dentro de lo que hablan, su necesidad, qué es lo que realmente están diciendo.

Así en nuestra rutina diaria, normalmente cuando alguien viene a nosotros es porque necesita ayuda, sino no se nos acercaría, debemos ser capaces de ver si es nuestro deber el ayudarlo, para poder ser capaz de reconocer esto, debemos tener buen corazón, si no tenemos un corazón tierno, no vamos a poder ver las necesidades de los otros. Es por eso que la compasión es una cualidad muy importante, nadie nos dice que tenemos que satisfacer a todo lo que las personas nos piden, sino que lo que debemos satisfacer es aquello que necesitan.

Si vemos la vida de los maestros, vamos a ver como ellos solían tener compasión, el Maestro EK siempre estaba presto a ayudar, él dejaba siempre el teléfono prendido, porque sabía que podía ser llamado en cualquier momento de la noche. Él se levantaba a las cuatro, cuatro y media y solía dormirse después de las doce de la noche, él dormía cuatro horas y media como máximo e incluso en estas cuatro horas y media dejaba el teléfono cerca de él para atender a cualquiera que tuviera necesidad, nosotros tratábamos de apagarlo, pero él no lo permitía.

Si alguien demuestra tal clase de compasión, veamos el amor que lo divino va a tener por tales seres, donde quiera que mostremos compasión, es allí donde lo divino va a estar interesado en nosotros y vamos a acercarnos hacia lo divino.

Hubo una persona en mi oficina que un día tenía mucha fiebre y no pudo venir a mi oficina. Al volver a casa, le dije al Maestro EK que mi empleado tenía muchísima fiebre y el Maestro dijo: *¿En serio? Vamos a su casa.* Era ya tarde y el Maestro EK le administró medicina y permaneció al lado de él hasta que la fiebre descendió y dijo: *Me quedaré con él, sólo cuando él mejore volveré a casa.* Eran las tres y media de la mañana y todavía seguía con él.

Durante la plegaria a la mañana le pregunté cómo estaba la persona y él dijo que estaba bien, que él había llegado a casa pasadas las tres y media y a la mañana temprano esta persona volvió a mi oficina.

En las escrituras generalmente leemos acerca de las cualidades de Krishna. Cuando hicimos la nueva *Radavanamai* (¿) y estábamos haciendo la ceremonia de “*primera entrada en la casa*”, y habíamos invitado a mucha gente para la puja de inauguración de la casa que se llama “*calentamiento de la casa*,” hubo un problema con la comida y no podíamos alimentar a la gente.

Entonces el maestro fue a su casa e hizo preparar en su casa la comida para todas estas personas, era la primera *Radavanamai* (¿) la primera casa del Maestro y entonces todos nuestros invitados tuvieron algo para comer, porque había habido un problema y no se pudo cocinar para ellos.

De esta forma, si somos capaces de observar la cualidad de compasión, todos aquellos que han crecido con el Maestro, cualquiera que le pregunte, si le decimos que necesitamos una medicina, incluso a la mitad de la noche van a ir a buscarla, si aprendemos estas cualidades, después tendremos la gracia de lo divino con nosotros. La compasión nos es dada como la tercera cualidad divina.

Si vamos a otro lugar, por ejemplo, de Visakhapatnam, a Rajahmundry, alguien nos va a preguntar: ¿Qué pasa con su comida? Es lo que sucede generalmente cuando el maestro viaja en tren, que el tren va pasando por distintas localidades donde hay grupos y los grupos le van trayendo el desayuno, la comida, la cena, a él y a todo el grupo que viaja con él, simplemente cuando llegamos a la estación de tren donde hay un grupo, ellos ofrecen la comida caliente. Cuando las personas demuestran esta cualidad de compasión, ¿cuánto nos va a apreciar lo divino? ¿Pero estará lo divino interesado en nosotros, si nos pasamos todo el día haciendo rituales sin haber desarrollado la compasión?

Si vamos, por ejemplo, a un templo de Shiva para hacer una ceremonia del agua, por ejemplo, si vamos con algo de leche a un templo de Shiva para hacer una ceremonia del agua, si encontramos una mujer que tiene un niño y el niño está hambriento, ¿qué va a valorar más a lo divino? ¿Qué entremos al templo y hagamos el Abhishekam con la leche o se la demos a la mujer para su niño?

Lo divino nunca aprecia nuestro despliegue de devoción y nuestra demostración ante los demás de nuestra devoción, haciendo esto nunca ganaremos su complacencia.

¿Cuál es el sentido de que para demostrar compasión ustedes me ofrezcan algo a mí y yo se lo ofrezca a ustedes? La verdadera compasión se ejerce en el lugar donde hay verdadera necesidad, normalmente vamos a los templos para hacer ofrendas, porque los mendigos allí están ordenados de una forma muy correcta, entonces si preparamos algo y vamos al templo, se quejan: *¿Por qué todos los días me preparas lo mismo para comer? ¿Por qué no preparas el mejor de los karis?*

Este no es el lugar donde la gente realmente necesita, en la puerta de los templos, y se forman como un sindicato, como una asociación y no permiten que otros mendigos se acerquen a ellos y se sientan allí y obtienen siempre alimento de las organizaciones que llegan a donar y no permiten siquiera que se acerquen otros mendigos a la puerta del templo. ¿Cuál es el sentido que llevemos alimento a estos lugares? Debemos ir y ofrecer alimento a aquellos que están viviendo en lugares remotos o en una estación de tren en una esquina, si nosotros le ofrecemos alimento, vamos a saciar realmente su necesidad.

Entonces lo divino en ellos va a ser satisfecho por medio de nuestro acto, de la misma forma a cualquier persona hambrienta le podemos ofrecer alimento, después viene las vestimentas y después el abrigo, un lugar de residencia, en este orden, alimento, vestimenta, abrigo y también podemos darle medicinas, si alguna persona necesita una operación, por ejemplo, y no puede pagar por ella y es una situación en la que se juega su vida, si podemos hacer algo, si la misma situación la tenemos en nuestra casa, ¿no lo vamos a hacer? Si le pasa a algún ser querido, ¿vamos a tener problemas?, ¿vamos a pensar en el dinero? Eso, actuar con un extraño como actuaríamos con uno de los nuestros, eso es compasión.

Hubo una vez un pareja que se casaban pero no había dinero suficiente como para ofrecerle joyas a la novia, que es una tradición aquí, entonces el maestro le pidió a su mujer que le diera las joyas que ella tenía y le dio las joyas de su mujer a la novia. De la misma forma, podemos narrar muchos incidentes relativos al Maestro EK, cuando narro estos incidentes, debido al extremo ejemplo de lo que son, entonces nos sentimos inspirados, debemos llevar a cabo estos actos solamente cuando la situación nos demuestra que hay una verdadera necesidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que lo divino en los otros seres va a ser complacido y no para que la gente nos tome la foto cuando estamos haciendo la donación y la gente nos agradezca, no estamos haciendo una acción política para reconocimiento público.

La cuarta cualidad es el pensamiento que llevamos en nosotros de que las cosas nos pertenecen, las personas, por ejemplo, el sentido de posesión de personas, ¿esta persona

pertenece a nuestro grupo?, ¿no pertenece a nuestro grupo? No tiene el menor interés si pertenece a nuestro grupo o no pertenece, debemos ayudarlo, esa sensación de *mío*, *mí*, la palabra *mío*, *mí*, quien dice esa palabra quiere decir que tiene apego, *mi* mujer, *mi* hijo, *mi* nieta, *mi* casa, *mi* auto, *mi*, *mi*, *mis* hermanas.

Todo comienza con *mí*, con *mí*, cuanto más decimos *mí*, tenemos más ilusión, hace un juego de palabras: *my* y *maya*, porque todos pertenecen a lo divino, no nos pertenece, nada nos pertenece a nosotros. Debemos comprender ¿cuál es el deber que tenemos con ellos?, cuando alguien está cerca de nosotros, debemos comprender ¿por qué está cerca de nosotros?

La naturaleza nos hace pensar que las cosas nos pertenecen a nosotros para motivarnos para trabajar para ellas, porque si no tuviéramos este sentimiento no lo haríamos, si creemos que las cosas o las personas nos pertenecen, entonces trabajamos para ellas.

Normalmente gastamos dinero para nuestros propios hijos, puede que gastemos muchísimo dinero para la escuela y para muchas cosas, pero nunca vamos a llevar las cuentas de lo que hemos gastado, si gastamos el mismo dinero para una persona que no sentimos que es nuestra, anotamos el gasto. Por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija, por el cual gastamos tanto dinero, en cuanto crezca y tenga su trabajo, va a irse a otro lado y vamos a darnos cuenta, bueno, están viviendo su propia vida y también nos damos cuenta que ya no vienen tan frecuentemente.

Debemos comprender que las personas no nos pertenecen, porque nosotros tenemos alguna responsabilidad con ellos es que nos llegan estas relaciones, por ejemplo, si siempre viene un perro y se sienta en la puerta de nuestra casa, entonces lentamente le damos alimento y lentamente entra en nuestra casa y si llega a estar enfermo, entonces lo llevamos al doctor y si algún día alguien nos pregunta ¿de quién es este perro?, vamos a decir que es nuestro.

Debemos comprender que muchas personas, ahora, por ejemplo, compran muchas plantas y las llevan a las casas y entonces tenemos que entender que hay una determinada deuda que nosotros tenemos con el reino vegetal que nos hace adquirir plantas y llevarlas a casa para cuidarlas.

Los amigos se reúnen alrededor nuestro con los niños, es porque en los nacimientos anteriores nos hemos endeudado tanto con ellos, que en esta vida nos llegan esas relaciones para saldar nuestras deudas, no hay escape para esto, si estamos endeudados, sólo debemos tratar de pagar nuestras deudas, si hay alguien con el que estamos muy endeudados y no devolvemos la deuda, en la próxima vida va a nacer directamente como nuestro hijo o nuestra hija.

Nosotros cuidamos muchísimo de nuestros hijos y en realidad es porque estamos muy endeudados a ellos, aquellos que se están endeudados, se mantienen encarnando, teniendo relaciones cercanas para poder limpiar todo este karma. En esto, las personas no nos pertenecen, no existe el concepto de *mío*, en realidad actuamos para cancelar las deudas que tenemos, con esta ilusión de parentesco y de cercanía, lo que sucede debido

al apego que sentimos, comenzamos a trabajar por ellos, no cumplimos con nuestras obligaciones con los otros, sino con los que creemos que nos pertenecen. Si no llevamos a cabo nuestras obligaciones con los otros, porque no están relacionados con nosotros, entonces nuevamente comenzamos a caer en deudas con estas personas.

En el Bhagavad Gita hay una frase que dice: *El trabajo que se supone que debemos hacer, (lo dice en el capítulo sexto), sin esperar por los resultados de la acción, sólo lleva a cabo la acción, que debe llevar a cabo de la que eres responsable.*

No podemos desarrollar apego por todo lo que vemos, para llevar a cabo nuestra responsabilidad, debemos saber que nuestros gustos y aversiones se transforman en obstáculos, no debemos pensar que algo nos pertenece, si nos ha llegado hace tres o cuatro días algo, nosotros ya pensamos que nos pertenece.

Si alguien, por ejemplo, nos da un objeto, nos confía un objeto y después de un tiempo, si nos lo pide, ya nos sentimos mal, porque nos hemos habituado a tenerlo, si nosotros le pedimos a un amigo su auto y lo tenemos por varios días y de pronto nos dice que lo va a pasar a buscar el fin de semana, ya nos sentimos mal, porque por haberlo usado, nos hemos habituado a este. Por ejemplo, es como si Yoshi me prestara su auto y yo lo usase y después me dice que lo va a pasar a buscar. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, Dios nos dio el cuerpo para que lo usemos y nos sentimos siempre tristes cuando tenemos que dejarlo.

Aquello que nos rodea fue puesto por lo divino alrededor nuestro, todos esos amigos que tuvimos en la niñez, ¿están ahora cuando somos adultos? Ellos vienen y se van, si comenzamos a desarrollar el sentimiento de pertenencia a las personas, sólo estaríamos sufriendo, entonces caemos dentro de una trampa cuando pensamos que algo nos pertenece.

Hay una historia de Krishna, en donde Krishna ayuda a Indra a recuperar su reino de manos del diabólico asura Naraka y después de haber restaurado el reino, Krishna mató a los demonios y le devolvió el reino a Indra. Sesenta días después, fue al rey celestial y le pidió un árbol e Indra y no quiso darle a Krishna el árbol que quería. O sea, Krishna le devuelve a Indra todo su reino, y en realidad el reino, como lo recuperó Krishna, le pertenecía a Krishna, y la madre de Indra le dijo: *Todo tu reino lo recuperó Krishna, ¿cómo vas a negarle un árbol? Todo le pertenece a Krishna.*

Cualquier cosa que sea que se reúna alrededor nuestro, lo vamos a dejar, todo viene para pasar, para irse, si comenzamos manteniendo aquellas cosas que vienen para pasar, es donde nos volvemos tristes, esta es la razón por la cual, si sabemos esta verdad, vamos a saber que todo lo que se reúne alrededor nuestro no nos pertenece y es divino.

Entonces cuando lo divino toma las cosas nuevamente, como si las pasara a buscar, debemos actuar como que las cosas vienen para pasar, después de un tiempo las tenemos que devolver y solamente tenemos la obligación de responder a las cosas cuando están con nosotros, antes no estaban, ahora están, debemos obrar correctamente sin desarrollar la sensación de apego o de propiedad.

Aquellos que están alrededor nuestro como nuestros hijos, en algún momento se van a ir, de acuerdo a su vida, van a hacer su viaje, pero mientras están con nosotros, tenemos determinados deberes. Cuando alguien llega a la familia generalmente nos ponemos muy contentos, pero cuando alguien muere y la deja, generalmente estamos muy tristes, la verdad es que fue lo divino que ha hecho todos los arreglos para que las cosas se reúnan alrededor nuestro y él es quien tiene el derecho de decidir en qué momento las cosas vuelven a su fuente. De la misma forma, cuando los niños pierden un diente, lo tienen en la mano durante un tiempo hasta que se deciden a tirarlo.

Los sabios nunca van a desarrollar ese sentimiento de que esto me pertenece, no van a hacer diferencia entre masculino o femenino, para el mismo ser se producen diferentes formas, un sabio ve la esencia en una mujer, la esencia divina en una mujer, la esencia divina en una vaca, todo lo que nace, nace para morir, debemos reconocer esta verdad.

Supongamos que alguien muere en nuestra casa y si no vienen nuestros vecinos, nos sentimos tan mal, porque no han venido a consolarnos, pero resulta que después, cuando muere alguien en la casa del vecino, nosotros no vamos tampoco, porque no consideramos que ese ser nos pertenecía. Sólo sufrimos cuando desarrollamos sensación de pertenencia, entonces lo divino aquí dice muy claramente: *Aquellos que se entretienen en el pensamiento de mí y mí, no tienen ninguna posibilidad de progreso.*

Estas no son instrucciones fáciles de seguir, pero podemos tratar de hacerlo de la mejor forma posible, la quinta instrucción es el tener un estado de no egoísmo.

Hay una historia que dice que los sabios parten cuando su trabajo ha terminado, Parikshit antes de retirarse, repartió sus obligaciones a otras personas. Nosotros, incluso después de habernos retirado, seguimos yendo a la oficina, no podemos dejar de ir debido al sentimiento de propiedad que tenemos.

Aquí la instrucción dada es dejar el sentimiento de apego y comenzar a desarrollar relaciones de no apego con todo lo que nos rodea, solamente tratando de cumplir nuestras obligaciones.

La quinta cualidad es la ausencia de egoísmo y del orgullo.

Así que el primer aspecto es ese sentimiento de *YO existo* y debemos sustituir el YO por AQUELLO, AQUELLO que existe es verdad, es AQUELLO en nosotros, es lo que la pulsación nos está diciendo todo el día: AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, AQUELLO existe como YO SOY.

Esta es la canción de la pulsación y sigue cantando en nosotros para que lo recordemos, solamente cuando tenemos ese sentimiento de YO, es cuando después surge el sentimiento de *mío*, el YO en nosotros es como la ola en el océano, ¿cuánto permanece una ola?, el océano permanece eternamente, la vida de una ola, comparada con el océano, no es nada.

El conocimiento que nosotros obtenemos cambia constantemente, nuestro nombre, nuestra forma, la posición que tenemos cambia constantemente, estos aspectos cambian de vida en vida, ¿somos nosotros la forma? No, porque de vida a vida la cambiamos, la

forma cambia constantemente, ese YO no es permanente, debemos saber que no morimos, sino que es la forma la que muere, nace, crece y después de un tiempo permanece estable, pero después comienza a retraerse dentro de sí misma.

Entonces, si pensamos que somos nuestra forma física, nos vamos a entristecer lógicamente y vamos a hacernos muchísimos problemas, porque vamos perdiendo los cabellos, los dientes, nuestra cara ya no es tan bella. La gran ilusión es, incluso que hemos observado como otras personas crecían y partían y lo hemos observado muchas veces, no creemos que nos va a pasar a nosotros.

Si vemos a alguna persona que pierde el cabello o pierde los dientes, debemos reconocer que cuando nosotros tengamos su edad, nos va a suceder la misma cosa, si nos preparamos de esta forma, no vamos a estar tristes cuando nos suceda.

Si alguien no puede ver ya apropiadamente o no puede escuchar apropiadamente, debemos reconocer que lo mismo nos sucederá a nosotros cuando tengamos su edad, está hablando del caso de ser personas jóvenes, y debemos prepararnos para esto, de manera tal de no recibir un shock.

Todos los problemas que tenemos en la ancianidad, puede que no podamos caminar correctamente, vamos a tropezar y vamos a caer, inclusive en el lavabo o si nos estamos bañando y somos ancianos, no tenemos que cerrar los ojos, porque ya somos inestables y podemos caernos. Estas son cosas muy comunes que les pasan a las personas ancianas. Sri Aurobindo se rompió una pierna, él era una gran alma y se rompió una pierna, esto es una indicación para nosotros de que también nos puede pasar a nosotros.

En cada ciudad va a haber cementerios, así que debemos saber, cuando pasamos por un cementerio, que para nuestro cuerpo ese es el próximo destino, generalmente estamos muy orgullosos acerca de nosotros mismos, pero debemos comprender que nosotros no somos la forma física, sino que somos brotes o subproductos de AQUELLO. AQUELLO no muere, nosotros somos su producto y no moriremos, el nombre que nos es dado, nos es dado sólo para esta encarnación, el nombre que tenemos ahora, no lo tendremos en la próxima vida. Debemos saber que no somos la forma, que no somos ni esta forma ni el nombre que tenemos, esto no es lo que somos, la única forma es que debemos recordar que AQUELLO existe como YO SOY, SOHAM, SOHAM, AQUELLO YO SOY.

Debemos hacer esta práctica de recuerdo, de recordarnos esto, si somos capaces de recordar esto continuamente, entonces tenemos la posibilidad de recordar, por ejemplo, yo he de recordar que no soy Parvathi Kumar, de que yo no soy economista, yo no soy la persona que hace asesoramiento financiero, yo no soy la persona que escribe.

Hay ciertas obligaciones que debemos llevar a cabo, pero nosotros no somos eso, tomamos distintos roles en la vida de acuerdo a lo que tenemos que hacer y no somos eso, aquel que puede recordar esto, de que AQUELLO existe como YO SOY, nunca va a ser afectado por aquellas cosas que se reúnen alrededor de él y por las cosas se alejen de él.

La única forma de no tener apego a todo esto es poder recordar la verdad que está en el centro de nuestra pulsación, de AQUELLO YO SOY, entonces no desarrollaremos apego

a todo lo que nos rodea ni experimentaremos tristeza cuando algo se aleja, porque todo lo que llega a nosotros, va a partir en algún momento, todo llega para irse. A veces nos llega la riqueza, a veces nos llega el dolor, todo esto está de acuerdo con el juego de lo divino, pero debemos saber que todo lo que nos llega también se va a ir a su debido momento. Si nos relacionamos con todo lo que nos rodea, y alinearnos con AQUELLO, de donde esas cosas han provenido,

El Maestro CVV también dio una instrucción, la instrucción MTA, él dijo: *No eres lo que está alrededor de la columna de consciencia, tú eres la columna de consciencia, no eres la bolsa que está alrededor de la columna.*

Esta forma física puede irse en cualquier momento, es como una pelota de fútbol, si quitamos el aire que tiene dentro, se desinfla, es lo mismo que la forma física nuestra que se desarrolla alrededor de la columna central vertical.

Así que, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la columna de consciencia, no somos nuestra forma física, del Sahasrara hasta el centro de base la consciencia impregna todo, la consciencia contiene siete diferentes estratos con siete estados de consciencia diferentes.

Cuando la consciencia se va del cuerpo, si sabemos que el cuerpo va a morir, se va a perder, no debemos estar afectados por esto, no debemos relacionarnos con la forma que se origina alrededor de la columna central vertical y menos que menos identificarnos con ella.

Así que ¿qué es lo que debemos realmente practicar? Tenemos amistad, (*está volviendo a mencionar todas las cualidades divinas para que las practiquemos*), si somos capaces de, (*las enumeró, pero Ramana nos las dice*), entonces tendremos que ir haciendo cruces o tildes al lado de ellas para ver si las tenemos, debemos ser capaces de funcionar con ecuanimidad, sea placer o sea dolor lo que sintamos. Si vemos en la vida de Rama, de Yudhishtira, ellos atravesaron muchísimo dolor y fueron capaces de tolerarlo con ecuanimidad y no se sintieron molestos por las dificultades.

Hay la historia de un emperador que, debido a determinadas circunstancias, se transforma en aquel que trabajaba en los cementerios, (*no cuenta que fue lo que le pasó,*) pero el rey perdió todo y terminó encargándose de los crematorios, es una gran historia, ahora no puedo contarla, es una historia conocida por los indios, pero bueno.

Sri Rama, cuando recibió la enseñanza de Vasishtha, lo que aprendió fue el desapego, no tenemos en nuestros libros nada relativo al desapego. Cuando tenía veintiún años solía contar la canción de Govinda y explicar su significado y había determinadas personas que siempre tenían que escucharlo, por ejemplo, mi cuñado. Debemos aprender el desapego desde nuestra más tierna edad, si no lo hacemos, en la edad anciana caeremos en la miseria, es por eso que aunque tengamos conocimiento, devoción y yoga, también debemos tener la cualidad del desapego.

Todo ser, toda persona, cuando enfrenta las dificultades, debe comprender que siempre hay tiempos buenos y tiempos malos, no debemos hacer de una pequeña cosa

una catástrofe, no debemos vivir las cosas con ansiedad, nos quedamos molestos por todo, si tenemos fiebre, si tenemos frio, si tenemos calor.

El padre del maestro fue un doctor homeópata y él nunca solía tomar ninguna medicina cuando el malestar era suave, como que no tomaba medicinas por cualquier cosa, él decía: *Todo lo que llega, se va a ir, las cosas llegan para irse, así que si estoy resfriado, se va a ir a su debido tiempo, ¿para qué debo tomar medicinas?*

En nuestras vidas, normalmente, estamos molestos cuando nos pasan pequeñas cosas, pero si tomamos las vidas como Yudhishtira o Rama 1.21.19, ellos perdieron reinos, atravesaron tantas y tantas dificultades y nunca se sintieron molestos, así que nunca vamos a poder enfrentar dificultades mayores a las que enfrentaron Rama o Yudhishtira Solamente cuando tenemos inconvenientes, entramos en la profundidad de la vida, cuando Krishna estaba partiendo, le dijo a su tía: *Tía, me estoy yendo, pídemelo que quieras, y Kunti, su tía, le pidió: Otórgame dificultades, porque sólo con las dificultades estoy contigo, así que por favor, asegúrate de que, después de haber partido, yo sólo tenga dificultades para poder estar contigo.*

Había una canción que solíamos cantar en nuestra niñez, que dice: *¿Por qué queremos tener sólo placeres en la vida, cuando los placeres vienen para irse?*, no necesitamos pedir por dificultades, pero cuando nos enfrentamos a la vida, a problemas, a situaciones dificultosas, debemos afrontarlas.

Un yogui es aquel que siempre está satisfecho, ¿quién es yogui? Yogui es aquel que está siempre en alineamiento con lo divino, hay una pequeña solución para todo esto, si desarrollamos el apego en el AQUELLO YO SOY en nosotros, tendremos la solución a nuestros problemas.

En la historia de Prahlada, él veía a Vishnu en todo y era considerado un loco por los que lo veían, pero esa es la situación en la que se supone que deberíamos estar nosotros, si no estamos satisfechos quiere decir que no estamos en el alineamiento con lo divino.

Las personas que queremos y están a nuestro alrededor, ¿acaso van a permanecer ellas por siempre? Todo llega para irse, en algún momento se irán, lo que permanece siempre con nosotros es lo divino, el AQUELLO YO SOY en nosotros, para aquellos que están alineados siempre con lo divino, siempre van a estar satisfechos, porque no necesitan nada más, están siempre en el estado de bienaventuranza y están satisfechos, tengan confort o no lo tengan, el devoto sólo se relaciona con lo divino en él o con lo divino en las cosas,

En el estado de yoga estaremos satisfechos, el estado de yoga es estar en alineación con lo divino, podemos ver las fotos de todos los ángeles y devas que tenemos, están siempre con una sonrisa en los labios, como Rama o Krishna, o las fotos de los maestros, porque siempre están en alineamiento con lo divino, Parvathi siempre está en conexión con Shiva, el Señor, la Madre Divina es Parvathi y por eso siempre está sonriente, porque está constantemente en conexión con él.

Aquel que está generalmente alineado con lo divino en sí mismo, siempre está gozoso, porque aquello que está alrededor de él no lo deja apegado, él está satisfecho y

e, todos queremos estar alegres, pero ¿cómo podemos permanecer alegres hechos?, si queremos esto debemos estar alineados con lo divino en nosotros.

Otra cualidad dada, aquel que está alineado con lo divino en él, no se desvía, siempre vive una vida regulada, nadie nos da instrucciones de: *debemos hacer esto, debemos hacer aquello, por esto otro*, sino que es desde dentro que recibimos el impulso y regulamos nuestra vida, somos seres autor regulados. Una persona así va a saber cómo actuar y cómo actuar apropiadamente. Hay unos pocos que no necesitan ni siquiera recibir una instrucción, que van a hacer las cosas por propia guía interna, hay otros que comienzan a actuar después de recibir instrucciones.

Mi mamá le preguntó al Maestro EK: *Mi hijo nunca nos dio ni a mí ni a mi mamá una instrucción de darle ninguna instrucción*, el maestro contestó: *¿Por qué debe recibir instrucciones cuando él es capaz de auto regularse?*, el Maestro EK solía decir: *Si estás conectado con lo divino en ti, vas a llegar al estado de ser un ser auto regulado y nadie tiene que darte instrucciones.*

Después hay otra cualidad llamada *una voluntad fuerte*, no va a tener pensamientos, si piensa en algo y decide algo, lo hace, no va a pensar: *¿Debo dejar esto o no? ¿debo hacerlo así o debo hacerlo asá?*, no se va a olvidar de las cosas, no va a cancelarlas.

Una vez que nos transformamos en yoguis, estamos satisfechos, somos afortunados y vamos a tener una voluntad fuerte, cualquier cosa que queramos hacer, vamos a poder llevar a cabo.

Aquel que deja su mente y sus sentidos y los rinde ante mí, son seres muy queridos por mí, vamos a hablar de esto mañana, así que aquellos que siguen estas instrucciones son seres muy cercanos, muy queridos por mí, muy cercanos a mí. No sirve, no vale decir que nosotros somos seguidores del maestro, lo que importa es que el maestro nos elija a nosotros para ser sus seguidores, son dos cosas muy distintas.

El Maestro EK escribió en un libro: *No tengo seguidores o estudiantes, yo sólo tengo alumnos, no caigan en la ilusión de que son mis seguidores*, así que no importa si nosotros queremos estar con el maestro, es él el que tiene que elegirnos a nosotros, no nosotros en la ilusión.

* * * * *

Saludos fraternales a los hermanos y hermanas.

En la celebración de las Gurupujas del Maestro CVV, en este seminario, acabamos de cumplir la cuarta plegaria, estamos discutiendo las instrucciones dadas por Krishna, el Señor y trabajando con esta, podemos lograr el alineamiento.

En tanto en cuanto trabajemos con ellas, va a haber cambio en nosotros para mejor, ya que somos la imagen de Dios, nosotros también somos seres luminosos como lo divino, pero porque estamos dentro de una forma material, no solamente perdemos nuestra luminosidad, sino que nos olvidamos de nuestro estado original.

Nos olvidamos nuestra propia identidad y comenzamos a vivir en el cuerpo, creamos una falsa identidad acerca nuestro y comenzamos a vivir, vivimos así como si fuéramos nuestro nombre, como si fuéramos nuestra forma, nuestra religión, nuestro estado social y nos perdemos de forma tal que ya no podemos encontrarnos a nosotros mismos.

Todos aquellos que están en forma masculina creen que son hombres, lo mismo que nos ocurre a las mujeres, que estando en forma femenina creen ser mujeres, similarmente, aquellos que nacen en determinada nación, nos asociamos con ese concepto y creemos que es distinto de cuando nosotros nacemos conociendo nuestro propósito.

Darnos cuenta de que estas son sólo reglas para la personalidad y que todo es parte de un juego, debemos estar alineados con lo divino, el verdadero conocedor es aquel que conoce que lo divino mora dentro de él, todas las identidades que tenemos en nosotros son temporales, no eternas.

Por ejemplo, mientras estoy dando este seminario aquí, puede que esté representando el papel de maestro, pero esto es sólo un estado temporal por un determinado lapso de tiempo, siendo un maestro por un período determinado de tiempo es representar un rol, pero no debemos creernos que somos este rol.

Lo mismo sucede en casa, podemos ser la persona más anciana de la casa y pensar y pensar que somos el mayor de la casa, podemos desarrollarnos en términos de ecuanimidad con todos los miembros de la familia y si tenemos obligaciones, en vez de tomar el estado de posición de mayor autoridad en la familia, si nos ocupamos de las personas, viviremos en ecuanimidad.

Lo mismo ocurre conmigo cuando voy a mi oficina, donde represento el papel de ser un contable, pero este rol lo represento en tanto que estoy en mi oficina, cuando salgo de ella, cuando estoy por las calles, estoy manejando mi auto o estoy viajando en un aeroplano, cuando alguien me pregunta: *¿quién soy yo?*, mi respuesta debería ser que soy un viajero, depende de la situación tenemos identidades temporales, similarmente realizamos algunas actividades siendo mujeres y otras actividades siendo hombres.

De esta manera, el ojo en nosotros adopta diferentes identidades y desarrollamos distintas actividades, mientras que comemos, hablamos, si hablamos cuando comemos, por ejemplo, no disfrutamos del alimento, si escuchamos, nos transformamos en oyentes y si comemos, en seres que comen.

Todos estos son diferentes roles, si vemos a nuestra madre nos transformamos en niños, si vemos a nuestros hijos nos transformamos en padres, ¿cuál de estos es nuestro rol? Si vemos a nuestro padre seremos hijo y si vemos a nuestro abuelo seremos nieto, pero si vemos a nuestro nieto seremos abuelos.

Establecemos relaciones y nos transformamos en amigos, a cada segundo cambiamos nuestras identidades, cualquier cosa que sea lo que estemos haciendo, hay un determinado nivel para este trabajo, debemos darnos cuenta de que no somos eso que estamos haciendo, sino que estamos representando un rol. Si representamos el rol de esposo, eso solamente es en relación a nuestra mujer, pero no somos esposos de todas las mujeres de la sociedad, ¿no es así? Similarmente, depende de la situación, cambiamos la identidad.

Si pensamos sobre todo esto, nos daremos cuenta que no somos ninguna de estas identidades, sino que las adoptamos para funcionar temporalmente, la verdad es que nosotros somos AQUELLO YO SOY, esa es la verdad, AQUELLO como nosotros es el verdadero YO SOY, esta es la verdadera identidad. Puede que desempeñemos diferentes roles, como actores que estamos sobre un escenario, que representa distintas identidades y distintos caracteres, pero él sabe quién realmente es.

Puede haber un actor que haga el papel de Rama algunas veces o de Ravana otras veces, pero él no piensa que él es Rama cuando representa a Rama o Ravana cuando representa a Ravana, porque él sabe que está representando un rol y que él no es ninguno de esos personajes.

También si representa el rol de Hanuman, después de terminar la representación, no puede seguir caminando vestido de Hanuman por las calles.

¿Qué es lo que realmente sabemos de nosotros mismos? Nos identificamos realmente con cada uno de los roles que representamos y si alguien nos pregunta quiénes somos, decimos solamente nuestro nombre, pero ¿somos realmente nuestro nombre? Si pensamos en si nos quedamos con nuestro nombre familiar, con nuestra nacionalidad, esas no son nuestras verdaderas identidades, dependiendo del trabajo que realizamos tenemos en determinados momentos distintas identidades. Las identidades se relacionan con el rol que representamos, si cocinamos sólo por ese rato, somos un cocinero, pero si no estamos preparando el alimento y lo estamos comiendo, ya no somos el cocinero, sino que la persona que se come el alimento.

Dependiendo del rol que representamos, es la identidad temporal que adoptamos, pero no debemos quedarnos atascados con estas identidades falsas, de ser un auditor, un cocinero, un actor, hay muchas personas que piensan eso, que ellos son empleados de oficina y siguen siendo empleados de oficina y encima cuando dicen quienes son, dicen empleado de oficina retirado, después de haberse retirado y no representar más ese rol, y nos quedamos pegados a nuestras identidades falsas.

Los conocedores no se asocian a sí mismos con ninguna identidad ni con ningún nombre ni con ninguna forma, ellos saben que su forma física está allí y son moradores de la misma, pero no se quedan enganchados a ella.

Saben que ellos no son el cuerpo, sino que utilizan el cuerpo, pero en vez de decir: *Este cuerpo tiene fiebre*, decimos: *Nosotros tenemos fiebre*, debemos ser capaces de decir que es el cuerpo el que tiene fiebre o el que tiene un dolor o una enfermedad.

A menos que conozcamos nuestra verdadera identidad, vamos a seguir relacionándonos de esta manera, ¿de dónde surgimos? Surgimos como los rayos del Sol, hemos surgido del Sol, somos parte de lo divino y desarrollamos nuestra forma física alrededor nuestro, de esta forma debemos recordar constantemente nuestra verdadera identidad, no soy el nombre, no soy la forma, no soy mi mente, en ella nos definimos por lo que no somos. Cada día a la mañana cuando nos despertamos si podemos recordar nuestra verdadera identidad, nuestro origen, es una cosa, pero si no lo hacemos, comenzamos a creer que somos las cosas que representamos y si alguien nos pregunta: ¿Quiénes somos? Debemos definirnos en ese momento como la actividad que estamos realizando, pero no creernos que seamos eso.

Dependiendo del tiempo y el espacio, cambiamos nuestras identidades, si nos encontramos con alguien que es más joven que nosotros, nos transformamos en los más mayores, si nos encontramos con alguien mayor que nosotros, somos los más jóvenes, ¿cuál es nuestra verdadera identidad?

Si alguien viene a nosotros y nos pide ayuda, desarrollamos orgullo, pero si tenemos que pedirle a alguien un favor, nos sometemos. Si tenemos una gran posición en la sociedad y volvemos a casa para encontrarnos con nuestros padres, para ellos somos niños, similarmente, si nuestro propio hijo viene a casa, no tratamos de asociarlo a él con la identidad que tenemos con nuestro puesto de jefatura que podamos tener fuera de casa.

Nosotros en distintas vidas adoptamos distintas formas, una mujer puede nacer como hombre, un hombre como mujer, estos roles los representamos para experimentar, cuando usamos un auto por cinco o seis años, cuando cambiamos de auto, ¿compramos el mismo modelo acaso? ¿O compramos un modelo más nuevo?

Similarmente, este auto (*y se señala el cuerpo*), después de haber entrado en él, lo usamos ahora, pero en la próxima vida tendremos un nuevo modelo, es así que con distintos cuerpos podemos obtener distintas experiencias, lo mismo que con distintas identidades. Si comemos la misma comida todos los días, ¿qué sucede?

Debemos recordar nuestra identidad original y no identificarnos con las identidades temporales que tenemos, todos los días cuando nos despertamos caemos en la identidad temporal y nos salimos de ella cuando volvemos al sueño. Cuando dormimos, tenemos distintas experiencias, pero cuando nos despertamos, no las recordamos, porque existe como un muro entre la consciencia en estado de vigilia y cuando estamos durmiendo. La verdadera devoción sucede, en realidad, por gracia de lo divino, no todos tienen la verdadera cualidad de la devoción, que en realidad es una gracia. La verdadera devoción nos es otorgada por lo divino.

La fe o la creencia suceden en nosotros, no podemos creer sólo porque queramos creer, hay alguien que causa esa creencia en nosotros, incluso aquellos que están constantemente con la fe y con sus creencias, también ellos tienen que aprender todavía

muchísimo. Es por eso que el Maestro CVV dice: *Soy yo el que ocasiona el misterio de que tú creas en mí*, cuando no es él, él se refirió al AQUELLO YO SOY, nadie debe ser forzado a creer en lo divino, si hacemos esto, nos transformamos en una secta.

Normalmente aquellos que están muy cerca de nosotros en nuestra propia familia tienen diferentes gustos, son distintos a nosotros y son como nuestros espejos, así que puede que nosotros llevemos a cabo las plegarias en casa, pero otros miembros de la familia no lo hagan. De cualquier forma debemos ser capaces de ver a lo divino en ellos, sólo porque nosotros desarrollamos confianza en esa práctica es que lo hacemos, los otros todavía no la tienen.

Así que a quien lo divino le quiere otorgar la gracia, él le va a instalar la necesaria creencia en él para que comience a hacer las plegarias, se dice que lleva 777 vidas desde el momento de nuestro nacimiento, el realmente entrar en este sendero, en el sendero de la creencia y la práctica. Hoy día podríamos tratar de hacer una cuenta regresiva y darnos cuenta que fueron 777 vidas atrás donde tomamos la decisión.

Hay mucho karma que nosotros hemos acumulado y que debemos agotar, es por eso que encarnamos una y otra vez, aunque tenemos muchísimo karma. Entonces desde dentro cuando la aspiración por lo divino se incrementa, las cualidades no divinas que están en nosotros van a comenzar lentamente a equilibrarse.

En todos los aspectos debemos llegar a la realización, si tomamos la historia de Rama, vemos como él se relaciona con sus padres, si dejamos de lado nuestros padres, entonces vamos a tener que nacer nuevamente para tener cuidado de nuestros padres.

De la misma forma, de la manera como nos relacionamos con nuestro esposo o esposa si la relación no es correcta tenemos que nacer nuevamente para aprender la lección. Tenemos distintas relaciones con los miembros de la sociedad, con la sociedad en sí, con las plantas, los animales, los cinco elementos, nuestros padres, con los que nacieron de nosotros.

Todas estas relaciones deben llegar a ser correctas relaciones, si fallamos en cosas, vamos a tener que nacer nuevamente para poder realizar estas cosas correctamente, como en la educación normal, si no pasamos un examen, tenemos que volver a rever el tema, lo mismo sucede entre vida y vida. Si hacemos alguna materia en la escuela, donde tenemos muchos temas que no sabemos, tenemos que aprenderlos para volver a repetir el examen y demostrar que lo sabemos.

El Maestro CVV dice siempre: *Desarrollo redondo y completo*, esto se hace estando relacionado siempre con lo divino, hay una forma dada en el Bhagavad Gita donde podemos someter todo, la mente al buddhi. La consciencia del YO SOY en nosotros debe estar en sintonía con lo divino, aquel que llega al estado de AQUELLO YO SOY se transforma en verdadero maestro y después desciende para darnos este conocimiento.

Un verdadero gurú no es aquel que explota a los otros, sino el que llegó al estado de YO SOY, que está completamente alineado con lo divino, él ya está completamente magnetizado y no tiene ningún tipo de irregularidad en él, entonces él es capaz de magnetizar a los otros.

¿Qué se logran con dos virutas de hierro frotándose la una con la otra? Nada, pero ¿qué ocurre si una viruta de hierro se acerca a un imán?, queda magnetizada, maestro es el que se ha transformado en AQUELLO, es decir, que no tiene en sí ninguna identidad equivocada, sino que AQUELLO trabaja a través de él, a través de él es que lo divino, que es AQUELLO, la consciencia del YO SOY, funciona.

A quien quiera que lo divino le quiera otorgar la gracia, tal persona es la que recibe el contacto del maestro, de forma tal que el maestro le demuestra a cada uno que Dios está en él, aquel que es el maestro del universo, a pesar de que es el maestro de todo el universo, él también está presente.

El maestro del universo está presente en nosotros, en las plantas, en los minerales, en todo y el maestro nos da lentamente este conocimiento y dice que lo divino está en todo y trata de asegurarse de que nosotros nos alineemos con lo divino en nosotros y con lo divino fuera de nosotros, pero no nos pide que lo sigamos a él, sino que sigamos a lo divino que reside en nosotros. Hay muchos que explotan a otros, estos no son verdaderos gurúes. Lo divino nos envía a este tipo de maestros que también llevan la gracia en sí, cuando Dios le pregunta a un maestro: *¿Quién es él?* Él contesta: *YO SOY BRAHMAN* Hemos puesto Soham Asmi AQUELLO YO SOY, y Brahma Asmi, YO SOY Brahman. Brahman está aquí como YO SOY, el verdadero maestro nos da el sendero para alcanzar este estado.

Maestro es aquel que lleva a cabo el matrimonio entre el novio y la novia, el sacerdote que lleva a cabo el matrimonio generalmente pertenece a la familia del lado del novio y él lleva a cabo el matrimonio con la novia, el novio es lo divino y nosotros siendo el alma somos la novia y el sacerdote está llevando a cabo el matrimonio entre el alma universal y el alma individual. Similarmente, aquel que ha alcanzado lo divino, lo divino lo usa a él para todos sus propósitos, sólo a él, al que reconoce lo divino en sí, sino, no es utilizado por Dios para realizar sus actividades.

Puede haber dos relojes del mismo tipo, pero cuando vamos al negocio, ¿por qué llevamos solamente uno? No hay razón para que lo divino utilice a una persona solamente y no utilice a otra para su trabajo, podemos tener más de un reloj, de la misma forma Dios tiene más de una persona para trabajar a través de ellos.

Si tenemos diez cosas distintas que son producidas de la misma forma, por ejemplo, en una fábrica, va a haber muchas almas realizadas, lo divino elige a algunos para realizar sus actividades y no a otros, aquel elegido por lo divino para ayudar a otras personas desempeña distintos roles en la sociedad para ayudar a los otros a alcanzar a lo divino.

Aquellos son los que les otorgan a los seres humanos el conocimiento para caminar el camino que lleva a Dios, una vez que se lleva a cabo el matrimonio, ¿con quién va a estar la novia? ¿La novia desarrolla un apego con el sacerdote una vez que se llevó a cabo el matrimonio?

Normalmente no comprendemos el papel que desempeña el maestro, una vez que el sacerdote lleva a cabo el matrimonio entre el novio y la novia, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pensaríamos si la novia comienza a mirar al sacerdote?

Si el maestro se acerca a nosotros de manera tal que cause el alineamiento de nosotros con lo divino, pero en vez de alinearnos con lo divino nos quedamos dando vueltas alrededor de él, ¿qué sentido tiene que nos quedemos dando vueltas y vueltas alrededor del maestro? Esto funcionaría como si la novia, después del casamiento, se fuera a vivir con el sacerdote.

Veamos, por ejemplo, la historia de Veda Vyasa, a pesar de que había nacido de Parâsara, él se mantuvo dando vueltas alrededor de Parâsara después de ser iniciado. Veda Vyasa se asoció con lo divino y después comenzó a realizar su propio trabajo.

Esto es lo que hace un verdadero maestro, él utiliza una práctica de manera tal que el aprendiz desarrolle una verdadera relación con lo divino, esto es lo que también nos dijo el Maestro CVV: *Mira lo que sucede dentro tuyo después de haberme invocado, no trates de meditar en mi foto, porque existe ya algo que está sucediendo en ti, observa lo que sucede en ti después de haber invocado mi nombre, pero no te quedes meditando en mi foto.*

Cuando nos sintonizamos con lo divino en nosotros, es cuando comenzamos a tener las verdaderas experiencias, si la novia, incluso después de haber contraído matrimonio, se queda dando vueltas alrededor del maestro, del sacerdote, van a caer como en desgracia tanto el estudiante como el maestro, pero el maestro o el sacerdote permanecen en el trasfondo, si se los llama, vienen hacia delante, pero si no, no les gusta permanecer en el centro de atención.

Después de haber invocado al maestro dos veces por día, debemos tratar de hacer el esfuerzo de alcanzar lo divino en nosotros, el verdadero maestro es aquel que nos muestra el sendero para encontrar a lo divino en nosotros, pero no aquel que trata de que nosotros nos quedemos dando vueltas detrás de él.

El verdadero maestro instruye a los discípulos como aprender a relacionarse con lo divino en ellos y no construir una relación con él mismo, una relación de dependencia. El deber del maestro es que cuando quiera que se encuentre con un verdadero buscador le debe dar la práctica relativa al estudiante para encontrar a lo divino en sí.

Hay algunos que dan vueltas y vueltas en la sociedad y no pueden quedarse en la casa, de la misma forma nuestra mente y los pensamientos con la que esta se entretiene va por todos lados, pero hay una verdadera residencia que es el buddhi, así que debemos tratar de ir al origen, debemos darle a nuestra mente las verdaderas instrucciones.

Si domesticamos a un perro callejero, también se transforma en un perro con buenos modales, si le damos el entrenamiento apropiado, él lo va a seguir, el sentarse, por ejemplo, el levantar la pata, después de un tiempo ya no va a seguir comportándose como un perro callejero, como lo que era antes.

Es así como un maestro nos da el acercamiento apropiado a la mente, de manera tal que la mente y los sentidos puedan ser entrenados cuando el maestro se acerca a nosotros, ¿por qué se acerca? Por lo divino que está representado en nosotros.

La novia se entrega a lo divino, es el maestro, el sacerdote el que lleva a cargo la conexión entre la novia y lo divino, cualquiera que sea el alma a la que lo divino le quiere

otorgar la gracia, a esta alma va a acercarse el maestro para enseñarle el sendero hacia lo divino, la forma de conexión con lo divino.

Cuando el Maestro CVV dice: *Yo te voy a hacer tanto como yo*, no está hablando de su forma física, sino la forma en la que él estaba sintonizado con lo divino, a eso también va a conducir a sus seguidores, al mismo estado de conexión con lo divino.

Aquellos que tratan de ir de la mente al buddhi y después a la fuente del buddhi, tales personas no se quedan vagando en la objetividad.

Cuando ponemos un recipiente en el río, las mismas aguas que están en la vasija es la misma agua que está en el océano, pero el océano no se define por el agua que está en la vasija. Hay un contacto entre el agua dentro y el agua de fuera cuando ponemos una vasija en el agua, y la sumergimos ¿no es cierto?,

En tanto que nosotros nos sumerjamos dentro de lo divino que está presente en nosotros, como la misma divinidad está dentro y afuera, quedamos sumergidos y conectados con la divinidad. Hoy, en tanto que estamos aquí, no sabemos lo que está sucediendo en la cocina ahora con los cocineros ni lo que está sucediendo fuera de este recinto, pero los conocedores como el Maestro EK nos han demostrado como podían permear en distintos lugares y nos demostró como él sabía lo que estaba sucediendo en la cocina o fuera de este recinto.

Para seres así, no tienen restricción, constricción para su consciencia, esto sucede una vez que nos identificamos con lo divino en nosotros, impregnamos todos los lugares y tenemos consciencia de lo que está sucediendo en todos lados.

Cuando el maestro una vez estuvo en mi oficina, él comenzó a reír y le dije: *¿Por qué te ríes?* Dice: *Uno de nuestros hermanos, que fue de aquí a Bélgica, está tomando en este momento whisky.* Y entonces, cuando él retornó, yo le pregunté a él si había verdaderamente tomado whisky en Bélgica y fue en el momento en que el maestro me lo dijo.

De esta forma también hubo muchos incidentes, una vez uno de mis hermanos se fue de la casa y mi madre estaba muy ansiosa, porque no sabía dónde se había ido, entonces el Maestro EK dijo: *Él está ahí, en este y en este lugar y va a regresar mañana, después que regrese, él va a venir directamente a mi casa, después de haber estado en mi casa, volverá a la tuya.*

Después de dos días, cuando mi hermano volvió y le preguntamos: *¿Dónde estuviste?* Y él dijo: *En Vijayawada.* Él había ido a Vijayawada y en el exacto momento en que yo le pregunté al maestro dónde estaba mi hermano, en ese momento mi hermano recibió el pensamiento: *Debo retornar a mi casa.*

¿No se supone que debemos imitarlo a él?, ¿imitar al maestro? Debemos tratar de realizar las mismas prácticas para conectar a lo divino en nosotros, si no conectamos a lo divino en nosotros, no tendremos nunca esta posibilidad. Normalmente estamos en el plano mental, pero si no estamos lo suficientemente evolucionados vamos a estar en el

estado de los sentidos, siempre preocupándonos del cuerpo, siempre ocupándonos de la comida, de nuestra comodidad.

Hay muchos que están siempre tratando de experimentar el plano físico y hay muy pocos que están en el plano del pensamiento, aquellos que están en el plano del pensamiento no están tan ocupados de lo que sucede en el plano físico, es por eso que se nos llama Manavas, es decir, que somos predominantemente seres orientados hacia la mente. Hay mentes que tienen tantos y tantos pensamientos al mismo tiempo que es como una estación de tren, que los pensamientos son como trenes que van y que vienen y como personas que van y vienen por el andén todo el tiempo, están predominantemente orientados hacia el pensamiento.

Tenemos la mente interna y cuando entramos en nuestra mente interna, es allí donde podemos tener la visión de nuestro maestro, de los pies de nuestro maestro.

Eso a lo que rezamos cuando cantamos la canción que cantamos todos los días antes de comenzar, la meditación: *Los pies del maestro son tan tiernos, porque son tan sublimes, él construyó su cuerpo de luz y es tan delicado*, es por eso que decimos *el cuerpo divino*.

El maestro tiene su forma física visible, pero no se aparece delante de nosotros con esta, sino que aparece dentro nuestro con su forma totalmente refulgente y brillante, pero en nuestro interior. Sólo cuando somos capaces de entrar en la parte subjetiva de la mente, vamos a ser capaces de visualizar la luz, no podemos visualizar la luz con la mente objetiva.

Decimos que en el Manipura hay cinco pétalos que miran hacia abajo y cinco que miran hacia arriba, los cinco que miran hacia abajo están utilizados por la mente objetiva y los cinco que miran hacia arriba por la mente subjetiva que nos ayudan a la internalización.

En el chakra de Manipura hay cinco pétalos que están hacia arriba que nos ayudan a la percepción del mundo sublime, dentro de estos cinco pétalos que miran hacia arriba desciende la luz dentro de ellos, porque nosotros originalmente somos una forma de luz, entonces la luz desciende y desciende en nosotros en estos cinco pétalos orientados hacia arriba del loto Manipura.

Una vez que hayamos entrado en el lado subjetivo de nuestra mente, vamos a ver muchísima luz descendiendo, así que cuando decimos: *Que la luz en mí*, ¿cuándo vamos a ver esa luz en nosotros?, sólo cuando entramos en nuestra mente subjetiva. Si cerramos los ojos y cantamos el OM, todas las inteligencias en nosotros se despiertan, están muy alertas y están siempre alertas para respondernos cada vez que las invoquemos.

Si cantamos el OM recibimos muchísima inspiración, porque todas estas inteligencias están prestas a ayudarnos, cuando cantamos el OM siete veces toda la columna de consciencia en nosotros se abre y una vez que entramos dentro de ella podemos subir y bajar por esta, adquiriendo mucho conocimiento. Una vez que entramos en la mente subjetiva y experimentamos la luz, si tratamos de ir hacia el origen de donde provee la luz y así cuando entramos en buddhi, entramos a la fuente de la luz.

La consciencia desciende en esta forma y nosotros como almas tenemos luz, es la luz búdica, la luz del alma, la consciencia desciende como luz y desciende como luz en la mente y a través de los sentidos se desarrolla en la objetividad, es así como desciende la luz para que llevemos a cabo nuestras actividades, debemos ir hacia la fuente de esta consciencia. En el sendero de descenso, la consciencia desciende, si queremos trabajar en la objetividad debemos descender, debe haber un descenso de la consciencia y si queremos volver hacia el origen tenemos que tomar el sendero ascendente. Tenemos a Ida y Pingala, Ida hace descender de los planos superiores hacia los inferiores, Pingala toma la consciencia nuevamente de los planos inferiores a los planos superiores, Pingala es llamada el río Yamuna. En tanto que hacemos el viaje ascendente, es allí donde experimentamos los seres divinos y en los mundos inferiores las cosas materiales, es así como los humanos tienen la facilidad de ir hacia lo divino o permanecer morando en los planos materiales.

Es así donde el Señor en el Bhagavad Gita dice: *Rinde tu mente a mí en el plano búdico*, cuando dice: *Sométete a mí*, ¿quién es este *yo*, a *mí*? Es el origen: YO SOY, que es el verdadero nombre de lo divino, es AQUELLO que dice YO SOY. El alma que desciende del alma universal, cuando entra en el plano búdico, de ahí a la mente y de la mente objetiva a los objetos y a los sentidos.

Es por eso que cuando alguien nos pregunta: *¿Dónde está el oficial? El oficial está en su oficina*. Lo mismo es con nosotros, debemos asociarnos con lo divino en nosotros y después si tenemos que llevar a cabo algún trabajo objetivo, salimos de dentro de nosotros y lo hacemos, si no, tenemos que permanecer en estado internalizado.

El que permanece internalizado en él, a menos que haya un trabajo verdaderamente importante en la objetividad, no salen a la objetividad, ¿por qué debemos salir de la subjetividad a la objetividad sin motivos?

Entonces permanecemos siempre con él dentro de nosotros y lo divino puede descender a este estado, si siempre estamos en sintonía con lo divino, lo divino va a descender hasta nuestro cuarto plano, el chakra del Corazón, donde podemos tener un dialogo con él.

Entonces comenzamos a adquirir muchísimo conocimiento, porque estamos asociados con aquel que todo lo sabe y él puede respondernos cualquier pregunta que nosotros tengamos y teniendo el conocimiento con nosotros podemos llevar a cabo las actividades.

Es así que lo divino dice: *Quienquiera que rinda su mente a mí*. Esta es la razón por la cual nos sintonizamos a la mañana y a la tarde, cuando decimos el Maestro es el Ishvara o lo divino en nosotros, en inglés decimos Maestro y en sánscrito decimos Ishvara.

Debemos saber el proceso de sintonización, si no sabemos este proceso, ¿cómo podemos hacer una verdadera conexión para conectarnos con la electricidad para que se prenda la luz en nosotros? Cada día a la mañana, nosotros podemos sintonizarnos con lo divino en nosotros y manteniendo este contacto intacto, trabajar en la objetividad y en cuanto terminemos el trabajo, volver a conectarnos a nuestro interior. A la mañana y a la

tarde debemos tratar de sintonizarnos diariamente, incluso donde quiera que estemos, incluso realizando nuestro trabajo rutinario, debemos tratar de sintonizarnos.

Un maestro siempre está llevando en sí el pensamiento de que lo divino está en él, debemos recordar siempre que no estamos solos, que estamos con lo divino, entonces si dos de nosotros estamos caminando juntos, realmente somos tres, lo mismo ocurre en la familia con el marido, el hijo y la mujer, también debemos considerar que el maestro es la cuarta persona que está con nosotros.

Vemos que la divinidad no toma solamente una forma, está en todas las formas, de la misma forma que las distintas olas en un océano, no va a aparecer dos veces la misma ola ¿no es así? Si alguien nos pregunta: *¿Es la misma ola la que ha venido?* Lo que podemos decir es: *Es el mismo océano que se manifiesta como ola, pero no la misma ola.*

La verdad es siempre superior a las religiones, las religiones sólo muestran un aspecto, la verdad es siempre superior a toda religión, así que debemos reconocer la verdad en todos sin quedarnos enganchados en las distintas religiones.

Si miramos al cielo desde la ventana de nuestra casa, vamos a ver los rayos del sol, supongamos que tenemos en nuestra ventana barras, antes de ver el amanecer, vamos a ver las líneas verticales u horizontales que hayamos puesto frente a la ventana, si cerramos los ojos, no sólo vamos a ver al cielo, si no que vamos a ver las líneas. Supongamos, si la primera ventana tenía líneas horizontales, ahora vemos una con líneas verticales, veremos no solamente el cielo azul, si no que cuando cerremos los ojos vamos a ver también las rayas verticales. Estas rayas verticales, ¿están allí en el cielo o están allí en la ventana que nosotros tenemos?

Similarmente hay personas que se ponen marcas horizontales de cenizas en su frente. Hay personas que utilizan las marcas en frente verticales, otras horizontales, así quedamos presos nosotros de nuestra forma de observar las cosas, como las ventanas de nuestra casa, nosotros también damos diferentes formas y nombres a lo divino, es por eso que tenemos muchísimas confusiones, porque hay tantas y tantas religiones, hay tantos y tantos sistemas de creencias.

El yoga está más allá de toda religión, una verdad de tal dimensión está siempre más allá de las religiones, porque lo divino no tiene nombre, para lo divino que no tiene ningún nombre, nosotros le damos un nombre, le damos una forma, le damos distintas formas a lo divino, pero la verdad es que lo divino está mucho más allá de los nombres y las formas que nosotros le otorguemos.

De la mente al búdico y del búdico, de la mente objetiva, a la mente subjetiva y de allí al alma y después a la fuente de nuestra alma, existen distintos estratos, es como si viviéramos en una casa con distintos pisos.

En el Sancta Sanctorum, nosotros estamos afuera, está el YO SOY, nosotros permanecemos como YO SOY afuera, como AQUELLO YO SOY en el interior, para poder llegar al interior del Sancta Sanctorum debemos someter nuestros pensamientos, nosotros debemos desplegarlos hacia dentro y no hacia fuera.

Lo divino dice que: *Por mero recuerdo mío puedes internalizarte, encontrar tu luz interna y serás muy querido para mí.* La verdadera devoción es fundirse con lo divino, transformarse en AQUELLO, no es solamente un acto de adoración. Conocimiento es aquel que nos ayuda a darnos cuenta de los pasos del proceso que atravesamos, mientras nos estamos fundiendo con lo divino.

La experiencia, existe diferencia de unirnos con lo divino conociendo el proceso, de no conocerlo, esto es lo que dice el Maestro Morya: *Fundirnos con conocimiento o sin conocimiento.*

Uno que se va de una ciudad a otra en tren, si nos quedamos dormidos durante el viaje, no sabemos qué ciudades estamos atravesando, pero aquel que permanece despierto durante todo el viaje, sabe qué ciudades atraviesa, quién se sube al tren, quién se baja del tren, quiénes están viajando con él. Para tal persona, la que está despierta durante el viaje, él va a saber cómo es cuando se entra en la mente, cuando se entra en el buddhi, con el plano átmico, va a saber todo el proceso, todas estas estaciones y también va a saber cómo es la experiencia y cómo realizarla.

Cuando nos encontramos con alguien que está realizando un viaje semejante, vamos a saber en qué estación él ha ascendido o está, es por eso que no existe el mismo sendero, que no existe el mismo procedimiento para cada uno, cada uno tiene su procedimiento dependiendo del grado de consciencia que tenga. Llevar a cabo las prácticas con conocimiento es distinto a llevar las prácticas a cabo sin conocimiento, es por eso que aquí se dice: *Somete la mente y permite que lo divino en ti funcione.*

Cuando estamos llevando a cabo estas prácticas, también imaginémonos que estamos de la mente normal a la mente subjetiva, de la subjetiva al buddhi, del buddhi al alma y al estado del alma universal.

Cuando estamos sentados haciendo nuestra meditación, imaginémonos por lo menos este viaje, si entramos a un templo por diferentes entradas, para llegar al Sancta Sanctorum, vamos a tener la imagen de lo divino y la visión de lo divino, cuando hacemos esta visualización en algún momento se va a transformar en verdad.

Si hemos entrado en el buddhi, ya hemos entrado en el templo, si entramos en nuestra mente subjetiva, hemos entrado a la periferia del templo, pero en buddhi hemos entrado en el Sancta Sanctorum.

*_**

Saludos fraternales de corazón a la hermandad.

Olvidé de mostrarles a ustedes las reimpressiones, cosa de la que me di cuenta cuando estaban, hace un rato, las otras personas dando los discursos, mostré sólo las publicaciones nuevas y no las reimpressiones.

El Sendero Completo del Yoga como fue descrito por Patanjali, está impreso en este libro, esta es la tercera reedición que se hizo en el 2017, en este libro el yoga está muy bien descrito, nos introduce al yoga de una forma muy buena y a pesar de que el libro es pequeño, es muy fácil de entender, están los sutras, están los aforismos y también las descripciones de cada aforismo.

Cuando viajaba con el maestro por occidente, antes de las siete de la mañana no había mucho trabajo, las charlas del maestro eran de siete a ocho, entonces yo tenía mucho tiempo para leer libros, entonces comencé a escribir este libro en telugu, de pronto tuve las impresiones y se las mostré al maestro y dijo: *No necesitas traducir lo que yo he escrito, tú puedes comenzar a escribirlo por ti mismo*. Tengo muchísimos recuerdos conectados con este libro.

Los seres humanos debemos caminar el sendero del yoga, si no vamos a permanecer solamente en el plano mental, este libro nos ayuda para ello, el sabio Kapila describió el sendero de la devoción, y ésta en dieciocho pasos, yo los he descrito o los narré en un seminario de nueve días a la hermandad occidental.

Este está en el tercer canto del Bhagavatam, el grupo que sigue las enseñanzas del Bhagavatam de los domingos, que sigue esas clases de Hyderabad, comencé a dar estas enseñanzas como un nuevo orden de Gopikas. Me pidieron que yo diera estos dieciocho pasos de Bhakti o de devoción dados por Kapila para estas Gurupujas, así que las he escrito y fueron impresas en forma de este libro. Como el discurso que está aquí, está en relación con lo que hablamos, no voy a leer todo esto, si comienzo a describir lo que está escrito aquí, no tendremos tiempo para desarrollar el discurso de la enseñanza de hoy. si leemos el Bhagavatam dado por el maestro, los hemos puesto de forma concisa aquí, esto va a ser distribuido, y ahora comencemos con nuestra clase de los aforismos de Bhakti que ya hemos estado describiendo.

Hemos comenzado con enemistad contra nadie y todos estos puntos, hoy hemos hablado acerca de la mente, del buddhi y de cómo relacionarnos con lo divino en nosotros, una forma es seguir todo esto paso a paso, la segunda forma es estar en sintonía interna y automáticamente todo esto va a suceder.

Experimentamos la creación en cuatro formas: espacio, nombre, tiempo y forma, así experimentamos a la creación y en todas estas dimensiones, si somos capaces de conectar con lo divino en nosotros, entonces automáticamente vamos a obtener toda esta experiencia. La otra forma es practicar todas estas instrucciones y paso a paso vamos a sufrir las transformaciones necesarias, todas las cualidades divinas son como un grupo, si tomamos una como hábito, las otras van a acercarse a nosotros, funcionan juntas.

Veremos entonces estas cualidades en los humanos con quien nosotros interactuamos, algunas cualidades, pocas, funcionan muy bien a través de determinadas

personas y después de verlas, si nos sentimos inspirados, tratamos de incorporar estas cualidades en nuestra vida y entonces, automáticamente, las otras cualidades van a ser también atraídas.

Por ejemplo, vemos si una persona está trabajando para un propósito noble, también nosotros nos inspiramos y nos acercamos a ella, porque recibimos inspiración, veamos como todas las personas se han reunido aquí, alrededor de una persona se reúnen setenta, ochenta personas por las cualidades que él emana.

Por ejemplo, aquí hay una persona, el Sr. Gopal, a través de él han venido al grupo setenta, ochenta personas, ¿cómo sucedió esto? Porque ellos también tenían inclinaciones semejantes y a través de los años se sintieron inspirados, lo mismo que con el señor Sastri y lo mismo con Yoshi,) a quienes todos sus parientes, primero se reunieron alrededor de él y no solamente ellos, sino aquellos que trabajaban con él en los bancos y sus vecinos. ¿Por qué están viniendo todos? Porque él deja en evidencia las cualidades divinas y estas atraen a otras personas de muchas formas, sólo les hablo de esto para mostrarles un ejemplo.

Una vez el Maestro EK comenzó una actividad y para el Maestro CVV era su expresión. Vemos a través de una persona cuántas personas se han reunido y es la misma divinidad que se manifiesta de forma universal y en todas las variedades, una divinidad se manifiesta en la variedad, uno que se transforma en diez, diez en cien, cien en mil, ¿cómo sucede esto?

Cuando quiera que se estén practicando las buenas cualidades, por ejemplo, si hay un granito de azúcar sobre la mesa, sabemos que va a llegar una hormiga y después de una hormiga van a llegar quince y lentamente todas las hormigas van a comenzar a juntar los granitos de azúcar.

Debemos ser capaces de ver lo que es la disciplina cuando observamos a las hormigas, existe otra cualidad divina llamada habilidad, cuando vemos a un mosquito también debemos ver esa cualidad divina de la habilidad, incluso si ponemos un ventilador el mosquito va a estar ahí, tenemos que poner repelentes, pero a pesar del repelente los mosquitos llegan a nosotros, son muy confiados de nuestra negligencia, veamos la habilidad que tienen.

Si tenemos un deseo de poseer algo y este deseo es muy intenso, entonces la habilidad también nos llega para poder lograrlo, entonces tenemos que tratar de observar las actitudes divinas en todo, en una hormiga, en un mosquito, en todas las cosas.

La devoción es ser capaces de reconocer estas cualidades y adoptarlas, la devoción significa tratar de ser capaz de ver las cualidades divinas que están en la manifestación y también ver como nosotros podemos adoptarlas, esto es una parte importante en el sendero de la devoción. Y muchos haciendo han aprendido, adquirido conocimiento y por inspiración del maestro, tratan de adquirir cualidades.

No debemos ser causa de miedo para otros, no debemos causarle miedo a los otros, *(les está hablando de los países)*, por ejemplo, no podemos hacer vivir a las personas con miedo a que puedan volar por los aires poniendo bombas, ¿por qué debemos herirlos?

Nadie debe sentir miedo de nosotros, ningún tipo de criatura debe tener miedo de nosotros, esto es una ley.

Es decir, que los animales, los insectos, mientras nosotros caminamos hay muchísimos insectos que podemos pisar, es por eso que debemos caminar mirando el piso tratando de no matarlos, de manera tal que no matemos a los insectos que están en nuestro camino.

En los ashrams de los Rishis, los animales y los insectos viven sin miedo, incluso la más salvaje de todas las fieras, ni siquiera los animales normales le tienen miedo a los animales más feroces, de la misma forma en el ashram los animales, las plantas, los seres humanos viven sin miedo.

Dondequiera que exista este miedo, la consciencia se contrae, si no hay miedo, la consciencia se expande, se produce la expansión de consciencia, el despliegue de la consciencia. Si podemos observar esto, vamos a notar que con algunas personas los artículos que los rodean se arruinan muy rápidamente, pero hay otras pocas personas cuyos artículos se renuevan, brillan cuando están con ellos, lucen siempre como nuevos, ¿por qué sucede esto? Por la cualidad de Rajas en nosotros.

Si tenemos demasiado Rajas, esto puede conducir al miedo, donde hay mucho orgullo y egoísmo, entonces lo que rodea a esta persona va a tener mucho miedo, hay tres clases de egos, Tamas relativo a la inercia, Raja al dinamismo y Sattva al equilibrio, el egoísmo relacionado a la inercia y emana el miedo. La segunda cosa es que no debemos sentir miedo de otras personas. Primero es que no debemos ser causa de miedo para otros y la segunda cosa es que no debemos tener miedo de los demás, por lo que uno no debe ser la causa de miedo para otros y debemos vivir sin miedo.

Hoy día, por cualquier cosa pequeña tenemos miedo, nos volvemos ansiosos, ¿por qué nos volvemos ansiosos? Porque las cualidades de dinamismo e inercia están en gran proporción, estas vibraciones de miedo, de ansiedad, de inquietud también permean alrededor nuestro, si estamos próximos a una persona que es muy ansiosa y muy miedosa, lentamente nosotros comenzamos a obtener estos sentimientos. Si uno está enfermo con algo, lentamente la persona que vive en la casa, por ejemplo, si alguien tiene fiebre o está con gripe, lentamente la otra persona que está en la casa se contagia.

El Maestro EK solía visitar las casas de las personas muy enfermas, él solía absorber de la persona que estaba enferma, él solía absorber la ansiedad y el miedo de las personas que estaban alrededor de una persona enferma, porque si las personas que lo cuidaban estaban ansiosas y tenían miedo, la persona enferma no se iba a mejorar, porque estaban contribuyendo más a la enfermedad.

Él solía decir: *Si ustedes piensan que porque se preocupan y tienen miedo, esta persona se va a mejorar, entonces yo voy a traer diez personas más para que los ayuden*, él se aseguraba de, antes de dejar la casa, todas las personas salieran del miedo que tenían por la enfermedad, porque solamente así la medicina podía ser efectiva.

¿Quién realmente tiene miedo?, veamos la historia de Rama, Ravana debía tener miedo de Rama, porque Ravana había cometido el error, similarmente Dhritarashtra tenía

que tener miedo si estaba frente a Yudhishtira, porque era él el que había cometido el error.

De esta misma forma, quien haya cometido un error u ofendido a alguien, esta es la persona que va a tener que tener miedo, debido a las cualidades de inercia y de dinamismo en él. Debemos entender que aquellas personas que tienen en sí las cualidades divinas no tienen miedo, aquellos que entran en la inercia o en el dinamismo predominantemente son los que tienen miedo y ansiedad

Es debido a las molestias internas que tienen, porque no están en equilibrio, el egoísmo o el orgullo es por predominio de Rajas o dinamismo y el apego es debido a las cualidades de Tamas o inercia. Cuando un ser humano tiene estas dos características naturalmente surgirá el miedo, sólo a través de la cualidad del equilibrio Sattva es que podemos entrar en el sendero para alcanzar a lo divino. Del estado de equilibrio debemos entrar en el estado de equilibrio eterno, el equilibrio es el escalón para alcanzar a lo divino, esto está escrito en el Bhagavad Gita. En todo aspecto, cuando hagamos cualquier cosa, comer o cualquier otra actividad, debemos estar en estado de equilibrio.

Los alimentos que causan congestión y que son muy salados, la cualidad del alimento que ingerimos nos lleva a la inercia o al dinamismo, pero también hay alimentos que tienen las cualidades sáttvicas, es decir, cualidades de equilibrio, nosotros debemos alimentarnos predominantemente con estos. Siempre es mejor comer comida recién hecha, podemos comer la medida de alimento suficiente para nosotros y comerla fresca en vez de ponerla en el frigorífico o recalentarla en el microondas, cocinar grandes cantidades de comidas que no comemos.

De la misma forma, no podemos vagar por todos lados sin ninguna meta, no podemos hablar lo que queremos sin control, quiere decir que tenemos muchísimas Rajas en nosotros, si hablamos demasiado predomina el estado de dinamismo en nosotros, estas personas no pueden permanecer en estado de equilibrio. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es la calidad del sonido que emitimos? Eso también es importante, existe una forma de pronunciación, cada letra debe ser pronunciada con toda claridad, esto es una disciplina por sí misma, las personas que no siguen esta disciplina no pueden obtener la purificación a través del lenguaje.

Similarmente, palabra después de palabra, tiene que fluir lo que decimos, cuando leemos o cuando hablamos no podemos hacerlo rápidamente y lentamente, tenemos que tener un ritmo constante en la forma de hablar o de leer, una vez que existe el equilibrio en nuestra habla y en nuestra acción, este estado de equilibrio entra en nuestros pensamientos. Esto es lo que dijo el maestro: *Que todos tus pensamientos sean geométricos*, es decir, sin irregularidades, de muy buenas dimensiones, como un pentágono, un hexágono, un heptágono, de esta forma comenzamos a tener sonidos muy simétricos, muy geométricos.

Todo esto puede suceder solamente cuando nos mantenemos teniendo pensamientos de equilibrio y vamos a tener pensamientos que van a ser buenos, de la misma forma esto se va a manifestar en nuestras acciones, vamos a tener muy buenas acciones y muy

buenos pensamientos. (Nos está dando el ejemplo de cuando un río sale de madre inesperadamente.) Una vez que comenzamos a tener la cualidad de equilibrio en nosotros, todos los atributos de la naturaleza van a ser atraídos por nosotros por este estado de equilibrio.

Por ejemplo, si hay demasiado calor y estamos transpirando, incluso tomar un baño a la mañana y a la noche es una cualidad sátvica y si vemos que estamos transpirados y no cambiamos nuestras vestimentas, esto es inercia, solamente con la cualidad de equilibrio existirá pureza, eso es lo que se requiere para poder atraer las cualidades divinas.

En la familia de Ravana, Ravana tenía el estado de dinamismo o rajas, su hermano, que solía dormir por largo tiempo, en él predominaba la inercia, sólo el tercero tenía cualidad de equilibrio y por eso se salvó, su nombre era Vibhishana.

El enojo es el próximo, no debemos mantener estados de enojo, no debemos estar frecuentemente irritados por pequeñeces, esto también se debe a la falta de la cualidad de equilibrio.

En este aforismo se describe el equilibrio como base de todo, por ejemplo, no podemos motivar a las personas por lo que les decimos, por discursos muy exaltados, hay muchos en el mundo que dan estos discursos emocionales para arengar a las personas, en las religiones, por ejemplo, entonces cuando sucede algo así, toda la situación como que se envenena y estas arengas molestan a todos los alrededores.

No debemos estar siempre motivados en el sentido emocional, como recargados de energía extra, las personas con estas cualidades, deben hacer un intento para leer las historias de las vidas de los grandes, por ejemplo de Rama, de manera tal que el aspecto emocional se reduzca, cómo ellos han vivido su vida y si ellos leen estas vidas, lentamente perderán estas cualidades indeseables en ellos.

Por ejemplo, suponemos que leemos el Ramayana, después de haber leído toda la historia, si tenemos algunas dudas o preguntas sobre si Rama llevó las cosas a cabo apropiadamente, esto es indicación de que el estado de equilibrio nuestro no existe, que tendemos más a ser rajásicos o inérgicos, es así como estaba siempre Vasishtha en estado de equilibrio, pero sin embargo era capaz de todo.

La historia de VishvaMitra es narrada por él mismo, de forma tal que todos la conocemos, miremos lo grandioso que él es, que ha escrito su propia historia contando también las cosas malas que había hecho para ponerse de ejemplo. Si leemos las historias de los devotos, entonces también vamos a desarrollar las cualidades de equilibrio en nosotros, estamos hablando de estas tres cualidades, el miedo, el enojo, todo lo que estamos narrando se debe al desequilibrio entre estas tres cualidades.

Debemos vivir sin expectativas de recibir algo, normalmente tenemos el sentimiento de que si alguien viene a nuestra casa: *¿qué nos va a traer?* o si vamos a alguna casa o cuando visitamos a alguien, pensamos: *¿qué regalos va a darnos esa persona?*, que es una costumbre de aquí, esa no es la forma que debemos proceder. Aquel que siempre trabaja con el resultado en su mente, siempre va a quedar atrapado, porque está ansioso

por obtener los resultados y de la actividad que él lleva a cabo, él va a endeudarse todavía más debido al trabajo que está realizando con interés, es decir, con expectativas.

Por ejemplo, si no actuamos de la forma que debemos actuar, incurrimos en karma, la forma correcta es terminar con el karma existente y con la actividad que comenzamos a hacer cuando ya no tenemos karma, si actuamos en equilibrio, no lo crearemos de nuevo.

Normalmente nosotros usamos atajos, es nuestra forma de proceder, pero eso no lo debemos hacer, siempre estamos buscando concesiones, siempre estos son como atajos para llevar a cabo las cosas, pero la buena voluntad no utiliza atajos, si no que trata de enfrentar las situaciones y de encontrarles una solución para quedar libre de consecuencias.

Normalmente tendemos a buscar la forma más fácil de resolver un problema, si llevamos la actividad de forma correcta, automáticamente vamos a encontrar la forma más fácil de solucionar un inconveniente, en tanto que llevamos a cabo la actividad de la forma correcta, automáticamente vamos a adquirir la facilidad de poder ejecutar lo que debemos hacer.

Para los que hacen la actividad de estas Gurupujas, es tan fácil hacerla, porque con los años han desarrollado la habilidad que les trae la felicidad, ellos no tratan de escaparse del trabajo duro, se dan cuenta de que la habilidad llega con la ejecución del trabajo.

Hay dos formas de trabajar: trabajar orientados por el resultado o sin estar orientados por el resultado, entonces se supone que llevamos a cabo sólo la actividad que no tenga interés de obtener otra cosa, automáticamente entonces nos va a venir la habilidad necesaria para solucionar lo que estamos haciendo.

Si estamos con los deseos por los resultados y llevamos a cabo algo, la naturaleza va a tratar de disciplinarnos, si llevamos a cabo la actividad por nuestro deber, la naturaleza no nos va a crear problemas, si no vamos a quedar en nuestra forma de actuar atrapados.

Por ejemplo, si venimos aquí no tenemos que estar preocupados: *¿Vamos a conseguir un buen lugar para sentarnos?*, con esta preocupación no tenemos por qué venir, venimos para obtener la presencia del maestro y con esa intención es que debemos venir, para aquel que se orienta hacia la presencia, la naturaleza siempre va a tomar cuidado de ella y le va a dar las cosas que necesita.

Por ejemplo, la persona que se va de peregrinaje, generalmente se llevan mucho equipaje para no tener problemas, pero hay otros que enfrentan tantas y tantas dificultades, se quedan atrapados en el tráfico o tienen problemas para subir a las montañas. Aquellos que están siempre llevando la actividad con deseos y deseo por resultado, siempre van a encontrar obstáculos en lograr su trabajo, cuando quiera que viajamos y cuando viajamos en grandes ciudades como Bangalore, normalmente vamos a ver como el tráfico nos obstaculiza, pero hay momentos en que los semáforos van a estar siempre verdes.

¿Cómo podemos explicar cuando de repente alguien nos ofrece llevarnos en auto a otra localidad? Si tenemos intereses en conseguir algo a través de nuestras acciones, sólo vamos a encontrar obstáculos, pero si no las tenemos, siempre vamos a encontrar ayuda

de fuentes invisibles, ¿cómo es que sucede esto? Para estas personas, donde quiera que se muevan, todos los obstáculos lo dejan pasar, no están presentes para él. Aquellos preparados para llevar a cabo las acciones, todo se va a dar automáticamente, los que no están preparados para llevar a cabo las acciones, tendrán obstáculos, esto se debe a las expectativas que tenemos cuando realizamos las cosas.

El deseo de tener una motocicleta, un auto, una casa, sólo porque tengamos el deseo, no llegan a nosotros, si queremos que algo nos llegue, el mantener estas cosas nos va a resultar dificultoso, pero si no estamos esperando determinadas cosas o si no estamos esperando cosas, nos van a llegar las cosas sin inconvenientes.

Patanjali escribió un aforismo que decía: *Aquellos que no tienen el pensamiento de robo, la naturaleza les otorga todas sus riquezas, aquellos que tienen el pensamiento de robo, no importa cuánto dinero acumulen, van a mantenerse perdiendo el dinero.* Hemos dicho en el Bhagavatam que: *Aquel que es débil, incluso si está en el bosque, estará a salvo, pero aquel que es fuerte, puede morir.* Es decir, que aquellos que trabajan sin expectativas, la naturaleza coopera con ellos, pero aquellos que toman demasiadas seguridades, mueren, algunos que son débiles, que tienen miedo, incluso si van al bosque, serán salvados.

De hecho, digo esto, que ni siquiera debemos tener el deseo de querer a lo divino, debemos llevar a cabo las acciones correctas y lo divino será atraído a nosotros por ellas, él se siente atraído por las acciones que nosotros realizamos, él vendrá. Si siempre estamos buscando a lo divino a través de las acciones, si lo hacemos con intención, él se escapará, el sabio sabe cómo hacer que lo divino venga a él, entonces el verdadero devoto va a llevar a cabo las cosas, de tal forma que lo divino se complace tanto por su forma de actuar, que va a su encuentro.

En la historia de Pondoranga, (¿) Krishna llegó a su casa, pero él dijo que estaba sirviendo a sus padres, normalmente rodeamos a Krishna, ¿no es cierto?, normalmente queremos tener a Krishna, pero en este caso del devoto, Krishna le dio su presencia y el devoto dijo: *No puedo, espérame, porque tengo que atender a mis padres*, esta es la cualidad de un devoto, saben cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y lo divino se siente obligado a ellos.

Hay una forma por medio de la cual podemos complacer al gurú o al maestro y hacer que él venga a nosotros, la forma es hacer lógicamente lo correcto, así que si trabajamos sin expectativas, podemos lograr el estado donde lo divino se va a aparecer a nosotros, el maestro va a estar complacido con nuestro trabajo, si deseamos tener la gracia del maestro o de lo divino, estar en su presencia, debemos hacer esta clase de actividades, debemos hacer lo que tenemos que hacer sin expectativas.

Cuando la luz del Sol llega a nosotros, ¿por qué tenemos que hacer un esfuerzo para ir hacia el Sol? Entonces ese atributo de no expectativa es una cualidad muy divina, es un gran logro, aquella persona que tiene esta cualidad, todas las riquezas de la naturaleza le son otorgadas. ¿Por qué? Porque no pide nada, entonces la naturaleza siente que su obligación es darle todo lo que él necesita, esto es una práctica muy, muy bella, este es un

secreto en la creación, aquel que siempre está buscando algo, que mendiga algo, las cosas se alejan, si no tenemos expectativas, las cosas llegan. Similarmente, si pensamos que si damos recibimos, esto es una actitud de negocios, esta actitud de dar debe ser algo natural en nosotros y cuando nuestro dar es una donación, se transforma en una cualidad divina, pero no cuando donamos para poder recibir, porque sabemos que si damos recibimos.

Hay muchas historias de los devotos y de como ellos siempre han vivido su vida llevando a cabo sus obligaciones, en vez de vivir llenos de deseos y de expectativas para adquirir cosas.

Pothana Maharshi (ఓ), si vemos su historia, escribió el Bhagavatham en telugu, él tenía dos hectáreas de tierra y mientras que las cultivaba, escribía el Bhagavatham, él tenía dudas si en nuestra vida estamos siempre persiguiendo agradecimientos de las personas, si siempre buscamos algo de alguien, esta persona no nos va a tratar con respeto, vamos a perder nuestro valor ante sus ojos, porque nos estamos poniendo en situación de mendigos, ¿no? Entonces a Pothana (ఓ) se le pidió que fuera a la corte del rey y hacer una ofrenda y él dijo: *No, no lo voy a hacer, porque esto le pertenece a Rama*, porque él no estaba esperando nada del rey.

Similarmente mi padre nunca trató de impresionar a nadie, su vida la dedicó a Rama y estaba seguro que Rama le iba a dar todo lo que necesitaba, el devoto debe tener coraje y debe ser osado, debe tener coraje, no tiene que tener miedo de que le va a faltar algo, no debe ser débil de voluntad.

En verdad no tenemos mucho tiempo para dar ejemplos, pero solamente cuando narramos los ejemplos es que se puede desplegar la cualidad, entonces la próxima cualidad es la pureza, Patanjali también habló de la pureza. Primero que todo, físicamente y objetivamente debe haber una pureza completa, pero también tenemos que tener pureza en lo subjetivo, no tenemos que tener el orgullo o el ego de que somos muy puros dentro y entonces no tenemos pureza externa.

En tal situación, lentamente, la impureza en el mundo objetivo va a entrar en nosotros como la cualidad de inercia y vamos a perder también nuestra pureza interna, es por eso que es importante tener tanto pureza objetiva como pureza subjetiva.

(Está dando ejemplos de varias historias, donde los devotos fueron sometidos a dificultades debido a la falta de pureza en la vida objetiva.)

Es así que tenemos estas historias en las escrituras que nos cuentan lo importante que es mantener la pureza interna y externa, objetiva y subjetiva, esto es lo que dicen los maestros de sabiduría, que no hay concesiones, debemos bañarnos siempre de cabeza a pies. En estas situaciones, sólo bañándonos, todas las impurezas que recogemos durante el día se van, estas instrucciones están dadas en el libro *Ocultismo práctico*, no tenemos que tener miedo de que si nos bañamos diariamente tengamos la gripe o nos resfriemos, lo mismo lavar nuestros dientes, nunca debe oler mal nuestro aliento.

Si nuestras prendas están transpiradas, no las tenemos que usar nuevamente, debemos estar rodeados de limpieza y estaremos rodeados de limpieza y pureza si internamente somos limpios y puros, incluso en nuestra casa, donde nos sentamos, en el

sofá o en la silla, si las personas que limpian la casa no lo hacen bien, debemos esforzarnos por hacerlo correctamente, porque sabemos que esos lugares deben estar puros.

Si usamos un auto, dentro y fuera el auto debe estar limpio, similarmente si usamos lentes o gafas también deben estar limpias, cualquier artículo que nosotros usemos debe estar muy limpio y puro, esa es la limpieza pura relativa a la objetividad. La limpieza interna es relativa a nuestros pensamientos y debido a la pureza de pensamiento esta se manifiesta en nuestras acciones, por eso cantamos las estrofas, para purificar nuestros pensamientos, para tener pureza de pensamiento.

Si después de cantar el VishnuSahasranamam, comenzamos inmediatamente a hablar de cosas mundanas, quiere decir que no hemos cantado las estrofas con verdadera devoción o con intención, sino que lo hicimos de una forma muy casual.

Debemos cantar solamente canciones y sonidos puros, no impuros, si lo que decimos no tiene suficiente calidad para poder ver cuán puros somos en nuestros pensamientos, debemos hacer un acto de introspección, ¿pensamos con enojo, con celos, tenemos celos, tenemos miedos, tenemos dudas?, ¿o actuamos con ansiedad?, ¿qué tipo de pensamientos tenemos? Cuando tenemos pensamientos así, debemos recitar algo divino o leer algo divino, casi como un antídoto, entonces cuando pronunciamos sonidos sagrados, automáticamente, estos pensamientos no nos van a venir, los pensamientos negativos no nos van a llegar.

Si un buen amigo se acerca a nosotros, los amigos que tienen malas costumbres se van a comenzar a distanciar si nos rodeamos de amigos con buenas costumbres. Por ejemplo, si hacemos las plegarias o las pujas a la tarde, los amigos que están acostumbrados a beber o a jugar a las cartas van a parar de venir, porque saben que vamos a estar siempre ocupados en una actividad de veneración o en otra.

De la misma forma todas las cosas negativas que van a causar nuestra caída, se van a alejar de nosotros, se van a distanciar de nosotros, es así como Shankaracharya dice que nuestra asociación con las buenas cualidades nos va a conducir al estado de desapego, debido al desapego no vamos a tener ninguna actitud posesiva y debido a esto vamos a llegar al estado de completo equilibrio o de pureza. En tanto que llevamos a cabo nuestras actividades diarias, con buenas cualidades, tanto más vamos a desarrollar la pureza interna y la pureza externa.

La próxima cualidad es ser muy capaces, el devoto debe tener la mejor de las capacidades, es decir, si alguien nos dice: *¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto otro?*, no podemos decir: *No, no sabemos, no sé cómo hacer esto*, es decir, que no debemos dar mal ejemplo con nuestras no capacidades.

Debido a nuestras plegarias, los otros van a ver lo capaces que nos hemos transformado en nuestra vida objetiva, no debe ser que debido a nuestras actividades de veneración, los otros piensen que nos hemos vuelto incapaces. A través de la plegaria, nuestras habilidades deben mejorar, nuestras capacidades se van a manifestar en nuestras

acciones y en las cosas que decimos, cuanto más capaces somos, más queridos somos por lo divino, porque podemos manifestar.

Había muchos monos alrededor de Rama, ¿pero a Rama le gustaban todos los monos o le gustaba mucho más Hanuman? Era porque él era capaz de actuar, esto es porque lo divino siempre trata de utilizar a las personas capaces para poder manifestar el plan.

Es como un padre que depende de un hijo capaz. De la misma forma, incluso en nuestra oficina, normalmente le vamos a dar más trabajo a la persona capaz, porque en ella podemos confiar, nunca debemos darle trabajo a las personas inútiles o incapaces, porque siempre vamos a tener retrasos, se van a olvidar y cada vez que les demos un trabajo, nos van a decir: *Me he olvidado*. Hoy día, cuando damos algún trabajo, debemos nosotros mismos escribirlo, porque nuestro asistente se va a olvidar de que le dimos el trabajo, tenemos que hacerle acordar al otro día y nuevamente al otro día, después de esto va a hacer las cosas.

Si nos olvidamos constantemente, si nuestro asistente se olvida constantemente, ¿cómo va a realizarse el trabajo?, si nosotros decimos: *El trabajo lo voy a tener listo para mañana*, el trabajo debe estar listo para mañana, pero si mañana decimos: *Perdón, el trabajo no lo pude llevar, no lo pude hacer*, quiere decir que esas personas no son hábiles en la manifestación. Es por eso, cuando al principio mis socios llegaban a mí, yo les decía: *Cuando quiera que venga alguien para hacerle un trabajo, digámosle que vamos a tardar un día más*, para prevenir cualquier retraso que pudieran ocasionar las personas que trabajaban para nosotros. En tanto que llevamos a cabo las actividades, vamos a comenzar a crecer en habilidades, cuando lo hacemos de la forma correcta y vamos a crecer en habilidades, en vez de transformarnos en más incapaces debido a las cosas que realizamos.

Lo divino o el maestro no pueden trabajar a través de aquellos que son incapaces, es por eso que vemos que Ramakrishna tomó a alguien tan capaz como Vivekananda, entonces pudieron los dos permear todo el planeta.

De esta forma, todo maestro va a buscar al estudiante capaz, cuando un estudiante en sí, está disponible, incluso el maestro va a ganar fama debido al trabajo realizado por su estudiante, es como el dicho: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, detrás de un gran maestro siempre hay un discípulo capaz.

Es por eso que incluso lo divino, entre aquellos que tienen buenas cualidades, va a elegir aquel que tiene las cualidades extras, aquel que es el más capaz de todos y ese va a ser el que va a utilizar el divino, ¿qué haríamos nosotros?, ¿a quién le encargaríamos un trabajo? A la persona más capaz, debemos darles el trabajo solamente a las personas que pueden llevar a cabo las cosas sin olvidarse.

Todos venimos a las Gurupujas y lentamente debemos crecer en nuestras habilidades, debemos llevar a cabo las cosas de mucha mejor manera, por medio de nuestro venir aquí, ¿no? y de las prácticas correctas. Porque hay un punto importante, los buenos devotos o los estudiantes ardientes aspiran ardientemente por la presencia divina,

por la gracia de lo divino, tanto que lo divino está ansioso y casi pide a gritos buenos discípulos.

Una vez fui a Sivananda Murti y un discípulo de él llegó y le dijo: *Es mi gran fortuna de que tengo un Sat Gurú o un maestro como tú* y él le contestó: *Hay muchos Sat Gurús en la India, pero el problema es tener buenos discípulos*, Sivananda Murti era el maestro de Vinmile (¿).

En el Ramayana vemos que por primera vez Rama ve a Hanuman y se llena de gozo, porque encontró a la persona a través de la cual podía manifestar su trabajo.

Permítanme tomar un tema colateral, cuando Hanuman iba al bosque donde estaba viajando Rama, fue cuando por primera vez Rama lo vio y él se llenó tanto de gozo, tanto, que es como si los cuatro vedas hubieran tomado forma.

Hanuman no siempre había estado en la forma de un mono, él puede adoptar cualquier forma, sólo que él pensó que estar en la forma de mono estaba más seguro a la vista de los demás, así que cuando por primera vez se encontró con Rama, llegó con la forma de un brahmín, entonces Rama sintió como si los cuatro vedas hubieran adoptado forma y le dijo al momento a Lakshmana: *Ten cuidado cuando tú hables con Hanuman porque Hanuman no es una persona normal, aquel que se te acerca no es normal*.

Similarmente, cuando Vivekananda llegó por primera vez, Ramakrishna estaba tan feliz que se puso a bailar y Vivekananda tenía una duda: *¿Este Ramakrishna es verdaderamente tal persona o está un poco loco?*, porque le pareció que actuaba erráticamente, pero cuando lo vio actuar en otras actividades, vio que era una corporización de lo divino. Ramakrishna solía hacer cosas extremas y entonces Vivekananda tenía dudas: *¿Esta persona está loca o qué le pasa?*

Vemos a Arjuna, ¿por qué Krishna utilizó solamente a Arjuna? Porque Arjuna era capaz, era una persona capaz, vemos a Rama cuando vio a Hanuman, ¿por qué utilizó solamente a Ramana para ir a la Isla de Lanka? Porque él confiaba completamente en que Hanuman iba a encontrar donde estaba oculta Sita. Había tantos y tantos monos que fueron a buscar a Sita, por tantas y tantas direcciones, ¿por qué tenía confianza solamente en Hanuman? Y solo a él fue a quien le dio sus artículos para que Sita lo pudiera reconocer.

Otro aspecto que les doy es estar en estado de neutralidad y no ser afectados por la actividad que sucede, no podemos ni excitarnos ante las cosas ni deprimirnos, normalmente cuando sucede algo bueno, entonces estamos contentos y si no sucede de acuerdo a como queremos, vamos a rechazar la situación y vamos a caer en depresión o nos deprimimos.

Antes de que se lleve a cabo un gran trabajo, debemos tener temperamento normal, *Normal Temperament*, y aunque que hayamos llevado a cabo un trabajo grandioso y todo el mundo nos halague, todavía debemos permanecer neutrales y no excitarnos. Debemos permanecer siempre en el estado de temperamento normal, es como una corriente que fluye constantemente, no hay sequía ni hay inundación, sino que la corriente fluye constantemente con el mismo caudal.

No llegar tarde, no estar excitados, no estar deprimidos, si somos capaces de tener el estado de ecuanimidad, se podrá confiar en nosotros, debemos tener el estado ecuanimidad y permanecer en equilibrio.

Todos los parámetros deben estar en un estado equilibrado, ni demasiada excitación ni depresión ni hiperactividad ni hipoactividad, la gracia o la desgracia de un maestro es lo que le transmite a su discípulo, si tiene un discípulo que se excita o tiene depresiones o está desanimado, dependiendo de cómo se comporte el discípulo, va a ser la actitud del maestro.

Un discípulo tiene una vibración constante, a menos que el discípulo tenga constante
ción, no los aceptamos como nuestros discípulos, porque así dicen los maestros:
*que no sabemos cómo se va a comportar mañana, a veces va a estar totalmente
ento, al otro día va a estar totalmente deprimido, no hay un comportamiento promedio.*

Nosotros siempre debemos permanecer en estado de vibración constante, debemos ser siempre disponibles para el trabajo, en continua y constante vibración, sólo cuando estamos en esta condición, podemos manifestar, siempre debemos estar disponibles y siempre debemos ser capaces de llevar a cabo un trabajo constante y consistente.

Para estas Gurupujas, no quiere decir que traigamos muchísimos libros y el resto del año no hacemos nada, es continuamente que debemos y consistentemente debemos trabajar durante todo el año, en todo aspecto debemos mantener nuestra constancia y persistencia.

¿Quién muestra estas cualidades? Aquellos que no están exaltados un día y tímidos al otro día, tenemos muchísimas actividades personales y también queremos el trabajo de los maestros, entonces estamos ahora en una situación como de conflicto entre nuestros deseos personales y los deseos de trabajar para el maestro. Cuando quiero que tengamos tiempo, hacemos nuestras actividades o las actividades del maestro, vamos a tener constantes interrupciones, debemos tener una vibración constante, debemos estar ni demasiado exaltados ni demasiado depresivos, debemos llevar a cabo la misión lo que es nuestro deber. Incluso que las personas nos digan que esto no es posible, debemos llevar a cabo nuestras actividades.

(Él sólo está narrando las cualidades que son demostradas por los devotos que son queridos al maestro, aquellos devotos que muestran estas cualidades son sus preferidos.)

Aquí vamos a detenernos.

* * * * *

Hoy es el tercer día de las Gurupujas del Maestro CVV, vamos a continuar con el discurso y acabamos de hacer la sexta plegaria, *(está haciendo una síntesis de lo que hablamos ayer)*.

Ya hemos discutido acerca de no tener expectativas, de ser puros, pureza externa y pureza interna, después hablamos de la efectividad en la forma de actuar, en la competencia y en la capacidad de realizar las cosas.

La efectividad o el ser capaz de realizar las cosas es una cualidad muy importante, porque cuanto más capaces somos, más voluntad podemos manifestar, no es suficiente el que queramos algo, sino que debemos ser capaces de manifestar el trabajo de buena voluntad, depende del poder de nuestra inteligencia. Debemos desarrollar la efectividad y la capacidad de actuar en todos los planos, como estamos hablando mucho acerca de lo efectividad y la competitividad, como ya hablamos mucho, no voy a volver a desarrollar el tema, sino que vamos a seguir adelante.

Debemos tratar de mejorar nuestras relaciones, nuestros pensamientos, aquello que llevamos a cabo debe demostrar mejora en cada acto que hacemos, nunca debemos estar satisfechos con las cosas que hacemos, sino que siempre debemos tratar de hacerlas mejor. Sabemos qué hace años que estamos sobre este sendero, pero debemos de todas maneras preguntarnos: ¿cómo actuamos?, no debemos pensar que ya hemos alcanzado el estado de pureza, porque día a día acumulamos impurezas, así que la purificación debe ser hecha diariamente, tanto objetiva como subjetivamente.

Después debemos tener el temperamento normal como característica de nuestro ser y después ser testigo de lo que hacemos, sin quedarnos apegados por las cosas que hacemos, en una situación particular debemos tratar siempre de reconocer ¿cuál es nuestro deber a llevar a cabo?, no debemos actuar por demás ni actuar por de menos, sino actuar en la forma adecuada. Si queremos estar sobre el sendero correcto, debemos saber la forma de relacionarnos con las cosas y cómo llevar a cabo las acciones correctamente, porque si no será como un auto que tenemos puestos los frenos y apretamos el acelerador, queremos avanzar, pero estamos frenados por la forma en que actuamos, tenemos el deseo de hacer las cosas bien, pero no somos hábiles en la acción.

Si estamos orientados hacia nuestro deber, y nos fijamos en nuestras responsabilidades va a haber algunas satisfacciones, este es un atributo muy importante. No debemos meter nuestras narices en toda y en cada actividad, si alguien más está hablando, no tenemos por qué meternos en su conversación, ¿por qué debemos hacerlo?, a menos que seamos invitados, no tenemos por qué meternos en una conversación.

Aquel que tiene la cualidad de ser un testigo es una persona que está parada sobre un puente, que es capaz de ver la corriente que fluye bajo él sin sufrir ningún problema, si no somos invitados en una conversación o si no hay una responsabilidad que tengamos nosotros con la situación, no debemos interferir en ella, debemos ser como testigos parados sobre un puente que ven fluir el agua debajo de ellos.

Muchos quedan prisioneros de un trabajo que no les pertenece, quedan enredados, entonces nos vamos a detener en nuestro progreso. Cuando nos preguntan por qué no

hacemos determinada cosa, generalmente decimos que no hemos tenido tiempo, eso generalmente sucede cuando nos metemos a hacer actividades que no nos corresponden. Si cumpliéramos sólo con nuestro deber, encontraríamos el tiempo suficiente para hacer las cosas, una persona que está sobre un puente, no mete ni sus manos ni sus pies en la corriente que fluye debajo de él, de la misma forma no debemos meternos en las corrientes de pensamientos que fluyen delante nuestro.

De acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo a las personas que nos rodean, tenemos muchos y muchos pensamientos, de acuerdo al lugar donde estemos y a la situación que nos rodea, recibimos constantemente pensamientos, originalmente, cualquier cosa que llevemos en nosotros, nuestras experiencias, nos van a brindar determinados pensamientos. Siempre va a haber una corriente que fluye de pensamientos, debemos tener la discriminación para saber en qué pensamiento debemos poner nuestra atención y en cuál no y cuál de estos pensamientos debe ser llevado al habla y a la acción, no puede ser que llevemos al habla y a la acción cualquier pensamiento que nos llegue a la cabeza.

No debemos quedarnos pegados con las cosas, porque perderemos toda la energía que tenemos, nos debilitaremos por medio de esto, en tanto que escuchamos las escrituras, nuestro sistema energético se va a favorecer, no debemos incurrir en innecesarias cosas mundanas, porque esto sólo distorsiona nuestro sistema energético.

Supongamos que estamos escuchando la música que está en armonía con la naturaleza, esta nos va a llevar a un estado de paz y de unión con la naturaleza, por ejemplo, si cantamos algo, no debemos cantarlo de una manera triste, sino que lo que cantemos debe elevarnos, la devoción nos llena de alegría, no cantar como si fuera una letanía lo que estamos cantando.

Por ejemplo Rama, el Señor, le dio a Hanuman la responsabilidad de rescatar a Sita, porque él era capaz de hacer las cosas, si Hanuman no hubiera sido capaz de realizarlo, no la hubiera hecho, él era el mejor en fortaleza, el mejor en conocimiento, no hay nadie igual a él, así es Hanuman. Rama le dio su anillo a Hanuman para que Sita lo reconociera como su mensajero.

Entonces es como si estuviera toda la gente a la orilla del río y se pusiera a discutir: ¿cuál de ellos va a cruzar el océano?, ¿por qué vamos a discutir para elegir a la persona?, esto fue lo que sucedió mientras Hanuman lo observaba, ¿por qué ponerse a discutir cuál es el más capaz de todos para poder cruzar el océano?, y después hubo uno que se acercó a Hanuman y le dijo: Creemos que eres tú el más capaz y él dijo: *Sí, por supuesto soy yo.*

Entonces cuando Hanuman entró en Lanka en el jardín de Ashoka, donde Sita estaba, causó mucha distorsión, molestias, él se sentó sobre el arco de entrada para poder observar quienes llegaban, si eran los soldados de Ravana, los soldados de Ravana llegaron para arrestarlo, él lo que hacía era bajar del arco cada vez que llegaba alguien y lo eliminaba.

Esto quiere decir estar por sobre la situación y observándola y solamente actuar cuando debemos actuar, debemos posicionarnos en nuestro centro del corazón y donde

haya una actividad que deba ser llevada a cabo, debemos descender y llevarla a cabo, debemos saber que nuestro estado de residencia original es el corazón, en buddhi.

Si estamos ubicados en esta posición, vamos a poder discriminar cuál es el trabajo que debemos hacer, no debemos pensar que todos los buenos trabajos son para nosotros, sino que hay un determinado trabajo que nos es asignado y por medio de llevar a cabo este trabajo, vamos a obtener los resultados que se dan necesariamente. Sólo el trabajo que nos es asignado a nosotros es el que nos va a dar la posibilidad de evolucionar, si nos ponemos a hacer el trabajo de los otros, nuestro propio trabajo va a quedar sin hacer, entonces cuando sabemos cuál es nuestro trabajo, debemos descender a través de nuestra mente y los sentidos a la objetividad.

Si en vez de sentarnos en buddhi, si estamos siempre sentados en la mente, existe muchísimo tráfico de ideas allí, debemos residir en buddhi. La mente del hombre perezoso es el taller del demonio, si nos quedamos en la mente, recibimos tantos y tantos pensamientos que caemos hasta en depresión. Aquel que muestra temperamento normal está en el centro del corazón, en el buddhi y de acuerdo al tiempo y al lugar, puede salir de él, llevar a cabo su trabajo y luego de que este ha terminado, volver al centro del corazón.

Supongamos que alguien nos paga un sueldo, si incurrimos en deuda y no pagamos la deuda, entonces en algún momento vendrá la policía y nos la hará pagar. En todos los aspectos de la vida tendremos nuestras responsabilidades, para venir aquí tenemos nuestras responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros padres, con los ancianos, tenemos responsabilidades. El tiempo presente nos va dictar siempre la obligación o el acto que debemos realizar, las obligaciones que tenemos. Si permanecemos en el búdico, seremos capaces de discernir claramente cuál es nuestra obligación de todo lo que hay por hacer, cuál es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Si estamos en el plano más abajo del ombligo, entonces vamos a quedarnos atrapados en el mar de pensamientos. Si nos sentamos en el búdico, vamos a estar con la luz del alma.

En esta situación vamos a tener claridad y vamos a ser capaces de percibir cuál es nuestro deber y no tendremos la ilusión de estar maniatados por nuestros gustos y aversiones, de actuar debido a ellas, sino caeremos en glamour, si estamos en glamour, nos vamos a distraer y a tomar caminos colaterales.

Rávana representaba el chakra de Manipura con el loto de diez pétalos. Hay unos pocos que cuando van a un negocio, a un centro de compras, siempre sienten que deben comprar cosas, es decir, que ellos tienen en la mente la energía llamada psora, así que el maestro solía darle a estas personas psorinum, que es homeopatía, ¿no? Nuestros deseos siempre nos atrapan y nos desvían de las responsabilidades que tenemos que ejecutar. Entonces Hanuman sentado sobre el arco, representaba estar sentado por sobre el ombligo.

Si no tenemos trabajo, debemos estar dentro de la cueva y estar asociados con el SOHAM, hay un nombre que se le da al Kumara: Guhan (ꣳ), es decir, aquel que mora en Guha (ꣳ).

Sólo cuando debemos llevar a cabo nuestras responsabilidades, ahí es cuando debemos descender a la mente, pero cuando no hay trabajo, debemos retornar al plano búdico y cuando se trata de trabajar, debemos permear la mente y los sentidos, hacer el trabajo que tenemos que hacer y después retrotraernos nuevamente al búdico. Es así como debemos permanecer siempre en el plano búdico, en el cuerpo humano tenemos tendencias animales, aquellos que predominantemente están en la cabeza, están con las cualidades divinas y aquellos que están debajo del ombligo, están con las cualidades animales y los que están debajo del ombligo son los humanos.

Rama, después de su educación inicial de Vasistha, cuando volvió a su palacio, después de adquirir todo el conocimiento, él tenía un temperamento normal, mientras que sus otros tres hermanos tenían otras actividades, así que su padre le preguntó a Vasistha: ¿Por qué, Rama, no es tan activo y es como opaco, parece tonto y no es como sus hermanos?

Entonces él le explicó que él tenía un estado de temperamento normal y que era sólo testigo de las cosas, es por eso que Vishwamitra entra en el río, en este momento entra Vishwamitra en acción, era un brahmarshi, es decir, que era capaz de realizar trabajos que era buenos para todos los mundos, otros mundos más allá del sistema solar.

Por ejemplo, podía llevar actividades de buena voluntad en cinco sistemas solares, esa era su estatura, su dimensión, cuando él estaba una vez llevando a cabo un gran sacrificio, había algunos demonios que causaban impedimentos, entonces él cerró sus ojos y visualizó: *¿Hay alguna persona que pueda ayudarme para que pueda llevar a cabo el sacrificio?* y entonces vio que era Rama, buscó a Rama y entonces Rama ayudó a Vishwamitra y Vishwamitra pudo entrar en el palacio.

Normalmente los Brahmarishis no toman tareas de administración, sino la de consejeros, por ejemplo, Vasistha siempre era consejero de todos los descendientes de la dinastía solar. Vishwamitra, a pesar de que era muy capaz de hacer las cosas, observaba el sacrificio y no comenzaba a pelear, porque sintió que no era su deber, así que buscó a alguien que fuera capaz de salvar el sacrificio que él estaba llevando a cabo, de los diabólicos.

Entonces cuando él visualizó a Rama, era tan virtuoso y fuerte y cuando lo vio, sintió instantáneamente el deseo de dirigirse hacia él y cuando se acercó al padre de Rama y le dijo que quería a Rama, el padre le dijo: *No, no, no, él no lo va a poder hacer, yo voy a realizar ese trabajo*, entonces Vishwamitra le dijo: *No, si fueras capaz te pediría a ti, pero yo estoy pidiendo la ayuda de Rama*

Entonces Vishwamitra miró a Vasistha y Dasaratha dijo: Yo voy a ir en vez de Rama, y Vasistha con una sonrisa dijo: *Esta persona no tiene la inteligencia suficiente para comprender por qué estoy pidiendo por su hijo y no por él*, entonces finalmente le obligó a buscar a Rama y Lakshmana y los dos lo acompañaron. Entonces ellos, mientras llevaron a cabo la guerra matando a los demonios, siempre permanecieron en equilibrio. En la historia de Rama vamos a ver que él no comenzó ninguna actividad por su propia voluntad, sino que cuando las actividades se acercaban a él, los deberes, él llevaba a cabo lo que tenía

que realizar, nada más, y hasta que murió, siempre se mantuvo llevando a cabo solamente su obligación, sin entrar en hiperactividad, de hacer cosas que no le correspondían a él.

No debemos estar excitados o muy exaltados cuando realizamos el trabajo, porque eso nos hace cometer errores, aquellos que se ponen ansiosos con el trabajo, van a causar también ansiedad a aquellos que lo rodean, mientras él está llevando a cabo el trabajo.

La mente es la más rápida de todas, entonces ¿cómo podemos posicionarnos sobre ella que está en constante e incesante movimiento?, si manejamos un vehículo que se mueve muchísimo, incluso aunque hayamos parado el vehículo y descendamos, vamos a seguir moviéndonos, si nos posicionamos en la mente, entonces nos vamos a cansar muy rápidamente, debido al constante cambio que esta experimenta.

Cuanto más nos posicionamos en nuestro corazón, en el centro del corazón, más pacíficos seremos y para poder hacer esto debemos tomar la ayuda de la respiración, si colocamos nuestra mente en la inhalación y en la exhalación, desde la mente nuestra consciencia se va a ir hacia el corazón.

En nosotros hay muchos planos, muchas posiciones, nos podemos sentar en el entrecejo, si nos sentamos en el centro del corazón seremos un yogui y si nos sentamos bajo el ombligo seremos boguis (¿), o sea, experimentadores y terminaremos transformándonos en un paciente, este es el sendero de descenso.

Hay un sendero ascendente, desde el estómago iremos al corazón y solamente cuando tenemos una actividad que desarrollar, del corazón descendemos a la mente y a los sentidos, de buddhi a la mente, de la mente a los sentidos, de los sentidos a la materia.

Si lo hacemos conscientemente, tenemos la posibilidad de que conscientemente también nos retrotraigamos, entonces el conocedor siempre va a tratar de asociarse con la luz del plano búdico, aquel que está en el centro del corazón va a recibir una luz que desciende desde la parte superior, tenemos aquellos que adaptan la práctica de relacionarse con la luz que llega desde arriba para actuar abajo.

Sin llevar a cabo nuestros deberes no podemos llevar a cabo estas prácticas internas, debemos cumplir nuestro trabajo en el mundo externo y también cumplir con nuestros deberes de prácticas internas, cuando no tengamos una actividad que llevar a cabo en la objetividad, debemos entrar en nuestra morada interna y residir allí.

Utilizar el tiempo de forma fructífera significa descender a la mente y de la mente a los sentidos, iremos sólo cuando tenemos que llevar a cabo una actividad y después volver a casa, en nuestro sendero de ascenso es donde ganamos todo el conocimiento necesario para realizar esto, en el momento en que alcanzamos el centro de la garganta, vamos a obtener un montón de sabiduría universal.

Así que hay dos líneas: una objetiva y una subjetiva, esto es lo que vemos en el libro: *La música del alma*, incluso en nuestra vida subjetiva vamos a desarrollar relaciones y vamos a tener conocidos, porque realizamos muchas actividades en el mundo subjetivo. De la misma forma como nos relacionamos con personas, cuando actuamos en el mundo objetivo, lo mismo haremos cuando estamos en los planos sutiles, a veces puede que haya

una o dos de las personas que están en el mundo objetivo, que también nos las encontremos en el mundo subjetivo.

(Y está contando la historia de Djwhal Khul 41.35 y seguramente es el diálogo con Maru y Devapi, porque lo acaba de nombrar)

Cuando comenzamos a entrar en lo subjetivo, ya hay muchos que han entrado también en el mundo subjetivo, entonces nos vamos a encontrar con ellos, va a haber aquellos más experimentados que nosotros y vamos a comenzar a desarrollar amistad con ellos y el gozo que vamos a tener por trabajar con ellos es distinto a la alegría que sentimos cuando trabajamos con personas en el plano objetivo, una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo de la bienaventuranza.

Es por eso que se dice en el Bhagavad Gita que aquello que es la noche para el mundo, es el día para los yoguis, es decir, que es el plano donde pueden desarrollar la actividad, esto es lo que se muestra en *La música del alma*, así es como debemos entender este libro. Después de un tiempo la personalidad objetiva va a morir y solamente va a existir la personalidad subjetiva, porque siempre hay una combinación para la forma física, mientras que la forma física perece, nosotros en la forma sutil continuamos viviendo.

Aquel que se vuelve a la subjetividad, cuando se encuentra con el mundo sutil es tan suave, tierno, esto es lo que decimos de Krishna, el Señor, le gustan más las almas que están en el mundo sutil, aquellos que han entrado en la subjetividad y residen en el corazón, para ellos comienzan con la formación del cuerpo sutil, el Antakarana Sharira. Existen diferentes posiciones en las que podemos asentarnos, o puede ser el ombligo o puede ser más arriba de este, en el corazón o nos podemos asentar en el centro del entrecejo o en el Sahasrara.

Ya cuando nacemos, tenemos cierto karma que aclarar, entonces se nos da cierto karma con el que tenemos que trabajar en esta vida, no hay forma de que podamos escapar de esto, normalmente tenemos muchísimo karma, pero en cada vida nos da solamente una porción para que lo podamos trabajar. Es para poder limpiar el karma, que llevamos a cabo las actividades en la objetividad, una vez que entramos en el plano sutil, después de haber limpiado el karma, nos transformamos en un vehículo ideal para que lo divino manifieste su plano a través nuestro.

Cuando alguien llega al estado de Samadhi, no se va a involucrar en trabajo, pero si lo divino lo llama para poder llevar a cabo este trabajo, van a descender, llevar a cabo la actividad y después volver al estado de Samadhi, esto se llama Sahaj Samadhi, es un estado continuo de Samadhi.

En la vida siempre tenemos penas y alegrías, alegrías y penas, generalmente no tenemos tantas alegrías y nos acordamos mucho más de las cosas malas que nos pasan, así que si siempre estamos pensando acerca de las cosas tristes que nos han sucedido, en ese caso solamente vamos a estar deteniendo el trabajo que debemos realizar, la obligación que debemos cumplir.

Al principio Krishna le dijo a Arjuna: *Si vas a la guerra, no te sirve sentirte triste y estar como cocinando, hirviendo pensamientos en tu mente, cuando tenemos un tremendo*

trabajo, una guerra tan gigantesca por pelear, ¿cómo podemos ponernos tristes? Cualquiera que piensa y piensa, tiene pensamientos tristes, debemos hacerlo realizar alguna actividad para que salga de esto.

Es sólo mientras que llevamos a cabo nuestras responsabilidades, que limpiamos nuestro karma, mientras llevamos a cabo las actividades, nos vamos a encontrar con cosas alegres y con cosas tristes, pero si nos posicionamos solamente en el deber, cuando no somos afectados por estas inclinaciones de alegría y de tristeza mientras actuamos, actuaremos libres.

Para dar un ejemplo, si hacemos algo bueno y nos hacen acordar de ello, nos quedamos como detenidos en los momentos de alegría, si cometimos algún error y las personas vienen y nos hacen recordarlo, nos quedamos pegados a la tristeza.

Esto es que Krishna le dijo a Arjuna: *Mientras que piensas y piensas pensamientos tristes, estás en el pasado o en el futuro, pero no estás tratando de llevar a cabo la obligación presente.*

Aquellos que están siempre llevando a cabo su responsabilidad, no se quedan pensando y pensando en las cosas que sucedieron en el pasado, aquellos que no les interesa la tristeza, tampoco van a estar afectados por la alegría, van a permanecer en estado de equilibrio. Aquellos que siempre piensan y quieren tener alegría, también se van a encontrar con situaciones que los van a poner tristes, si alguien nos pregunta: *¿Cómo podré estar por sobre este par de gustos y aversiones, de alegría y de tristeza?* La respuesta es: *La única forma es llevar a cabo nuestras responsabilidades, focalizarnos en el trabajo que nos pertenece.*

Krishna dijo directamente al principio: *No llores, esto no me gusta, en el sendero de la devoción no debes gritar y llorar o tener ansiedad como hacen los otros.*

Lo que el Maestro CVV dice: *¿Vamos a encontrar al Maestro por medio de la alegría o por medio de las lágrimas? ¿Vemos la cara del Maestro Morya triste o lo vemos contento?, ¿no?, ¿o lo vemos con una sonrisa?*

La devoción que está mezclada con emociones es como el agua embarrada, si hay una devoción que está limpia de emociones y es como un lago cristalino y sereno, buscar la felicidad es una actitud de niños. Supongamos que vamos al Maestro y le decimos: *¿Tú conoces la forma de que seamos felices?* y el Maestro Morya nos va a decir: *No me vengas con esa clase de cosas, váyanse de aquí.*

Ellos son los que viven por encima de estos, han dedicado su vida al trabajo de buena voluntad y no trabajan por la alegría o por la tristeza, todos los actos de los seres elevados que son de gran y gran estatura, nunca, no hay nada, ni ninguna tristeza, ni ninguna alegría que los haga desviar de su trabajo, están totalmente focalizados en llevar a cabo su trabajo de buena voluntad.

Por ejemplo, si alguien muere en la casa, no podemos estar siempre en estado de duelo y tristes, en algún momento debemos decir: *Bueno, está bien, es suficiente, deja esto y ponte a cumplir con tus obligaciones.* Para no estar en estado de pena, debemos

implicarnos en el trabajo y perdernos a nosotros mismos en la realización del mismo. No debemos quedarnos entretenidos con nuestros deseos, sino con la belleza del trabajo que tenemos por delante, la alegría, la miseria, la tristeza no deben afectarnos, ¿no?

Después tenemos otro atributo, donde tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Rama, Krishna, Hanuman, que por ellos mismos no inician ninguna acción, ellos tienen ya el plan divino, si tenemos el plan divino ¿qué otro tipo de plan personal tenemos que tener? Debemos saber cuál es el propósito por el cual hemos encarnado y llevarlo a cabo, no debemos proponer ningún otro tipo de trabajos.

Él dijo: *Aquel que no deje de lado sus propios propósitos personales, no puede transformarse en un yogui*, a pesar de los planes y las ideas personales, debemos ver si son iniciados por nosotros o si son cosas que nos llegan a nosotros, si son planos personales o es trabajo que debemos realizar. El plano, el trabajo que nosotros proponemos, generalmente nos maniatra, nos deja prisioneros, es por eso que debemos tratar de trabajar con el plan que ya está dado, en vez de ser nosotros los que propongamos nuestros planes o que propongamos el trabajo a realizar.

Tenemos la historia de Ganesha, el Kumara, Shiva, el Señor le dijo: *Aquel que tome baño en todas las aguas del universo y lo haga primero, le voy a dar el trabajo*, entonces Kumara salió primero y Ganapati miró a su padre y le dijo: ¿Qué es lo que debo hacer?, miró a Shiva, lo miró de una forma como si le estuviera preguntando: *¿Realmente necesito hacer esto?*

Pero teníamos al Kumara, que era su hermano, Kumara dijo: ¿Por qué me das esta tarea para competir con Ganesha? Él es muy, muy lento, mientras que yo soy muy rápido, pero Shiva no escuchó y les dijo de hacer una prueba: *Vayan a todos los mundos, báñense en los ríos sagrados y quien lo haga más rápidamente, a él le daré la responsabilidad de guiar a todas las inteligencias*.

Entonces el Kumara se subió rápidamente a su pavo real y salió volando con él a tomar baño en todas las aguas celestiales, mientras que Ganesha no quiso saltar a ninguna actividad y entonces lo miró diciéndole: *¿Realmente necesito hacer esto?*, entonces él trató de saber si era la voluntad divina que él hiciera esto, se sometiera a esta prueba y entonces él le preguntó: *Dime ¿cuál es tu voluntad? y llevaré a cabo sólo tu voluntad*.

Es lo que le sucedió a Maitreya cuando llegó a Krishna, Krishna le dijo: *¿Por qué has venido?* y Maitreya no tenía su voluntad, la voluntad de ver a Krishna y le dijo: *Era tu voluntad de que yo viniera, me presentara ante ti*.

Si normalmente le damos una tarea a una persona que tiene sus propios planes, él va a dejar nuestros planes de lado y va a seguir llevando a cabo sus propios planes, entonces Maitreya es el mejor ejemplo de aquel que deja de lado sus planes, él en realidad no tiene planes personales, Maitreya es el yogui número uno sobre el planeta.

Maitreya es el mayor de los yoguis presentes, no hay nadie que lo iguale, no hace nada por su propia voluntad, sino que sólo lleva a cabo la voluntad divina, similarmente cuando él habló acerca de Ganesha, también ejemplificó estos atributos.

Entonces cuando miró a Shiva preguntándole: *¿Debo hacer esto realmente? ¿Cuál es tu voluntad?* Shiva comenzó a cantar un mantram y le dijo: *Da tres vueltas alrededor mío*, y entonces dondequiera que estuviera Kumara tomando un baño, ya cuando iba a entrar en el agua, veía que Ganesha ya había tomado el baño y estaba saliendo para tomar el baño en el próximo río sagrado.

Esto era porque Ganesha nunca tuvo su propio plan, estos planes que normalmente tenemos en nuestra mente, es debido al estado de dinamismo o Rajas en nuestra mente, esta cualidad de no cumplir con nuestros propios planes, no es algo que pueda ser fácilmente llevado a cabo por las personas.

¿Por qué debemos estar siempre pensando en hacer esta cosa o esta otra cosa? Hubo un discípulo de Ramana Maharshi y fue a su ashram y el maestro le dijo: *Siéntate aquí, sin entretenerte continuamente en pensamientos y espera*, llevó a cabo esto muy bien y también se transformó en un yogui, simplemente por estar sentado, tratando de no tener pensamientos. No es fácil, las personas con mucho Rajas ya que piensan y piensan todo el tiempo y siempre están entretenidos mentalmente con una cosa o con otra. En la historia de Krishna, se aparecieron muchos diabólicos que trataban de matarlo, él los fue matando uno a otro y él sabía que iban a venir, pero él nunca iba donde ellos estaban para matarlos, porque todo tiene su tiempo.

Veamos como un demonio fue a Krishna a invitarlo a ir a su propio reino para matarlo, pero todo tiene su debido tiempo, todo ocurre en un debido tiempo y no en otro, en la vida de Krishna no vamos a encontrar una sola acción que él haya comenzado por motu propio. Krishna en su vida demostró las cualidades de ser omnipresente, omnipotente, él esperó el momento correcto para llevar a cabo su actividad, él sabía todo y sin embargo esperaba el momento indicado, en cambio nosotros, con lo poquito que sabemos, estamos siempre en apuro de contarlos y de entrar en acción, no tenemos un habla regulada y estamos siempre compelidos a la acción.

Y es donde el Maestro Djwhal Khul dice: *No digas: “Haré algo así”, ve y hazlo, simplemente*, porque si decimos: *Lo voy a hacer de esta forma*, entonces las personas alrededor nuestro van a tratar de ver si lo hacemos así, entonces por eso va a haber muchas personas que se van a quejar: *Tú has dicho que lo ibas a hacer así y lo hiciste de otra manera*. Si hacemos promesas fuera, después vamos a tener que enfrentar muchas dificultades para poder llevar las cosas a cabo, mientras que las mismas promesas si las hacemos internamente, no vamos a enfrentarnos con tantos y tantos obstáculos en el exterior.

Para un verdadero devoto, él nunca propone nada por motu propio, siempre lleva a cabo solamente la voluntad divina y no tiene su propio plan de trabajo y ni siquiera va a decir: *Voy a ir aquí o al Himalaya y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro*, un verdadero sanniasin es aquel que ha dejado de lado sus propios planes o los motivos que llevan a la acción.

Una vez sucedió que cuando fui al Maestro EK, él me presentó un amigo de su niñez, este era un gran hombre, tenía un ashram de su propiedad y entonces el Maestro EK me lo presentó y me dijo que era una buena persona y que tenía que estar en su casa.

Entonces él comenzó a presentarme a sus amigos y dijo: *Mi amigo es así, así, y entonces su amigo comenzó a decir: Sí, nosotros somos amigos muy cercanos desde la niñez y los dos seguimos el mismo sendero*, y entonces el Maestro EK dijo: *No, nuestros senderos son diferentes, tú eres un sanniasin disfrazado de hombre normal, mientras que yo soy un sanniasin que vivo una vida familiar*. No, porque resulta que el Maestro EK dijo: *Tú estás disfrazado de sanniasin, pero eres un hombre de familia, yo parezco un hombre de familia, pero soy un sanniasin*

Para un sanniasin nada es bueno ni nada es malo, no tiene su propio plan de trabajo, no se pone demasiado contento por determinadas cosas ni demasiado triste por otras cosas, no es una forma fácil de ser, estar siempre en estado de equilibrio.

Uno que no está exaltado, que no detesta, que no tiene aberraciones, *(de esta forma está narrando algunas características de un devoto)*, dondequiera que tenemos gustos, tenemos aversiones, entonces no hay ni gustos ni aversiones, el no querer algo también es un deseo y el que nos guste algo también es un deseo.

Sólo porque no nos gusta algo y no lo queremos, esto no va a dejar de acercarse a nosotros, sólo porque a nosotros nos guste algo, no quiere decir que tengamos que tenerlo, siempre tenemos el deseo de tener buena salud y siempre deseamos no estar enfermos, pero sólo porque lo deseemos, ¿no nos enfermamos de todas maneras? Generalmente lo que queremos tener, no podemos tenerlo y lo que no queremos, lo tenemos, todos buscamos la felicidad, pero ¿no tenemos también otras cosas? Comenzamos siempre un negocio para tener ganancias, pero también, siendo hombre de negocios, experimentamos pérdidas.

Dondequiera que haya ganancia, va a haber pérdida, donde haya gusto, va a haber aversión, alegría, pena, aquel que no se exalta, no tiene aversión, va a haber cosas auspiciosas y cosas no auspiciosas, no debemos quedarnos pegados a estas cualidades. Supongamos que sucede algo bueno ahora, una boda, pero mañana en la misma familia muere una persona, así como hemos participado en el casamiento, debemos participar en el funeral.

Cuando estudiaba en la facultad, comencé a leer el Bhagavad Gita y a ver estas slokas y sucedió que otro economista de donde yo solía trabajar, murió en un lugar llamado Tanuku y yo no estuve presente, entonces fui hacia donde él había muerto y traje su cuerpo a Visakhapatnam, esto fue el dieciséis de febrero, el diecisiete de febrero tuve mi propósito de matrimonio, así que veamos cómo es la vida.

Es así como trabaja la vida, cuando estábamos en el velatorio y había mandado un telegrama diciendo que la persona había muerto, recibí otro telegrama con la propuesta de matrimonio, nosotros debemos cumplir nuestras obligaciones sin ser afectados por lo que suceda, sin tener gustos o aversiones hacia las cosas que nos suceden en la vida.

Debemos siempre y a toda costa llevar a cabo nuestra responsabilidad, a veces do llevamos a cabo una actividad, puede que no nos guste, pero no debemos guiarnos esto, debemos hacerla de todas maneras, llevando a cabo nuestra responsabilidad.

Aquí lo que dice el Señor es que: *Aquel que está sobre los pares de opuestos, él está a de mí*, es así como se deben llevar a cabo las cosas. En esta historia vemos que cuando fue al cementerio, vio a su hijo que había muerto de una picadura de víbora, pero él no se sintió afectado.

Otra historia, una vez un hombre había sido el emperador, y esa persona que había un rey, con el girar de la rueda de la vida, se transformó en una persona que trabajaba en un cementerio, generalmente debemos pagar por la cremación, pero aquí sucedió que un hombre trajo el cuerpo de su propio hijo y se supone que él debía recibir dinero por hacer la cremación. Miremos esta situación, una persona que había sido rey, que terminaba trabajando en el cementerio, en el crematorio del cementerio y tenía que cremar a su propio hijo y cobrar por esta actividad.

¿Por qué narro este incidente? Es para demostrar la importancia que tiene llevar a el deber, normalmente quedamos tocados por pequeñas cosas, pero aquí tenemos gran situación, un gran evento, donde este ex-rey permaneció inmutable.

¿Por qué estoy narrando todo esto? Es porque todos nosotros tenemos el sentimiento de que somos devotos, es bueno tener el sentimiento, pero verdaderamente, a menos que tenemos estos atributos, no nos pongamos la marca de ser devotos, podemos estar realmente contentos con nosotros mismos, si tenemos estos atributos de verdaderos devotos.

A la tarde vamos a discutir otras doce slokas (y ahora, simplemente está leyendo las seis s que va a desarrollar a la tarde).

* * * * *

Saludos a la hermandad, saludos fraternales de corazón a la hermandad.

tenemos tres festividades, una de las cuales es Sankranthi, a partir de mañana vamos a tener tres festivales y las personas van a dirigirse a distintos lugares, estos tres días de vacaciones, normalmente después de las Gurupujas, tenemos un día de vacaciones, porque aunque quieran trabajar, muchos no están en condiciones de trabajar.

Está explicando uno de los festivales), el significado es que el Rey Bali, que era un dios, tenía la cualidad de donar, donaba en los tres planos, el rey demonio Bali logró

tener la presencia de lo divino, él donaba y donaba, es la historia que contó muchas veces el maestro.

Entonces fue cuando Vishnu le dijo: Dame tres pies de tierra, (finalmente, no cuenta la historia), para que los seres progresen, es muy importante que pierdan su orgullo y su egoísmo, y cuando puedan trascender su egoísmo y su orgullo, comenzarán a recordar que lo divino estaba en ellos.

Cada festival tiene su significado desde el punto de vista del alma y también en lo objetivo, por ejemplo, desde el lado objetivo, en nuestros festivales compramos nuevas ropas, hacemos regalos, pero si lo vemos desde el punto de vista del alma, podemos hacer los arreglos necesarios, de manera tal que progrese también en el mundo espiritual.

Los Rishis vieron el significado de estos días, pero no dieron restricciones de cómo los debemos celebrar, por ejemplo, a nosotros se nos dice que debemos hacer la plegaria a la mañana y a la tarde, nos informan, pero no nos obligan a hacer las cosas, se nos da siempre la libertad de acción, sólo cuando la personalidad toma el gusto a la práctica, continúa con ellas.

Aquellos que desarrollan el gusto por ellas, personas así no debemos recordarles que tienen que hacer prácticas espirituales, en tanto que el alma toma múltiples vidas y comienza a experimentar, va a haber un día donde quiere conocer su propio origen y [10.00](#) estos seres comienzan a llamarse los buscadores, porque comienzan a realizar las prácticas buscando a lo divino.

Nosotros sólo somos informados, pero nunca hay reglas o imposiciones sobre nosotros, porque cada individuo que decide conocerse a sí mismo, él mismo se autoimpone reglas y regulaciones, se va a imponer una autodisciplina para seguir el sendero.

Incluso en la World Teacher Trust no hay reglas ni regulaciones, sólo informamos de que si hacemos las cosas de esta forma, vamos a obtener buenas experiencias, sólo aquellos que se sienten inspirados, adoptan entonces las prácticas, toman la decisión de seguir las prácticas.

A partir de mañana, de acuerdo al calendario lunar, el alma que está enganchada a lo material, comienza su camino de ascenso, comienza el camino hacia la luz, ese es el significado del festival que comienza mañana, es por eso que los saludo en ocasión del festival de Sankranti.

Hoy a la noche, los voluntarios van a trabajar horas para dismantelar todo lo que vemos y después de dismantelar todo, van a irse cansados a casa a descansar después de tantos días de actividad.

Si estamos fijos solamente en el mundo material, vamos a pensar que durante estos tres días hemos trabajado demasiado y entonces a partir de mañana vamos a comenzar a descansar y vamos a postergar las prácticas espirituales para el momento en que ya hayamos descansado y al final no vamos a comenzar nunca a realizarlas.

El Señor explica en el Bhagavad Gita que las personas que tienen los atributos de los que hablábamos en la charla de la mañana, que: *“estas personas están cercanas a mí”*.

En las Gurupujas repetimos y repetimos las mismas cosas, porque cuando vivimos en la mente, necesitamos de la repetición, porque nos olvidamos. Cuando alcancemos a estar en el plano búdico, ya no perderemos la memoria y entonces no necesitaremos de tantas repeticiones. Ya que no es suficiente si yo les doy un certificado de que son buenos devotos para serlo.

Krishna, el Señor nos dio los atributos en el Bhagavad Gita, él no se refería a él mismo, sino que se refería a la consciencia universal presente en todos, cuandoquiera que diga Krishna en el Bhagavad Gita: Rinde todo hacia mí, no quiere decir que él dice que rindamos todos ante Krishna, si no a lo divino que está en nosotros. Solamente cuando somos capaces de sintonizar con lo divino en nosotros, seremos capaces de comprender el propósito de por qué hemos venido y conoceremos las características de esta creación.

Cuando el maestro EK dice Navani,(Na significa mío, Vani significa palabra, el mensaje, explica por qué se le puso a la revista el nombre de Navani a la Circular de vaisakh en telegu), no es el mensaje del Maestro EK, sino es lo divino en el Maestro EK, ese es el mensaje, el mensaje de lo divino que residí en el Maestro EK, entonces Navani, mi mensaje, no es el mensaje del Maestro EK, sino que como él estaba en sintonía con lo divino, es el mensaje de lo divino a través de él.

A la mañana discutimos que no debemos estar desequilibrados debido a los pares de opuestos, incluso si alguien nos halaga o nos ofende, nos insulta, permaneceremos en equilibrio, esta es una cualidad muy importante. Si estamos en el estado de estar más allá de las cualidades, es cuando podemos sintonizar con lo divino en nosotros, no vamos a tener más apego por las cosas, ni gusto por las cosas objetivas, estaremos por sobre los pares de opuestos, entonces ya no seremos molestados ni por la excesiva alegría ni por la tristeza.

Ayer una persona se enteró, durante este seminario, que su madre había muerto, él no se molestó por esto, siguió y continuó con el trabajo que tenía que hacer de Gurupujas.

Normalmente en nuestra mente tratamos algunas cosas como auspiciosas y otras como no auspiciosas, estas dos cosas se producen alternativamente, de la misma forma que el día es seguido por la noche, hay días que nos traen alegría y hay días que nos traen tristeza.

Toda la creación es como tomar una inhalación y dar una exhalación, todo es alternativo, todo lo que nace, muere, pero el ser nunca muere, nosotros permanecemos y las formas físicas suceden alrededor nuestro, todas estas capas que se construyen alrededor nuestro no son de larga duración, cualquier cosa que se acumula alrededor nuestro también se va a ir.

El verdadero devoto no se identifica con las cosas que lo rodean y lo discrimina muy claramente, que las cosas se han reunido alrededor de él, pero que no son de él, ni le pertenecen a él. Toda la creación tiene alternativamente estos dos aspectos, la luz y la oscuridad, debemos reconocer que todo esto existe eternamente, aquel que conoce esta verdad no queda afectado por los pares de opuestos, un yogui es aquel que está más allá de los pares de opuestos y que no es afectado por ellos.

Uno que está más allá de ellos, va a ser capaz de ser testigo de cómo funcionan alternativamente, como la luna nueva viene después de la luna llena y después de la luna llena llega otra luna nueva, esta es la ley de la alternancia, que funciona eternamente. Aquel que está enfermo le gustaría estar sano, alguien que tiene una enfermedad grave, lo único que le queda es poder estar saludable, si ya estamos caídos al suelo no podemos volver a caer, más allá del suelo no podemos caer, así que el próximo paso va a ser solamente levantarnos.

Una vez un maestro fue a ver a otro maestro, así que voy a nombrar el primer maestro como A y el segundo como B, el primero estaba sentado en una silla y el segundo se acercó, el B se acercó, el primer maestro A llamó a sus discípulos y les dijo que le pusieran una silla al maestro B, pero el maestro B dijo: *No, no, no, me voy a quedar en el suelo*, pero al maestro A no le gustó esa situación y entonces le dijo al maestro B: *¿Por qué te sientas sobre el suelo y no sobre una silla?*

Entonces él dijo: *Si me siento sobre el piso, no me puedo caer de él, pero si me siento sobre la silla, está la posibilidad de que me pueda caer*, es decir, esto es solamente para dar un ejemplo, que aquellos que se elevan en la vida, tienen la posibilidad de caer.

Hay una meditación que dice que: *Yo creo en AQUELLO y no en las alturas*. Si estamos en una alta posición, tenemos la posibilidad de poder caer de ella o perderla, aquellos que saben la naturaleza de este principio de alternancia, lo comprenden como un vaivén. Aquellos que se pueden establecer en ellos, en el punto medio, saben que alternativamente esta dualidad llegará a ellos, como un columpio que va en una dirección de un extremo a otro, así tenemos buenos días y malos días alternativamente.

Tenemos que ver los aspectos diferentes, por ejemplo, aquí, si vamos al sur, la temperatura es muy alta y, en cambio, si vamos al norte, la temperatura es muy fría y en todo aspecto tenemos dos cosas, son como los dos platillos de una balanza, que se mantienen moviéndose.

Estar en la mente es estar en ese balanceo, una vez que nos elevamos al Buddhi, somos capaces de ver este movimiento de balanceo, pero no perdemos el equilibrio, somos sólo observadores.

Si alguien nos dice: *balanceate*, la persona que está en buddhi dice: *Te puedes balancear tú, yo veo cómo te balanceas*, debemos elevarnos en nuestra consciencia y reconocer que todo llega para irse, va a haber marea alta y marea baja para todo.

Para un ser hay distintos estados, primero nacer, por ejemplo, a pesar de que es eterno, toma nacimiento en una forma, después la forma crece, después alcanza su punto culminante de crecimiento, después cae y después va a ser la desaparición, sumergirse nuevamente en el origen. Es la naturaleza que lleva a cabo estos cinco estados en todo, cuando decimos: *Es aquello que se acumula alrededor del ser, lo que muere, lo que perece, el ser no muere*, si, por ejemplo, en la primavera florecen las plantas y en otoño el árbol perderá las hojas, esta actividad de las estaciones se produce cíclicamente y constantemente.

La persona que no está en forma física, no puede experimentar estos cambios, una vez que nos elevamos a Buddhi, podemos ver los cambios que le suceden a la forma, va a reconocer eso como cambios que se suceden en su forma física, pero no en él, entonces si se pone enfermo, él va a decir: *Mi cuerpo está enfermo*, no va a decir nunca: *Yo estoy enfermo*, porque no se identifica con el cuerpo.

La forma es el núcleo y la forma que está alrededor del alma es mortal, el alma es inmortal, lo que se reúne alrededor de ella es lo que perece, no debemos tratar al alma y al cuerpo de la misma forma, ¿cómo podemos decir que nosotros y nuestro vehículo somos lo mismo?, hemos salido del vehículo y de la misma forma que entramos y salimos de un vehículo para hacer un viaje, el alma entra en la forma y también parte de la forma, el alma utiliza la forma como vehículo.

En el cuerpo estamos normalmente en el plano mental, es cuando nos asociamos con la vida física, pero la luz del alma es Buddhi, si estamos en el alma, vamos a darnos cuenta que somos distintos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos es dado como una facilidad, es un implemento para que podamos llevar a cabo las cosas.

Entonces en el momento que vemos que el cuerpo ya no es más apto, nos daremos cuenta que es el momento de retirarnos, como Ramakrishna Paramahansa, él tuvo cáncer de garganta y se dio cuenta que era el momento de retirarse, entonces llamó a sus discípulos y les dijo: *El cáncer de garganta que tengo es solamente una puerta para mí para retirarme y este cáncer lo tiene mi cuerpo, no lo tengo yo*.

Los conocedores van a hablar acerca de su cuerpo en tercera persona: *Este cuerpo se está enfermado, este cuerpo está envejeciendo*, así hablan los conocedores, había una persona llamada Lakubarda (¿) y siempre solía decir: *“Este cuerpo tiene hambre”*, él era totalmente consciente, él podía recordar que él no era su cuerpo. Nosotros por otro lado decimos: *Tengo frío, tengo calor, estoy enfermo de diabetes*, hay que recordar que su cuerpo tiene diabetes y no él. Una vez una persona se acercó al maestro y le dijo, después de haber llevado un chequeo médico, supo que tenía diabetes y entonces el maestro le dijo: *¿Qué daño te va a hacer la diabetes? Tú debes seguir continuando con tu trabajo*.

Debemos reconocer que a veces nos vienen enfermedades y que estas enfermedades van a ser el medio para poder partir y que sólo estaremos enfermos de eso en esta encarnación, una vez que hayamos terminado nuestras obligaciones, sabremos cómo partir por medio de esa enfermedad, para no quedarnos en el cuerpo por más tiempo del necesario.

Aquellos que se asientan en Buddhi, como alma no tienen dualidad, somos nosotros y la personalidad y nos vamos a diferenciar, de quiénes somos, de nosotros mismos o de nuestra personalidad. En la plegaria se nos pide que observemos internamente, que observemos la personalidad, que es distinta a lo que somos nosotros. Llegaremos a un estado, donde los yoguis pueden verdaderamente ver su propia forma fuera de ellos, ellos se separan de su forma física, así que sabrán muy bien que ellos no son su forma física, verdaderamente durante las horas del sueño no permanecemos en nuestro cuerpo, hacemos lo mismo, pero no somos conscientes de ello.

Entonces lo que aprendemos del yoga es cómo salirnos de esta forma física, quien logra esta facilidad de partir del cuerpo a voluntad, ellos son llamados yoguis, hay muchas de estas historias dadas en la vida, por ejemplo, de Sai Baba, Sai Baba de Shirdi, Ramakrishna Paramahansa. Ellos también fueron humanos como nosotros, pero trabajaron hasta trascender esta condición. En esta práctica de conocimiento, un día nos vamos a separar de nuestra personalidad y estaremos en un estado donde no seremos afectados por la dualidad.

En el Bhagavad Gita, el Señor dice: *En esta creación, lo que existe, eso que existe, no desaparece y lo que es no manifiesto, no puede llegar a la existencia, sólo cambian de forma*, por ejemplo, a veces veremos que nuestro nieto va a tener características de nuestro abuelo, entonces vamos a decir: *Oh, mi nieto es como mi abuelo*.

Entonces, ¿dónde vamos a irnos cuando partimos del cuerpo? No nos salimos del planeta, nos quedamos aquí, ¿saben?, hace dieciocho millones de años que hemos descendido a este planeta, si dividimos esto por setenta años, que es una vida promedio, son doscientos mil nacimientos, ¿dónde están todos estos seres que han nacido? Están solamente aquí. A nosotros se nos da como un uniforme y un número, cuando vamos a una prisión nos dan un número y un uniforme, ¿no es cierto?, de esta forma, a cada alma se le da un número, nosotros somos los prisioneros de esta tierra.

Todos los seres existen eternamente, sólo cambian formas, hemos venido una y otra vez, pero cualquier cosa que hagamos, todavía no hemos trascendido estos pares de opuestos, si hay uno que ha trascendido los pares de opuestos, lo divino dice: *Este es el querido para mí*, la persona es capaz de enfrentarse con la felicidad y con la tristeza de igual manera, porque está en equilibrio.

Los pares de opuestos son como el verso y el reverso de una moneda, si decimos: *Queremos una moneda que tenga sólo verso y no reverso*, no la vamos a encontrar, debemos siempre recordar que si vemos una cara de algo, siempre sabemos que existe el otro lado, este es el conocimiento que obtenemos a través de la experiencia.

Yogui es aquel que puede aceptar ambos, el insulto y el halago, la felicidad y la tristeza, esto es llamado la ley de la aceptación, vemos la vida de los grandes devotos, como siempre tienen dificultades y tienen crisis, penas, pero no son molestados por estas, porque permanecen en el estado de Buddhi, por encima de los pares de opuestos.

Cuando nos elevamos a nosotros mismos ante el plano búdico, no vamos a encontrar diferencia entre un amigo y un enemigo, los vamos a tratar igual, porque nos vamos a encontrar con lo divino en ellos y no nos vamos a relacionar a nivel de la personalidad o con sus personalidades, cada alma queda prisionera de su propia personalidad, la personalidad es como una pitón.

El Señor dice que aquel que está más allá de su personalidad, que no está afectada por esta, tiene una mente estable, esta persona es querida por lo divino, por ejemplo, una persona que es amiga nuestra, como no es nuestro enemigo no nos vamos a sentir afectados, aunque normalmente son los amigos los que se transforman en enemigos, es muy raro que un enemigo se transforme en nuestro amigo.

Aquel que se eleva hasta el plano búdico va a aceptar a ambos, va a tratar a ambos con ecuanimidad, de la misma forma, esto es lo que vemos en las vidas de Rama y de Krishna, mientras Rama ve a Rávana o Krishna ve a los diabólicos, no se sienten molestos, porque ellos ven el alma en la forma del otro y se relacionan con esa alma. Normalmente nosotros vemos a las personalidades, existe no solamente el concepto de amistad, sino el de hermandad, porque todos los seres provienen de la misma fuente, entonces hay una fraternidad entre los seres, una hermandad.

Si vemos a un demonio, debemos ser capaces de ver a ese ser como el alma y ver que su personalidad es diabólica y debemos verla separada de su ser, porque incluso estos seres, cuando adquieren conocimiento, son capaces de reformar su personalidad.

¿Para qué es el conocimiento? El conocimiento es para cambiar nuestra personalidad, de aquella de naturaleza bestial a transformarla en una de naturaleza divina, cuando quiera que interactuemos con otros seres, vamos a ver los seres separados de sus personalidades. Hay pocos que son muy impulsivos en su acción, ese impulso está en sus personalidades, es debido a su naturaleza, por ejemplo, si vamos a un programa, algunas personas van a estar listas en quince minutos y hay otras personas que siempre están listas diez minutos después de la hora.

Por ejemplo, vamos a encontrar a veces que la mujer de la casa llega tarde, si queremos ir a un cine, generalmente el hombre es el que llega tarde y la mujer está lista antes, por ejemplo, si un domingo tenemos que ir a comprar vegetales, la mujer va a estar más interesada en ir al mercado. Entonces, dependiendo de la actividad, va a haber algunos que van a estar interesados y otros que no, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos equilibrar la situación, debemos ser capaces de enfrentar todas las actividades con la misma actitud, con ecuanimidad.

Para poder hacer esto, debemos ir un paso más alto, es decir, debemos saber no solamente que no somos nuestro cuerpo, sino que tenemos que darnos cuenta que tampoco somos nuestra personalidad. Entonces hay dos iniciaciones, la primera iniciación es saber que nosotros no somos el cuerpo, debemos saber que nos fue dado para llevar a cabo las cosas, la segunda iniciación es saber que yo no soy mi personalidad.

Así que aquel que se da cuenta que no es su personalidad, él es capaz de ver a su propia personalidad y decir: *Ah, mi personalidad es impulsiva, mi personalidad es ansiosa o se enoja o tiene poca energía*, si podemos ver todos estos atributos de nuestra personalidad, podemos estudiarla para saber cuáles son las cosas que nos causan dificultades o que les causan dificultades a otros.

Hay realmente una forma de ver esto, para ser capaces de hacer esto, tenemos que ser capaces de recordar que nosotros somos el alma que descendimos de lo divino y que debido a la ignorancia tenemos esta clase de personalidad y que por medio del conocimiento podemos cambiar y transformar nuestra personalidad.

Entonces, como primer paso, si podemos ver que somos diferentes de nuestro cuerpo y después de nuestra personalidad, por ejemplo, si no usamos gafas y nos las ponemos, tenemos la posibilidad de ver mejor las cosas, pero si nuestras gafas están sucias ¿cómo

podemos saberlo? Entonces, cuando compramos gafas, siempre nos van a dar una cajita y un pedacito de tela para limpiarlas, un trapito, pero si no encontramos el trapito, lo vamos a tratar de limpiar con lo que tengamos a mano, pero no hay nada como limpiarlo con la tela apropiada y no podemos limpiarlas con un trapo sucio, ¿no?

Entonces, así hay muchas cosas que aprendemos y por medio de este conocimiento se produce las formaciones, siempre decimos: *No es el mundo el que tiene que cambiar, tenemos que ser nosotros los que cambiamos*, por eso se dice: *Sé el cambio que quieres ver en el mundo*. Si cambiamos, nos vamos a dar cuenta ya que el mundo es bello y está en buen estado, así que para poder estar por arriba de los pares de opuestos, debemos recordar que AQUELLO sea da como YO SOY y no identificarnos con nuestra personalidad. Si no, vamos a decir: *Yo estoy ok, yo estoy ok*, siempre decimos: *Estoy ok, estoy ok*, pero no estamos nada ok, los que están ok son aquellos que están en el altar, nosotros somos tres, como alma, tenemos una personalidad y después tenemos la forma física.

Si somos capaces de ver los diferentes estados, entonces seremos capaces de rellenar los agujeros de nuestra personalidad, sólo personas así tendrán la elegibilidad, serán elegibles, por ejemplo, si hacemos un examen y nos dan la nota, nos dan de nuevo el papel, vamos a saber qué errores cometimos, ¿no?, nos dan la corrección. En una situación así, conoceremos la ley de la alternancia, que la noche es seguida por el día, que dormimos y nos despertamos, que uno presta ayuda al otro, siempre existe la ley de la alternancia y aquel que comprende esto, debido a este conocimiento, va a llegar al estado de estar más allá de los pares de opuestos.

Entonces si alguien dice: *Yo no necesito este conocimiento*, debido a su sentido de devoción, esta devoción es inútil sin conocimiento, si alguien dice: *No necesito devoción, el conocimiento es suficiente*, esto se transforma en una carga mental.

No nos tiene que importar lo que la gente diga de nosotros, miremos la vida de Krishna, muchas personas dijeron muchas cosas acerca de él, miremos la vida de Jesucristo, la vida de Buddha, ellos fueron insultados, se habló mal de ellos, se habló injustamente de ellos. Normalmente, si alguien nos insulta, vamos a, por lo menos, decirles lo mismo que nos dijeron, actuamos recíprocamente, en cambio Krishna, Buddha, Jesucristo, no se molestaron, estaban más allá de eso, por sobre esas cosas.

Debemos siempre reconocer que aquel que nos alaba, mañana nos insultará, debemos saber que el halago y el insulto son las dos caras de la misma moneda, así que aquel que no es afectado ni por el halago ni por el insulto, es el querido por el maestro. Por ejemplo, una persona que tiene el conocimiento de Brahman, fue a Ramakrishna y le dijo: Yo te voy a enseñar sobre el conocimiento de Brahman y Ramakrishna le dijo: ¿Sí? ¿Puedes decir que esto es Brahman y esto es Brahman?

Y entonces, cuando iban a tomar baño en el río, este conocedor, había moho sobre los escalones y entonces esta persona se cayó y tenía dolor en los muslos y comenzó a insultar y diciendo que no se mantenían los escalones en orden y entonces Ramakrishna lo vio y le dijo: ¿Qué cosa no es Brahman? El escalón es Brahman, el moho es Brahman, el

agua es Brahman. Entonces, era solamente una persona crítica que conocía la ciencia de Brahman, pero no tenía la experiencia de él, entonces Ramakrishna le dijo: ¿Cómo puedes enseñarme al Brahman, la ciencia del Brahman, si no ves al Brahman?

Ramakrishna se comportaba muy raramente en su vida, por ejemplo, comía un puri, pero lo compartía con el perro, él comía un bocado y le daba un bocado al perro, otro bocado él, otro bocado al perro, en vez de darle al perro un puri y comer él otro puri.

En actos así, él no tenía paralelo, si conocemos la historia de Ramakrishna Paramahansa, quedaremos atónitos. Por ejemplo, en un templo había una estatua de Krishna que tenía el brazo roto, entonces la reina que mantenía al templo, hablaba con los sacerdotes y decía: *¿Está bien que la estatua tenga un brazo roto?* Y le decían: *No, no, no, no está bien.* Y querían tirarla, entonces Ramakrishna, que estaba al lado de los sacerdotes, decía: *Si el sobrino de la reina tuviera un brazo roto, ¿tiraríamos al sobrino?*, entonces la reina se enojó, porque ella quería tirar la estatua y entonces los sacerdotes dijeron: *No, estás dando un mal ejemplo, ¿tú quieres tirar el hombre, tú quieres tirar la piedra?*, le dijo Ramakrishna: *Falta de entendimiento, porque ves en la piedra solamente una piedra, no ves al Brahman que está en la piedra.* Entonces él dijo: *Ok, si encontramos el brazo y lo arreglamos, lo pegamos, ¿cree usted que va a quedar normal nuevamente?* Entonces Ramakrishna aceptó que pegaran el brazo y eso hicieron, ahora si todos visitamos el templo, vamos a ver la imagen de Krishna y vamos a poder reconocer dónde estaba roto el brazo, así era Ramakrishna.

Hubo una gran conocedora que fue a ver a Ramakrishna y le dijo: *Le voy a enseñar el Tantra, ok, enséñeme*, le dijo, entonces él dijo que sí, porque todo lo aceptaba, entonces ella se dio cuenta al momento de que Ramakrishna conocía mucho mejor el Tantra que ella, porque la madre le dio automáticamente la presencia a Ramakrishna, cuando él comenzó a practicarlo. Y ella se quedó tan sorprendida de verlo a él, porque cualquier cosa que ella estaba tratando de enseñarle, él era capaz de hacerlo mucho mejor, entonces se acercaron las personas y entonces trataron de discutir si era un practicante de Tantra, si era él un practicante o era un yogui o qué era.

Y después de haber discutido muchísimo, a él no le interesó para nada todo lo que estaba sucediendo, todos llegaron a la decisión unánime que él era un conocedor del Brahman, entonces fueron a verlo y Ramakrishna les dijo: *¿Qué es lo que está sucediendo aquí, en este conflicto, en esta escena?* Y entonces todos dijeron: *Todos hemos decidido que eres un conocedor de Brahman.* Y él dijo: *¿Y eso que quiere decir?*, porque no le interesaba para nada, ese era el estado en el que él estaba, ¿qué le molestaban los pares de opuestos o las dualidades a él? La madre divina solía tomar forma en frente de él y mantener diálogos con él y quedarse con él y hacerle bromas y solían reír mucho.

Si quieren hablar acerca de devoción, este es un ejemplo del que debemos hablar, entonces conoceremos estos ejemplos excelsos, porque él estaba más allá de su personalidad y esto le fue posible, porque las dualidades para él no eran nada.

Normalmente nosotros no podemos tolerar ni el frío ni el calor, si llueve no nos gusta, si hay demasiado viento tampoco nos gusta, tenemos siempre problemas con el tiempo, si

continúa lloviendo por una semana, nos entristecemos, poder enfrentarnos al calor y al frío, a la lluvia y al sol, sin mantener apego a nada. Aquel que puede alinearse con lo divino en todo, no desarrolla apego a las cosas físicas, no queda condicionado por el mundo físico.

Así que aquellos que se estabilizan en el contexto de que AQUELLO que existe como YO SOY, son los llamados los cisnes que cantan la canción de SOHAM, aquí a lo que se delibera es que debemos saber que estamos más allá de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad y de que como almas somos imágenes de lo divino. Entonces seremos capaces de ver a la personalidad separada de nuestra forma física, generalmente estamos enredados con nuestra personalidad y nuestra forma física, aquel que está en sintonía continua con lo divino en él, lentamente lo divino desciende a su personalidad y brilla a través de esta y esto es debido a la presencia de lo divino en él, que la personalidad se transformó.

Esto es lo que se ve en la vida del Maestro Morya, si un tigre se aproxima a él, él lo mira a los ojos y termina siendo como un tierno gatito, cuando miramos a alguien, cuando nos encontramos con alguien, debemos ser capaces de encontrarnos con el ser en él y no con la personalidad. Todos nosotros estamos atrapados en nuestra personalidad y debemos utilizar el conocimiento que tenemos para poder separarnos de nuestra forma física y darnos cuenta de que no somos ni nuestra forma física ni nuestra personalidad.

Solamente cuando suceda esta transformación en nuestra personalidad, ya no seremos afectados por el calor y el frío, por los gustos y las aversiones, porque ya la personalidad no nos tendrá maniatados y no discutiremos por la lluvia, por el frío, por el calor. Sólo llevaremos a cabo el trabajo acomodándonos, haciendo los arreglos necesarios, pero acomodándonos, por ejemplo, si llueve, tomaremos un paraguas y llevaremos a cabo el trabajo y no diremos: *Oh, qué pena, está lloviendo*, ni nos molestará el hecho de que esté lloviendo. Simplemente haremos lo que tenemos que hacer, porque le protestemos a la lluvia, la lluvia no va a parar, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es llevar un paraguas y seguir trabajando, si hay demasiado sol, tomemos otro paraguas y sigamos trabajando.

Debemos siempre llevar un paraguas, ¿por qué? Porque no hay diferencia en las estaciones, a veces llueve diariamente. En Inglaterra, por ejemplo, siempre llevan un paraguas y un chubasquero o una chaqueta contra la lluvia. Aquí, cuando estamos en la estación de lluvias, tenemos siempre un paraguas, pero después, en el resto del año, no llueve, entonces, cuando empieza a llover nuevamente, nunca sabemos dónde dejamos el paraguas.

Aquel que se establece a sí mismo en la pregunta de ¿quién soy?, se eleva de esta forma y permanece silencioso tanto frente al insulto como a los halagos, y esto sucede solamente cuando somos capaces de identificarnos a nosotros mismos como el ser y no como nuestra personalidad.

El otro de los atributos es estar satisfecho con lo que nos llega y no ponernos a protestar por las cosas que no tenemos, normalmente queremos tener un reloj, pero una vez que nos lo hemos comprado, nos olvidamos de este, siempre estamos queriendo tener

lo que no tenemos, la mente es aquella que siempre nos señala lo que no tenemos y el Buddhi es aquel que elige lo que ya tenemos.

Entonces aquí se nos informa que no debemos preocuparnos por las cosas que no tenemos, sino estar satisfechos por las que tenemos, si estamos siempre corriendo detrás de las cosas que no tenemos, no usamos las que tenemos.

Otra cualidad es no preocuparnos si no poseemos nuestra propia casa, un verdadero devoto no se preocupa si tiene su propia casa o no la tiene, siempre él reside en su verdadera casa, en el corazón, las casas físicas no nos otorgan la alegría, muchas veces nos otorgan problemas, porque existen pérdidas.

A veces abrimos el grifo y solamente viene aire y no agua, esto quiere decir que la cañería está rota, así que como no podemos subir hasta donde está el tanque de agua, tenemos que llamar a alguien, pero todos estos problemas no los tenemos si nuestra residencia es el corazón.

Esto fue lo que pasó, cuando le dijimos al Maestro EK que le queríamos construir una casa y él dijo: *¿Para qué necesito una casa?*, él era padre de seis hijos y no quería tener una casa y él decía: *Mi padre nunca tuvo una casa, ¿por qué tengo que tenerla yo?* Su padre era un gran doctor de ayurveda y un yogui, era un catedrático y tenía tanto y tanto conocimiento por los Vedas, no había nadie que lo pudiera igualar en su tiempo, pero él nunca pensó en poseer o en construir su propia casa, porque para él siempre su residencia fue su corazón. Para personas así, tengan una casa fuera o no la tengan, es lo mismo.

Una vez Jesucristo con su grupo fue invitado a ofrecer alimento en una casa y entonces, él no solía entrar a las casas, entonces dijo: *El Hijo de Dios no tiene lugar donde apoyar su cabeza*, ¿saben qué profunda es esta declaración? Los Hijos de Dios no pueden ni siquiera dormir bajo un techo, porque es una obstrucción, van a dormir debajo de un árbol, nosotros tenemos ventiladores, techo y tanto y tanto confort y cuando le preguntaban: *¿No tienes realmente una casa?*, él dijo: *Mi padre tiene tantas y tantas mansiones y todas esas mansiones me pertenecen*, y le preguntaron: *¿Cuántas son?* -*Son veintisiete*, estaba hablando de las constelaciones lunares, él dijo: *Yo puedo residir en esas mansiones*.

De esta forma, en el Bhagavad Gita se dice que normalmente queremos tener tantas casas y cosas, pero aquel que practica el yoga, estar dentro es lo importante, si tienen una casa está bien, no la vendan, pero lo importante es la residencia del corazón, en el corazón.

La persona que escribió la versión en telugu del Bhagavata, porque no le dedicó el Bhagavata al rey, el rey lo echó de su propia casa, a él de su casa, y entonces él contestó: *No tengo ataduras con mi casa, ahora lo divino ha decidido que yo deje la casa*. Aquellas personas que están en contacto con lo divino, no tiene necesidad ni ansias de tener una casa, entonces lo divino dice: *Un devoto así es querido por mí*.

De la estrofa número trece a la diecinueve se narran los diversos atributos que hacen de un devoto ser preferido de Dios o querido por Dios.

(Está contando la historia del Vaivaswata Manu) Después de que se formó la Tierra, los

Esto es lo que se dice en los Puranas, cuando se terminó el tiempo de vida de la

Es por eso que esta página es muy importante, no podemos hacer y hacer actividades

Si las cosas que haces son tan grandiosas, ¿cómo es que permaneces tal cual eras

Ahora hay una nueva moda, nos ponemos grandes señales, marcas en la frente, en los

Ahora vamos a hacer la plegaria, porque ya nos hemos excedido en el tiempo, como

* * * * *