

EL MAESTRO INTERNO
SRI. PARVATHI KUMAR

MIAMI - FEBRERO - de 2018

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas que has sido reunidos aquí por la voluntad del Maestro para experimentar la consciencia de grupo y en esa consciencia elevarnos a nosotros mismos al reino del alma.

Es una vez más es un gran placer visitar la ciudad de Miami. Como siempre digo, la tierra de Maia. Maia es el nombre original, Miami es el nombre actual que ha recibido una distorsión del nombre original. Es la verdadera Magia la que de un lado o del otro siempre suena Miama. Maiama es magia, magia es la creación de Dios. De la aparente nada aparece algo que viene a la existencia y después desaparece, de la aparente nada, tal como por la mañana cuando nos despertamos, ya que cuando caemos en el sueño ya no estamos. Solo cuando nos despertamos tenemos un mundo alrededor y cuando nos retiramos al sueño desaparece, lo que quiere decir es que se retira la consciencia del mundo, ya no está allí. Porque toda la creación es vista como un juego de la consciencia y esa consciencia emerge la existencia. La existencia se ve como el aparente Dios y consciencia se ve como la naturaleza. La consciencia se retira y se vuelve a retirar una vez más en la existencia y así desaparece.

Eso sucede en todos nosotros de forma diaria desde la mañana al despertar, entonces el mundo empieza a existir para nosotros, porque cuando caemos en el sueño ya no estamos ahí y otra vez volvemos a la consciencia y así alternamos entre la consciencia y la existencia. Cuando estamos en la consciencia hay diferentes grados de consciencia porque la consciencia está en relación con la voluntad, el conocimiento y la actividad y cuando se retiran la pasión, los deseos, una vez más entra en la experiencia, es algo que sigue sucediendo y aquel que es capaz de estar en este estado de consciencia es capaz de ser el testigo de todas las intrincancias del juego de la creación, sino se pierde por un momento y solo se recupera a través del tiempo en sí mismo.

Así es que, en esa magia de la creación, el hombre es encantado e intenta encontrar cómo funciona la creación y así ver cómo poder relacionarse con esta creación y relacionarse con los otros seres, los animales, las plantas, con los elementos, con los planetas.

Toda la sabiduría no es más que el conocimiento de relacionarse, eso es la sabiduría y eso para los griegos se representaba con la letra Pi. Pi representa sabiduría y no es más que la relación del centro con la circunferencia de su alrededor. Y nosotros seguimos reuniéndonos una y otra vez para poder ganar esta sabiduría y esa habilidad de relacionarnos y para encontrar esa relativa alegría y también la bienaventuranza relativa.

Estoy muy feliz de volver a encontrarnos aquí en Miami, he venido aquí muchas veces y cada vez que regreso, estoy muy feliz de ver a aquellos que están siempre en mi mente, a todos sin excepción. Aquellos que están conmigo en mi ser, aquellos que están deseando verme en Miami están todos aquí. Excepto una persona, su nombre es Enriette, Ella nos daba mucha alegría y todos los demás que tengo en mi memoria están aquí, los veo a todos y estoy muy feliz de eso. Hay personas que han venido de diferentes partes para intentar relacionarnos con aquello que es desconocido. Porque lo que es conocido no es demasiado interesante para el ser, porque el ser está siempre interesado en conocer lo que es desconocido, porque una vez es conocido lo dejamos y proseguimos más adelante para conocer lo que es desconocido, así que ese perseguir lo que es desconocido nos lleva a lo desconocido y en el proceso obtenemos la bienaventuranza de experimentar y la experiencia

desaparece cuando llegamos a la existencia que es el Absoluto y eso se le llama Samadhi y por ello volvemos una y otra vez.

Debido a la insistencia de la hermana Rosy, ella hace que nos sintamos en casa. Ella viene con frecuencia a Europa e India junto con su esposo Alex. Ellos están preparados una vez acabe la vida de grupo de Miami, para volver a Europa o India y ella siempre me pregunta ¿cuándo vendrá a Miami? Y siempre se encuentra especialmente con Kumari. Tiene el sol en Aries y eso le da el poder de la perseverancia y su ascendente en Virgo, por eso la hace de una manera muy gentil y ella todo lo hace de una manera suave, porque lo hace suavemente y poco a poco se ha ido volviendo más suave y tiene la habilidad de traerme una vez más a Miami.

Si yo estoy en Miami, la primera cosa que veo es a nuestra hermana Carmen. Ella es responsable de que yo esté en estas partes de centro América como Venezuela, Miami, México, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. Ella es la que me presentó a todos estos grupos que ha estado dirigiendo y es parte de mí ser. Es una gran trabajadora para la Jerarquía de los Maestros, y ha dedicado su vida para el Plan y al trabajo del Maestro. Ella no se preocupa por su economía, por sus cosas personales, ni por la familia, no se preocupa de nada si no es referente al trabajo del Maestro, solo se preocupa cuando tiene que ver con el trabajo del Maestro. Siempre es una alegría ver a Carmen cuando estoy en estas partes de mundo, cuando el impulso es muy fuerte, ella también es traída a Europa. Todo lo que ella hace sin tener en cuenta el esfuerzo es una gran bendición que se prodigue de tanto en tanto.

A la mayoría de todos los conozco muy bien, porque habéis seguido viniendo una y otra vez y durante dos días he ido a Tampa y en el camino a Tampa, cuando he llegado a Apple hemos parado allí y recordado los encuentros de vida de grupo que hemos tenido, los recuerdos siempre permanecen y nos seguimos encontrando en ese plano pero también somos capaces de encontrarnos en otros planos de una forma sin esfuerzo, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo para transformarnos a nosotros mismos. Como el tallo de una rosa que poco a poco se transforma para darnos una bella rosa, pero antes de que del tallo emerja la rosa, ella estaba escondida en el tallo y cuando estaba escondida, de repente, floreció y se desplegó y se convirtió en una rosa muy bella. Nosotros no estamos atraídos por el tallo, sino por la belleza de la rosa que ha emergido.

De la misma manera, en el sendero de la sabiduría hay muchas situaciones llenas de espinas que nos someterán a esfuerzos, a preocupaciones, a dolor, pero ese dolor viene desde dentro de la propia personalidad, es la personalidad que puede ser una facilidad y también puede ser un impedimento en el camino para transformarnos en una casa iluminada, pero sin embargo nosotros hemos seguido perseverando juntos para poder transformar nuestro ser interno ya que la forma externa cambia.

Porque en 30 años, en el 1996 fue la primera vez que vine a Miami y no teníamos el aspecto que tenemos ahora, las formas cambian, no es así, pero poco a poco la forma desarrolla su propia decadencia, pero la personalidad no necesariamente decae, por el contrario, la personalidad puede cada vez, evolucionar y mostrar la belleza del alma sobre la personalidad, presidiendo sobre la personalidad, puede haber un crecimiento desde dentro tal como sucede con el tallo para poder manifestar las rosa, cuando observamos un rosal, antes de que el capullo salga, está dentro del tallo y poco a poco va manifestándose y poco a poco

se convierte en algo tan maravilloso y toda esta belleza estaba contenida en el tallo, lo que quiere decir que estaba oculta.

Lo mismo pasa con el alma que esta oculta dentro de la personalidad del ser y desde la personalidad tiene que manifestarse para que pueda presidir sobre la personalidad y de la alegría de la rosa y no el dolor de las espinas, porque cuando me dais las rosas tengo que ser muy cuidadoso para poderlas sostener porque sino puedo cogerla por la espina y también vosotros, al dármelas, tenéis que tener cuidado de no tocar las espinas de la personalidad, sino que tocar solo el tallo de la planta.

Nos tenemos que asociar con las virtudes de cada personalidad, así creceremos juntos y así podremos estar próximos, pero si solo vemos las espinas relativas al tallo, lo que quiere decir las dimensiones que no son deseables y si nos focalizamos en eso, entonces tendremos muchas dificultades, es el mismo ejemplo que con la rosa y las espinas, porque la rosa puede tener también espinas, y la rosa esta sobre el tallo mismo.

Nosotros como humanos desarrollamos nuestra personalidad para poder liberar el alma desde dentro y liberarnos de esa prisión porque esa prisión nos hace sufrir y así nuestra alma pueda presidir sobre la personalidad, porque si es así, es como la rosa. Nosotros nos ocupamos más de la rosa que del tallo, predominantemente nos relacionamos con la rosa, no nos relacionamos con el tallo. Así que cuando nos desarrollemos como almas, nos relacionaremos desde el alma y su belleza es tal que el resto de la personalidad es relegada al trasfondo y nosotros como aspirantes intentamos poder construir una personalidad de virtudes. Una personalidad de luz, de amor y de voluntad, por la cual el alma pueda manifestarse y transmita las necesarias energías a todo el alrededor y poder dar plenitud a todos estos alrededores, dándose plenitud así misma, nosotros estamos en este proceso de trabajo.

Mí primera vez aquí fue en 1995, la primera reunión la tuvimos en el Holiday Inn, cerca del aeropuerto y ahora estamos aquí en el Sheraton que también está cerca del aeropuerto, desde cerca del aeropuerto hemos ido aquí y allá y hemos realizado muchas vidas de grupo y ahora hemos vuelto cerca del aeropuerto. Estar cerca del aeropuerto es muy simbólico pues nos permite despegar y aterrizar y como almas todas hemos aterrizado en el cuerpo, hemos desarrollado la personalidad con la que nos comunicamos con el mundo y al relacionarnos con el mundo, cuando no tenemos conocimiento adecuado caemos en la ignorancia y por cuenta de ello nos quedamos atascados y habiendo aterrizado en Miami nos quedamos atascados en Miami.

Ahí está la magia de quedarnos atascados y después liberarnos. Quedarnos atascados y podernos liberar, este es el juego, así que nosotros debido a esta falta de conocimiento para podernos relacionar, desarrollamos una casa como prisión que es nuestra personalidad. Y cuando el hombre construye una prisión por causa de esa ignorancia, nosotros tenemos el antídoto con el conocimiento e intentamos traer conocimiento de aquellos que han podido transformar esa prisión en una casa iluminada.

Los que están en el altar han podido trabajar y conseguir que su personalidad se convierta en una casa iluminada y ellos pueden transmitir tanta luz y tanto amor y tanta voluntad a los

alrededores, recordemos sus enseñanzas relacionadas con su vida y con su trabajo, ese es el mensaje

Nosotros intentamos gradualmente poder superar nuestras limitaciones para poder superar la casa que es una prisión y que es nuestra personalidad, ese es todo el trabajo que estamos intentando hacer y eso no sucede solo en una vida, sino en muchas vidas. Esta búsqueda del conocimiento tiene lugar en 777 encarnaciones dice el Maestro DK.

Cuando estamos sinceramente interesados en el conocimiento necesitamos 777 encarnaciones para poder estar completamente relacionados, así que tenemos bastante tiempo para aprender, pero tanto como podemos relacionarnos como almas, tanto más estamos más próximos a ese conocimiento y nuestras habilidades indicarán nuestro crecimiento. Nuestra habilidad para elevar la sociedad de una manera u otra será una medida directa del crecimiento del alma dentro de la personalidad y también del impacto que dejemos cuando nos vayamos.

Es lo que sucede con los Maestros de Sabiduría, su impacto en el planeta es eterno, dura miles de años, fue tanto el amor y la luz que continúan inspirando y nosotros los tenemos aquí, son como los modelos y nos seguimos moviendo hacia adelante con el conocimiento, y relacionar la personalidad desde el alma eso es lo que decimos es construir el templo de Salomón. Eso es realmente construir un templo donde los tres soles brillen, los tres soles son: el Sol Cósmico, el Sol Solar y el Sol planetario.

El sol que vemos es el planetario, tiene otro sol que es su padre, que es el Sol Central que se le llama el Sol Solar. El Sol Solar a su vez tiene también a su padre, el Sol Cósmico. Así que desde la luz cósmica que es la luz primordial hay tres gradaciones de sol que suceden, el sol cósmico, el solar y el planetario. Daros cuenta que tenemos que atravesar estos tres soles.

El sol Cósmico está en la parte superior de la cabeza, el Sol Solar en el entrecejo y el Sol planetario está en el corazón. El corazón, el Ajna y el Sahasrara están conectados con estos tres soles, cuando estos tres soles están bien conectados, entra mucha luz que es transmitida a nuestra personalidad y entonces nos convertimos en una casa iluminada y la oscuridad desaparecerá. Cuando vamos con una linterna, la oscuridad desaparece ¿verdad? Así nosotros los seguimos a ellos e intentamos llegar a este estado de ser y eso es lo que estamos intentando trabajar, por eso nos reunimos y por esto lo intentamos aplicar en nuestra vida diaria.

Cuando tenemos estos encuentros, estas reuniones y estas vidas de grupo el alma reúne la necesaria fuerza para poder elevarse a sí misma y reorganizar la personalidad, pero la rutina diaria es un impedimento para el espíritu a no ser que nosotros tengamos la luz de las consciencia en la rutina diaria y mundana. La rutina de la vida es la que debilita el espíritu por eso volvemos al mismo estado en el que estamos y necesitamos las herramientas adecuadas para poder revertir esa situación.

Me gustaría presentarles un libro que fue presentado en el Dicembre Call en Bangalore y sus enseñanzas se desplegaron en Miami en setiembre 2007, el tema del libro es El templo y el Servicio, esto es,, convertir la personalidad en un Templo y como se puede convertir la personalidad en un templo y como se pueden construir las siete luces en nosotros y convertirnos en una casa iluminada. He querido presentarlo ahora porque aquí es donde vino

este tema. En septiembre cuando todos nos encontrábamos en Miami es donde este tema se dio y ha estado durmiendo, en sueños, durante muchos años pero ahora un joven de Bangalore ha hecho la transcripción y me lo presentó para las necesarias correcciones, ediciones y rectificaciones y consecuentemente este libro fue presentado en el Decembre Call en India el 2017. Este libro ha emergido de esta maravillosa ciudad Miami, así que he querido presentarlo porque vosotros fuisteis los oyentes. El libro está disponible para que os podáis relacionar con él.

Esta tarde, solo quería darles una charla introductoria. Todo se trata de informar y reformar la personalidad para que el alma brille. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Los ingredientes para transformar nuestra casa en una casa iluminada están dentro de nosotros, simplemente tenemos que eliminar ciertas cosas de nuestra personalidad, para que el templo de Salomón pueda ser construido y formado por sí mismo, no hay nada que se tenga que construir con material externo a lo que se refiere al templo interno, solo eliminando ciertas cosas de nuestra personalidad el templo aparece. Aquellos que trabajan con las pirámides, simplemente para descubrirlas, han ido retirando todo el material que las ocultaba y la pirámide de repente ha aparecido delante de los arqueólogos.

Lo mismo pasa con la persona y el alma, para que el alma aparezca se tienen que eliminar las cosas innecesarias e indeseables, regulándonos porque lo que permanece es muy bello, un escultor puede ver una bella forma dentro de una piedra, el visualiza la forma y toda la piedra que no es necesaria la va eliminando y al final la figura surge de esa piedra que de otra forma estaba oculta.

Dentro de la personalidad están el Sol Cósmico, Solar y Planetario brillando y los siete planetas trabajando también dentro y lo único que se necesita es redondearlo y eliminar todas las cosas que son innecesarias, eliminar ciertas acciones innecesarias, eliminar algunas conversaciones, algunos pensamientos innecesarios, eliminando todo eso, podremos realizar la belleza porque cada uno de nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, del Dios original, eso es lo que dicen las escrituras, naturalmente y originalmente está ahí pero invisible, la única cosa es que alrededor de la imagen hay tantas cosas innecesarias y se ha juntado tanto material innecesario pero eliminando este materia, l permitirá la revelación de la belleza del ser original. Esto es lo que se supone que todos debemos hacer y ese es el trabajo y así hemos llegado al tema y mañana entraremos en él.

El tema que se ha elegido para esta vida de grupo es el “Morador Interno”. ¿Quién es el morador interno? Nosotros somos los moradores internos, nosotros somos los que estamos dentro, cada uno de nosotros como almas, como atmas, somos los que estamos dentro, somos los moradores internos, pero hemos desarrollado una personalidad y una forma en la que el morador interno ha desaparecido dentro de ellas. Hay como una imagen de Dios alrededor de la cual se ha construido un templo y el templo ha sido sumergido agua y se convierte en invisible.

Así que tenemos que eliminar ciertas cosas para poder redescubrir la imagen del templo, El morador interno, el que está dentro, es aquel que llamamos el alma y tiene una forma y tiene una personalidad, tiene una forma y desarrolla una personalidad para relacionarse con el mundo externo. Pero raramente realizamos que somos un alma que tiene una personalidad y un cuerpo. Nosotros nos relacionamos el cuerpo y con la forma. Nosotros vemos el cuerpo y

nos identificamos más con el cuerpo en lugar de relacionarnos con la comprensión de que el cuerpo es el vehículo que tenemos. Tenemos el cuerpo en base a la personalidad que tenemos, así que con la ayuda del cuerpo el morador interno se relaciona con el mundo y de acuerdo a la ignorancia desarrolla una personalidad y esa personalidad repulsa al morador interno así que el trabajo es dar nueva forma a la personalidad, cuando la personalidad se reforma el cuerpo también se reforma, de acuerdo con la personalidad así es la forma.

Hoy nosotros pensamos que tenemos que reformar la forma, hay tantas terapias, tantos ejercicios, pero la gente no puede obtener la forma deseada, porque la forma deseada sucede si la personalidad tiene ciertos pensamientos y cuando hay armonía en los pensamientos.

Cuando hay armonía en los pensamientos, la personalidad también será armónica. De acuerdo con la forma etérica, la forma física aparece, pero nosotros nos ocupamos más por la forma física, del peso y queremos ser tan bellos como sea posible, pero ser bello en el plano mental es más importante porque eso se manifiesta en el plano físico. Tanto como seamos armónicos en el plano mental, tanto más se manifestará armonía en el plano físico. Porque ser armónicos en el plano físico no es suficiente ya que es mucho más importante desde el plano mental.

Desde el alma al budhi y del budhi a la mente y de la mente a los sentidos y al cuerpo. Cuando las energías fluyen sin impedimento entonces la reforma sucede, así que la focalización debe estar en recordar y si es posible funcionar como almas pero no funcionar como personalidades y no funcionar con la identidad externa que está relacionada con la forma porque mucha gente piensa que son su cuerpo.

Nosotros desarrollamos esa personalidad y estamos más apegados a ella pero la personalidad tiene un nombre, tiene una forma, tiene un estatus social, todo eso es temporal, pero esto cambia de tiempo en tiempo. La personalidad que teníamos en nuestra infancia y luego en nuestra juventud y luego en la etapa adulta, en la etapa de edad avanzada, etc. hemos ido cambiando las experiencias y todo ese envejecimiento ha ido sucediendo, pero el alma no cambia. El alma es eterna y es inmutable pero la personalidad evoluciona o involuciona, la personalidad puede evolucionar o puede involucionar porque también puede entrar en un proceso involutivo o en un proceso evolutivo, dependiendo de la aplicación del conocimiento que llevamos con nosotros.

En cuanto se refiere a la personalidad nos seguimos relacionando con el mundo y nosotros no somos ni tan siquiera nuestra personalidad. Yo no soy un maestro, pero cuando cumplo la función de maestro soy un Maestro, pero pensar que siempre soy un Maestro es obtener una identidad equivocada, pero como alma ahora estoy trabajando como Maestro, yo soy el alma y vosotros sois el alma y estáis trabajando ahora mismo como oyentes, cuando estáis escuchando sois estudiantes, cuando yo enseño soy Maestro, pero en el momento que se acabe la vida de grupo, yo no soy Maestro, ni vosotros sois estudiantes. Po eso hay una época en la que somos niños, después se nos llama jóvenes, después se nos llama adultos, ahora se nos llama personas de edad avanzada, pero son todos aspectos de la personalidad.

El alma no sufre todas esas modificaciones, ella está eternamente allí y toma una forma y desarrolla una personalidad, incluso hay que conseguir una personalidad estable y si esta personalidad estable se obtiene puede durar más de una encarnación. Así es como los

Maestros han conseguido una personalidad eternamente hábil, útil y que pueda llevar a cabo los actos de servicio. Así que hay una forma de relacionarnos con el alma en nosotros y con la súper alma dentro de nosotros y construir una personalidad con la cual podamos estar en el viaje eterno.

El alma es eterna y surge de la súper alma y sigue construyendo una personalidad, encarnación tras encarnación, a eso es a lo que llamamos evolución. Porque construir esta personalidad, supone un código de conducta ética y al cabo de cierto tiempo se disolverá y esa personalidad y nosotros volveremos a entrar con esa personalidad en otra forma. Ven los niños, ellos tienen sus propios rasgos. Una madre puede tener varios hijos de un mismo padre, pero ellos son diferentes. ¿De dónde vienen los rasgos? Porque el padre es el mismo y la madre también, pero los hijos son diferentes, esos rasgos vienen con ellos, los traemos nosotros y además tenemos unos rasgos comunes con el padre y la madre, cada niño tiene también sus propios rasgos, nosotros no somos como nuestros hermanos, tenemos hermanos y hermanas y cada uno es diferente del otro según el tipo de personalidad que desarrollamos.

Como almas somos efulgentes, pero la personalidad que hemos construido es lo que nos hace diferentes, el conocimiento es lo que nos permite poder construir una personalidad donde la luz, el amor y la voluntad se pueda transmitir y pueda beneficiar los alrededores y eso es lo que el conocimiento ofrece, así que nosotros como moradores internos tenemos que saber para que se nos ha dado este cuerpo y que es lo que debemos hacer con la ayuda de este cuerpo y debemos saber de que estamos compuestos, hay una parte divina, tenemos una personalidad y nuestra forma es acorde con la personalidad. Esa comprensión es importante, por lo tanto el alma tiene que trabajar, el alma ha desarrollado una personalidad y debe trabajar con ella.

Así como un hombre entrena un caballo, dependiendo de sus habilidades para poder educar al caballo este será útil o no, porque tal como podamos domar al caballo, dependerá su utilidad. Sucede lo mismo referente a la personalidad, porque la personalidad puede ser como un caballo, un toro. Cuando hablo de Aries es el caballo, cuando hablo de Tauro es el toro y la vaca, cuando hablo de Cáncer es el cangrejo. Cuando hablo de Géminis tenemos una personalidad de naturaleza doble. Cuando hablamos de Leo, es una personalidad leonina.

De ese modo cada signo solar tiene su consistencia y nosotros somos una combinación de todos los doce signos solares. Porque cada uno de nosotros llevamos rasgos de los doce signos solares y los siete planetas que funcionan. Ese es el conocimiento que podemos ganar para nuestra personalidad gracias a la astrología y para poder tener una personalidad divina, para eso es por lo que el alma deberá trabajar con la ayuda del conocimiento.

Tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos nuestro cuerpo. El cuerpo tiene una duración limitada y en esa duración limitada podríamos decir que podría durar por ej. 84 años en cada encarnación, después de lo cual ya no será muy funcional. ¿Porque en 84 años cuanto podemos construir? Debemos saber que no somos el cuerpo. Los primeros 10 años nos la pasamos sin saber nada, poco a poco cada década va pasando y nos da la oportunidad de poder desarrollar el cuerpo y debemos construir tanto como podamos con ayuda de este cuerpo y esto será lo que continúe como nosotros en la próxima encarnación como rasgos y eso es lo que nos ayuda a poder proseguir más y más lejos, a eso es la evolución. Y en ese

construir la personalidad, si estamos focalizados de una manera equilibrada, la evolución sucederá de una manera mejor, pero si hay digresiones y desviaciones en la evolución, está evolución no sucederá y nos quedaremos estancados y el progreso no sucederá en el viaje. Así es como con la ayuda de la forma humana, nosotros como moradores internos debemos tener que desarrollar este tipo de personalidad para que podamos convertirnos en un caballo alado o en una águila que vuela o en un dragón alado. Así es como podemos construir nuestra personalidad.

La súper alma, el alma, la personalidad y la forma, la forma cambia seguro en un siglo, la personalidad continuara con nosotros como rasgos y después volveremos a tener otro cuerpo y trabajaremos todo el potencial de la personalidad durante unos veinticinco años y después dependerá cuanto podamos recordar, porque la memoria, los recuerdos, es algo que puede ayudarnos y según cuan fuertes sean los rasgos que tengamos nos dejaran movernos más lejos y habrá otros rasgos que no nos dejarán, los rasgos deseable nos dejan ir más lejos y los rasgos indeseables son los que nos causan los impedimentos. Es así de simple.

¿Nosotros hacemos la plegaria a diario, pero cuántos de nosotros podemos hacerlo dos veces al día? Esos son los impedimentos.

Los maestros dicen, haz la plegaria por lo menos una vez al día y reflexiona sobre ello ¿lo hacemos? Esto son impedimentos que están en nosotros. Que tu trabajo sea hecho con una actitud de servicio, pero no con una actitud de auto provecho o remuneración. Si lo hacemos así tenemos impedimentos que no nos lo dejan hacer. Hay un juego de poder superar los impedimentos y es empezar con los rasgos positivos y podernos mover más lejos y cuando seguimos este sendero de conocimiento si tenemos este tipo de aspiración, es el alma la que nos arrastra y es el alma la que no lleva a estas vidas de grupo para que puedan tener más fuerza y para que pueda reorganizarse la personalidad.

En la siguiente sesión, hablaré de la relación del alma con el cuerpo y qué tipo de virtudes nos permitirán construir la personalidad y que nos permitirán superar las limitaciones que tenemos, porque la ignorancia tiene sus rasgos y el conocimiento los suyos. La ignorancia inicialmente tiene mucha más fuerza que el conocimiento, la ignorancia inicialmente tiene una fuerza más grande que el conocimiento, así que tenemos que tener una voluntad muy fuerte para poder hacerlo, pero si no tenemos esta voluntad fuerte, tenemos que asociarnos con gente que la tenga para que podamos proseguir con esa práctica. Por eso las asociaciones grupales son importantes, debemos asociarnos con alguien que sea más regular que nosotros en la practica la meditación y en el servicio. Si nos asociamos con una persona que no sea regular nosotros tampoco lo seremos, si nos asociamos con alguien que regularmente no estudia tampoco nosotros estudiaremos. Por eso las asociaciones y grupos son importantes. Por esto es el grupo el que tienen que dar la fuerza para continuar con la meditación, para continuar con el estudio y para poder desarrollar esta actitud de hacer todo con una actitud de servicio. Porque cualquier cosa que hagamos tiene que ser en beneficio de los demás, el beneficio que sea para el otro más que beneficiarnos a nosotros mismos. Tanto más beneficiemos a los demás, tanto más seremos beneficiados. Nuestra actitud tiene que estar focalizada más en beneficio de los demás que en beneficio propio y no tenemos que pensar que beneficio obtendremos. Esto de estar auto orientados nos va a permitir hacer las cosas bien. De esto hablaremos mañana.

Se suponía que tenía que ser media hora pero ya ha pasado un ahora así que concluimos aquí y con estas bases proseguiremos mañana. Gracias, Namaskaram

*_**

Muy buenos días a los hermanos y hermanas, antes que empecemos tengo llevar a cabo un deber de bendecir un niño que ha venido desde la costa oeste de Estados Unidos para estar con nosotros en esta vida de grupo y que coincide que hoy es su cumpleaños y le llamo aquí para que reciba un pequeño regalo en nombre del Maestro para que pueda hacer todo muy bien en la vida, es un niño muy brillante, es un niño americano, su padre es uno de los que vino más pronto, uno de los primeros emigrantes a Estados Unidos, él vive en California y nació un día antes que su padre, esto es muy significativo, ¿cómo es posible esto?, pero ha sido así. Te deseamos lo mejor, que el maestro te bendiga, que encuentres el propósito de tu vida y que puedas servir a la humanidad.

*_**

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Tenemos cuatro sesiones de enseñanzas con una sesión preliminar que dimos ayer. Con esto hacen cinco. El tema es el “Morador Interno”, él que está adentro, el ser eterno en este planeta. Él ha venido a este planeta para experimentar el planeta y ganar la necesaria sabiduría que le permitirá dar plenitud al plan sobre el planeta. No solamente nosotros venimos aquí para experimentar, sino que también debemos dar plenitud al plan y por eso tenemos una responsabilidad de dar plenitud al plan, además de experimentar lo que tenga que ser, experimentado de acuerdo con el plan.

Como este niño al que hemos felicitado en su cumpleaños, para que crezca bien. Las almas que han descendido a este planeta también son bendecidas para experimentar, para crecer responsablemente y dar plenitud al plan. Por eso estamos aquí.

La sabiduría es esencialmente una dimensión de responsabilidad. No solo para conocer y sentirse bien conociendo. Cuanto más profundamente conozcas, más profunda es la responsabilidad. Tanto como crezcas en sabiduría, así será la responsabilidad. Este niño que ha sido bendecido esta mañana, cuando crezca, se supone que tendrá que asumir más responsabilidades en su vida y no solo experimentar la sabiduría, porque el crecer asumirá responsabilidad y deberá ser responsable por sí mismo. Así como el plan es.

El plan recomienda que crezcamos en sabiduría para que logremos ser más y más responsables y podamos caminar en los grandes reinos de la luz. Poder entrar en los campos de luz es concurrente con la rapidez para aceptar y trabajar con esta responsabilidad. Porque nosotros construimos nuestra personalidad cuando crecemos en la vida y esta personalidad

termina con esta encarnación. Pero cuando nacemos, ganamos una identidad, porque si hemos nacido en este continente adquirimos la identidad de americanos y si nacemos en India entonces nos llaman indios, es una identidad que se gana que no es la original.

Porque el original realmente es que cada uno de nosotros somos un alma y dependiendo de donde sea nuestro nacimiento ganamos diferentes identidades. Si nacemos en cuerpo de mujer se nos llama femenino, y si nacemos en un cuerpo de hombre se nos llama masculino, etc. dependiendo del tipo de vestimenta que tengamos, porque estamos en diferentes vestimentas y de la misma manera vamos alternativamente teniendo diferentes cuerpos femeninos y masculinos. Vamos alternando. Así adquirimos diferentes experiencias y asumimos diferentes responsabilidades.

Si tenemos un cuerpo femenino tenemos ciertas responsabilidades que los hombres no tienen, concebir, embarazo, parto, el cuidado del niño, etc. esa es una gran responsabilidad y esa responsabilidad es la que hace que nazca el niño por eso tenemos responsabilidades diferentes.

Así que tenemos ciertas identidades adquiridas desde el momento que nacemos pero la sabiduría nos recomienda retirarnos y ver que éramos antes de nacer, que somos nosotros antes de nacer, porque nosotros solo conocemos lo que somos desde el momento en que nacemos. ¿Verdad? Y entonces tenemos venezolanos, americanos, cubanos, indios, etc. Todas estas son identidades adquiridas después de nuestro nacimiento. Solo después de nacer se nos da un nombre.

Solo después del nacimiento esta forma se va desarrollando, pero nosotros estamos ahí antes del nacimiento. Porque nosotros estábamos ahí antes de nacer, por eso hemos nacido, ¿si no hubiéramos estado allí, cómo hubiéramos nacido? Y después del nacimiento hemos adquirido ciertas identidades y nos creemos que todas esas identidades son reales y somos benditamente olvidadizos de lo que éramos antes y para que hemos venido. Porque si hemos nacido en un sitio u otro, ¿Que es lo que nos ha hecho nacer en un continente o en una nación particular para esta encarnación? ¿No lo sabemos verdad? Pero cuando decidimos encarnar, nosotros ya estábamos ahí y sabíamos para que habíamos nacido particularmente allí y no en otro sitio.

Así como venimos a Miami, sabemos para que hemos venido a esta vida de grupo. Si nos olvidamos para que hemos venido entonces se convierte en una actividad sin propósito. Cada día en la mañana nosotros invocamos “que el propósito guie las pequeñas voluntades de los hombres” Que el propósito verdadero por el que hemos venido tendemos a olvidarlo, porque tomamos identidades diferentes y olvidamos cual es el propósito por el que hemos venido. Nos ocupamos de hacer cosas: comida, hacer algo, cenar y a dormir. Pero para que hemos venido, eso se olvida. Es porque hemos olvidado lo que éramos y en que nos hemos convertido. Nos hemos convertido en americanos, europeos, indios, masculinos, femeninos, niños, jóvenes, adultos, mayores, etc.etc. y así hay un sendero para convertirse. ¿Pero que sentido tiene este convertirse? Porque este convertirse se le llama el ser y hay un ser

alrededor del cual tanto se va convirtiendo. Porque hay una energía siempre cambiante que rodea a la energía que nunca cambia, una energía mutable que rodea la energía inmutable.

Por ejemplo ayer estaba vestido de blanco. Hoy de violeta, mañana llevaré otro color. De esa manera nosotros estamos tomando diferentes encarnaciones cada vez y vamos desarrollando diferentes personalidades que terminan con esta vida. Porque las personalidades que desarrollamos terminan con esta vida, las vocaciones que desarrollamos, las profesiones, terminan en esta vida. Soy doctor en esta vida y en otra vida puede que no sea médico o sea otra profesión totalmente diferente porque en vidas diferentes tenemos diferentes personalidades y diferentes familias, situaciones domésticas, etc.

Todo este sendero va cambiando, pero hay un ser que está experimentando esta personalidad cambiante. Yo digo yo soy Kumar y si alguien me pregunta quién soy, la respuesta es YO SOY al que le llaman Kumar. Por que se le ha dado la identidad masculina, de americano o de indio y se le ha dado la identidad de contable y así muchas identidades secundarias que tenemos y tenemos diferentes envolturas alrededor del Ser que está dentro. Recordar quién soy y para que he venido y que es lo que tengo que hacer. Esto es solo posible cuando regularmente recordamos nuestro ser original, porque nuestro ser original tiene también un nombre pero no sabemos su nombre.

Si vemos la historia de los Maestros de Sabiduría, ellos siempre han tenido un nombre. El Maestro Morya, el Maestro MM, el Maestro Djwhal khul, el Maestro Jesús, etc. todos los que adoramos en el altar, a pesar de cambiar de forma, ellos saben quienes son. Independientemente del ropaje que llevemos nosotros sabemos quiénes somos como personalidad, pero no como almas.

El alma tiene un nombre, pero la personalidad no lo sabe. Muchos habrán leído el libro del maestro EK llamado la Música del Alma. Allí narra como un aspirante como nosotros que se llama Guiri Sarma gana su identidad original y supo que él se llamaba Djwhal khul. Ahora sigue siendo Djwhal khul y aun después de haber tomado 70 encarnaciones después de ese momento. Hace 5000 años atrás, aquel que nosotros conocemos como el gran mago el Conde Saint Germain o aquel que conocemos ahora como el maestro Djwhal khul siguen llamándose así y ellos han continuado recordando quienes son a pesar de cambiar las formas, incluso cuando han tenido diferentes personalidades y llevando adelante diferentes trabajos en diferentes lugares.

La mayoría de vosotros conocéis la historia relativa al Conde Saint Germain, cuantas nobles encarnaciones ha tomado en los últimos 2.000 años. A través de todas estas encarnaciones Él ha recordado quien es, al Igual que el Maestro Djwhal khul, que son los más grandes ejemplos de ganar esa identidad original entre aquellos que nosotros veneramos y ellos se han convertido en modelos como HPB, Maria, o Jesus. Que después ganaron su identidad original.

Nosotros estamos satisfechos con nuestras identidades, cada uno de nosotros siente que se conoce a si mismo. Pero no sabemos lo que éramos antes de encarnar y que seremos después de partir de esta encarnación. Encarnar y desencarnar. Entrar y partir del cuerpo de

carne y hueso. Si yo no estaba ahí, ¿qué sentido tiene que haya entrado en el útero de la madre a través del padre? Eso es debido a nuestra existencia previa a esta encarnación. Pero ¿que éramos, como era la encarnación previa? Eso no lo sabemos.

¿Que éramos? Hombres, mujeres, ¿éramos americanos? ¿Europeos, indios nativos de América? ¿Cómo podemos estar satisfechos con nosotros si no sabemos nada de nosotros? nos novemos con una falsa identidad.

Un gran Maestro en India pregunto a sus estudiantes de donde han venido y para que han venido a esta encarnación. Pregúntenselo siempre. De dónde hemos venido y para que hemos venido, que éramos antes y donde iremos una vez que partamos de este cuerpo. ¿Quiénes sois? Son las preguntas fundamentales que debemos hacernos a nosotros mismos. Aquellos que tenemos en el altar son los que encontraron la respuesta.

No pensemos en nosotros mismos ni en nuestros seres queridos. Hay una responsabilidad mayor. Ellos han demostrado la responsabilidad mayor, son responsables de toda la humanidad. Ellos se sienten responsables de la elevación de los reinos animal y vegetal y de la elevación de este planeta a un reino que pueda elevarles a los reinos de la belleza. ¿Es la invocación de la mañana verdad?

Nosotros estamos aquí para hacer que este planeta sea bello que la vida humana sea más bella y asegurarnos que los animales puedan vivir sin miedo a los humanos. Esa es nuestra responsabilidad, es lo que se derrama cada día, nuestra responsabilidad no es conseguir el pan de cada día, o tener mejor vida familiar o mas propiedades, eso no es sabiduría.

Es un juego de niños. A los niños les encanta jugar, pero a medida que crecemos a nosotros no se nos permite jugar, pero quisiéramos continuar siendo niños siempre. Los padres cuidan y educan a los niños y se aseguran que sea de un modo responsable. Pero ellos no pueden estar siempre pidiendo chocolatinas. ¿Cuando eras niño si, pero cuando el niño tiene 30 años, si sigue buscando chocolatinas... como se sentirían los padres... que clase de hijo tengo?

La personalidad está obligada a cambiar en cada encarnación.

Veamos un actor de Hollywood, en diferentes films él tiene papeles diferentes, en cada film cambia el nombre, su papel. Pero si él no recuerda quien es...

En India tenemos Bollywood... así los actores tienen diferentes papeles. Pero el actor sabe que está representando un papel, él sabe que no es el papel que está llevando a cabo. Porque si el actor que hace el papel de Moisés, por ej. En los 10 mandamientos (Charlton Heston) también hizo el papel de Ben Hur. ¿Es Ben Hur o es Moisés? No es ninguno, él se conoce a si mismo siendo Charlton Heston.

Ahora vemos diferentes films, diferentes roles, diferentes vestimentas. Pero en esta película de la creación nosotros tenemos también diferentes papeles.

En las películas, los hombres hacen papel de hombre y las mujeres el papel de mujer, pero en la creación como si fuéramos actores, nosotros podemos ser hombre o mujeres, a veces tenemos el papel de un granjero, otras de empresario, industrial, médico y muchas veces puede que estemos desempleados, entonces seremos desempleados buscando un trabajo y esto es un papel. Una situación de desempleo también es un papel porque perdiendo o buscando empleo, empezando negocios, buscando negocios, todo esto son papeles.

Pero debemos conocer al que está detrás de todo ello ¿Pero cómo podemos conocerlo? Solo lo conocen aquellos que pueden saber quien hemos sido. Por eso los conocedores buscan saber qué es lo que tenemos que hacer y dar plenitud al plan. Esta es la manera. Los maestros no están aquí para dar plenitud a sus personalidades, ni se arrodillan para tener mejor salud o economía, todo esto no importa, esto no es sabiduría, eso es una actividad de dependencia, es el estar siempre buscando. Los dependientes no son devotos, un devoto es aquel que gana identidad con aquel al que él es devoto. Un discípulo es aquel que se alinea con aquel a través del cual recibe la plenitud.

Toda la actividad que sucede en el planeta en nombre de Dios es solo una actividad de dependencia, buscando todo el tiempo para requisitos de la personalidad y que finalmente termina en esta vida y nuevamente empezarán en la nueva vida. Todo acaba y todo volverá a empezar en la nueva vida. Tenemos que aprender los números, tenemos que aprender las letras, tenemos otra vez que empezar a buscar el camino para ser otra persona de nuevo dependiente. Eso no es sabiduría. Sabiduría es saber conocerte a ti mismo, y saber reconocernos como las almas que somos, saber de dónde hemos venido y lo que tenemos que hacer aquí y cómo dar plenitud al plan y cómo ayudar a la gente de alrededor. Por eso el papel de un actor es un buen ejemplo para nosotros.

Antes de que comenzara el cine, había obras de teatro y la gente tomaba diferentes papeles, un hombre podía hacer el papel de mujer y viceversa, todo tipo de papeles para saber que esta vida de la personalidad es como ser un actor y que acaba con la vida. Llevando este papel de la personalidad tenemos la relativa experiencia que nos tiene que permitir estar en un buen estado para poder llevar a cabo bien la actuación. En una vida un papel y en otra vida otro papel. Debemos tratar de estar en un buen estado para llevar bien adelante la actuación y lograr la plenitud del plan.

Como los ingenieros de hardware, antes no existían porque tampoco existía el software.

Lo que somos ahora no vamos a serlo para siempre, lo que somos ahora no es lo que fuimos en el pasado ni seremos en el futuro. Pero lo que sí es constante es el YO SOY. Porque yo soy ingeniero de software esto es mutable, pero el Yo Soy es permanente. Yo soy un niño, yo soy un joven, yo soy un adulto, yo soy un anciano, todo esto tiene como común el yo soy sea hombre, sea mujer, lo que es común es el YO SOY. El factor común es YO SOY y está eternamente ahí, más allá de las encarnaciones y este YO SOY ¿de dónde ha venido? Este conocimiento viene de aquellos que se conocen.

Estas enseñanzas las comenzamos en Venezuela, la primera vez que fui y les expliqué la estrofa del Bhagavad Gita, que es lo que cantamos cada vez. Yo inicié al Dios solar, el Dios solar inicio al Manu, el Manu inició al rey Solar y después el yoga se transmitió a todo el planeta por completo. ¿Quién es este Dios que inició al Dios Solar? Es aquel que está mas allá de la fuente de la iluminación que sucede en forma jerárquica.

En nosotros también, todos estos soles existen, el Yo existe, el Dios Solar existe, el Manu existe, y el Rey Solar existe.

En el Sahasrara, está el original llamado Dios, TAT. El sol, en Yo Soy que está en Ajna, Aquello Yo Soy. Luego está la luz del sol que existe como el Manu en el corazón y con esos tres como base se ha preparado y nosotros experimentamos lo que está representado por el Rey Solar que está en el plexo solar.

Cuando estamos fuera estamos en el plexo solar, cuando estamos en budhi o el campo de sabiduría, estamos en el corazón, cuando estamos en el Ajna, existimos como el YO SOY y cuando nuestra consciencia llega hasta el Sahasrara sabemos la fuente de donde hemos venido. Y sabemos como nosotros llevamos a cabo inherentemente la necesaria sabiduría y como usamos esta sabiduría para manifestar las cosas en el planeta como el Rey Rolar.

Inicialmente existían reyes solares que gobernaban el planeta, nosotros somos reyes solares que gobernamos en este planeta llamado tierra que no es nada más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el planeta y nosotros estamos sentados en el plexo solar como el Rey Solar y recibimos la luz de Manu que está residiendo en el corazón y el Manu desciende del Sol que está localizado en el Ajna y el Sol mismo se manifiesta desde los círculos superiores que están presentes en el Sahasrara. Así que si queremos conocer quiénes somos nosotros y que es lo que tenemos que hacer aquí, debemos volvernos hacia adentro y relacionarnos con el centro del corazón, y más tarde ascender a Ajna y finalmente ascender al Sahasrara, entonces sabremos lo que somos y para que estamos aquí y que es lo que tenemos que hacer aquí.

Hay seres en el planeta que nos ayudan para conocer esto. Son los que llamamos la Jerarquía. Tenemos que recordar al primero de la Jerarquía, al que se considera el más antiguo, al que se le llama, el regente de nuestro planeta, Sanat Kumara, Él es el Señor de este planeta y está localizado en Shambala.

Es un centro que conocemos a través de las escrituras de Mme. Blavatsky y Mme. Bailey Este centro es una ciudad etérica y hasta hoy la gente la sigue buscando. De hecho, en el siglo XIX el gran hombre Alejandro, reunió a todas sus fuerzas para buscar a Shambala. Buscó Shambala y envió un gran grupo de guerreros inteligentes al desierto de Gobi y pudieron encontrar ciertos templos, pero no pudieron entrar en Shambala. Porque Shambala es la semilla de todo este planeta desde que el planeta es gobernado y aquel que reside en Shambala se le llama el Señor Sanat Kumara y es el más antiguo en este planeta y tiene una jerarquía de concedores. Tiene como su inmediato a su izquierda a Lord Maitrya, el maestro del Mundo a su mano izquierda Gautama Buda.

Un Buda y un Cristo forman dos partes. Para poder llegar a la verdad en nosotros, el sendero de Buda es el sendero de la cabeza y el sendero del Cristo es el sendero del corazón, incluso en nosotros hay personas que están orientadas hacia la cabeza o al corazón. Así que en una jerarquía con Buda y con Cristo, Buda en este ciclo ha sido Gautama y Cristo en este ciclo ha sido Maitreya. El Señor Jesús experimentó el Cristo y por eso a partir de ahí se le llamó Jesucristo pero el Cristo original ha estado en el planeta y es el que llamamos el Señor Maitreya.

Así que Sanat Kumara, Gautama Buda y Lord Maitreya, el Cristo, ellos tres constituyen el triángulo fundamental en relación con el conocimiento que está impartido en este planeta. Buda actúa como intermediario entre Sanat Kumara y Lord Maitreya.

Maitreya tiene su morada en los Himalayas, en la región del trans-himalayas llamada Shravasti. Hay unas cosas misteriosas en la región de los trans-himalayas donde hasta el día de hoy el gran ser Lord Maitreya, el Maestro del Mundo, reside y bendice al planeta cada amanecer y cada atardecer. Así que relacionándonos con las energías del amanecer y atardecer nos permitirá suplementar nuestros esfuerzos para poder entrar en el reino de la sabiduría.

Para la Jerarquía de Lord Maitreya hay otros lugares, alrededor del monte Kailas, las cuevas de Kalapa, donde viven Lord Kuthumi y Lord Morya. Ellos tienen sus asistentes, Master Djwhal Khul, cuyo ashram que está en Kuluvali, muy cerca de Darjeeling.

¿Por qué menciono estos centros con estos nobles nombres?, porque estos son aquellos que conocieron quiénes son y para que han venido y están aquí para ayudar a aquellos a los que les gustaría conocerse a sí mismos.

Es una gran jerarquía de Seres que están alrededor del globo. Hay una rama de Shambala en el continente americano, en el monte Shasta. Shasta es uno de los muchos nombres de Sanat Kumara. La gente habla del monte Shasta pero este nombre es en sí mismo el nombre de Sanat Kumara, así que Él está presente en el hemisferio occidental a través de Shasta y a través de su morada original que está en Shambala, en la región de los trans-himalayas, en Mongolia, en el desierto de Gobi, así es como las Escrituras hablan. Seres de estos ciclos de tiempo los han podido ver, como Mme. Blavatsky y Nicholas Roerich y fueron bendecidos para tener acceso a estos ashrams y pudieron pintarlos con pinturas vibrantes.

Por eso creo que primero debemos recordar la gran Jerarquía de Maestros que están en el planeta y que permanecen en él, para ayudar a la humanidad en todo momento para relacionarse con la sabiduría y para saber quiénes somos. Pitágoras dijo: "Hombre concóctete a ti mismo".

A no ser que nos conozcamos a nosotros mismos, no podremos estar satisfechos con nosotros mismos. Cuando hemos perdido nuestro nombre ¿no es un motivo de preocupación?, Cuando hemos perdido nuestra identidad ¿no es motivo de preocupación? Porque en una depresión, se olvidan las cosas, nos sentimos como que nos volvemos locos

¿Verdad? Si pregunto cuál es mi nombre, levantaréis las cejas pensando se me estoy volviendo loco, pero la verdad es que todos hemos perdido nuestro nombre, hemos perdido nuestra identidad y debemos aprender a recordarla a través de la sabiduría y esta sabiduría viene a nosotros a través de los Maestros que han estado en el planeta desde la época Lemuria.

No penséis que solamente desde la externalización de algunos detalles de la Jerarquía que nos es permitido recibir este conocimiento. Este conocimiento y los Maestros que lo imparten descendieron a este planeta en los estrados iniciales de este planeta. Cuando digo Sanat Kumara, ya residía aquí desde la Lemuria. Imaginaros alguien que está en el planeta desde la época de los Lemuria para ayudar a los seres del planeta. Los tiempos de Lemuria significan aquellos tiempos que preceden a la época Atlántida y nosotros estamos en la era Ária. Si desde la era Ária vamos a la era Atlántida y de esta era vamos a la Lemuria, es en este momento que la gran Sabiduría, los Maestros de Sabiduría descendieron como Kapila, Datatreya, Sanat Kumara, Ganesha, Anjaneya, estos nombres que son conocidos en occidente y los siete Sabios videntes que presiden sobre los siete centros etéricos de nuestro cuerpo.

Todos ellos están aquí desde el principio para ayudarnos, ellos saben quienes son, a pesar de las encarnaciones que tomen. Porque ellos han pasado a través de tantas y tantas encarnaciones y continúan en el planeta para informar a los seres, son ellos aquellos que nosotros llamamos los Eternos, porque ellos son los seres eternos que están en el planeta para ayudarnos a obtener nuestro estado esencial de eternidad, nosotros también somos seres eternos. Nosotros somos seres eternos pero nos hemos puesto en un estado de ilusión. Hemos perdido nuestra identidad.

Una vez encontré a una persona que cuando lo vi pensé, esta persona vibra de un modo diferente. Me acerque y le pregunte ¿puedo conocer quién es usted señor? El me dijo, yo soy llamado Rao, un conocedor no dirá yo soy Rao, yo soy Rosy, yo soy Dona o yo soy Alex, él dirá eso, un conocedor sabe que está funcionando con el nombre pero que él no es ese nombre, para los propósitos mundanos funcionamos con un nombre, pero no somos ese nombre, funcionamos con ese nombre pero no penséis que vosotros sois ese nombre.

Entonces pensé debe ser un masón, solo un masón puede responder así, solo un masón sabe quién es. No la masonería que nosotros tenemos. En el verdadero sentido Masón significa Maestro. Un Maestro masón no se identificará nunca con la personalidad mundana. La personalidad mundana es solo un medio para dar plenitud mundana, una personalidad mundana es un instrumento para dar plenitud a ese mundo, pero para dar plenitud al otro mundo tenemos que desarrollar una personalidad divina de cualquier modo necesitamos una personalidad para dar plenitud divina. Porque si no hay personalidad no hay actividad.

Recordad por favor, podéis tener una personalidad divina, para hacer actos divinos y una personalidad diabólica hacer actos diabólicos y con una personalidad humana haréis actividad humana y si tenemos una personalidad bestial, realizaremos actos bestiales, así es como construimos nuestra personalidad. Pero nosotros no somos la personalidad y desarrollamos

una personalidad con un propósito específico. Necesitamos desarrollar las necesarias habilidades para poder entrar en otras esferas. Por ejemplo nosotros desarrollamos las necesarias personalidades para llevar a cabo estos propósitos, pero tenemos que saber que no somos la personalidad y mucho menos la forma y aun menos el nombre.

Nosotros somos seres con diferentes personalidades que tienen diferentes propósitos, con diferentes formas y diferentes nombres y las personalidades siguen cambiando de acuerdo a las experiencias. Las formas siguen cambiando incluso durante una vida, el nombre cambiará después de una vida, así que hay muchas cosas mutables que nos rodean en las que existimos como Aquel en Uno inmutables, si no conocemos como el Uno inmutables sobre aquello que tenemos que trabajar, recordando constantemente quien somos.

Aquel que mora en el interior, le hemos dado el nombre del Morador Interno. Cuando Rosy pregunto que tema será, le dije: que sea el Morador Interno.

Porque el Morador Interno es lo que nosotros somos como YO SOY y tenemos una personalidad y esta personalidad tiene una forma y un nombre. Así que básicamente tenemos que ver la personalidad, la forma y el nombre como facilidades para funcionar, por favor no os quedéis atascados con la forma, porque la gente está enamorada con su forma y empiezan a creer que son la forma, pero la forma sigue cambiando. Después de cierto tiempo hasta pierde el pelo y se convierte en gris, aparecen las arrugas en la piel, puede caminar tambaleándose con problemas de caderas, rodillas y perdemos la habilidad de caminar, cuando vemos personas así, recordemos que así seremos en un cierto tiempo, las personas ancianas nos indican nuestro futuro.

Hace unos años cuando vine aquí al altar, yo llegaba por mí mismo, ahora necesito alguna ayuda, es natural con la forma, tenéis que saber que la forma es temporal. Estamos condenados a abandonar esta forma.

Cuántos de nosotros tenemos este conocimiento cuando decimos que estamos trabajando con la sabiduría. ¿Tenemos este conocimiento básico? ¿Sabemos que estamos en esta forma solo por algún tiempo? No pensemos que nosotros estaremos siempre estaremos aquí. Incluso si alguien en el círculo de amigos o de familiares o de trabajo, alguno muere, por un momento recordamos que nosotros también debemos morir, pero es solo por un momento, luego lo olvidamos. Cuando vamos la ceremonia de cremación ¿qué es lo que hacemos?, (bueno, vosotros vais al cementerio para que ser enterrado) por un momento tenemos la idea que a nosotros también nos sucederá, pero al día siguiente ya no lo recordamos. Nosotros no tenemos este conocimiento de que un día nosotros también partiremos de este cuerpo.

Por favor recordemos que la sabiduría fundamental es que cada noche cuando vamos a dormir debemos estar preparados para partir, ¿Estáis preparados para partir? Cuando el ángel de la muerte se nos aproxime y nos diga *¿Hola como esta? He venido con la visa y el ticket... el vuelo es en una hora...* ¿Estamos preparados?

Si pensamos que estamos trabajando para el discipulado, si pensamos que somos estudiantes de yoga, debemos poder decir: SI, ESTOY PREPARADO. Recuerden la película Mr. Joe Black. Siendo sábado hoy debo hablar de la muerte, mañana no.

Si se nos pregunta, como de preparados estamos, si somos personas de sabiduría debemos poder decir, si, estoy preparado, porque yo se que un día yo tendré que partir y el día ha llegado, así que esta preparación es el fundamento, es el punto fundamental, porque nosotros vemos a nuestros seres queridos que parten pero pocas veces nos damos cuenta que también nosotros nos iremos como ellos. Por eso este conocimiento de partir debe mantenerse en nuestro ser, para que sea un hábito. El segundo paso a seguir es que cada noche al ir a la cama, recordemos que es el lugar de la partida.

Hay una meditación oculta dada por el Maestro CVV. que dice, mi dormitorio es el lugar de la muerte, porque cuando nos vamos a dormir normalmente estamos fuera del mundo, porque partimos, pero cuando nos despiertan en la mañana, reentramos en el cuerpo y somos despertados. Esa es la verdad pero no lo sabemos porque tampoco sabemos que pasa en el sueño.

En el sueño no recordamos nada de este mundo. El mundo no existe para nosotros cuando dormimos. ¿Qué nos pasa cuando dormimos? Nosotros tomamos el sueño como garantizado pero la sabiduría nos dice que no lo tomemos como garantizado, porque el dormir es un medio para partir de este mundo por un tiempo y la muerte es un partir del cuerpo por un periodo más largo, eso es todo.

El dormir es una partida por un corto tiempo y diaria y asumiendo que dormimos cinco, seis, siete horas cada noche, estamos ya inculcando el hábito de partir cada noche fuera de este mundo, donde vamos, esta es otra dimensión, pero es por seguro que nos vamos de este mundo y cada mañana volvemos. Así que nuestro dormitorio debe ser visto como un aeropuerto y nuestra cama ser vista como el sitio de partida y por la mañana volvemos a aterrizar allí. Utilizamos la misma puerta para entrar y salir al igual que en los países pobres que solo tienen una pista, no en Miami, aquí hay una pista para aterrizar y otra para partir.

Pero para la naturaleza, la pista es la misma. Porque la terminal donde llegamos y partimos es la misma y tenemos que practicarlo en la vida diaria cuando vamos a dormir ver que estamos partiendo, así estaremos preparados cuando llegue la partida final. Si lo practicamos de forma diaria se convertirá en familiar para nosotros, de otro modo el partir se nos volverá una pesadilla.

Hay muchos seres que estando ya inconscientes están tan enganchados que son incapaces de partir, porque de una forma inconsciente se agarran y no quieren partir. Así no pueden funcionar y no saben cómo partir. Si alguien esta inconsciente y tiene el principio vital y se sigue alimentando, hay mucha gente así en los hospitales, y hay una crisis porque no están ni aquí ni allí, están atascado en el cuerpo porque tienen miedo de partir y no saben como hacerlo. Pero si hacemos un ejercicio diario de pensar que partimos, es como una partida no real, es como una partida falsa y así cuando la de verdad suceda estaremos preparados y esta partida será amorosa.

Digo esto porque tenemos que recordar constantemente que esta forma es una facilidad que se nos ha dado y que tiene una duración, es como un coche que es bueno para un viaje, porque nosotros vamos cambiando de coche y también seguimos cambiando las formas, porque si no hacemos esto no podemos llamarnos estudiantes de sabiduría ya que la sabiduría nos enseña que estamos aquí por un tiempo para actuar y partir cuando el momento llegue.

La sabiduría nos enseña que estamos aquí por algún tiempo y saber como partir. No desarrollemos demasiada atadura emocional con relación a la forma. Tenemos tal atadura a la forma que por eso utilizamos tantos productos de cosmética, belleza, etc. En el planeta hay un negocio inmenso porque hay una debilidad en nosotros que nos hace retener este cuerpo tanto como podamos. Pero los sabios nos dicen que lo podremos mantener con un mínimo esfuerzo, con una comida simple y agua se puede mantener en un periodo bastante bueno, el cuerpo no necesita tanta atención, lo que necesita es comida, tiempo, trabajo y descanso. Así que debemos desasociarnos de la forma es lo que tenemos que hacer y esto depende solo del grado de ignorancia o de sabiduría.

Conozco personas que tienen enfermedades terminales y saben que deberán irse de un momento a otro, pero no tienen miedo, esto está bien, un día u otro voy a tener que partir y si eso ya ha llegado voy a anunciar que ya ha llegado el momento para partir, así que por favor dejadme terminar el trabajo rápido. Cuando HPB recibió el mensaje de que el tiempo de partida había llegado ella se dio prisa para completar la Doctrina Secreta. Ella no corrió a un hospital para poder estar bien, cuando ella supo que tenía que partir, se aseguró de que podía acabar el trabajo rápido.

Del mismo modo tenemos la historia de Rama Krishna Paramahansa, él tenía cáncer de garganta, así que los discípulos estaban preocupados, se preguntaban como un maestro de sabiduría puede tener cáncer en su cuerpo. ¿Por qué no? Todos estaban intentando encontrar médicos en la ciudad de Calcuta, pero Rama Krishna dijo que este cáncer de garganta es el mensaje que debo terminar mi trabajo lo más rápido posible, no os preocupéis de mi enfermedad

Preocuparos de practicar las enseñanzas dadas y que podáis partir pacíficamente, no hay porque correr a los hospitales especializados, en lugar de vivir como un inválido es mejor vivir válido y partir con gracia. Eso es posible cuando sabes que eres un alma y que tienes una forma.

Aprender sabiduría también puede ser una moda, nosotros nos reunimos de tiempo en tiempo porque tenemos la ilusión de estar en un grupo, como si fuera una moda, queremos hacer plegarias, y relacionarnos con los libros de los grandes seres, pero tenemos que vivirlo. Por la mañana un amigo del grupo me vino y le dije, el libro que lees tiene que ser un libro vivo, tiene que darte vida a ti, no es un papel impreso, los libros que vienen de un sabio todos son seres vivos y nos dan el toque del corazón, si lees regularmente las enseñanzas del maestro Júpiter, recibiréis el toque del maestro Júpiter y si regularmente lees las enseñanzas del Master EK recibirás el toque del maestro EK.

De la misma manera cuando un gran iniciado escribe y nosotros leemos este libro, tenemos la presencia del maestro. Este libro nos da la presencia y nos da una vívida transmisión de la enseñanza, así que cuando nos relacionamos con la sabiduría de esta manera recibimos el impacto inmediato de que no somos nuestra forma.

No somos la forma, la forma va y viene. Si la forma colapsa y el trabajo esta pendiente, entonces tomamos otra forma y retomamos el trabajo. Así es.

Intentemos completar nuestro viaje con nuestro vehículo tanto como podamos, pero si debemos dejarlo, hagámoslo y tomemos otro vehículo y seguimos adelante y tanto como sea posible, intentemos completar este viaje con nuestro vehículo, pero si hay una ruptura del vehículo, no tenemos que preocuparnos porque los dejaremos respetuosamente y tomaremos otro para seguir adelante, por lo tanto la sabiduría fundamental es relacionarnos con el morador interno para saber que no somos la forma.

Y los libros del Maestro Júpiter leerlo muy frecuentemente, instruyen, mira el aspecto de la vida más que el aspecto de la forma, porque si queremos ver el aspecto de la vida miramos los ojos, miremos los ojos del ser,

La forma es vista mirando la forma de las personas, por eso cuando nos miremos, no miremos la forma, miremos a los ojos. Si miramos la forma vemos si ha envejecido, te has vuelto gordo, o estás muy embotado, has perdido pelo, etc. ¿Por qué miramos las formas? Tenemos que mirar el ser, el ser puede ser contactado solamente a través de los ojos, por favor tomad nota. Solo a través de los ojos podemos contactar al ser. No podemos contactar al ser mirando el pelo porque seguro que no está ni ahí, no podemos contactar a través de las orejas, no podemos contactar con el torso superior o el inferior o con otras partes del cuerpo, porque si una persona mira otras partes de tu cuerpo, esa persona no es un conocedor, porque incluso que tengas un estómago enorme, si la otra persona te mira a los ojos, esa es la persona con la que tienes que relacionarte, pero el que te mira el torso superior o el inferior o otras partes del cuerpo no es un conocedor.

El ojo siempre lleva la luz del alma, por eso el encuentro a través del ojo es un encuentro de almas, porque si se miran otras partes del cuerpo se está cayendo en la oscuridad y eso no debe suceder.

Las formas no tienen que ser vistas como el ser. La forma es una expresión del ser. Como una serpiente tiene su piel o como el caracol tiene la cascara. Relacionémonos con el ser y no con la forma. Esta es la enseñanza fundamental del Bhagavad Gita. Relacionémonos con el ser más que con las formas.

No importa el modelo del vehículo, porque hay muchas marcas de coches, Cadillacs, Mercedes, Audis, BMW, hay muchas variedades de coches pero todos son automóviles. Cualquier cosa que nos permita viajar se le llama vehículo pero sino se mueve no es un vehículo, si el vehículo permite que nos movamos no importa que marca tenga, no importa si es europeo o americano o indio, todo son formas, las formas son diferentes.

La fraternidad de la humanidad es verdadera solamente a nivel de alma pero no a otros niveles. La paternidad de Dios y fraternidad de los seres, es verdad solamente a nivel de alma, a nivel del ser. Como seres todos somos hermanos, pero tenemos diferentes personalidades y formas. La forma tiene una duración mucho más corta que la personalidad.

La forma va cambiando, esto es visible para todos nosotros, la personalidad también cambia de acuerdo con las experiencias a que estemos sometidos en esta vida, la personalidad es también mutable, porque en un momento podemos tener muchos miedos y la sabiduría dice que no debemos tener miedos. Si tenemos el mismo grado de miedo, irritación, ansiedad, esto indica que no hemos trabajado con la sabiduría, que no hemos cambiado nada, si continuamos con el mismo enfado, la sabiduría no ayuda, y si tenemos la misma irritación y el mismo grado de preocupación, de enfado, de miedo, de angustia, de ansiedad, solo lo cambiaremos a medida que nos relacionamos mas y mas con la sabiduría, las emociones se limpian y nos permiten experimentar las aguas limpias, lo que nos lleva a tener experiencias limpias.

Las cualidades de la personalidad que tenemos continúan con nosotros incluso cuando no tenemos la forma. Cuando nosotros dormimos, al levantarnos, nos levantamos con el mismo estado de personalidad con que nos hemos ido a dormir, como puede ser, nosotros estábamos como estábamos cuando nos fuimos a dormir, pues con la misma cualidad nos levantamos.

Que es lo que puede cambiar nuestra personalidad, es solo la práctica. Si al irnos a dormir, tenemos una personalidad diferente, entonces dormiremos con la personalidad cambiada y al día siguiente nos levantaremos ya con la personalidad cambiada, porque la personalidad puede ser entrenada, y continuará con nosotros como nuestro fantasma. El fantasma continuará con nosotros, la forma no. Porque no tendremos la misma forma otra vez. Si nosotros nos conocemos solo como es nuestra forma no nos encontraremos cuando volvamos, la forma una vez que se fue, se fue. La personalidad continúa. Esto lo tienen que saber.

Cualquier rasgo que tengamos al ir a dormir, nos despertaremos con los mismos rasgos. Y nuestro trabajo durante el día nos debe permitir cambiar nuestros rasgos de forma que sean mejores rasgos, así que en una vida, la personalidad puede ser sometida a una transformación y en una serie de vidas la personalidad puede ser transformada.

Así es como desde una personalidad bestial, se puede transformar a una personalidad humana y puede ser transformada luego en una personalidad divina.

Un ser con una personalidad divina hará actos divinos y tendrá rasgos divinos, una persona con personalidad humana tendrá una personalidad con rasgos humanos y una personalidad bestial realizara actos bestiales. Ese es el fantasma que debemos entrenar. Es como entrenar al dragón. No que matemos al dragón, porque matar al dragón es ignorancia, debemos entrenarlo para convertirlo en un dragón blanco. Tenemos que entrenar a un caballo salvaje para que sea un caballo que galope. Tener un caballo en si mismo es una facilidad, domarlo, entrenarlo, por eso tenemos en India pinturas de ángeles que montan caballos,

toros, aves que vuelan, serpientes voladoras, tantas cosas que se dan en la mitología. Porque el vehículo que lleva un ángel es su personalidad.

Vemos que se dice que el creador se mueve con un cisne blanco que es el indicativo de completa sabiduría y continua dándonos conocimiento. El segundo Logo, Visnú, se mueve en un águila blanca, que es capaz de moverse en los 7 planos de existencia y después vemos al primer logos que monta un toro blanco. Un toro es noble pero el divino es el toro que puede impactar a todo el mundo y magnetizar a todo el mundo. El toro existe como nuestro centro laríngeo y funciona como el impacto de la palabra. Si tenemos al toro funcionando bien en nuestro centro laríngeo, nuestra voz será muy magnética y la gente será positivamente impactada por esa voz y también el águila en nosotros que es el principio pulsante con dos alas, nos llevará al Sahasrara, que significa el séptimo plano.

Hamsa, el cisne nos permite poder entrar muy profundamente en nuestro ser y ganar todo el conocimiento. Así por eso todos los ángeles tienen su vehículo y todos son simbólicos y todos representan la personalidad y esta puede ser entrenada durante encarnaciones y años, porque nos sigue a nosotros como un fantasma, ese es el fantasma que puede ser un fantasma que facilite las cosas o puede ser un obstáculo.

Ali Baba y los 40 ladrones. Si rasco la lámpara tres veces aparecerá el fantasma y realizará actos súper humanos, así también podemos construir nuestro fantasma de esa manera. No crean que debemos deshacernos o matar al fantasma, en occidente siempre lo matan, siempre matan a los símbolos, pero matar es ignorancia, hay que domar, domar y obtener amistad con el fantasma, saber estar con el dragón esto es sabiduría. La clave fundamental de la sabiduría es la amistad, porque si tenemos una asociación muy poderosa con nosotros, en vez de intentar huir de él o tener miedo, si nos hacemos amigos, que gran facilidad tendremos, si tenemos un gran dragón como nuestro amigo. Todos estos hombres de sabiduría, se dice que son dragones blancos y sabéis que el principio cósmico de Urano se mueve en los cielos sobre un dragón blanco,

Nuestra comprensión de la personalidad debe pasar por un cambio. No se trata de suprimir, no la suprimáis, no la oprimáis, no la deneguéis, no os volváis esclavos de ella, no la esclavicéis y no ejercitéis el poder sobre ella, hay que desarrollar la amistad con la personalidad Si nos asociamos con ella eso nos ayudará. Como en el Ramayana, Rama tenía a Hanuman como su amigo y Hanmuman es el que consiguió todo para Rama.

En el Mahabaratha Krishna realizó en amistad con Arjuna muchas acciones. La clave es la amistad. Nunca es uno dominando al otro, uno descartando al otro, uno matando al otro. Ese concepto de matar no existe en las escrituras. Es humildad y amistad.

Debemos mirar a nuestra personalidad, no miremos las personalidades de otros, estamos tan ansiosos y curiosos para mirar las personalidades de los demás. La sabiduría dice que veamos nuestra propia personalidad y que veamos que forma tiene y en que desorden está y cómo podemos ponerla en orden.

Esto es solo una introducción del tema y lleva tiempo introducir el tema, porque el Morador Interno está cubierto por la forma y la personalidad. El alma esta oculta dentro. Es como un regalo que está envuelto. Tenemos que sacar los envoltorios, no tenemos que sacar el cuerpo como el papel, simplemente visualizar.

Continuaremos en la tarde. Gracias

Saludos fraternales y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas.

El alma en relación con el cuerpo desarrolla una personalidad para relacionarse con la objetividad y experimentar y a no ser que, la constitución del ser humano no sea conocida, uno no puede relacionarse bien con el cuerpo humano y cuando no conoce el lugar en el que él mora, no puede actuar bien y por lo tanto cometerá errores. El cuerpo humano es una máquina muy sofisticada, se le considera la forma más sofisticada en todo el universo. Incluso los ángeles envidian la forma humana. Un humano que tenga mucho conocimiento puede moverse en los círculos más superiores y también puede moverse en los círculos más bajos. Puede estar en el plano más alto y en el plano más bajo. Puede estar en cualquier lugar de acuerdo con el propósito. Esa facilidad solo está disponible para la forma humana. Ni los ángeles pueden hacerlo. Los animales no pueden ascender al lugar angélico y los ángeles no pueden descender. Solo los humanos pueden ascender y descender.

Así que la forma humana es la forma más completa para experimentar el Universo. Por eso se dice que cuando la forma humana fue finalmente preparada, el trabajo del tercer logo se completó. Una profecía tuvo plenitud, la imagen de Dios estaba bien preparada y el humano podía ser tanto como Dios mismo, en relación con el universo.

A no ser que comprendamos como está hecha la forma humana, nuestro funcionamiento es infantil. Es como una maquina sofisticada, que necesita un manual para ver como tienes que usarla, pero si no te lees y estudias el manual y empiezas a usar la maquina solamente tendrás problemas para ti y para la máquina, así es como somos.

A nosotros se nos dio una máquina muy sofisticada, pero no se nos dio a través de la educación el relativo conocimiento de cómo funcionar con ella. Hemos ido haciendo las cosas a nuestra propia manera y creando daño a nosotros mismos y a la forma.

Imaginen si no sabemos cómo funciona un equipo como una cámara y con el ordenador portátil para transmitir estas enseñanzas a través de Youtube a todo el mundo, si no sabemos hacerlo no lo podremos hacer tal como debe ser hecho.

De la misma manera, los humanos desde los tiempos antiguos no están interesados en conocer como es el equipo que se les ha dado y han empezado a usarlo sin saber que tenían entre manos y no lo saben. Pero deberíamos saberlo. Al igual que sabemos cuando compramos

un auto muy sofisticado, leemos el manual antes de usarlo. Generalmente aquellos que están atentos leen los manuales y luego usan los equipos. Pero hay muchos que no se leen el manual y con el poco conocimiento que tienen quieren hacer funcionar toda la máquina.

Así que el resultado en el uso traerá consecuencias al morador y también creará muchas consecuencias para el cuerpo humano. Si estudiamos medicina, nos enseñan anatomía. Pero la anatomía solo es conocida para aquellos que estudian medicina, pero para los otros no, no saben ni de que está compuesto, ni cómo funciona el cuerpo humano. Incluso cuando se nos enseña la anatomía, el conocimiento no es completo porque hay una anatomía oculta que nos habla de los centros etéricos en el cuerpo que funciona en base a nuestras acciones y es la cualidad de nuestras acciones la que permite la secreción de las glándulas, de otro modo podría haber excesiva secreción o deficiencia. Si no sabemos cómo funciona la forma humana, ni como funcionamos entonces nos crearemos problemas, si no conocemos lo que es adecuado para los humanos, nos dará sufrimiento y dolor, por ejemplo el estomago humano es mucho más delicado que el de cualquier otro animal, así es que tenemos que saber qué es lo que es beneficioso para el estomago humano y también para el intestino. Para cada persona es diferente, es muy diferente, lo que es digerible para uno no lo será él para otro. Por lo que es fundamental conocer el equipo que se nos ha dado y a partir de ahí teniendo un buen conocimiento del equipo comencemos a funcionar con él.

Porque debemos saber cómo tenemos que funcionar con los cinco órganos del cuerpo, también como sentarnos, si no queremos tener dolor de espalda hay un modo de estar sentado, y debemos aprenderlo desde niños porque si no nos sentamos bien después de cierto tiempo nos dolerá la espalda. Como sentarnos, como caminar, como levantarnos de la cama, como dormir, todo este conocimiento ha sido dado en la ciencia de Ayurveda que nos habla de la longevidad de la vida y de la salud, esto no nos ha sido enseñado, ni tan siquiera nos han enseñado como usar los sentidos.

Usamos las cosas como queremos, lo que nos gusta de acuerdo a los sentidos y así contactamos la objetividad y nos relacionamos con ella de forma indiscriminada. Pero como tienen que ser utilizadas esas cinco inteligencias que se llaman los cinco sentidos, es un conocimiento por sí mismo y también la humanidad toda, no conoce como hablar. Nosotros simplemente hablamos porque tenemos la facultad del hablar, en el momento en el que acabamos una charla o después de la plegaria, hay mucho burbujeo de los pájaros, mucha charlatanería. ¿Para qué? No lo sabemos pero es el simple habito que tenemos, sea en la mesa o en las horas del descanso, usamos la facultad del habla para nada. No penséis que es una práctica espiritual el tender a ser silenciosos cuando no es requerido hablar.

Los cinco sentidos, incluida el habla y los canales urinarios y la defecación tampoco funcionan apropiadamente. La mayoría de los problemas y enfermedades emergen de no defecar apropiadamente y eso es porque no sabemos cómo, ni que comer, ni cuanta cantidad comer, ni con qué actitud tenemos comer. Nosotros pensamos que somos muy desarrollados pero el conocimiento básico se desconoce.

La ciencia de la sabiduría dice, conoce bien el equipo antes de usarlos, como usar los ojos, el oído, el olfato, el tacto, hay una ciencia sobre ello, como usar las manos, como funcionar con las piernas, como funcionar con el habla y con los canales excretores. Hay cinco órganos de acción y cinco sentidos y luego el habla y luego como pensar, para que se nos dio la mente y como tenemos que utilizarla. Esa comprensión debemos adquirirla, porque el morador, el que está dentro, es el punto central de esta forma y se expresa a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. Y para expresar también tiene una cualidad triple que puede ser dinámica cuando es requerido, puede estar en la inercia cuando no se necesita actuar o puede equilibrar el dinamismo y la inercia en él y de esa manera vivirá confortablemente en el cuerpo.

Si trabajamos de una forma hiperactiva en unos pocos años estaremos fuera de juego. Tenemos muchos casos así donde la gente se ha quemado a los cuarenta. Es lo que ellos llaman el juego ejecutivo, el monopolio ejecutivo. Después parecen tomates exprimidos porque todo ha sido sobre-utilizado y también puede haber un estado de infra-uso porque hay gente que no actúa tanto como se requiere, la inclinación es hacia el descanso, el dormir, tienden a la inacción más que a la acción y eso también traerá sus consecuencias, el desequilibrio, la hiperactividad o la infra actividad traerán consecuencias, por lo tanto se necesita un equilibrio.

El humano tiene la cualidad triple: dinamismo, equilibrio e inercia, ese es el triángulo y tiene un cuerpo quíntuple que se mantiene a través de las cinco pulsaciones pránicas y funciona con los cinco sentidos, las cinco sensaciones, los cinco elementos y los cinco órganos de acción todo es quíntuple en lo que se refiere al humano porque es un cuerpo quíntuple que está funcionando con una energía que puede ser dinámica, que puede ser inerte o que puede ser equilibrada porque es triple y quíntuple. Así es el equipo del cuerpo humano.

Cuando nos levantamos por la mañana comenzamos con hiperactividad o con pereza o lo hacemos de un modo equilibrado. ¿Cómo comenzamos el día, de una manera equilibrada? ¿Cómo actuamos nosotros con el sistema? Nosotros los moradores internos, nosotros, el alma, cuando cada mañana al despertar, hay una entrada en la máquina humana, es como cuando entramos en un automóvil, así es como entramos en el cuerpo humano mortal.

Hay gente que cuando apaga el automóvil avanza de un modo muy rápido como "Speedy González", corriendo y corriendo, Son tan hiperactivos que todo vibra con excesivas vibraciones y distorsionan todo y hay otros que están en el otro lado de la hiperactividad, son hipo activos, son lo opuesto. Así que cuando comenzamos el día y entramos en la máquina, entramos en un triángulo y la entrada en ese triángulo tiene que ser a través del equilibrio. Ni rápido y ni lento, ni muy veloces, ni muy lentos. Debemos saber si nuestro sistema es muy rápido o lento, para ello se nos ha dado un técnica, nada mas despertarnos y sentarnos en la cama observemos con que lado de la nariz está más abierto, con cual respiramos. Qué lado es el que funciona más y ver si es el lado derecho o el izquierdo. Excepto el yogui el paso del aire a través de la nariz no estará en equilibrio, tenemos que observar si pasa más aire por el lado izquierdo o por el derecho, tenemos que ver si pasa más por uno que por el otro. ¿Qué tenemos que hacer para equilibrar esa energía? Los antiguos recomendaban que cuando nos despertemos y nos levantemos de la cama, nos sentemos en la cama y respiráramos tres veces observando que desequilibrio había a

través de las fosas nasales y si hay un desequilibrio tenemos que traer el equilibrio a las fosas nasales. Si es la derecha que esta activa, tenderemos a ser hiperactivos y si es la izquierda tenderemos a ser lentos. Los dos deben equilibrarse e igualarse y ajustar nuestro flujo de energía a través de observar el paso del aire a través de las fosas nasales y ponerlo en orden correcto. Es por eso que hay gente que se resfría con mucha frecuencia.

El discipulado o la práctica de yoga nos recomiendan enormemente que mantengamos el aparato respiratorio muy limpio y saludable, que no haya mucosidad acumulada porque eso nos traerá muchos problemas de salud, debemos tener la nariz y garganta bien limpios, debemos asegurarnos de ello y tomar las medidas adecuadas para poner orden y evitar los resfriados, hay que mantenerse limpios para que las energías estén muy equilibradas.

Eso realizado en la mañana temprano es muy importante. Veamos que equilibrada es la salida del sol, lo mismo la puesta del sol. Si vemos la naturaleza, los eventos son muy equilibrados a excepción de situaciones especiales como los huracanes o tornados.

Cada día al levantarnos debemos saber que entramos en un triángulo y a través de él entramos en el cuerpo quíntuple y cuando está equilibrado, y cuando la entrada es verdaderamente equilibrada entonces funcionaremos con el cuerpo de un modo equilibrado.

Cuando nuestra entrada es con prisa, porque nos levantamos tarde y tenemos ansiedad y prisa para poder completar el programa, si empezamos así, entonces todo el día estará alterado, será un desastre. Por eso se dice que comencemos el día con el pie derecho en el suelo, con el sendero derecho, esto simboliza comenzar el día con equilibrio. Así que por la mañana cuando nos levantamos se nos pide que nos relacionemos y establezcamos el equilibrio en nosotros y luego entremos con la voluntad.

Antes de tomar la voluntad hay un programa, pero nosotros entramos directamente a la voluntad y que hacer. Antes de que llegue la voluntad de hacer debe estar el conocimiento de hacer y luego el hacer. Así cuando nos despertamos, tendremos la voluntad de hacer y ganar el necesario conocimiento y hacerlo y mantenernos haciéndolo, pero cuando una tarea ha acabado entonces volvemos a la voluntad, tomamos el conocimiento necesario y seguimos actuando. Así cuando nos despertamos tenemos la voluntad de que quiero tomarme una taza de café, o quiero ir al baño, o lavarme la boca. Cualquier pensamiento que tengamos está ligado a la actividad. Cualquier voluntad estará relacionada con el conocimiento y luego a la actividad, porque si lo hacemos sin conocimiento no dará la relativa experiencia.

En todo hay un triángulo, en todo, de la mañana a la noche, trabajemos con ese triángulo. Por ejemplo, cuando hacemos esta charla, hay una voluntad de hablar y una voluntad de escuchar, y cuando hay una voluntad de hablar, también tenemos que saber que es lo que tenemos que decir. Porque si yo hablara de cualquier cosa y de cualquier manera, solo yo seguiría en la sala, todos iríais saliendo poco a poco de la sala. Tengo que saber de que hablaré, como hablaré y como concluiré. Para todo hay un triángulo del principio, continuidad y conclusión. Puede ser en relación con lavar los dientes o puede ser en relación de tomar un café o puede ser en relación con una conversación con nuestra esposa, en cualquier cosa está presente este triángulo y en ese

triángulo debe estar en equilibrio el principio, la continuidad y la conclusión. Así estando en ese equilibrio podremos actuar porque sino sobreactuamos o actuamos por de menos.

Nosotros caemos en ese triangulo, no entramos conscientemente, nosotros como unidades de consciencia pura entramos en este triangulo de actividad en cuanto nos despertamos por la mañãs. Nosotros no nos despertamos, somos despertados, algo en nosotros nos despierta y nos damos cuenta de que estamos aquí. Porque en las horas del sueño no hay consciencia del Yo Soy, nosotros no sabemos cómo estamos durmiendo, porque si sabemos cómo dormimos es que no estamos durmiendo en absoluto.

En las horas de sueño es un estado inconsciente o subconsciente o súper consciente, se utilizan diferentes nombres. Del estado súper consciente pasamos al estado consciente y solo cuando estamos aquí sabemos que estamos, pero antes de que sepamos que estamos, ya estamos. Incluso antes de que nosotros sepamos que estamos, ya estamos. ¿Nosotros existimos o no en el sueño? Nosotros sabemos que existimos en el sueño, pero de un modo diferente, no es una experiencia consciente, porque nosotros hemos sido despertados, porque si no estamos ahí ¿Cómo puede haber un despertar? Así que el despertar es un suceso, de la misma manera que el entrar en el sueño es un suceso y eso es conducido para los seres por la naturaleza, es un tipo de recuperación de los seres para poder tenerlos al siguiente día porque por la tarde debido a la hiperactividad o a la hipo actividad causamos mucha alteración, mutamos la forma, sucede mucha mutación y por eso estamos tan cansados y necesitamos horas de sueño para ajustar. El sueño ajusta todo para el día siguiente.

Así que cuando entramos desde el sueño a la consciencia tenemos que saber que estamos entrando en el triangulo de la actividad, en la voluntad de hacer y en el relativo conocimiento y después la relativa actividad. La Voluntad Ichchhâ, conocimiento Jñana , actividad Kriya, estos son los tres conceptos que siguen rotando durante todo el día. Toda la actividad es triangular, es así con el logos y con nosotros. Hay un impulso para hacer, después obtenemos el conocimiento y luego actuamos. Así que cuando nos despertarnos, ¿Que debemos hacer antes de entrar en este triángulo? Nosotros somos consciencia pura.

Esta mañana he hablado sobre la personalidad. La persona cada mañana entra en la personalidad y decide que es lo que tiene que hacer y hace las cosas de acuerdo con el conocimiento y por la tarde se retira del cuerpo quíntuple y de la actividad triple de la naturaleza. Porque la actividad es triple y funcionamos a través de un cuerpo quíntuple, hay un triple y hay un quíntuple. Al quíntuple y la triple todo junto se le llama la naturaleza, por eso se dice que hay una naturaleza óctuple. El triangulo de la actividad es conducido con el cuerpo quíntuple. Porque el cuerpo quíntuple es lo que nosotros llamamos el dragón, y como utilizamos este dragón depende del triangulo con el que entramos en el cuerpo, así ¿qué hacer? Eso es lo fundamental: que es lo que tenemos de hacer y como lo tenemos que hacer y después hacerlo.

Hay un triple, hay un quíntuple estos dos están fundamentalmente con nosotros y está la consciencia como el noveno y emergemos del décimo. Emergemos del décimo como del noveno y entramos en el triángulo y después entramos en un cuerpo quíntuple que es llamado el Makara o el dragón, Makara significa el quíntuple.

Así seremos una consciencia pura y la cualidad de experimentar dependerá de la cualidad de la voluntad. Porque la consciencia pura entra en el triángulo y su primer punto de entrada es la voluntad. Al despertar hay una voluntad de hacer y ejercitamos esa voluntad en sintonía con el conocimiento que tenemos así que la cualidad de la voluntad decide la cualidad de la acción y la cualidad de la experiencia.

Ahora entendemos los diez aspectos. Emergemos del décimo y entramos en el noveno que es la naturaleza del cuerpo, y el noveno entra a través del triángulo y después a través del pentagrama, así nosotros descendemos de ser una consciencia pura, a la voluntad, tomamos el conocimiento y comenzamos a actuar con la ayuda del cuerpo. Para la acción necesitamos el cuerpo. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Si lo queremos hacer es para el bien general, entonces estamos en sintonía con el plan, pero si lo queremos hacer es para nuestro beneficio propio, esa voluntad degenera en el deseo.

Cuando nos despertamos pensamos que es lo que tenemos que hacer y tenemos diferentes categorías de actos. ¿Qué es lo que puedo ofrecer a la vida circundante, o bien, que es lo que recibiré de los alrededores?

Si se relaciona con el bien general se llama Buena Voluntad. Buena Voluntad no es nada más de hacer el bien para los alrededores, a eso es a lo que las Escrituras llaman Jñana, el sacrificio. Porque la vida puede ser una vida de sacrificio para el bien de los demás o la vida puede ser la contraparte de ello, lo que será una búsqueda egoísta, para uno mismo. Puede ser una vida egoísta o vida de auto ofrecimiento. Una vida egoísta que busca para uno mismo distorsiona la voluntad en deseo. La voluntad degenera y se convierte en un deseo. No permitamos que los deseos se apoderen de nosotros.

Por eso Buda dice, mata los instintos de búsqueda para ti mismo, mata el deseo para ti, porque si deseas para el bien general, eso es voluntad, pero si deseas solo para ti y además a costa de otros, y pienso, no me preocupan los otros, no me importan los demás, solo me importo a mí mismo, esto es todavía mucho más egoísta.

Buscando para uno mismo es una mala utilización de la voluntad. Desde el punto de vista de la sabiduría estamos destinados a causar una atadura para nosotros mismos a través de estas actitudes tanto y tanto nosotros busquemos para nosotros mismos tanto más nos atamos. Cada hombre crea su propio destino de acuerdo con esta particular dimensión. Cada hombre crea su propio destino de acuerdo con esta particular dimensión. ¿Vives para otros o vives para ti mismo? Porque si vives para ti mismo, las energías te van atando como una pitón, que ata al hombre de pies a cabeza y te conviertes en constricto, limitado y la vida se convierte en muy difícil y seguiremos buscando cosas para nosotros mismos y será una vida de lucha todo el tiempo, esta lucha es como correr en una cinta de gimnasio. Cuando corremos sobre la cinta corremos y corremos sobre la cinta pero siempre estamos en el mismo lugar y en el mismo punto, la cinta se mueve y nosotros corremos hacia delante pero la cinta está siempre en el mismo lugar.

Por lo tanto, cada día en el momento que nos despertamos es una gran oportunidad. La persona que se despierta temprano por la mañana y mira por la ventana a la naturaleza y dice ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer de mí a los demás? O puedes decir ¿qué es lo que voy a ganar

de ello? Porque como he ganado algo hasta ahora, voy a intentar ganar aún más y más y a través de esa ganancia generamos situaciones de auto atadura y al final morimos, porque es un proceso de auto atarnos. El otro proceso es un proceso de desatarnos.

Cuando las energías que entran en nosotros se ofrecen a los demás hay un proceso de desatarnos. Pero cuando estamos buscando de todas las maneras y solo pensamos en nosotros, en lo nuestro, en lo mío, en mis cosas, tengo que proteger mis propiedades, mi gente, que protegerme yo, eso no lo tenemos que hacer.

Hay otro modo de hacerlo y es ofreciéndolo a los demás, trabajando por los demás, me preocupo de todos y no me preocupo solo de lo mío sino que me estoy preocupando de todo y todos. El sol es para todos, el aire es para todos, igual el agua y la tierra. Los planetas son para todos. Si vemos la naturaleza, ella es para todos. Cuando un árbol da frutos no tiene la elección de dar los frutos solo para los hombres y no darlos para las mujeres, ¿podía ser así? O decir mis frutas serán solo para americanos pero no para africanos, ¿puede ser así? El árbol es para todos. El da sombra a un hombre de buena voluntad y a un hombre de mala voluntad, él no elige, es para todos y tiene que ser conocido que la creación es para todos. La creación es para todos.

Así que si nosotros queremos sintonizarnos con la Creación debemos hacer las cosas para todos. ¿Por qué hemos de elegir? En tanto en cuanto actuemos para todos, el hombre se desata y se convierte en un espíritu libre. Pero cuando piensa solo en sí mismo, en su gente, en su clan, en su nación, en su raza, entonces se está atando y se ata a sí mismo, este es el principio fundamental de la creación.

La creación es para todos y nosotros debemos trabajar para todos para poder experimentar alegremente la creación. Pero el hombre solo piensa en sí mismo sin importarnos los demás y así nos creamos nuestro destino.

Esta dimensión debe ser conocida cuando queremos trabajar con la sabiduría. Porque la sabiduría es un medio a través del cual podemos liberarnos de nuestras ataduras. En la creación no hay ataduras, es a través de la aplicación incorrecta que nos creamos nuestras ataduras, de otra manera no hay ataduras.

La creación es para todos, siempre es uno para el otro. El árbol es para el animal y para los humanos. El animal es para el vegetal y para el humano. Solo el humano es para sí mismo, el usa la planta para él mismo, usa el animal para él mismo, y usa el planeta para sí mismo, usa cualquier recurso para sí mismo por eso aparecen las enfermedades. Enfermo es aquel que piensa en sí mismo. Saludable es aquel que piensa en otros. Así, cuando no sabemos y entramos en el sistema, perdemos nuestra gloria original y perdemos nuestro brillo y perdemos nuestro potencial original.

El alma es esencialmente divina. Puede expresar la voluntad divina, puede expresar el amor divino y puede expresar las acciones con habilidad, porque el alma es la imagen de Aquello que llamamos lo Divino. Eso es el alma. Lo Divino es el dios masculino femenino, cósmico, existencia cósmica, y naturaleza cósmica, ese es el Dios masculino y femenino en todas las teologías. Es a través de la manipulación que lo divino es visto como él. Es el hombre que ha manipulado la

comprensión de lo Divino. Dios no es ni él ni ella, es ambos. Si decimos ella, (**she**, he) hay un él en ella si lo decimos en inglés, si decimos él (he) en inglés no está ella.

Hay tantas luchas en el planeta definiendo a Dios de diferentes maneras pero es un Dios masculino/femenino y nosotros somos una proyección de esa energía, somos una proyección, somos una ola del mismo océano.

Si de un lingote de oro, cortamos un trocito, ambos tendrán la misma cualidad y vibración que el trozo grande. Nosotros como almas individuales, estamos individualizados porque hemos entrado en la forma, pero cuando no lo estamos no hay tal cosa como una existencia individual, no estamos separados. Las aguas del Mississippi y el Missouri se unen en el océano. ¿Una vez que están allí, podemos identificar cual es cuál?

Las aguas del océano en verano ascienden al cielo y en época de lluvia descienden. Y cuando descienden no hay Mississippi ni Missouri. Solamente puede entrar en una corriente particular que nosotros llamamos Mississippi, llamamos Missouri. Así cada ola tiene una identidad aparentemente diferente. Así cuando la consciencia pura entra en una forma, toma una identidad separada y eso es lo mismo que una ola, que aparentemente tiene una identidad diferente pero no es nada más que el océano.

Lo mismo con un anillo, colgante, cadena, pulsera de oro son identidades diferentes pero son lo mismo, son facilidades, pero no es una verdad absoluta porque el oro siempre será oro.

Así ocurre con el alma, independientemente en que forma resida, entra en una cierta ilusión cuando se relaciona con la forma. La ilusión es mío y los otros. Esto es mío... Un pájaro que vuela por el cielo, si dice este es mi cielo, parece divertido, ¿no? Así nosotros desde que entramos en la forma hay inherentemente una ilusión en ello, que esta embebida en ello, pero si nosotros tenemos el conocimiento no caeremos en la ilusión. Pero si no tenemos este conocimiento caeremos en la ilusión.

Todos somos humanos, pero caemos en la ilusión de que somos una consciencia separada, del Este, del Oeste, etc. Tal como he dicho esta mañana, asiáticos, europeos, africanos, americanos, australiano, todos somos humanos con diferentes formas, ganando diferentes identidades. Pero esencialmente cuando nos despertamos por la mañana somos consciencia pura, sin nombre y entramos en la forma y funcionamos todo el día, entramos en nuestra máquina humana, que es la más sofisticada, funcionamos y existimos, incluso en la siesta. Y una vez más existimos durante las horas del sueño, así que nosotros frecuentemente entramos y salimos, solamente cuando entramos, ganamos una identidad diferente y tenemos diferentes trabajos que hacer, pero tenemos que saber que solamente cuando estamos en las horas de estar despiertos estamos llevando a cabo diferentes papeles, tal como os he dicho esta mañana.

Estamos en diferentes películas, pero somos el mismo todo el tiempo. Soy hijo cuando estoy con mis padres, pero si estoy con mis hijos, entonces estoy haciendo el papel de padre. Puedo ser un padre o un hijo, es relativo, cuando te encuentras con un amigo te conviertes en un amigo ¿no es así? Cuando te encuentras con tu esposa te conviertes en esposo, y cuando te encuentras con tus hermanos te conviertes en hermano o hermana, esos diferentes papeles son temporales,

son relativos. Pero el ser es esencialmente una consciencia pura que pulsa. Cada uno es un ser efulgente que siempre pulsa, incluso desde este cuerpo pulsamos, y cuando estamos fuera del cuerpo también pulsamos y si estamos dentro del cuerpo también estamos pulsando y una vez entramos, empezamos a desarrollar los papeles en un lugar de acuerdo con el tiempo, el tiempo y el lugar son las coordenadas donde tenemos un papel que desarrollar, pero si nosotros sabemos que hemos venido a hacer un papel, lo podremos desarrollar ni sobreactuando ni actuando por debajo.

Porque si se nos da un papel en una película, en una escena, tendremos que decir y hacer ciertas cosas, pero si sobreactuamos no nos dejarán y si hacemos menos tampoco les gustará y cuando estamos fuera de la película ya no somos los mismos. Si alguien hace el papel de Jesucristo en una película pero si cuando está fuera de la película y camina por la calles de Miami, intenta actuar como Jesucristo, bendiciendo por la calle, ¿sería aceptable? Alguien vendría y le pediría que resucitara a una persona muerta, “dale la vida” porque esto es lo que Jesús hizo, entonces ahí ya estamos perdidos. Es un papel que tenemos que hacer cada uno de nosotros.

Hay una película llamada “Monkey Think” donde un actor actúa excelentemente como un mono, exactamente como un mono, se le ha maquillado y realmente parece un mono y busca las cosas como un mono y salta de sitio en sitio como los monos ¿Fuera de la película, en la sociedad, puede seguir actuando como mono? El sabe que no, sabe que está haciendo el papel de mono y en el momento en el que se quita el maquillaje y sale fuera del estudio se convierte y sigue actuando como una persona normal. Del mismo modo tenemos diferentes papeles a lo largo del día, pero nosotros no somos todos estos papeles, no somos padres, hijos, madres, sobrinos o hermanos. Esta comprensión viene cuando recordemos nuestra identidad original como ser pulsante, como un ser pulsante puro que entra en el campo y con un papel y una vez a dado plenitud a ese papel vuelve para atrás, es como entrar en el campo de futbol, tenemos un papel que jugar en el campo de futbol dependiendo si somos un delantero o un central, o el portero, será ese papel el que haremos y luego saldremos.

Identificarnos con los papeles es la ilusión que sufrimos cuando entramos en la forma. Así que tenemos que recordar que no somos el papel que estamos actuando, simplemente es un papel. Por ejemplo, yo hago el papel de un Maestro cuando estoy con los grupos pero cuando estoy viajando yo no puedo sentir que soy el maestro, cuando estoy viajando, soy un viajero. Cuando estoy enseñando soy un maestro, en cada momento nosotros hacemos papeles diferentes, pero ¿quién eres tú? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos, porque sin esos papeles no somos ni masculino ni femenino. Cuando ni hay papel que actuar, por ejemplo después de la clase, después de la plegaria, cuando me voy a la habitación ¿quién soy yo? Cuando no hay papel que hacer ¿quién soy yo?

La respuesta es AQUELLO YO SOY, es lo que el corazón proclama. AQUELLO YO SOY es la verdad eterna, es lo que dijo Moisés y él se dio cuenta de este principio, Yo no soy Moisés, yo no soy judío, ni tan siquiera humano, pero sé que soy AQUELLO YO SOY y que he sido adoptado por el faraón de Egipto.

YO SOY AQUELLO, AQUELLO YO SOY es la verdad.

El resto es un juego de acuerdo con el tiempo y de acuerdo con el lugar, pero nosotros a pesar de que nos lo enseñen, en el momento en el que entramos en esta máquina óctuple llamado humano nos olvidamos del Yo soy, esa es la maravilla de las maravillas. ¿Cómo podemos superarlo? Nos hemos identificado tanto con la forma que olvidamos quienes somos en esencia. Nosotros olvidamos quien esencialmente somos. Esencialmente somos almas que emergemos de la súper alma y entramos en diferentes papeles y tomamos diferentes formas y realizamos diferentes trabajos para el bien de todos. Esta es la parte básica. No pensemos que estamos en esta forma para vivir para nosotros mismos.

Un Maestro de sabiduría dice que cada respiración se malgasta cuando se vive para sí mismo. Cada respiración está mal gastada cuando vives para ti mismo. Así que en tanto y en cuanto haya respiración, trabajemos para los otros, ese es el gran ideal que todos han demostrado sin fallar y por eso se han convertido en grandes maestros de sabiduría, ellos son unos buenos ejemplos.

Por lo tanto establecer en vosotros mismos que nosotros somos almas y residimos en este cuerpo, que residimos dentro del cuerpo, podemos ser llamados residentes y también podemos ser llamados moradores, los que estamos adentro. Porque nosotros tomamos una personalidad y una forma y trabajamos con ella.

Identificarnos con la personalidad y la forma es una identidad equivocada y ahí nos desviamos del plan para el que hemos venido. Cada uno de nosotros tiene un plan al que debe dar plenitud y ese plan solamente tendrá sentido cuando trabajemos en la vida diaria de acuerdo con la vocación que cada uno haga, puede ser un ingeniero de software, un maestro de yoga, un médico, un abogado, cualquier profesión. Cada vocación es un medio para servir a la vida Mayor. Sea un carpintero, un jardinero, debemos pensar siempre para los demás y cuando este conocimiento falta, la ignorancia se asienta. Es ignorante olvidar que estamos para los demás. Uno para todos es conocimiento, todos para uno es herejía.

Un hombre de casa piensa en los miembros de la familia y creer que los miembros de la familia son sus sirvientes porque él los está alimentando. El hombre de la casa piensa que es el maestro de la casa. ¿Por qué esa actitud? Con esa actitud estamos construyendo la relativa ignorancia y egoísmo.

Cuando encontramos un pequeño error de cualquier miembro actuamos como bestias. Si no tenemos un café a tiempo nos alteramos. ¿Eso no es una enfermedad? Así que uno para todos es el tema básico. Aprender que uno es para todo, por eso ha habido gente que ha venido antes y que incluso hasta hoy está enseñando. En este concepto de sabiduría los maestros de sabiduría siguen sirviendo a todos. Sirven todo el día a través del cuerpo físico y durante la noche a través del sutil o causal, porque para ellos es la única manera de merecer vivir en la creación. Es el campo de acción donde esta ofrenda debe ser la base.

Nosotros cada mañana al entrar en la forma entramos en la personalidad y entramos al cuerpo y funcionamos y es ahí donde no debemos olvidar nuestro original identidad. Porque si olvidamos el noveno estado nos desconectamos del décimo y cuando nos asociamos con el octavo y a la vez con el décimo entonces estamos bien, porque diez más nueve son diecinueve,

diecinueve es una vez más diez. Pero si el nueve se disocia del diez y se asocia con el octavo nueve más ocho es diecisiete, y uno y siete es ocho, y tenemos la posibilidad de tener la ilusión del octavo, es cuando nos olvidamos de la identidad original, del básico morador que conecta con el omnisciente y omnipotente y omnisciente Dios. Porque podemos estar en conexión con Él y entonces el número será diez más nueve que es diecinueve, y el uno más el nueve nos da diez que es esencialmente uno más cero, y así permanecemos intactos. Pero si ese nueve se asocia con el ocho, nueve más ocho se convierte en diecisiete y estamos reducidos a un ser un individuo desconectado del todo. Y cuando nos desconectamos del todo estamos atados por el número ocho, esa la limitación que causamos nosotros mismos.

Y esto nos sucedió por haber perdido el recordar. Así que cuando paramos de recordar entramos en las limitaciones y cuando permanecemos en el recordar estamos en la liberación. El número ocho es el número de Saturno, porque Saturno nos ata, la naturaleza nos ata, cuando olvidamos nuestra identidad original, entonces estamos distorsionados, disgregados y nos desviamos y atamos cada vez más y más.

La personalidad por sí misma no tendrá plenitud a no ser que se conecte con el alma que está relacionada a su vez con la súper alma y a través de esta desconexión intentamos conectarnos nuevamente y hay medios para lograrlo.

Personalidad está regida por el número ocho. El alma está regida por el número nueve.

La súper alma está regida por el número diez. El número de Dios es diez y nosotros descendemos del décimo como número nueve y en la asociación con el ocho permanecemos intactos solamente cuando recordamos que somos el alma que ha descendido de la súper alma. El número que se le da a la súper alma es el diez.

AQUELLO es el nombre que se le da a la súper alma y YO SOY es el nombre que se le da al alma. Tanto como recordemos YO SOY estaremos bien en la naturaleza óctuple, de otra manera la belleza de la naturaleza es que caemos en la ilusión, no es la naturaleza la que nos trae la ilusión, por favor recordemos, solamente nuestro olvido es lo que causa esta ilusión y que nosotros caigamos en la ilusión, la naturaleza óctuple es tan bella que cuando recordamos quien somos y nos relacionamos con ella no caemos en la ilusión, la experimentamos sino de otra manera estamos perdidos.

Así que asegurarse que el alma y la súper alma continúen trabajando a través de la personalidad y la forma, para que haya un cordón de súper alma a alma, personalidad y forma, ese es el tema por el cual experimentamos ambos lados de la mejor manera. Con voluntad podemos relacionarnos con la súper alma y relacionarnos en la objetividad, podemos estar en el mundo y podemos estar más allá del mundo, podemos trabajar en los dos lados, este es el estado de un yogui, no niega o deniega nada y trata de estar allí, estamos aquí y estamos allá, esta es la belleza del yoga, esa es la belleza del discipulado.

Continuamos mañana. Gracias.

*_**

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

Hemos estado considerando el funcionamiento del alma con la personalidad y el cuerpo, para permitir la plenitud del alma.

El alma emerge de la súper alma para experimentar en el planeta y para darse plenitud a sí misma y haciendo eso, el conocimiento se convierte en esencial para dar una apropiada plenitud al alma, porque cuando el conocimiento no está, la ignorancia prevalece y cuando la ignorancia prevalece, tendemos a ganar la falsa identidad de la personalidad. El conocimiento es recordar que nosotros somos el alma y que funcionamos a través de la personalidad y cuando este conocimiento se pierde, la ignorancia prevalece y si esta prevalece, gana predominancia la falsa identidad de la personalidad, por eso se dice que la ignorancia lleva al egoísmo y egoísmos significa la identidad de la personalidad.

Yo soy el alma, se convierte en Yo soy la personalidad. Yo soy la personalidad está desconectado con el alma y la súper alma. Yo soy un alma conectada con la súper alma, cuando esto es recordado la personalidad se conecta al alma y con la personalidad como medio, el alma logra la plenitud, sino la personalidad empieza a ganar predominancia, desarrollando el necesario ego y los deseos. Y cuando el deseo se desarrolla aparece también la aversión porque cuando algo nos gusta hay algo que nos desagrada y caemos en la dualidad. Cuando caemos del estado de ser el alma y caemos en la personalidad tendemos a vivir en un mundo de dualidad con gustos y aversiones, con comodidades y discomfort, con ganancias y pérdidas, con placer y no placer. Así que estamos atrapados por la dualidad. Cuando hay un gusto también hay una aversión y cuando hay un deseo también hay un deseo negativo. Porque en el momento en que pensamos “quiero esto”, automáticamente pensamos “no quiero esto”.

Normalmente en la vida, aun los que no queremos también están con nosotros. Lo que queremos puede venir o no, pero lo que no queremos seguro que nos vendrá. Así es. Tanto si queremos como si no queremos los eventos seguirán ocurriendo. Nosotros no queremos lluvia cuando hacemos un ritual de fuego en el exterior, pero no hay garantía que no vaya a llover, nosotros no queremos el sonido del aire acondicionado, pero queremos aire acondicionado, queremos el aire acondicionado y no queremos el sonido pero el sonido viene con él.

El querer o no querer una cosa, realmente no ayuda. Queremos salud, pero lo que conseguimos es enfermedad. No queremos tener sobrepeso en nuestro cuerpo pero el sobrepeso viene, no queremos perder el pelo de la cabeza pero en muchos casos se pierde. Querer o no querer no es realmente el campo de la sabiduría.

En la dualidad siempre tenemos esa lucha. La gente no quiere envejecer, pero el envejecimiento viene.

Hacemos un esfuerzo, pero la edad vendrá tanto si queremos o no. El campo de querer y no querer es un campo de ignorancia y nosotros caemos en él cuando olvidamos el conocimiento. En la creación hay corrientes que funcionan alternativamente. Verano - invierno, lluvia - viento, noche - día, luna llena - luna nueva. Así que todo ocurre alternativamente. Cuando sabemos el movimiento de las cosas en la creación tal y como suceden en el tiempo, lo vemos y nos ajustamos a ello. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que no queremos lluvia es mejor que llevemos un paraguas o un chubasquero con nosotros para que el día no nos afecte.

Así es como la sabiduría considera como relacionarse con las corrientes alternantes. Así que cuando nosotros caemos del conocimiento, entonces caemos en la dualidad y cuando la dualidad está presente, cuando no tenemos el conocimiento, siempre estamos en conflicto. Porque muchas cosas que no queremos, suceden y las que queremos que sucedan no suceden. Con nuestro querer o no querer las cosas no van a cambiar, con lo que nosotros queremos o no queremos las cosas no cambian.

Hay un movimiento que tenemos que observar y de acuerdo a esa manera nosotros debemos ajustar nuestras cosas. Por ejemplo, un navegante prepara las velas de acuerdo con las corrientes del agua y las prepara de tal manera que continua navegando en el sentido que él quiere.

El conocimiento viene de aceptar la dualidad, aceptar la dualidad solo es posible cuando no estamos en la personalidad, cuando estamos en la personalidad tenemos puntos de vista y cuando hay un punto de vista perdemos la visión.

Dice el master DK. Define la visión como puntos de vista completos, cuando todos los puntos de vista son completos entonces desaparece la visión. Él da este ejemplo: Si subes a una montaña desde el este, crees que el este es el único camino para subir, pero el otro que sube desde el oeste piensa que subir a la montaña solo se puede realizar desde el oeste y otros suben desde el norte, desde el sur. Son 360 grados por los que se puede subir la montaña, pero cuando llegas la cima, ves mucha gente subiendo desde muchas direcciones. Pero si no estás en la cima, no te das cuenta de las muchas posibilidades que hay para llegar a la cima, por eso entonces dices que este es el único camino. Muchas religiones dicen "este es el único camino, el único camino a la verdad". Decir eso es un camino muy estrecho, hay miles de maneras de llegar.

La verdad es presentada por los conocedores de miles de maneras, un conocedor es aquel que tiene visión y esa visión llega a un conocedor solo cuando él funciona como alma, no cuando funciona como personalidad, porque la personalidad tiene ángulos, y el alma no tiene ángulos, es una personalidad redondeada. Una personalidad redondeada es la que incluye todos los puntos de vista y nunca excluye ninguno, porque puede haber miles de puntos de vista en cada situación y si tú quieres presidir, debes ser capaz de incluir todos los puntos de vista.

Desde un punto alto puedes darte cuenta como lo más bajo puede ser incluido. Porque cuando estamos en el pico vemos gente que sube a la montaña desde el este, desde el sur,

desde el oeste, desde el norte, del noreste, sudeste etc. y entonces te das cuenta que hay muchas maneras, no una sola manera y eso solo es posible cuando se ha ganado la visión y esto es el conocimiento del alma. Los puntos de vista existen en la personalidad. La personalidad tiene una comprensión muy limitada y el alma da la completa comprensión. Cuando no recordamos que Yo Soy el alma, YO SOY, AQUELLO YO SOY, nos quedamos atascados en la personalidad y creemos que nuestro punto de vista es el correcto. Cuando piensas que esta es la única manera, es que has estrechado tu comprensión, porque piensas que esta es la única manera, este es el único hijo de Dios, eso son estados extremos de ignorancia. Hay tantos hijos de Dios como tantas almas.

En realidad los hijos de Dios son almas que se han dado cuenta de que son hijos de Dios. Cuando nosotros estamos en los puntos de vista tenemos que tender a ser inclusivos para poder encontrar la musa del alma, porque sino estaremos en los puntos de vista.

Si cogemos un conejo por una pata y piensas yo tengo el conejo en mi mano y lo miras y dices el conejo tiene tres patas porque nosotros cogemos una pata que no es visible para nosotros, la cuarta pata no la podemos ver y entonces decimos que tiene tres patas y si alguien viene y dice que tiene cuatro patas, tú no te lo vas a creer porque estas atascado en tu punto de vista, a no ser que la dejes ir, a no ser que dejes ir ese agarre en la cuarta pata, no la podrás ver. A no ser que nosotros dejemos ir nuestros puntos de vista, no tendremos la completa comprensión.

Hay una bella historia sobre esto. Había un Maestro y tenía nueve estudiantes y vivían cerca del río y aprendían cosas del maestro. El maestro contó el número empezando por él y decía somos diez. El maestro enviaba cada mañana y cada tarde a sus estudiantes a la orilla del río a refrescarse con un baño y les dijo cuando vayáis al río y después de tomar el baño, asegurados que estéis todos intactos, que ninguno se haya perdido en la corriente del río, así que nueve de ellos solían ir, se bañaban y se contaban y siempre encontraban que eran ocho, uno les faltaba, pero ellos no sabían cuál de ellos faltaba, solo encontraban ocho, el noveno nunca estaba y no comprendían que solo eran ocho, pero tenían que ser nueve, así que volvieron al Maestro y dijeron: hemos perdido un estudiante maestro pero no sabemos quién es el que falta, el que se ha perdido. El maestro dijo, bueno contemos de nuevo y comenzó contándose el mismo, el primero era él mismo, uno, dos, tres, hasta diez. Conmigo sois diez, ¿sin mí cuántos sois? Nueve, así que mañana volvéis al río y tomar el baño y al salir del río volvéis a contar otra vez. Contaron y de nuevo eran ocho.

Ayer os dije, estar con el diez, si el nueve se asocia al diez suma diecinueve y esto es un diez. Pero cada vez que iban al río, se bañaban y salían, siempre contaban que ellos eran ocho, pero con el maestro eran diez, así que cuando estaban solos eran solo ocho, pero con el maestro eran diez así que pensaron que el maestro hacía magia porque de otro modo siempre eran ocho.

Las tres cualidades y los cinco elementos y la naturaleza óctuple es lo que es la personalidad es. El número de la personalidad es ocho y el número del alma es nueve, si no

empiezas a contar desde el alma eres ocho, si no se empieza la cuenta desde el alma el número es ocho, si contamos incluyéndonos, somos nueve.

Así que finalmente un día el maestro les dijo empezad a aprender a contar desde el ser. Porque los estudiantes empezaban a contar desde otros pero no desde él mismo, pero si empezamos la cuenta con nosotros entonces es número nueve.

Esta historia siempre se da para que recordemos que olvidamos que somos almas, hijos de Dios y tendemos a ser Hijos del Hombre porque no lo recordamos.

En el momento que no recordamos que somos el alma nos reducimos a nosotros mismos al número ocho y esto significa que estamos atados por la naturaleza. Que son las tres cualidades y los cinco elementos, los cinco sentidos. Si empezamos a contar desde el alma nosotros somos el número nueve y con la súper alma nosotros somos diez.

Esta historia generalmente se da a los estudiantes en cualquier escuela de pensamiento para que los estudiantes recuerden y nunca pierdan de vista la verdad, que ellos son el alma y que tienen una personalidad, porque si nosotros olvidamos que somos el alma entonces tomamos una identidad equivocada, pensamos: yo soy indio, que soy hombre, que me llamo Kumar, etc. pero todo esto son verdades sustitutivas y la verdadera y original es que YO SOY, AQUELLO YO SOY

Nuestro genero, nuestra nacionalidad, nuestro nombre, nuestro estatus social, todo esto es con lo que se define la personalidad, por eso, cuando alguien o un amigo nos pregunta ¿cómo te llamas, quien eres tú? Tú contestas tu nombre, pero tú no eres el nombre, tú no eres la forma, tú no eres el estatus social que tienes, no eres lo que tu cuerpo tiene, ¿Quién eres tú? YO SOY, AQUELLO YO SOY, eso es la verdad y cuando esta verdad se olvida caemos en la personalidad y tomamos solamente la identidad de la personalidad y esta identidad de la personalidad está siempre atada, y siempre verá las diferencias, pero cuando vemos el alma dentro nuestro, también vemos el alma fuera, cuando recordamos el alma que tenemos dentro, igualmente puedes recordar el alma de los demás, porque nosotros sino recordamos el alma dentro no podremos recordar el alma en los demás, porque lo que tu recuerdas en ti es lo que recuerdas en otros, si nosotros recordamos que nosotros somos mayores, también veremos que los demás lo son.

Normalmente cuando tenemos hambre y vamos al desayuno, vamos preguntando a los demás, ¿no tienes hambre? Especialmente hoy que hemos desayunado más tarde debido al ritual del fuego. Una plegaria de la mañana seguida por un ritual de fuego, cuando empiezas a sentirte hambriento preguntas a tu vecino ¿no tienes hambre? Lo que quiere decir que tú tienes hambre. ¿No tienes sed? Eso significa que tú tienes sed. Cuando tú tienes sed, ves eso en otros. Cuando tú sientes el alma en ti, tú sientes el alma en los demás, si tú no ves el alma en ti no ves el alma en los demás

Si ves la luz en ti también puedes ver la luz en los demás. Que la luz que está en mi sea la luz que está delante de mí, pero si tú no ves la luz en ti, es imposible que puedas ver luz fuera de ti. Porque si tú ves la luz en ti puedes ver la luz incluso en un mosquito, si ves el

alma verás incluso el alma en una hormiga, veras el alma incluso en el insecto, pero si tu no la ves en ti, en ningún lugar la vas a ver. No tienes esta posibilidad, es por eso, que recordar el alma ha sido la instrucción fundamental para cualquier estudiante que quiera ver la belleza de la creación y el esplendor de la Divinidad que ha hecho que todo esto sea lo que es, por eso el primer paso al despertar por la mañana tenemos que recordar que yo he emergido de Aquello. Y que AQUELLO ha emergido como YO SOY y AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY. Ese es el principio pulsante que regularmente nos recuerda a todos nosotros, que el funcionamiento centrípeto y centrifugo del principio de vida es AQUELLO YO SOY. Por eso se dice que el corazón está pulsando la verdad, el cerebro no, el corazón es el que pulsa la verdad, AQUELLO YO SOY.

Un verdadero maestro de sabiduría nunca olvida y se recuerda que es una expresión de Aquello. Así que cuando él recuerda que es una expresión de AQUELLO YO SOY, él se da cuenta que es la imagen de Dios. Y Cuando se da cuenta de que él es una imagen de Dios se da cuenta que todos son una imagen de Dios, aquello que ve en él, lo ve en todo como una manifestación de él. Por eso si tu preguntas a un hijo de Dios si es un hijo de Dios, el dirá si, pero tú también, tú también eres un hijo de Dios. Si alguien dice, eres tú un hijo de Dios no os seáis modestos y digáis que no lo sois, porque la verdad es que cada uno de nosotros es un hijo de Dios. Pero tanto como tú eres el hijo de Dios, también lo es el que está delante de ti. Así que cuando alguien dice, ¿eres tú el hijo de Dios? La respuesta es sí y tú también.

Así es como Jesús respondió. El no dijo yo soy el único hijo de Dios, solamente sus seguidores lo han escrito así, pero Jesús nunca dijo que él era el único hijo de Dios, porque él sabia que antes de que él se convirtiera en hijo de Dios, había muchísimos hijos de Dios que estaban funcionando en el planeta y que él también se había unido a ellos a través del conocimiento, pero él nunca dijo que era el único hijo de Dios, todo eso es el negocio de las religiones.

Dicen que solo ellos tienen la verdad pero la verdad está en todos, solamente es que alrededor de la verdad todo se ha formado y nosotros tenemos que recordar constantemente AQUELLO YO SOY, AQUELLO YO SOY, especialmente cuando nos levantamos por la mañana y empezamos el día, es cuando tenemos que recordar AQUELLO YO SOY. Si lo recordamos estamos ya automáticamente unidos a la súper alma. AQUELLO es la súper alma, YO SOY su imagen, así que la conexión tiene que suceder entre la súper alma y el alma y entonces sucede que la voluntad fluye desde la súper alma al alma. Si cada día por la mañana decimos que Jesús cuando se arrodillaba decía yo voy a seguir la voluntad de Dios y su plegaria era “Padre que se haga tu voluntad” “Padre que tu voluntad sea hecha” “Cualquier cosa que tú quieras que suceda a través de mí”, esta es la mayor consagración que cualquier hombre de sabiduría realizará, Él no tenía ningún motivo personal y si se daba plenitud al plan de Dios él estaba pleno, porque el plan de Dios es para todos, tal como dije ayer.

La creación es para todos, el trabajo de Dios es para todos, así que para nosotros también. Cualquier servicio que tú puedas hacer con las habilidades que tú tienes es para todos. Podemos hacer el servicio para todos, no para nosotros mismos, tal como expliqué

ayer, cuando decimos “tu voluntad sea hecha”, esa voluntad no es otra cosa que la buena voluntad, que significa bienestar para todos. Bienestar para todos, tiene que ser nuestro pensamiento.

Yo me levanto cada mañana para el bienestar de los que me rodean, si voy a la oficina, solamente voy para finalmente beneficiar a todos, cualquier organización, oficina, negocio, finalmente sirve al cliente y que tengamos el último cliente en nosotros, hagamos nuestro trabajo porque es una contribución al Gran Trabajo.

Cualquier trabajo, cualquier cosa es una contribución a la VIDA. Y si asumimos esta actitud de trabajar para el bien general, entonces estamos en sintonía con el plan de Dios y tendremos la plenitud y nos permitirá darnos cuenta del alma que somos.

Pero si realizo mi trabajo con una actitud de remuneración, mirando solo lo que voy a conseguir, haciendo esto o lo otro, entonces degeneramos completamente de las nobles dimensiones de la luz de Dios. Porque si yo soy un consejero, voy a compartir mi conocimiento, dando consejo a otros, si yo solo pienso que es lo que me van a pagar no voy a darle el consejo adecuado. Conectar nuestra acción con la remuneración es ignorancia.

Hagamos las cosas con el corazón, sin pensar en cualquier cosa que vendrá. No importa lo que nos toque, ingeniero, carpintero, abogado, medico, cualquier trabajo que se haga es para la sociedad. Hagámoslo con todo el corazón, con la intención de que el trabajo beneficie a los demás. Este trabajo hecho así se le llama de buena voluntad.

Cuando nuestro trabajo este hecho con la actitud de ayudar a tantos como podamos y esta acción incluye el servicio, no tenemos que hacer separadamente otro servicio, el servicio ya está incluido allí. Un jardinero, cuando cuida el jardín ya esta entregado a su trabajo y no piensa en cuanto conseguirá de esto. Si somos una persona que en las grandes ciudades recoge diez, quince perros en diferentes casa y los pasea durante el día y se asegura de que hagan sus necesidades y se muevan un poco por toda la ciudad y les da de comer y luego los devuelve. Esto es un servicio. Cuando tú has ayudado a diez perros ya es un servicio, así es la naturaleza.

Cualquier cosa que hagamos con esta intención tiene otra dimensión, pero desgraciadamente en Kali Yuga, por ignorancia, estamos viendo cuanto es lo que va a haber para nosotros y no vemos lo que habrá para los otros y cuando es para los otros estamos en el Plan de Dios y cuando es para nosotros, estamos fuera del plan de Dios.

Cuando pensamos solo en nosotros, en nuestra gente, en nuestro bienestar, ahí estamos creando nuestro destino, de esa manera cuando recordamos que YO SOY, AQUELLO YO SOY. Cuando estamos conectados entonces tenemos buena voluntad. Buena Voluntad es la palabra que fue concebida por el maestro Djwhal Khul y en sanscrito se llama Satsanga. Satsanga significa Buena Voluntad. Sat significa la verdad, lo divino, la voluntad de la Divinidad, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios cuando está en acción, cuando el alma y la personalidad se alinean. Si la personalidad esta sobrepasando al alma y piensa en ella misma, el alma tiende a estar dormida y se queda escondida, por eso la mayoría de las

personas ni siquiera piensan en el alma. Son solo las personalidades. La inmensa mayoría de la gente solamente son personalidades, ellos no se dan cuenta de que son el alma y que cada uno de ellos son también un hijo de Dios. Desde los tiempos más antiguos la sabiduría dice muy claramente que cada alma no es otra cosa que un hijo de Dios, por eso existe la fraternidad de Dios y la fraternidad de los seres, pero esto se ha perdido cuando ponemos las mesas boca abajo, cuando ponemos todo boca abajo, en vez de ser nuestro ser para otros, tendemos a buscar para nuestro ser todo de los todos

Por ejemplo, se un sol, se un dador, porque el sol continua dando y dando luz y los planetas siguen dando las vibraciones a los seres. ¿Qué obtienen ellos?, ellos no piensan. Los ríos fluyen y muchos seres se benefician de las aguas de los ríos, pero nosotros no beneficiamos a los ríos, el rio no piensa que es lo que me va a dar este hombre. Las plantas, los animales, los humanos, son regularmente beneficiados por los ríos, pero el rio nunca piensa que beneficio va a recibir de ellos. El sol, los planetas, los ríos, las plantas, los arboles, los animales, los cinco elementos, nadie en la creación piensa en auto beneficiarse, nadie. ¿El aire piensa que beneficio obtendrá cuando entra en nuestras fosas nasales? ¿Qué beneficio va a obtener el agua? Ninguno. Nosotros somos lo que es llamado el único enigma en toda la creación, nosotros somos el enigma, porque la planta, los minerales, los planetas, el sistema solar todo es ok, somos nosotros los que nos estamos bien y nosotros decimos que nada está bien, nosotros somos los que no estamos bien. ¿Por qué decimos que todo lo demás no está bien? Nosotros somos el problema porque hemos olvidado que somos el alma y que estamos en la tierra para dar plenitud al plan de Dios.

Tenemos una responsabilidad hacia los seres humanos, hacia las plantas, los animales, planetas, hacia los cinco elementos, tanto como nosotros nos involucremos en las responsabilidades, tanto el alma emergerá de nosotros y no daremos cuenta de que somos el alma y no somos las personalidades.

Por eso multiplicamos las fotos de los Maestros de Sabiduría y los adoramos porque ellos son ejemplos, pero nosotros tenemos el hábito de buscar de cualquier fuente, de cada maestro intentamos conseguir cosas. Pero el maestro dice, yo estoy aquí para enseñarte a servir y no a buscar. Cada maestro enseña como ofrecerte a ti mismo, porque su vida es una demostración de esta ofrenda, no es una demostración de ir buscando de los alrededores. Ellos no han amasado riqueza del planeta, ni son personas que han amasado poder del planeta, ellos han hecho lo contrario y brillan para siempre, ¿no es una paradoja que nosotros pongamos a los Maestros de Sabiduría como nuestros maestros y hagamos lo contrario? Porque nosotros intentamos conseguir todo de los maestros y el maestro dice “tu loco”, no me mires si estás buscando para ti mismo, mírame si tú te ofreces a ti mismo, no me mires de otra manera. La humanidad ha ido siempre buscando conseguir algo.

Miramos el mar, adoramos el árbol, pero siempre andamos buscando algo de ellos. También tenemos arboles de deseos, se escribe el deseo y se ata. Vemos una piedra y hacemos de ella una piedra de deseo, tú expresas tu deseo. Vas a la piedra y buscas algo,

vas al árbol y buscas algo, haces símbolos de los animales buscando algo de ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir buscando?

Un verdadero maestro de sabiduría dice “No seas un mendigo, no busques”, porque en tanto que busques y pidas, serás un mendigo. Los maestros de sabiduría, a ellos les gustaría que nosotros pusiéramos la mano, al contrario, la mano para abajo, dando. Se un rey, se un dador, no seas un mendigo y no sigas buscando o pidiendo. Si colocas tu mano palma hacia arriba eres un mendigo. Buscar sabiduría tampoco está recomendada por los maestros, tanto y tanto más nosotros ofrezcamos la sabiduría se desplegará desde dentro, esta es la belleza, esa es la clave, ofrecer, este es el cuarto capítulo del Bhagavat Gita. Allí Arjuna le pregunta a Krishna cual es la clave para recibir sabiduría y Krishna le da una clave para la sabiduría, “mantente ofreciendo, mantén tu cuerpo para el beneficio de otros, en lugar de buscar algo para ti, da”. Ofrece tu cuerpo para beneficio de los demás, como puedes ayudar a los demás, ayuda a otros con tus sentidos, con tu mente, con tus habilidades. Ayuda con tus recursos. Ayúdales a respirar bien, hay miles maneras de ayudar a otros si buscas como ayudar.

Igual que nosotros estamos buscando de los demás, de mil maneras, Krishna dice, “Si verdaderamente quieres sabiduría, original, fresca y nueva original no una copia de los libros o una reproducción de estos libros, tienes que ofrecerte a ti mismo tanto como puedes”, en el momento que tú te ofreces tus energías están empezando a transmitirse desde adentro hacia afuera y se transmiten en todo momento, esa es la clave de la sabiduría dada en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, pero tiene que comprenderse correctamente.

En el tercer capítulo dice: haz tu trabajo como una ofrenda, haz lo que tiene que ser hecho como una ofrenda a los demás. No hagas tu trabajo para promocionarte o para ganar más dinero, normalmente toda nuestra actitud en el trabajo es cuanto voy a recibir. La sabiduría dice ve cuanto puedes dar porque si nosotros nos mantenemos dando y dando, la luz vendrá de nosotros, el amor vendrá de nosotros y el alma emergerá de nosotros.

El alma es el centro de nuestro ser y nosotros emergemos cuando todo nuestro alrededor está desplegándose. Cuando el loto está completamente abierto, lo que está en la base, el pericarpio puede ser visto, en un capullo de loto no lo puedes ver. Cuando los pétalos de una flor se abren entonces puedes ver la fuente de donde los pétalos se han abierto y entonces es cuando el alma es visible.

Así que para poder encontrar al morador adentro, la clave que se da en las escrituras es la auto ofrenda. Tanto como ofrezcamos, tanto podremos ser inmortales. Tanto como tú ofreces, tanto tenderemos a ser inmortales. Es así como los maestros se han convertido en mortales y serán ejemplos para todos nosotros por miles de años. Ellos no están ahí para los locos veneradores, por favor no lo olvidéis, no están aquí para los locos que veneran, ellos nos muestran una vida de ofrecimiento y a ellos les gustaría que nosotros también entráramos en este tipo de vida de ofrenda, tanto como nosotros podamos ofrecer tanto habrá un despliegue de nuestra alma desde dentro. Nosotros cada mañana entramos en el triangulo del que os hable ayer AQUELLO YO SOY, cuando fuertemente nos unimos, nos conectamos a AQUELLO YO SOY, tendremos el impulso para saber que es lo que tengo que hacer,

ofrecerme a mí mismo y que es lo que yo puedo ofrecer, porque sino tendremos el hábito de, que puedo conseguir de otros porque viene de la personalidad.

La personalidad es egoísta, solo busca, vive para la auto satisfacción, tenemos que transformar esta personalidad en una personalidad que auto ofrece y entonces es cuando se considera que es una personalidad en cooperación con el alma, cuando la personalidad coopera con el alma, esta personalidad estará imbuida en el alma. La inherente cualidad del alma es que tiene cualidad divina, tiene amor que todo lo permea y tiene la habilidad de hacer las cosas, así que cuando desde el alma recibimos la personalidad recibimos estas tres cualidades divinas: voluntad, conocimiento y acción, es por eso que cada mañana se nos requiere que recordemos y nos alineemos con el súper alma, que está dentro de nosotros, con el alma y la personalidad.

La súper alma, el alma y la personalidad tienen que ponerse en orden y alinearse, así es como dice el Bhagavad Gita, así lo dice Krishna, que todo esté enlazado de manera que todo permanezca en una línea.

¿Qué es la meditación? La meditación no es otra cosa que alinearnos con lo divino, alinear lo divino en nosotros y con la personalidad es tres en una línea así que cuando esto sucede, el alma esta visible. Pero si este recordatorio no sucede, funcionamos solo como personalidades y el alma esta oculta y cuando nosotros somos personalidades solo nos movemos por ahí para obtener de los alrededores . Tendemos a ser como personas que solo intentan conseguir cosas, como las uñas que van desgarrando alrededor, esa es la cualidad de la personalidad, que coge y rasca y obtiene de cualquier lado e intenta ir más pronto que nadie al desayuno y muy pronto coge las cosas que están frescas y va el primero para llegar antes y así tendrá de todo, esa es la personalidad, dejemos que otros vengan y que puedan tener lo que necesitan y si algo queda yo lo tendré, esa es el alma

La belleza de la personalidad es que es el mayor ladronzuelo, la personalidad sabe como robar, un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de aquí, la personalidad es como una rata. El alma es como Ganesha.

Por eso decimos, Ganesha está montado sobre la rata, Ganesha representa Júpiter, que es el conocimiento, la sabiduría, cuando la sabiduría prevalece el alma prevalece. Y cuando el alma prevalece el rascador no va a trabajar, en lugar de eso el empezará a ofrecer, por eso tenemos el símbolo de un Ganesha con la cabeza de elefante sentado sobre una rata, lo que significa: hasta que Júpiter no presida sobre tu mercurio, tu Mercurio será muy movedido como una rata. Porque el planeta Mercurio sabe cómo sacar de aquí y de allá como las ratas, pero si Mercurio se asocia con Júpiter trabajará de otra manera, pensando cómo hacer cosas para los demás, como puedo ayudar y servir a los demás lo que cada uno necesita y muy rápidamente sabremos que necesita cada persona y daremos servicio a ellos, esa es la belleza.

Entre la personalidad y la súper alma, existimos nosotros, y nosotros existimos como el alma dentro de nosotros y esta no está en acción hasta que lo recordemos. Tanto como recordemos, tanto como ofrezcamos, seremos y el morador interno será visible, de otro modo

permanece dormido y la personalidad cocina su propia sopa y se la come muy rápido. Nosotros cocinamos nuestra propia sopa de vida y como una mosca caemos dentro del sirope. Una mosca que cae dentro del sirope no va a hacer nada, necesita a alguien con una cuchara o algo que la rescate, por eso nosotros necesitamos a alguien que nos eleve cuando hemos caído dentro de la sopa y ese que nos eleva es aquel que llamamos un maestro personal, y esa es la importancia de quien es el Maestro

Un maestro es aquel que siempre funciona como alma. Nunca deja que su personalidad trabaje por sí misma, siempre él dirige la personalidad y conduce actos con la voluntad de Dios y su trabajo es ayudar a los que están a su alrededor tanto como pueda y tanto como pueda sigue ayudando por eso, para darnos cuenta del morador interno, dentro de nosotros, hay una práctica que es relacionarse con el Maestro.

Esto también ha sido dado en uno de los libros del Maestro Júpiter. En el libro “Cartas sobre Meditación Ocultista”, el Maestro Djwhal Khul da una técnica, de formar un triángulo entre alma, la súper alma y el Maestro. Nosotros nos relacionamos con el Maestro y con la súper alma y formamos un triángulo de manera que el Maestro nos ayude a conectarnos mejor con la súper alma, él dice cuando hacemos nuestra plegaria, meditación de la mañana o de la tarde, no meditéis vosotros mismos, pensar que vuestro Maestro está con vosotros y os está ayudando. Pensad que vuestro maestro está con vosotros y cuando estamos meditando sobre lo Divino, entonces nos convertimos en un triángulo, cuando hacemos este triángulo, la manifestación es mucho más fácil, todas estas manifestaciones se producen solamente a través del triángulo, por lo tanto relacionémonos con el Maestro, relacionémonos con la súper alma, el maestro en nosotros y después buscar el Maestro para ayudarnos a permanecer en un alineamiento muy firme con la súper alma, nunca meditemos sin invocar al Maestro, por eso cada mañana y tarde cuando hagamos las plegarias, siempre invariablemente, invocamos al maestro:

GURUR BRAHMA

GURUR VISHNU

GURUR DEVO MAHESWARAHA

GURUR SÂKSHÂT PARAM BRAHMA

TASMAI SRÎ GURAVE NANAHA

Con ello decimos: Respetado, amado Maestro, Tú eres mi primer Logos, Tú eres mi segundo Logos, Tú eres mi tercer Logos, Tú eres verdaderamente Aquello que está más allá, ayúdame a relacionarme con Aquello que está más allá.

Gurur Brahma significa: mi Maestro es el tercer Logos.

Gurur Vishnu: mi Maestro es el segundo Logos.

Gurur Devo Maheswaraha: mi Maestro es el primer Logos, que es Shiva.

Gurur Sâkshât Param Brahma: verdaderamente mi Gurú es aquel que está más allá.

Él nos puede traer la conexión con el triángulo y con aquello que está más allá del triángulo, ¿como lo hace? Él ya ha realizado esto dentro de sí mismo, un Maestro es aquel en quien el Absoluto está realizado y los tres Logos están realizados, la Voluntad, el Conocimiento y la Actividad, están realizados en Él, de manera que Él se mueve para ayudar a gente que le gustaría relacionarse y liberarse.

Una práctica específica está en el libro “Cartas sobre Meditación Ocultista”, y dice: Imagínate a ti mismo, dentro del corazón, estas sentado en la cueva de tu corazón, imagínate que hay un altar en la cueva, e imagina la invocación del Maestro y decimos la invocación Namaskarams Master, imagínate que el Maestro ya ha venido y está en el altar y nosotros estamos en el suelo y buscamos su cooperación y meditamos sobre el Divino. Imagínate que desciende de los círculos superiores nuestro Maestro al altar y el Divino que desciende a nuestro Sahasrara y así mantengámonos relacionándonos. Si nosotros hacemos esto, un día se convertirá en realidad. ¿Qué es esa realidad? Nosotros podremos ver a nuestro Maestro y podremos vernos a nosotros mismos como almas.

Imagínate que tú mismo estas en la cueva de tu corazón con el tamaño de un pulgar e imagínate que tu Maestro es cuatro veces más grande que tú, es lo que Él dice, está dentro de la cueva cuatro veces más grande lo que significa que es muy grande y nosotros somos muy pequeñitos y sentados a sus pies del tamaño de un pulgar i más allá nos vemos a nosotros mismos, vemos al Maestro y juntos hacemos un esfuerzo para recibir al Divino en nosotros, El Maestro nos ayudará, será como un médium, para recibir al Divino e iluminarnos a nosotros mismos y realizar nuestro propi ser como un ser efulgente. Esa es una de las técnicas de meditación dada en el libro “Cartas sobre Meditación Ocultista”, podéis mirarlo hay ciento ocho meditaciones. Esto es dado porque un ser realizado puede ayudarnos a realizarnos.

Con una luz podemos encender otras luces, podemos encender una vela con otra vela, un maestro de sabiduría es una vela que enciende. Así que cuando buscamos su cooperación, el también nos va a ayudar a iluminarnos a nosotros mismos.

Para poder darnos cuenta y realizar el morador interno la primera técnica es recordar diariamente que somos AQUELLO YO SOY y esto puede ser suplementado con la presencia del Maestro como segundo paso, es muy importante que cada uno de nosotros nos relacionemos con la súper alma y que nos demos cuenta que somos almas en asociación con un Maestro de sabiduría. Así es como lo explican las tradiciones más antiguas. Si hacemos así nuestro ego no va a saltar.

¿Cuándo podemos considerar que el ego está entrando en juego? Cuando uno habla de sí mismo. Un conocedor nunca hablará de sí mismo. Una persona que está en la personalidad, solo habla de sí mismo, porque adora a su personalidad, porque sigue hablando de él, tanto si los otros están interesados o no, no le importa.

Amamos a nuestra personalidad tanto que nosotros seguimos hablando y hablando sobre nosotros, tenemos que saber que los otros también están interesados en hablar sobre sí mismos, tanto como tú amas y hablas sobre ti mismo, los otros también adoran y están

interesados en hablar sobre sí mismos. Es un juego de la personalidad, por eso yo te complazco y tú me complaces, cuando dices tu jersey es muy bonito, esto es tu personalidad, este tipo de actividades es muy común en el planeta, yo te palmeo tu espalda y tu me palmeas la mía, haciendo esto la espalda se queda llena de moratones.

Hablar de uno mismo es visto como ignorancia.

Aquel que quiere entrar en la práctica de poder realizar al morador interno o al alma, hablar de ellos mismos no es lo aconsejable, por lo contrario, a él le gustaría realizar su alma es lo que se llama en las escrituras Âtmavant. No solo hablando de uno mismo, sino también tratando de sobresalir sobre los demás. Esto es un impedimento. Hablar de sí mismo y alabándose cada vez más, es un impedimento para poder realizar el alma porque quiere decir que estas más orientado a la personalidad que el alma que tú eres. Aquel que está orientado a la personalidad siempre habla en términos de yo, yo, yo... yo hice esto, yo hice aquello, yo he ido a aquí, yo he ido a allá, todo viene con un yo, no hay ninguna forma pasiva, todo es una forma activa, todo son afirmaciones, he ido al seminario.

Pero un hombre con conocimiento no utiliza nunca la forma activa, dice, así sucedió, así sucedió que pude hacer el seminario, así sucedió que fui capaz de compartir mi charla con otros, todo es compartido, yo compartí mis pensamientos. Mis pensamientos han sido compartidos, es otra cosa, yo he dado el discurso es una cosa, el discurso sucedió, es otra cosa. En la forma de hablar de la gente un conocedor se puede dar cuenta si él es la persona que está hablando o es el alma que está hablando, porque si yo empiezo con el yo es la personalidad.

Les doy cuatro técnicas para desplegar el alma que somos:

- 1) Relacionarnos con AQUELLO YO SOY
- 2) Pedir asistencia de un Maestro para poder realizar el Yo Soy
- 3) Nunca hables de ti mismo

4) No te promociones a ti mismo, venderte a ti mismo, promocionarte a ti mismo, esto es lo más ignorante que puede suceder, es muy barato hacer máquetin de ti mismo, publicitarte tu mismo, tú te publicitas, esto es una actividad de la personalidad.

Una rosa fragante, donde quiera que este, la gente se siente atraída por ella porque la fragancia les llega, pero si es una rosa de papel, no será así, tenemos que ponerle un spray para que huelga. Incluso haciendo esto no será muy fragante, por eso cuando vamos al aeropuerto y ofrecemos una rosa, le damos un poco de spray antes. Por lo menos algún tipo de fragancia llegará, pero una rosa es una rosa siempre.

Si eres hombre de conocimiento, esa fragancia estará contigo. No tengas ansiedad de venderte a ti mismo, ¿Por qué esta ansiedad de hacerte publicidad? ¿Porque tienes esta ansiedad de publicitarte a ti mismo? ¿Porque hay tanto que están tan ansiosos de publicitarse, de ponerse en los carteles? Las cosas valiosas nunca se publicitan, no son para los mercados. Lo que se vende en la calle, son artículos muy baratos. Son artículos que están

en el suelo, y si quieres algo más valioso, debes entrar en una tienda y si quieres algo mucho más valioso, el dueño del negocio te lo traerá desde el fondo de la tienda, no estará ni siquiera en los mostradores.

En una tienda de diamantes te ofrecen un diamante, pero si tú quieres un diamante muy especial, el propietario dirá, espera por favor, irá al fondo de la tienda y traerá este diamante especial.

Así que el alma es lo más profundo. Es para aquellos que buscan, que realmente buscan, que están hambrientos por ello. No puede haber almas en el pavimento. Por eso la sabiduría no está disponible en las calles. La sabiduría está disponible cuando el buscador está muy profundamente interesado. Las cosas valiosas se mantienen muy próximas al corazón.

En una pareja, entre un hombre y una mujer que viven juntos, comparten tantas cosas, ¿pero las comparten fuera? No. Así es la relación del maestro y el estudiante, es una relación tan casta, tan valiosa que no se habla de ello. Cualquier actitud de mostrar es de la personalidad y no del alma.

Lord Krishna dice en el capítulo trece del Bhagavad Gita, si quieres realizar que eres un hijo de Dios no caigas en actitudes baratas de venderte a ti mismo, de darte publicidad a ti mismo, no lo hagas, mantente ofreciéndote.

Mira los Maestros ¿Qué marketing hacen Ellos? Que publicidad han hecho Ellos, pero se han convertido en globales, hoy estos grandes Maestros han crecido y se han convertido en globales, ¿Ellos ha hecho algún tipo de publicidad? Se han involucrado en marketing, la verdad no requiere publicidad, solo la no verdad, requiere publicidad, la no verdad siempre está allí, pero la verdad se oculta.

Hay una historia muy bella escrita por Kahlil Gibran en uno de sus escritos dio esta historia. Dos hermanas una es verdadera y la otra es la no verdad. Se fueron a un lago de aguas frescas para bañarse y dejaron sus ropas en la orilla del río. Se bañaron. La no verdad salió más rápido y se puso la ropa de la verdad y se fue por ahí a dar un paseo, y ¿que pudo hacer la verdad? No tenía su ropaje y se fue ocultando aquí y allá, porque no tenía ropaje para ponerse, la verdad está desnuda, por eso es tímida, por eso siempre se esconde, nosotros tenemos que encontrarla, así es en el mundo

Por lo tanto, busquemos la verdad en nosotros y la manera de buscar la verdad en nosotros es entrar en el principio pulsante, porque en el otro lado de la pulsación la verdad existe desnuda, en el otro lado de la pulsación la verdad existe desnuda y en este lado hay tanto ruido de tambores, exterior a la pulsación hay mucho sonido de tambores, mucho ruido, pero dentro, solo hay silencio, simple, desnudo que todo lo abraza, la verdad que todo lo abraza, eso es lo que tenemos que encontrar tendiendo a ser muy simples en la vida. No es fácil ser simple, ¿sabéis? Pero hay un dicho que dice, “la verdad es simple“ pero es difícil ser simple, la verdad es simple porque el ser que se deposita en la personalidad siempre busca mucho como mostrarse, le gustan los cumplidos, le gusta el show, no le gusta la simplicidad.

Solamente aquel que está tendiendo a ser el alma le gusta de la simplicidad, porque no hay ningún tipo de intención de mostrarse. La simplicidad tiene su propia fragancia. La simplicidad tiene su propia radiación, la simplicidad tiene su propia vibración y esa vibración radiante, directamente impacta a los seres que la están buscando. La característica del alma está dada en las escritura.

Continuaremos por la tarde. Gracias.

*_**

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

Recordar AQUELLO YO SOY debe ser el esfuerzo básico para poder estar en la luz del alma, debe ser la práctica para ascender desde la personalidad al alma. Cuando este recordar no está ahí como un hábito, volvemos a caer en la personalidad. Nosotros los seres humanos estamos principalmente en la mente, nos asentamos en la personalidad y con el esfuerzo tenemos que ascender al estado original de ser el alma. Como personalidad residimos entre el plexo solar y el centro de base. Como seres humanos estamos generalmente orientados hacia la mente y nuestra residencia es en el torso inferior y es así como nos relacionamos con el mundo de la objetividad, estando en la mente, estando en los sentidos y estando en la objetividad.

El esfuerzo debe ser hecho para elevarnos a nosotros mismos desde el estado de mente, que es un estado de la personalidad al estado del alma, que es lo que somos. Porque estando en la mente es estar en la objetividad y no tenemos que vivir siempre en la objetividad, no tenemos que estar siempre en los mercados, nosotros tenemos que volver después del trabajo hecho, de la objetividad a la subjetividad.

Estando en la objetividad y pasando a la subjetividad, nos volvemos a la mente interna o la mente subjetiva y para volvernos subjetivos tenemos que asociarnos con la actividad de la respiración. Porque la actividad de la respiración es algo que se lleva a cabo no por nuestra mente sino por una inteligencia superior a la mente. Nosotros no recordamos que estamos respirando, pero la respiración sucede.

La respiración y la pulsación son las actividades que suceden en nosotros sin que nosotros hagamos nada, porque la mente cree en el hacer, pero hay algo en el hombre donde la mente no está involucrada, pero aun así está sucediendo. Normalmente creemos que nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan, así es como la mente habla. Es la

manera normal de hablar, decir haré que suceda, y cuando tú haces que suceda, es cuando estamos por debajo del diafragma, en el torso inferior, pero si observamos el torso superior, allí hay algo que sucede sin que nosotros hagamos nada.

Nosotros no hacemos conscientemente la respiración. Cuando la consciencia se posiciona en la mente creemos en hacer cosas. Porque el creer en hacer cosas es una dimensión, pero creer en que las cosas suceden es otra dimensión. Porque cuando yo deseo hacer, no sucede, el hombre se da cuenta de que no todas las cosas suceden, puede que no. El que suceda o no suceda se debe a factores desconocidos. Si observamos dentro de nuestro ser descubrimos que hay algo que sucede sin que él intervenga. Porque hay un suceso regular de 24x7, por el día, por la noche, a lo largo de toda la vida está sucediendo la pulsación y la respiración que pueden ser notadas en el corazón que está posicionado en el torso superior. En la parte superior por encima del diafragma.

Las Vedas dicen que el torso inferior es el fuego y el superior es el aire y después la cabeza es la luz. Torso inferior es Agni, fuego, hemos hecho el ritual del fuego por la mañana y decimos Agni Ye Namaha, que significa el fuego, Vayu Ye Namaha que significa el aire y Surya Ye Namaha que significa luz del sol. La cabeza está llena de luz. Es la luz que viene de la fuente incluso para el sol, es la luz de donde el sol recibe, la luz que el sol recibe, es la luz que pertenece a los Patriarcas o Prajapatis, por eso en el ritual del fuego nos relacionamos con todos. Con los Prajapatis que significan las siete estrellas de la Osa mayor, una de las siete estrellas está relacionada con nuestro sol y de ahí lo recibimos.

El torso inferior se relaciona con el fuego, el torso superior se relaciona con el aire y la cabeza se relaciona con la luz y esa luz, es la luz del alma. Así que cuando nosotros estamos en Ajna, estamos en la luz del campo del alma y cuando estamos en el corazón, estamos en el campo del conocimiento relacionado con el alma y su actividad, y cuando estamos en el plexo solar, estamos en la mente y cuando estamos en el sacro estamos en las emociones y cuando estamos en el centro base estamos relacionándonos con el cuerpo físico denso.

Hay tres partes, la cabeza, el torso inferior y el torso superior, a la cabeza se llama siru, el torso superior se llama muras y el inferior se llama udara. Estos son los tres nombres rítmicos en sanscrito para estas tres partes, la actividad de la luz en la cabeza, la actividad del aire en el torso superior y la actividad del fuego en el torso inferior.

Así cuando nosotros recordamos constantemente, AQUELLO YO SOY estamos conectando con la luz que está dentro de la cabeza, porque conectando con la luz más allá con la luz de la cabeza, esa luz se pone en orden y pone en orden el aire y el fuego, es así como sucede. De la cabeza al corazón y del corazón al plexo solar. Hay un alineamiento que sucede cuando pensamos en AQUELLO YO SOY, porque de otro modo nosotros estamos por debajo del diafragma.

Para un estudiante que le gustaría realizarse a sí mismo como alma y funcionar como alma, desde los tiempos más antiguos el mantra que se ha dado es AQUELLO YO SOY, y en sanscrito es SO HAM, que significa AQUELLO YO SOY. Si sanscrito decimos SO HAM, en ingles decimos THAT I AM, en español decimos AQUELLO YO SOY.

Lo importante del sonido es que no somos otra cosa más que aquello, que existe como esto, lo importante es que esto es verdaderamente aquello, esto es verdaderamente aquello.

Por lo tanto nosotros tenemos que regularmente recordar AQUELLO YO SOY. Eso es lo que es exactamente el sonido de la respiración y la pulsación. Tenemos que recordarlo constantemente, por eso se requiere que nos relacionemos con el corazón. Todos los conocedores sugieren que nos relacionemos con el corazón, porque la actividad respiratoria y pulsante está alrededor del centro del corazón así que cuando nos relacionamos con ello nosotros recordamos inmediatamente nuestro estado original del ser, sino nos quedamos en la personalidad. Estar en el corazón nos permite recordar que soy un alma y que tengo un cuerpo. Luego, cuando nos relacionamos con el principio pulsante de forma constante y rítmica.

El principio pulsante en su movimiento ascendente nos llevará al centro del entrecejo. Eso es algo que sucede por sí mismo, y allí experimentamos la luz del centro del Ajna, una luz blanca brillante en medio de la frente, el principio pulsante hace una ascensión hasta el centro del entrecejo, cuando está en el centro del corazón experimentamos la luz dorada. Por lo tanto lo importante es moverse por encima del diafragma para recordar que soy un alma y tengo una personalidad porque sino nosotros creemos que somos la personalidad y caemos y aún más, pensamos o creemos que somos el cuerpo.

La mayoría de nosotros pensamos que somos el cuerpo, por eso si tenemos fiebre, ¿qué es eso de tener fiebre? El cuerpo tiene fiebre, no yo, decimos yo estoy enfermo pero el YO SOY nunca está enfermo, es el cuerpo el que está enfermo, yo tengo dolor de cabeza, es una afirmación equivocada, es el cuerpo el que tiene dolor de cabeza, de estomago, el cuerpo tiene fiebre. Hay muchas personas que dicen que tienen un problema de azúcar, tú no tienes un problema de azúcar, el cuerpo tiene el problema, por eso el conocedor dice: esto tiene un problema de presión, (se refiere al cuerpo como esto) esto tiene azúcar, esto tiene problema de tensión, esto tiene fiebre, esto tiene dolor de cabeza, esto tiene dolores, tú no tienes dolor, es el cuerpo el que tiene dolor, ese es el conocimiento de un conocedor porque su identidad se ha trasladado.

Por eso nunca dice, yo estoy enfermo, porque el YO SOY nunca puede estar enfermo, el cuerpo puede estar enfermo, por lo tanto ¿dónde estamos cuando decimos yo estoy enfermo? ¿dónde está nuestra identidad? La identidad está con el cuerpo, no me siento bien, entonces la identidad está en la personalidad, porque el YO SOY, está más allá, cuando decimos YO SOY estamos es esa luz donde podemos observar nuestra personalidad y podemos observar nuestro cuerpo.

Cuando estamos en el alma, estamos en la luz de la cabeza y podemos observar cómo se comporta nuestra personalidad y podemos observar nuestro cuerpo y si el cuerpo se está poniendo mal no nos preocupamos. Cuando el cuerpo está envejeciendo, no nos preocupamos porque es una característica inherente, el cuerpo tiene que envejecer. Que tenga enfermedades que decaiga y que al final muera.

¿Qué es la muerte? La muerte es para el cuerpo, solo el cuerpo muere, pero no la personalidad. La personalidad como dije al principio se asocia con nosotros como un fantasma, es nuestro ser inferior, nosotros somos el ser, Aquello es el súper Ser, Ser y el Ser inferior. Así que este Ser continúa y también podemos relacionarnos con el Ser inferior, como personalidad, en los estados avanzados. Esto es en la quinta iniciación, de acuerdo con los libros, desde este cuerpo de carne y hueso podemos llevar cierta actividad de la personalidad y desde este cuerpo podemos crear otros cuerpos, llamados el cuerpo dorado o el cuerpo sutil con el cual podemos funcionar en el plano sutil y después podemos construir más allá el cuerpo causal, que es un cuerpo de luz.

Cada maestro de sabiduría tiene estos tres cuerpos, cuerpo causal, cuerpo sutil y cuerpo físico, y estos tres cuerpos funcionan en tres diferentes planos, en el mental, vital y físico y a voluntad puede abandonar el cuerpo, puede dejar el cuerpo. Cuando tu eres capaz de dejar tu cuerpo se le llama el estado de nirvana, a voluntad lo tomas y a voluntad lo dejas, cuando lo dejas podemos volver a recrearlo y si es capaz de recrear el cuerpo se te llama Nirmanakaya.

Estos son los nombres que aparecen en los libros, Nirmakaya, Nirvana.

El maestro DK dice en sus libros que tienes que morir tres veces. Tienes que morir al físico, al sutil y al causal para ser totalmente libre de la personalidad.

Pero nosotros no tenemos prisa en dejar nuestra personalidad, nuestro ser inferior, lo que podemos hacer es refinar nuestra personalidad de modo que vibre, irradie y que conduzca grandes actos en el plano físico y también puede refinarse aún más para que desde dentro pueda construir un cuerpo de luz diamantina, así es como lo han hecho los maestros.

La personalidad es esencialmente asociar al alma hasta los últimos y avanzados estados, incluso buda no ha dejado su personalidad, ni Maitreya ha dejado su personalidad, porque a través de la personalidad ellos funcionan, porque nuestra personalidad tiene estas tres facilidades y entonces podemos pasar a estos tres diferentes planos. La personalidad no muere hasta un estado muy muy avanzado. Lo que muere es el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene un ciclo de tiempo, así que cuando envejecemos no debemos preocuparnos, ni cuando muere tampoco tenemos que preocuparnos, porque podemos volver a tomar un cuerpo físico.

Cuando nuestro vehículo está envejeciendo, pensamos en comprar uno nuevo, cuando tenemos la idea de que el vehículo actual está viejo, pensamos que clase de vehículo tengo que comprar, porque hay muchos tipos y colores y compras el que tú puedes adquirir realmente, no un Roll Royce, podrás comprar el que puedas adquirir, del mismo modo el próximo cuerpo que recibiremos tendrá básicamente el tipo de vibración que hemos generado con el cuerpo actual. Si una persona tiene una vibración, radiación alta, cuando deje este cuerpo y vuelva tendrá similares cualidades, no estará en un cuerpo que tenga una cualidad más alta o inferior.

Cuando nosotros empezamos a trabajar primero compramos una moto y luego podemos comprar un auto y luego mejoramos la marca. Y mejoramos el vehículo de acuerdo a nuestra economía. Del mismo modo de acuerdo a nuestra habilidad para vibrar e irradiar de esa

manera el cuerpo vendrá a nosotros, así serán los cuerpos que tendremos vida tras vida. Lo que se recomienda cuando nos relacionamos con el alma es que nosotros somos el alma y tenemos una personalidad y esta tiene a su vez un cuerpo. El cuerpo es lo primera cosa que se va a dejar, la personalidad no.

Observen cuando se lanza un cohete, hasta un punto todo se mueve junto, pero después, la base se queda atrás, la parte que es muy pesada se queda y la otra parte va al espacio más allá, incluso puede haber un tercer desprendimiento, y en nuestro caso dejamos atrás el cuerpo físico, no dejamos la personalidad, porque la personalidad es la que tiene nuestros rasgos positivos y negativos y cuando volvamos trabajaremos para mejorar los aspectos positivos y poder superar los rasgos negativos, este es el primer juego.

Cada vez que vamos a ver un partido de futbol, los jugadores intentan jugar mejor, cada vez que entramos en el campo de juego, intentamos jugar mejor.

Cuando nosotros recordamos que somos el alma, adquirimos la facilidad de observar la personalidad y pero si nosotros estamos sentados en la personalidad no podremos observar. Si tengo que observar como es esta silla, es mejor que me siente en otra y la observe de lejos, porque si me siento en ella no podré observarla. Desde la distancia se observa mejor. Cuando estás como alma puedes observar tu personalidad, puedes observar tu cuerpo y ver en que estado está, como es la personalidad, que clase de habilidades y que clase de debilidades tiene, esto lo podemos ver.

Con la ayuda de la luz del alma nosotros examinamos el estado de nuestra personalidad. Es como la luz en una habitación, con luz podemos ver como es el espacio de la habitación podemos observarla, pero si la luz está apagada no podemos ver nada, por eso nosotros no vemos las limitaciones de nuestra personalidad y la mayoría tampoco aceptamos estas limitaciones y tampoco aceptamos que vengan los demás y nos lo digan, porque si alguien viene y nos dice: hablas demasiado, ¿lo aceptaremos?, si alguien dice: come muchísimo, ¿lo aceptaremos? Si alguien dice: tú eres una persona que siempre está enfadada ¿lo aceptaremos? Nos defenderemos, porque nosotros no vemos muchas cosas que están dentro de nosotros, es como que nuestra personalidad es el perro que está vigilando la casa, porque solo podemos ver como es, cuando tenemos realmente luz en nosotros.

Cuando hay luz en la habitación es cuando realmente podemos ver, por eso el símbolo que se ha dado para el discípulo para contemplar en las escrituras es un triángulo, y una esfera de cristal sobre el triangulo, la cabeza es la esfera de cristal, la bella cabeza que tenemos, es el cristal, cuya luz revela que es lo que hay en la personalidad, pero esta luz debe ser encendida.

Porque si tenemos una luz en la esquina no vemos todo, pero si tenemos una luz arriba, es suficiente para mostrar todo y entonces vemos los que es deseable y lo que no es deseable y podemos entrar en la disciplina de eliminar todo lo indeseable y fortalecer las cualidades, eso solo es posible para personas que continuamente recuerdan que ellos son el alma y que tienen una personalidad, así podremos ver como nuestra personalidad está respondiendo.

Observemos como un hombre se relaciona con una mujer joven, que clase de pensamientos tiene el hombre cuando mira esta mujer, cuando un hombre mira una mujer ¿qué es lo que esta sucediendo en su personalidad? Podemos observarlo en la sociedad, si una mujer se mueve, los hombres automáticamente la miran, es un acción refleja, no tenemos nada que ve con ella, pero el hombre la mira, no podemos dar la vuelta 360°, es un rasgo en la personalidad.

Del mismo modo cuando vemos los anuncios en la calle nos quedamos mirando cada pantalla, cada anuncio y después se produce un accidente porque estamos conduciendo y estamos mirando todos los anuncios que están en las carreteras o en las calles, esto es un rasgo que nos hace mirar todo para comprar. Tenemos un rasgo en nosotros que estamos automáticamente atraídos al otro género, tenemos tantos rasgos en nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Cuando vemos las cosas que hay para desayunar o para comer, automáticamente vamos directos a ello.

El mundo está lleno de belleza. Pero nosotros no tenemos que relacionarnos con todo, tenemos que relacionémonos con lo que sea relevante para nosotros. Solo porque haya una manzana, no tenemos por qué comerla. Esta es la historia de Eva, porque comer una manzana no es un pecado, Eva comió la manzana sin ser requerido, esto es ignorancia. Pero nosotros la mayoría comemos porque está disponible, nosotros no pensamos en una galleta, pero si en la esquina vemos una galleta o chocolate, nos atrae y de inmediato tenemos ganas de comerlos, ¿lo necesitas? No, así es como la personalidad es.

La personalidad es atraída a la objetividad debido a su atracción por los objetos de los sentidos, porque los cinco sentido están siempre atrayéndonos, no son los objetos, es el impulso de dentro, somos nosotros que tenemos que comer cualquier cosa que aparezca en nuestro camino y tenemos que mirar cada cosa bella que aparezca en nuestro camino. Así es como la personalidad tiene un comportamiento divertido que solo puede ser visto cuando estás en el alma y puedes observar la personalidad, es un juego bonito ver como nuestra personalidad vibra de momento a momento.

Porque si alguien que no nos gusta aparece en la escena, hay una agitación y si alguien que nos gusta muchísimo aparece en escena también hay otra agitación. ¿Y porque esa agitación? Es por los gustos y las aversiones que nos agitamos. Así que cualquier personalidad que se agita es una personalidad que da problemas.

¿Y qué problemas tenemos dentro de nosotros? Si nosotros vemos problemas fuera en el mundo exterior debemos saber que en el mundo exterior no hay problemas, los problemas están en nosotros, el problema interno se refleja en el exterior, así que nosotros como almas, podemos observar la personalidad y para esto nosotros primero tenemos que anclarnos en el alma, porque esta personalidad continuara con nosotros incluso después de una encarnación y si somos una persona de carácter enfadado y dejamos el cuerpo, cuando volvamos, desde la infancia ya seremos una persona enfadada y la madre dirá: “este niño está tan enfadado” le doy cosas y todo lo lanza, lo rompe, llora. Vean los niños, algunos son tranquilos, otros son enfadados, otros están agitados ¿Por qué? Porque viene de las encarnaciones anteriores.

En India hay una tradición: cuando un bebe puede gatear, se le ponen delante diferentes objetos, un trozo de pastel, un lápiz, un libro, un juguete y dejan que el niño se mueva y de acuerdo a sus rasgos él escogerá, si escoge un pastel significa que está orientado a la comida. Si elige un lápiz está orientado a escribir y si toma un juguete está orientado al juego. Así vemos en India los rasgos de los niños, dejando diferentes artículos delante de él. Así es como los rasgos están con nosotros y estos rasgos son los de nuestro ser inferior, y continuará con nosotros y es nuestro fantasma. Es nuestro fantasma que viene con nosotros y se mueve con nosotros para hacer que nuestra vida sea mejor, para que sea alegre, y nosotros tenemos que reparar nuestra personalidad.

Eso es lo que dice el Maestro CVV: “Yo he venido para reparar vuestra personalidad, para que vuestro viaje se convierta en agradable”. Porque si tenemos un vehículo que nos da muchos problemas el viaje no tendrá alegría. Todos sabemos que el odio, el enfado, los celos, la sospecha, el miedo, la duda, todas estas cosas no nos ayudan a progresar, pero no podemos liberarnos porque para poder hacerlo se necesita de una tecnología específica y es por eso que digo que nos relacionemos regularmente con Aquello porque así ascendemos a ser un alma.

Por eso recordar AQUELLO YO SOY nos ayuda a liberarnos, a poder ascender de la personalidad y poder observarla de una forma objetiva. Porque cuando vemos la personalidad de una forma objetiva poco a poco podemos ponerla en orden, podemos traer a la personalidad del desorden al orden. No hay nada que reparar en el alma, el alma no requiere una reparación, el alma lleva la triple cualidad de voluntad, conocimiento y actividad. Es la personalidad que distorsiona la triple cualidad del alma, así que la personalidad tiene que ser puesta en orden, pero para ponerla en orden, lo primero es saber que tú no eres la personalidad. Por eso he dicho “yo no soy Kumar, yo no soy hombre, yo no soy indio, yo no soy maestro, yo solo hago estos papeles, yo soy AQUELLO YO SOY”

YO SOY, AQUELLO YO SOY, es el estado más superior en el que tenemos que posicionarnos a nosotros mismos, para estar en la cabeza es estar en el estado de equilibrio YO SOY, y entonces presidimos sobre nuestra personalidad y cuando presidimos sobre nuestra personalidad podemos regularla, y esa es la razón por la que nos asociamos con las enseñanzas del maestro que ha podido encontrar una morada permanente en el alma, en todo momento, él está como alma y así él ha podido transformar nuestra personalidad y teniéndolo como modelo, nosotros también podremos, y teniendo las enseñanzas como herramientas para ayudarnos podemos trabajar y gradualmente transformar la personalidad en una personalidad ordenada. Para traer orden a la personalidad necesitamos el séptimo rayo, el ritmo, que es inevitable para poner orden.

El universo tiene un orden por los ritmos, la luna tiene sus ritmos, todos los planetas tiene sus ritmos, el planeta tierra tiene su ritmo, Plutón tiene su ritmo, en la naturaleza todo es ritmo. También nosotros tenemos que ganar este ritmo, si nosotros ofrecemos cierta comida a un animal después de tres o cuatro horas ya no tomará la comida aunque le ofrezcamos, si llevamos a un animal a una fuente de comida, cuando haya comido, no volverá a comer

aunque esté disponible, esto solo lo hace el animal humano, que justo diez minutos después del desayuno si alguien viene con una chocolatina la comerá. Si acabamos de tomar el desayuno, ¿porque tienes que tomar chocolate? Tiene que haber un ritmo, al cuerpo se le tiene que dar un ritmo, los ritmos se tienen que relacionar con los cinco sentidos.

El ritmo relativo al sexo, los animales también tienen un ritmo en el sexo, el animal humano no tiene ritmo con el sexo y nosotros estamos totalmente fuera de ritmo, por eso necesitamos la energía del séptimo rayo, porque esto es lo que nos pone en orden y en ritmo.

Mucha gente se queja cuando el Maestro CVV dio la regulación de la meditación a las 6 h. y a las 18 h. no es posible para todo el mundo, ¿porque no es posible? Porque no somos rítmicos, porque si tú eres rítmico, tú decides que esta es tu prioridad y estableces este ritmo.

Un ritmo regular permite establecer muchísimos ritmos, porque el ritmo establece unas energías magnéticas, el ritmo nos da habilidad, solamente aquellos que son excelentemente rítmicos han llegado a cumplir grandes actos.

En el continente norteamericano y suramericano, solamente aquellos que han sido rítmicos son los que han traído la libertad a Norteamérica y a Sudamérica, Argentina, Estados Unidos, ¿quiénes son aquellos que trajeron la liberación? Son los masones. Los masones son los más rítmicos. Hay ritmo en su modo de caminar, en su manera de vestirse, en su movimiento, en su habla, ritmo en su pensamiento, todo está ordenado, todo está rítmico. Cuando el ritmo se establece, después aparece el magnetismo y cuando el magnetismo aparece la relativa radiación sucede. Por eso un funcionamiento rítmico es una dimensión muy importante para poder organizar la personalidad.

Es la razón por la que en nuestra casa, cuando recéis regularmente, debéis colocaros siempre en el mismo lugar, no sentéis en diferentes lugares y en diferentes momentos y orientaros siempre en la misma dirección, porque tenéis que establecer un ritmo.

Veis como el sol sale siempre por el este, no lo hace un día por el este, otro por el norte, otro por el oeste, eso lo vemos.

Del mismo modo la luna también. Todo tiene un ritmo y esa es la razón por la que un funcionamiento rítmico es muy importante para poner en orden la personalidad. Porque una vez el ritmo está establecido en nosotros las inteligencias que están dentro de nosotros se vuelven muy activas. La clave para que las inteligencias angélicas que están en nosotros se manifiesten es tener un ritmo. Incluso los ángeles respetan aquellos que tienen ritmo, ellos no respetan a los que no tienen ritmo.

En tal tiempo, haces tal cosa, eso es el ritmo, de otra manera no somos rítmicos y no pueden confiar en nosotros. La desconfianza nos lleva a cosas inciertas y cuando se puede confiar en nosotros permite la responsabilidad de las inteligencias.

Cada día, cuando establecemos un tiempo y nos relacionamos con el este, las inteligencias se relacionarán con nosotros y nos visitarán en aquel particular momento, porque las inteligencias esperan a ver si eres consistente, si lo eres, están deseando

relacionarse, pero si no eres consistente no actúan. A las 6 h de la mañana me voy a relacionar con el Este que está en nuestro entrecejo, entonces las inteligencias del Este se van a relacionar con nosotros, pero un día a las 6 h otro día a las 7 h, entonces las inteligencias piensan que no somos serios, y dicen que esta persona no es seria. Es como si vamos a un despacho o a una tienda, tú sabes cuando la tienda está abierta,

Por ejemplo, nosotros vamos cada mañana a la panadería a buscar el pan fresco, nosotros sabemos el horario de la panadería, pero si un día abre a las 7 h otro día a las 8 h, otro día a las 5 h, no creemos en esta panadería y no confiaremos en ella. Debemos estar muy seguros de que cuando vamos a una hora concreta la panadería estará abierta, estaremos también seguros respecto a las cosas que estarán frescas y disponibles en esta panadería, si eso no es así no seremos clientes porque no confiaremos.

Por eso cuando en nosotros no hay ritmo, las inteligencias no nos visitan. Por favor tomen nota de esto.

El solo hecho de invocarlas no tienen la obligación de venir a visitarnos. La clave es el ritmo, es un funcionamiento rítmico con el YO SOY, estableced un tiempo para observar vuestra personalidad, y ver como respondes en estas situaciones, eso es una práctica.

De la misma manera el yoga no es otra cosa que observar. ¿Qué es lo que observamos?, observamos como la personalidad responde a la objetividad, como esta personalidad responde a la subjetividad porque tiene la habilidad de relacionarse con la objetividad y tiene la habilidad de relacionarse con la subjetividad y eso tenemos que observarlo y como es el ritmo de nuestra respiración, porque el ritmo de nuestra respiración es el indicativo como nosotros estamos, es una actividad muy rítmica que sucede en nosotros y cuando se altera este ritmo, la salud se altera, es por eso que en yoga no se habla mucho de ejercicios físicos y no se recomiendan ejercicios que alteren el ritmo de nuestra respiración, porque nuestra salud depende del ritmo de la respiración, por ejemplo si corremos mucho, ¿que estamos haciendo? Estamos alterando el ritmo, por algún tiempo respiramos más rápido y después respiramos más lento, ¿Por qué esta alteración?

Por eso se prescriben las yogasanas, pero no el correr, ni nada de eso, porque en la práctica de yoga la respiración no se altera, ya que la asana se realiza de una manera muy equilibrada y se respira de un modo suave, lento y uniforme y observamos que el ritmo de la respiración no se ha alterado. Cuando nos estiramos inhalamos y cuando nos contraemos exhalamos, así es como tiene que ser con las asanas, no es que el cuerpo se doble porque si, sino que se asegura que el ritmo de la respiración está bien establecido, así que el ritmo interno depende de la respiración y de la relativa pulsación y cuando esto está intacto tiene la habilidad de poner la mente en ritmo. La mente estará sometida un ritmo cuando la respiración lo tenga, la mente es el hacedor y la respiración es incluso superior a ella.

La respiración ayuda a que la mente pueda actuar bien, si la respiración está alterada, la mente está alterada y si la mente esta alterada, también altera la respiración.

Por lo tanto aceptemos el ritmo que parece ser demasiado sabroso para el hombre moderno que cree más en hacer, porque la moda es ser un anarquista, no te arregles el pelo, no te pongas la ropa de una manera ordenada, no te sientes de un modo ordenado, eso no está de moda. Porque si no sabemos cómo sentarnos, después tendremos dolor de espalda, al final seguro que tendremos dolor de espalda.

Todo tiene que ser llevado a su orden y para poner todo en orden debemos relacionarnos con AQUELLO y observar la personalidad. Una vez en el alma podremos construir una personalidad de gran servicio y entonces gradualmente ascenderemos de ser una personalidad a ser un alma. Y una vez que ya nos posicionamos en el alma, entonces podremos construir la personalidad y esta personalidad podrá ser construida como una personalidad de gran servicio.

Así es como la construcción del templo interno comienza. El templo interno debe ser construido para poder dar mucho más servicio, porque la habilidad de servir, mejora tanto como construir nuestra personalidad estableciendo un ritmo. Esa es la razón porque en los templos y las iglesias siempre siguen un ritmo. El horario y tipo de servicio en un templo se sabe.

En un buen templo cada tres horas hay un servicio diferente y sucede de modo regular. Y tanto como el servicio suceda, más vibrará el templo. Algunos templos e iglesias, son mucho más vibrantes que otros, y ¿Cuál es la razón? La razón es el ritmo, es el funcionamiento rítmico que tenga un orden.

He visto muchas iglesias, pero algunas son mucho más rítmicas y dan un impacto muy beneficioso y otras no. No es la grandeza de la iglesia, es la manera implícita en que se establezca el ritmo.

También nuestra personalidad puede ser transformada en un templo si nosotros tomamos un ritmo. Porque la vida externa no nos deja tener una vida rítmica. Mucha gente no tiene ritmo para dormir, no tiene ritmo para trabajar y no tienen ritmo para descansar y esos son los ritmos fundamentales que se tiene que establecer y cuando estos ritmos se establecen, poco a poco la personalidad que está en desorden, tenderá a ser una personalidad ordenada y las energías podrán ser transmitidas mejor y vibrarán más y más y gradualmente construirá otros dos templos. Un templo dentro del templo y otro templo dentro del templo del templo. Por eso el triple templo puede ser construido en nosotros.

El triple templo es el templo es el que llamamos el templo de Salomón. Este templo es en el que las energías cósmicas, solares y planetarias funcionan. Cuando nosotros decimos, Sol, Om, On: Sol es el sol central, Om es el sol cósmico y On es el sol planetario, así que desde el sol cósmico que está en Sahasrara se pone en orden, el centro solar que está en el Ajna y el centro planetario solar que está en el corazón, cuando estos tres centros están activados, se activan con una sola clave de ritmo, entonces podemos funcionar como un templo triple.

Así, es por eso que el sol puede brillar y vibrar mucho más profundamente y se alegra, porque está conectado. Segundo, porque está haciendo más servicio para ayudar los

alrededores, así es como el trabajo es visto y tanto como el ser inferior esté en orden, y tu trabajo sea realizado, ganaremos estado de consciencia y a voluntad dejaremos el cuerpo y a voluntad podremos tomar un cuerpo. Esta es la mayor dimensión que está presente en los tiempos presentes.

En las enseñanzas que vienen del Maestro DK le gustaría que nosotros funcionáramos como almas y le gustaría que organizáramos nuestra personalidad en sintonía con la energía del 7mo. Rayo, como almas. Que construyéramos la personalidad como un templo y hiciéramos mucho mayor servicio, así conoceríamos el mito de Aquello. Porque cuando cambiemos nuestra identidad desde el cuerpo y la personalidad al alma, se gana el mito de la muerte, se supera.

La segunda dimensión es que estamos aquí para servir a los alrededores y para servir a otros. Estas son las dimensiones básicas que están presentadas en las enseñanzas de la nueva era que han venido a occidente y si nosotros debemos ser capaces, siempre que podamos, de asentarnos en nuestro propio ser, como alma pero no en la personalidad ni en el cuerpo.

Les doy las gracias.

Tendremos una pausa y después meditaremos y cerraremos este seminario.

Preguntas y respuestas

P. Tengo 65 años, toda mi vida haciendo cosas equivocadas, malos hábitos ¿es demasiado tarde para comenzar con la práctica? Siento la llamada, amo las enseñanzas, amo a los Maestros, ¿Cómo tengo que empezar?

R. Nunca es demasiado tarde para tomar el camino ni para empezar los cambios, cuando el alma lo decide podemos empezar a trabajar con ello y permitirnos poder entrar en el sendero de la transformación y seguro que continuará en la próxima vida. No necesariamente tenemos que cumplir todo en una vida, cualquier práctica que empecemos ahora podemos cumplirla la próxima vida, así que cuando amas las enseñanzas y quieres seguirlas, por favor, establece un ritmo que sea conveniente para ti, para regularmente relacionarte con el AQUELLO YO SOY, porque lo divino está en ti y relaciónate con Ello y lo experimenta. YO SOY el alma y tengo una personalidad y también te relacionas con el Maestro y de una manera rítmica, permite el principio de la transformación y una vez que comienza, continuará contigo incluso en la siguiente vida. Por lo tanto para el Ser, el pensamiento de transformación no conoce las palabras “demasiado tarde”, porque continuará en la próxima encarnación y allí empezaremos muy pronto y nos permitirá una mayor compleción. No debemos descorazonarnos por la edad, porque puede ser tomado incluso en un estado muy tardío, lo importante es convertirlo en hábito porque entonces continuará con nosotros en la

próxima vida y entonces una vez más encontraremos al maestro, encontraremos las enseñanzas y proseguiremos más allá, y avanzaremos. Así es

P. Usted sugirió que observemos la respiración en la mañana, ¿Cómo hacemos para equilibrarla si no está bien?

R. Por la mañana cuando nos levantamos, si la fosa nasal izquierda está más activa que la derecha eso significa que el sistema pide más descanso, si la fosa nasal derecha está más activa que la izquierda el sistema está preparado para el trabajo, así que observando el funcionamiento de las dos fosas nasales podemos ver cual está más activa que la otra. No saltemos de la cama, asegurarnos de que hagamos una respiración, permitamos que el aire pase por una sola fosa y que lo liberemos por la otra y otra vez más inspiremos por la segunda fosa y liberemos por la primera, cuando lo hagamos normalmente con tres respiraciones se equilibrará el sistema, a lo mejor necesitamos cinco o siete, pero no empecemos con la actividad hasta que nos demos cuenta que las dos fosas están funcionando igualmente.

Esta mañana me he levantado muy pronto y he visto dos personas que están muy asociadas conmigo y me han venido a ver antes de la plegaria y les he preguntado sobre la respiración y los dos invariablemente han dicho, la fosa nasal izquierda está más activa que la derecha, es muy obvio, porque es así cuando necesitamos más descanso y el sistema nos dice que necesitamos más descanso cuando nos levantamos compulsivamente. En todas las situaciones, por favor, trabajemos con la inhalación y la exhalación. Respiremos con la derecha y liberemos con la izquierda y otra vez inspiremos con la izquierda y liberemos por la derecha. Inhalemos con la izquierda y exhalemos con la derecha, si lo hacemos dos o tres veces, normalmente se equilibra, es la manera de equilibrarnos antes de que empecemos con la actividad, incluso durante el día podemos practicarlo, de tiempo en tiempo podemos equilibrarla así de manera que tenemos una manera de equilibrarnos fácil en el mismo trabajo.

P. Maestro, usted ha dicho que tenemos que pensar más en los otros y dar más a los otros, y así lo hago en casa, pero quiero saber si hay un límite para eso o si estoy haciendo lo correcto o no.

R. Tengo que darle una buena noticia a esta señora. Realmente las mujeres ofrecen mucho más y progresan muy bien. Porque ellas sirven al hombre, a los niños, de muchos modos y en los últimos tiempos en occidente puede que no sea tanto pero en el este incluso sirven a los padres y a la gente que llega de visita. Normalmente una mujer tiende a servir mucho más.

Seguramente en la vida siguiente estará en un cuerpo masculino. Porque el hombre que está acostumbrado a recibir a través de las mujeres, será femenino en la siguiente vida, sea hombre o mujer tenemos que tender hacia el polo norte, que es distributivo, y recibir nos lleva

al polo sur, no tenemos que poner un límite en nuestro ofrecimiento a la vida circundante, porque tanto más podamos hacerlo, seguiremos ascendiendo nuestras energías, los límites no tienen que ser establecidos porque tanto como nos movamos hacia arriba, así iremos al polo norte, porque el polo norte es el polo distributivo y el polo sur es el que recibe. Nosotros recibimos de otros tendemos más hacia el polo sur, tanto como ofrezcamos nosotros, tendemos más y más al polo norte o Sahasrara, por eso en cualquier vida, sea masculina o femenina, lo que se ofrece y lo que se recibe decide el estado de evolución para la próxima encarnación, por lo que no hay que poner límites a los servicios a los demás.

P. ¿Cómo puede uno estar en el corazón?

R. Uno debe asociarse con la respiración diariamente, establezcamos un tiempo para relacionarnos con la respiración, así que nuestra mente, cuando se relaciona con la respiración, se mueve con la inhalación a un punto donde la pulsación sucede y después vuelve otra vez como exhalación, así que nos movemos hacia afuera junto con la exhalación y después nos movemos hacia adentro con la inhalación y cada momento que nos movemos hacia adentro llegamos al punto donde la pulsación sucede y desde allí otra vez nos movemos con la exhalación y cuando regularmente practicamos esto, encontramos la resonancia de la pulsación cerca del centro del corazón que es diferente del corazón físico, porque el centro del corazón está en la parte central y allí podemos sentir la pulsación y si nos asociamos con ello por un momento, poco a poco se convertirá en un hábito y entonces la mente irá a la cámara del corazón y saldrá hacia afuera de la cámara del corazón. El corazón es el centro de la energía magnética, así que cuando la mente queda absorbida por ella y reside allí, serás mucho más pacífico. A eso se le llama volver a casa. Porque cuando estás en la mente estás en la oficina, a la mente se le llama la oficina, cuando estás en el corazón estás en casa. Así que para llegar al corazón la mejor manera sugerida es relacionarse con la respiración y llegar a la residencia de la pulsación y mantenerte escuchando la resonancia de la pulsación, cuando regularmente se practica esto se gana la práctica de estar en el corazón.

P. Voy a elegir una pregunta de las tres que tengo, Acerca de cómo respetar la naturaleza. Ayer escuchamos la óctuple constitución del hombre, con el alma y la súper alma (*un párrafo que no se oye*). En una convivencia previa dijo que el número que simboliza al Maestro CVV es el once, ¿es posible que la pregunta sea incorrecta? Estaba preguntándome cual es el significado de este número.

R. El décimo es el Divino en nosotros y nosotros somos el noveno, cuando llegamos al décimo nosotros relacionamos todo en base al uno, uno, cuando llegamos al número diez que es el número de perfección y el número del maestro, entonces nos relacionamos con cada uno en base uno - uno, porque nos ponemos al nivel, no miramos hacia abajo, ni miramos hacia arriba porque nos encontramos en relación uno a uno, así que relacionarse con cada ser en base uno - uno, a eso se le llama consciencia maestra, por lo tanto en numerología el número once es llamado el número maestro y las letras de CVV: C representa tres y V

representa cuatro y la otra V también es cuatro con lo que su suma da once. Por eso once es el número maestro y lleva inherentemente la consciencia maestra. El Maestro es aquel que se relaciona con cada ser en base uno – uno, a eso se le llama el estado de un maestro porque ve al uno en todo, por eso el once se debe tomar en cuenta, mientras que el diez es el número perfecto. Puedes hacer las otras dos preguntas

P. (La persona que hace la pregunta está hablando de Sanat Kumara y de Lord Maitreya). Para seguir las enseñanzas, una está en el corazón y otra en la mente, y en cada persona hay cierta inclinación. Lord Maitreya es el Maestro del mundo y está en el corazón, (una frase que no se entiende), ¿cuál es la constitución del sendero de buda?

R. En Maitreya hay síntesis de todos los senderos, no solamente el sendero del corazón, también el de la música, el sendero de la devoción, del arte, el sendero científico, el sendero del ritmo, todos los senderos están equilibrados por Lord Maitreya, por eso es el Maestro del mundo, a Él se le ha dado la responsabilidad de ser el Maestro del mundo porque en Él todos los senderos coinciden.

Pero también es el caso de Buda, Buda es un ser de gran síntesis pero a Él se le ha dado otra tarea, por eso los Maestro según las tareas que se les da son diferentes líneas pero todos son de síntesis, esto debemos de saberlo, porque cuando uno realiza la verdad en uno, todos los senderos quedan sintetizados en uno mismo, pero en cuanto al gobierno interno del mundo en cuanto a la jerarquía, cada uno toma una actividad determinada que está en relación con uno de los siete rayos.

Los siete rayos pueden ser masculinos o femeninos: uno, tres, cinco, siete son masculinos, dos, cuatro, seis, son femeninos pero todos culminan con el rayo blanco, así que todos los maestros de sabiduría están en síntesis, algunos guían a los que se orientan a cabeza y otros guían a los que se orientan al corazón, otros a los que se orientan a la música. De todos los siete rayos cada uno toma un departamento diferente, pero todos pertenecen a un solo gobierno y cada uno es capaz de actuar en cada uno de los otros departamentos por ejemplo el Maestro Morya, generalmente se considera que es Maestro del primer rayo, ahora mismo está trabajando con el sexto rayo, dependiendo de la necesidad, genera voluntad en el sexto rayo para poder destilar las emociones, por esto está trabajando con el sexto rayo. Todos los maestros de sabiduría, son básicamente maestros de gran síntesis, pero en un tiempo particular, cada uno puede tomar una tarea para dar plenitud a estas dimensiones. Todos son de síntesis, por favor tomar nota de ello. Así es como es, ningún maestro está estancado en un sendero determinado, todos son maestros de todos los senderos pero para un determinado propósito, toman la guía de ese sendero.

Por eso cuando decimo que Jesús es el maestro de sexto rayo, Él es también Maestro de primer rayo, es un maestro de amor, es un maestro de voluntad, es un maestro del ritmo, así es como es, pero Él trabaja con la devoción, esta es la dimensión. Así es.

No categoricéis a un maestro de sabiduría en un rayo particular porque puede trabajar con este rayo particular pero él no está estancado con este rayo, es capaz de trabajar con el resto de rayos. Ahora la tercera pregunta

P. Es una pregunta operativa, *(no se oye la traducción en español de esta pregunta)*

R. Lo más importante es permanecer en silencio, cuando hay una tendencia a decir cosas compulsivamente y de manera incorrecta, es mucho mejor permanecer en silencio y la lección podría ser, cuando eres compulsivo y dices las cosas de forma incorrecta, observa el motivo porque sin el motivo no hay egoísmo aunque sea un pronunciación incorrecta no va a crear consecuencias, estos son los dos principios que hay que tener en cuenta y son los dos principios que hay que seguir, cuando en el motivo hay caridad, incluso aunque la pronunciación no sea correcta, no habrá consecuencias. Porque lo que más cuenta es el motivo y la segunda dimensión es tanto como sea posible, evita decir las cosas incorrectamente, muchas veces cuando tengamos desacuerdo con ciertas cosas es mejor experimentar en silencio, cuando seamos conscientes de que no es bueno decir ciertas expresiones es mucho mejor permanecer en silencio.

P. Para ir a dormir conscientemente. Hay algún método sencillo para hacerlo o solo basta con la intención.

R. Hay una práctica sugerida cuando vamos a dormir. Te puedes relacionar con la respiración cuando estás en la cama y llegar hasta al punto de pulsación y ahí imaginar que te mueves hacia arriba, con cada pulsación, con cada respiración te vas moviendo hacia arriba, es una imaginación. Visualiza luz en el centro del entrecejo y deja que el sueño venga cuando venga. Así es como se recomienda que entremos en el sueño conscientemente, que no caigamos en el sueño, sin una dirección, estamos llevando una dirección cuando llegamos al centro del entrecejo y conscientemente visualizamos en el centro del entrecejo un campo de luz y después dejamos que el sueño venga cuando venga, así es como nosotros nos hacemos disponibles a los círculos superiores. Estamos en la puerta de partida, si estamos en el centro del entrecejo, es como es como estar en la puerta de embarque, porque es fácil partir en las horas del sueño porque hay ayudantes invisibles que nos llevan a otros mundos cuando conscientemente estamos en el entrecejo, esto lo dijo muy claramente el Maestro DK en sus enseñanzas y es una de las enseñanzas fundamentales en el Bhagavad Gita en el octavo capítulo.

Visualiza que cuando duermes todos los órganos están descansando y aplicar la mente a la respiración e imaginar que estás siguiendo la respiración y visualizando una luz en el cielo estrellado y espera ahí que el sueño llegue, porque que el sueño llegue no está en nuestras manos y cuando el sueño llegue estaremos disponibles en la puerta de embarque como cuando queremos ir del hotel al aeropuerto, tenemos que estar en la puerta del hall para que el taxi nos recoja y cuando llegemos al aeropuerto tendremos que llegar a la puerta de

embarque para poder coger el avión. Por eso cuando vayamos a dormir cada noche, estemos allí, para que podamos ser ayudados, cuando regularmente estemos allí, seremos ayudados para entrar en ciertos mundos sutiles, donde algunas veces podemos estar en los ashrams, otras veces podemos estar en presencia de seres nobles y tendremos durante las horas de sueño un impacto mejor y cuando nos despertemos lo haremos en este punto.

Esto debe ser practicado conscientemente, por favor tomar nota porque esto en los tiempos actuales es lo más importante porque los maestros de sabiduría están haciendo mucho trabajo para poder impresionar con la enseñanza con impresión y es cuando podemos ser elevados a un ashram de un maestro y aquí podremos recibir ciertas enseñanzas que serán grabadas en nuestra consciencia y luego volveremos, puede que inmediatamente no lo recordemos pero aún así ese conocimiento está en el trasfondo y poco a poco se va revelando así mismo, así es como conscientemente tenemos que prepararnos. *(Si, esta es la última pregunta)*

P. El Rudraksha ¿se tienen que sumergir en agua y cambiar el agua diariamente y tenemos que beber esta agua?

R. Podemos beberla porque Rudraksha representa la vibración, el Rudraksha arreglará las vibraciones en nosotros, esa es la belleza del Rudraksha, hay un libro sobre Rudra, por favor tomar nota. Rudra destruye la oscuridad y construye un campo de luz a través de las vibraciones y el Rudraksha tiene el impacto de estas vibraciones, por eso la gente en el este lleva collares de Rudraksha, porque el toque de Rudraksha es muy beneficioso, mucha gente lo cuelga como una cadena para que toque el centro vibratorio del corazón, pero es suficiente si cada día tocamos el Rudraksha y le ofrecemos algo de comer porque es una energía muy vibrante y si se mantiene fría y en equilibrio con el agua, porque el agua también es eléctrica, la dimensión superior del agua es que es eléctrica por eso producimos hidroeléctricas, porque dentro del agua hay electricidad, así que el Rudraksha es eléctrico y si se mantiene frío aunque es muy vibrante se mantendrá fresco, esa es la idea de llevar el Rudraksha, así que si diariamente nos relacionamos con el Rudraksha eso permitirá que nuestras vibraciones mejoren, por eso es una cuestión de respeto que cada día cambiemos el agua, por la mañana podemos poner agua. El mantram de Rudra es: Om Namó Bagavate Rudra, Om Namó Bagavate Rudrati, Om Namó Bagavate Rudraya.

Un tiempo atrás nosotros cantábamos este mantram y es el más vibrante relativo con el Rudraksha, tenemos que pronunciar tres veces el sonido Rudra, tres, cinco o siete, máximo once, once es el número de Rudra, así que podemos hacerlo pero cambiemos el agua cada día, para que pueda expandir las vibraciones, porque todo es opcional, nada es obligatorio, pero una vez lo hemos aceptado tenemos que seguirlo, es como un matrimonio, una vez estas casado ya estás obligado, estás comprometido, no puedes cambiarlo.

Así que con cualquier práctica tenemos que mantenerlo a nivel optativo o a nivel de consagración.

P. ¿Y qué hacemos cuando viajamos?

R. Mantengámoslo en una pequeña caja como la caja de pastillas, o asegurémonos que alguien en casa le va dando agua diariamente, pero si nadie está en casa, llévalo contigo, es un Ser, no es una cosa, Rudraksha, Shalagrama, Shiva Lingam, todos son vistos como Seres porque generan mucha cantidad de energía, es por eso. Tanto como tú seas atento, ellos responden, por eso mucha gente se lo cuelga, o se lo ata al brazo, otros lo llevan en la muñeca, otros en el cuerpo, pero se asume que diariamente tienes que tomar un baño, y cuando tomas un baño el Rudraksha recibe el agua.

Namaskarams, gracias

Gracias porque hemos podido redondear el tema, normalmente siempre tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero esta vez, en el trópico, el tema no lo habíamos concluido de hecho lo he concluido de manera rápida, así que ha sido bueno que hayamos tenido esta sesión de preguntas y respuestas.

*_**