

Fusión Espiritual Oriente y Occidente
Setiembre—2015—San José—California
Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas) - (...) Significa que no se entiende correctamente.

Saludos cordiales a todos los hermanos y hermanas reunidos aquí esta tarde. Estoy profundamente tocado por la presencia que me habéis dado todos vosotros. Hay miembros que han venido de la India para este propósito, para este encuentro de grupo. Hay algunos que tienen edad avanzada.

Hay miembros también de Alemania, España y Suiza, de Europa. También hay miembros que vienen de Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Argentina. También hay miembros que vienen de Miami y otras partes de Estados Unidos de América. Este entusiasmo con el cual todos los miembros se han reunido aquí nos habla de la llamada del Maestro del interior de cada uno de nosotros.

Viniendo hacia los orígenes de California es volver a encontrar a nuestra auténtica historia en la humanidad, nuestra antigua historia. California y también toda la costa oeste del continente norteamericano y sudamericano representa la frontera del lugar más sagrado y la frontera del territorio de la Lemuria.

Muchos de vosotros ya sabéis que la humanidad en este planeta ha estado llevando a cabo una peregrinación desde hace dieciocho millones de años. Todo el mundo empezó este viaje en el planeta, inicialmente en la Isla Blanca, después en la civilización hiperbórea y después en Lemuria, en el territorio de Lemuria, que fue un gran continente que existió en el océano Pacífico, cuya frontera este es la costa del Pacífico y la frontera oeste de la Lemuria que llega hasta el Medio Oriente.

En ese tiempo, Europa no existía, excepto el territorio de Escocia, pero el resto de Europa no existía. Cuando el territorio lemuriense se sumergió en las aguas y se constituyó el océano Pacífico, entonces todos nos trasladamos. Nos trasladamos a este gran océano que le llamamos el océano Atlántico, que era un gran territorio en aquel tiempo.

Después de la Atlántida, nos hemos establecido en esas partes del continente que se quedaron flotando en medio de los mares y que llamamos *Narrázaria*. Los habitantes de la Isla Blanca, los hiperbóreos, los lemurienses, los atlantes y los arianos o arios que somos nosotros. Así que llevamos largo viaje.

De todo este detalle se explica elaboradamente por la Señora Madame H.P. Blavatsky en *Isis sin velo* y *La Doctrina Secreta*. Esos dos grandes libros. Cuando la humanidad estaba evolucionando hacia la tercera raza como lemurienses, la tercera raza real, el país, el territorio era muy dorado y los seres humanos tenían la experiencia de los más grandes seres que llegaron a este planeta. Son los hijos del fuego, los hijos de la voluntad, los hijos de la luz dorada, los hijos del yoga. Todos éstos descendieron desde los círculos superiores hasta el planeta durante el tiempo lemuriense para asistir a la humanidad en su evolución para reencontrar su origen. Estos hijos del yoga llegaron aquí al planeta durante este tiempo lemuriense. Así que el territorio o la frontera este lemuriense es la del Pacífico ahora. Por lo tanto, California forma parte de esta frontera lemuriense oriental. Aquí tienen lugar las

primeras enseñanzas que se dieron en el planeta. Las enseñanzas más avanzadas que se dieron en el planeta fue en el territorio lemuriano y fundadas por el gran Maestro Kapila.

Se dice, que California, con su luz dorada, es el lugar en donde el Señor descendió como primer avatar como Kapila para iniciar a los humanos en el sendero del yoga que incluyó el conocimiento, la devoción y el desapego del espejismo o la ilusión que se llaman en sánscrito como Jñana es el conocimiento, [Eka](#) bhakti es la devoción, Vairagya es el desapego.

Con estos tres como base, se impartió el sendero del yoga durante este tiempo en este territorio tan profundo que era adorado en ese tiempo y que también es considerado como territorio dorado hoy en día. En el pasado, hace muchos siglos, había una gran hambre para encontrar oro en California. Hace unos pocos siglos. Por tanto, este territorio vibra en estas energías doradas. Los rayos del Sol del amanecer y del atardecer en California están influenciados por estos Maestros de la jerarquía. El Maestro Djwhal Khul habla muchas veces de forma elevada acerca de la luz dorada que uno encuentra en los territorios de California, Nevada, el Gran Cañón, donde está el Gran Cañón y otros lugares.

Todas las montañas de la parte oeste del Pacífico de Norteamérica y Sudamérica, del territorio norte y sudamericano llevan la vibración profunda del conocimiento lemuriano y la magia que se relaciona con esta sabiduría. Ofrece, por tanto, a la humanidad la energía que le permite a esta humanidad trascender.

La trascendencia se considera más fácil cuando uno se relaciona con los lugares sagrados, desarrolla la amistad con esta energía y transforma la materia de uno mismo y también transforma la mente que está llena de materia. A menos que la materia y la mente se transformen en nosotros, la transformación no es posible.

El hombre que intenta esa transformación está asistido por los Maestros de Sabiduría. Esta es la razón por la cual hemos tenido hoy esta meditación, que hemos tenido el impulso del Maestro del hombre, de la mente y de la materia. Maestro, mente, hombre, materia pueden estar alineados. Este territorio nos ofrece esta gran facilidad, esta ventaja.

Estar en alineamiento en un territorio tan Sagrado nos permite llegar a la plenitud, no solamente en términos materiales, sino también en términos espirituales. Hoy estamos en el Silicon Valley, es un territorio de abundancia. Las energías de la nueva era están funcionando, están funcionando en una gran dimensión llamando a la humanidad en otro tipo de trascendencia de la materia a través de la electrónica, de los medios de la electrónica, de la informática. Por lo menos la electrónica, el software le permite saber al hombre que existe una existencia sutil y no pensar que de lo físico no hay nada más.

Este lugar, este territorio, este país de California no se debe solamente comparar la plenitud material, sino también para la plenitud espiritual. Uno debería saber que inicialmente era el lugar del yoga. Uno debería saber que California no es el nombre original de este lugar, California no es el nombre original.

Es el nombre que se le dio a este lugar, a este territorio, por aquellos pioneros, los españoles, que llegaron aquí a colonizar este lugar, que hicieron muchas expediciones en

este territorio tan vasto. A Cristóbal Colón se le conoce sólo como un aventurero, pero en los círculos esotéricos se le conoce que Colón era un devoto del Maestro Jesús.

Estuvo guiado por Saint Germain para llegar a este lugar, a este territorio, a este continente. Así que el territorio español está regido por el signo de Sagitario, Sagitario significa el pionero que abre camino, que pavimenta el camino, que lo facilita a través de la Atlántida para encontrar un territorio, vasto territorio de oportunidades para la humanidad. Ellos hicieron muchas expediciones y aventuras en los siglos XV y XVI. Finalmente encontraron la otra frontera del país y por tanto California, Nuevo México y otros estados que están en la costa oeste norteamericana. Los españoles le llamaron a esto California, no es el nombre indio, los nombres indios se cambiaron.

Los arios que llegaron aquí, según la inspiración, le dieron el nombre. Pero, para un estudiante ocultista, siempre es esencial ir a un estudio más profundo y no quedarse en la superficie. Por tanto, este nombre de California, sabemos la historia de California, era parte de un gran territorio que se llamaba México donde existían los mágicos. En México existían los mágicos. Mágicos son aquellos que están guiados por la energía de Magha. Magha es una estrella cuya influencia permite experimentar la magia. Mágico significa mago. Mágico, Maghi, Magha, Maghas, mago. Todo tiene el mismo origen. Si aplicamos la clave etimológica, encontramos los sonidos y encontramos entonces el origen que viene de Magha.

Es una constelación cuyo impacto está en Acuario. Es por este motivo que al mes de Acuario también se le llama Magha Masam. Magha Masam. Mágico viene de Magha. Por este motivo, no nos sorprende que las energías uranianas, que son las que rigen a Acuario, encontraron su gran expresión a través de este territorio de Magha.

California fue la parte superior de la parte más septentrional de México. Aquí había grandes seres con sabiduría, en su tiempo, que eran los adoradores del tiempo, los adoradores de la serpiente. Los que adoraban a la serpiente se llaman Nagas, estos adoradores de la serpiente llamados Nagas, todos ellos tenían la tradición que era peinar el pelo con la raya en el centro y se peinaban hacia los lados. Los Nagas existían, adoraban al Sol sintonizados con el tiempo, con los tránsitos planetarios.

Por tanto, se relacionaron esencialmente con el cielo viviendo con gran esplendor y se relacionaban con la tierra. Se relacionaron con el cielo. Es el polo opuesto a los seres que viven orientados a la tierra. Así que los que se orientan a la tierra le hace al hombre mundano. La tierra hace al hombre mundano. Relacionarse con las energías del cielo, las estrellas, los planetas y relacionarse con los momentos del sol y de la luna le permite a uno elevarse con esas energías elevadoras. Estas energías que te elevan eran comunes en estos seres. Es por ello por lo que se dice que todos los rishis son videntes, sus cabellos van hacia arriba y se los atan con un nudo. Este es el secreto de peinarse hacia arriba. Que significa que el hombre, que la persona, ha decidido vivir con las energías, con los movimientos, con un entendimiento superior y no relacionarse con las cosas mundanas de la tierra.

La cultura de los mexicanos también es la cultura maya. Esa cultura del maya en sánscrito también se llama maya. Maya en sánscrito también magia, mágico. Porque, como sabéis, maya significa que toda la creación se ha construido en base a maya. Esta cultura maya en México tenía un puente de conocimiento con la otra parte del planeta, que es donde está el subcontinente indio. Había grandes intercambios de conocimiento del sol absoluto, del tiempo, de la naturaleza y de la división en nueve planos. Así que el territorio era Bharat. México Bharat es el antiguo nombre que le dan a la India.

Como decía la parte septentrional de México es California y hacia el sur Nuevo México, Texas y hay otras ciudades mexicanas. Cubría todas las islas centrales. Llega hasta Miami y Miami - California. Las islas son las del Caribe. Esta energía de Miami - California está conectada desde tiempos muy antiguos.

Es por las bendiciones del Maestro que desde 1995 que estoy viajando en esta línea entre Miami y California. De Miami a California, cuando haces este viaje, te mueves a través de este territorio tan antiguo que tiene gran cultura, si os dais cuenta en la parte más baja de México hay una ciudad que se llama Cancún, cuando conoces tales nombres, tendríamos que saber qué significa Cancún, el nombre Cancún, a qué se refiere. Cuando escuchamos los nombres antiguos indios siempre el nombre tiene un propósito. Cuando vemos el significado de Cancún, es un agujero de la serpiente. La contraparte más inferior de México es la ciudad Cancún, que se llama, que es el agujero de la serpiente. Eso es. El agujero de la serpiente.

Se mueve en esta parte de sur a norte. Si sigues la línea geográfica, tú ves un gran pasillo entre el Atlántico y el Pacífico. ([Está hablando de Centroamérica geográficamente](#)). Por tanto, desde Cancún, la mayor parte de México se llama Yucatán, el Yucatán. Yucatán es una distorsión de [Yogastan](#). Yucatán es una distorsión original de [Yogastan](#). [Yogastan](#) significa el territorio del yoga. Igual que Indostán significa el lugar del hinduismo. Cerca del Himalaya todos los países se llaman: -stan, -stan, -stan. Indostán, Pakistán, Tayikistán, Afganistán. -*Stan* significa, esa terminación significa *lugar de*. Así que Yucatán es [Yogastan](#) originalmente.

En esta área, tenemos a las grandes pirámides mexicanas hasta la ciudad del Distrito Federal. Así que vemos el territorio lemuriano y el Pacífico también algo similar cuando vas a Yakarta. ([Está hablando de Indonesia](#)). El original de Yakarta es Yoga Karta. Antes ibas a Yoga Karta y hoy Yakarta hasta Malasia y Bali y todas estas islas en el Pacífico y ves allí todas las divinidades relacionadas con el territorio lemuriano. Es en Lemuria, estos grandes seres como Ganesha, Hanuman, Murugan y los Kumaras, todos descendieron a este planeta. La historia en la que se habla de la Lemuria nos permite a nosotros, nos capacita, para reencontrarnos a nosotros mismos. Para ver que todos esos seres descendieron a este planeta durante estos tiempos de la Lemuria, que continúan existiendo en nosotros y nos siguen ayudando. Entre todos ellos, Kapila es el más avanzado que se recuerda en las escrituras orientales y Dattatreya, también Ganesha, Hanuman, los Kumaras y otros. Todas estas entidades continúan ayudándonos en el sendero de yoga.

Así que, volviendo al punto, estamos en el territorio dorado, en el cual las relaciones del oro nos ayudan a construir un cuerpo dorado en nosotros. Daros cuenta de que todos

los que están viviendo aquí en California, que han estado viviendo en California, tienen la responsabilidad en construir un cuerpo dorado. Porque tenéis una oportunidad dorada. California no es para montarse en el dólar. Esta es una dimensión totalmente secundaria.

Los estudiantes del yoga son los estudiantes ocultistas. Nos damos a entender que esta tierra nos permite y nos capacita para entender el yoga mejor. La ciencia del yoga nos capacita para construir ese cuerpo dorado, nos permite experimentar la inmortalidad, nos permite trascender desde lo mundano, desde el ser humano mundano y nos permite también de esta manera trascender el cuerpo mundano y mientras este cuerpo mundano existe, necesitamos tener un ritmo de prácticas a través del cual nosotros vamos a reconstruir este cuerpo tan mundano y lo vamos a transformar en un cuerpo dorado a través de la transformación de la materia relacionada con este cuerpo.

La materia se ha transmutado y se ha transformado. Así que ha ganado este halo dorado. Entonces el hombre se tiene que trasladar a este cuerpo. Entonces se le llama Achara Purusha, que significa: *El que no se destruye*. De otra manera, él no será un Achara Purusha, sino que experimentará la muerte.

Así que, de Chara a Achara, de la mortalidad a la inmortalidad, se espera de los humanos que hagan un viaje con la ayuda de la sabiduría y con la ayuda de la ciencia del yoga.

Por esta razón, nos hemos reunido aquí en este encuentro de grupo para recordar la práctica del yoga, resolver una vez más que estamos en el sendero del yoga, que nos va a capacitar la necesaria transformación en nosotros, a través de la cual la materia relacionada con el cuerpo va a refinarse.

Por eso, la plegaria de hoy. Sino que esta dimensión ha llegado a ser. Por esto es: *Man, mind, matter, adjustment*. Que es: *El hombre, la mente y la materia se reajustan*. O sea, que el hombre y la materia se tienen que reajustar para permitir que la mente también. El hombre tiene que mirar hacia el Maestro. El Maestro existe en cada uno de nosotros. Nosotros existimos. Tenemos una mente. Con la ayuda de esta mente nosotros vamos a construir la cualidad de la materia relacionada con el cuerpo según nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro discurso, nuestras acciones y nuestros movimientos.

La energía sigue al pensamiento. Es el viejo dicho. El Maestro Djwhal Khul lo traduce como: *La energía sigue al pensamiento*. O sea, que, si estamos orientados sólo hacia la materia y perseguimos las cosas materiales, continuaremos siendo mundanos. Todo lo material sólo debe estar en nosotros para tener una vida simple y confortable, pero no para perseguir lo material. Así estamos asentados de una forma simple y confortable. Uno no debería dejar que las energías se muevan de forma horizontal hacia los alrededores. Siempre tiene que asegurarse que las energías se mueven verticalmente en su interior. Así que el Cancún del que os he hablado en México tiene relación con el Muladhara.

Porque es la parte de la serpiente inferior. La parte inferior de la serpiente está en Muladhara. Es el primer centro. Así que la energía kundalini debe elevarse verticalmente cuando se relaciona con las energías sutiles y divinas en uno mismo. Así que este ascenso está marcado por el águila. O sea que la parte inferior se relaciona con Muladhara, la parte

baja de la cola y la cabeza se relaciona con Sahasrara. Es por esto por lo que todo el territorio mexicano, el territorio maya tiene un símbolo como el águila. El símbolo de México es el águila, la serpiente y el corazón. Todos estos son símbolos principales de la cultura maya.

También en los Estados Unidos y toda la parte occidental, el águila es el símbolo nacional. Pero el águila está en nosotros. Recordemos que la cola está en el Muladhara, el pico es nuestra nariz, la cabeza es nuestra cabeza y sus alas son nuestros pulmones. Cuando estamos utilizando efectivamente el poder pulmonar no para hablar, pero para Pranayama, uno puede transformarse a sí mismo para elevarse.

Las alas del pájaro están indicadas para elevarse, no para hablar. La ventaja de hablar debe ser utilizada responsablemente. El poder de los pulmones no debe ser mal usado para cotillear. Así que se debe utilizar para relacionarnos con la respiración, la pulsación y llegar a la pulsación sutil en donde se puede ascender al antakarana. Así que el pájaro continúa existiendo y nos sigue inspirando desde adentro. Este pájaro está regularmente funcionando en nosotros, sin su funcionamiento, la vida no es posible. Así que el pájaro en nosotros continúa pulsando, da lugar a la respiración y también permite así la circulación.

¿Porque en el yoga se ven cosas distintas? La ciencia del yoga dirige al hombre al interior del individuo. O sea que la energía del yoga no es centrífuga, sino que es centrípeta. Así que todo vidente dice: *Hombre, concóctete a ti mismo*. Así que es mejor que vayamos al interior, que tratemos de ver las grandes inteligencias que hay en nosotros, relacionarnos con ellas y con su ayuda generar la transformación y trascendencia en nosotros.

Así, ahí a la derecha, tenéis el símbolo, cuando salgáis a la derecha, el símbolo de la Llama Violeta. Se ponen tres palabras: *Transmutación. Transformación. Trascendencia*. Después está la cuarta que es: *Transfiguración*. Esas son las iniciaciones.

Así que las células que se relacionan con la materia de nuestro cuerpo están llenas de esa fuerza luminosa y cuando nos relacionamos con el Pranayama, con la respiración, uno pueda aumentar la fuerza vital en su cuerpo. En la medida que este calor que a través del pranayama se genera en nosotros, las células que llevan esta materia van ganando más y más luz, más y más calor. Cuanto más calor se genera, la densidad de la célula se va perdiendo.

Mientras la célula lleve más materia y densidad, el hombre es inerte, y sus percepciones son subnormales, en el sentido de que son mundanas. Pero en la medida en que las células ganan calor, en ese proceso calorífico, este calor que se genera con las plegarias, con las oraciones y si las oraciones, las plegarias en estas situaciones si se hacen adecuadamente, el calor se genera en el individuo y el calor genera las transformaciones a las células.

Cuando esto se lleva regularmente en el cuerpo, entonces las células poco a poco van perdiendo esta densidad material. Cada vez son más ligeras. Las células tienden a ser más ligeras. Cada célula tiene su propio fuego. Las células se relacionan entre sí y entonces se produce el fuego de kundalini. Cuando este fuego de kundalini se genera, entonces está el principio de la formación del cuerpo dorado. Esto es lo que se debe trabajar, ya sea a través

del pranayama en el yoga o a través de un método específico que dan los Maestros de Sabiduría.

Cuando nosotros creemos que nos estamos aplicando el camino del Maestro CVV y cuando hacemos nuestras plegarias como el Maestro nos indica, invocamos su energía. Entonces vemos con estas plegarias como la transformación de la materia se produce. Una de las maneras de verlo indirectamente es que generas calor en el cuerpo, te sientes más acalorado. Este calor que se genera comfortable mientras haces la plegaria y llega un punto que genera unos ajustes en la materia. Cuando la materia se ajusta, la mente se ajusta porque la mente está llena de materia. Bailey habla de la materia mental. O sea, todo lo que llevamos en relación con el mundo está en la mente como memoria.

Esta mente sólo recuerda lo mundano. A menos que hagamos un esfuerzo específico, la mente no se relaciona con lo sutil o lo Divino, sino que siempre se relaciona con lo mundano. Así que se relaciona con las personas, con sus comportamientos, se relaciona con los lugares, con unas condiciones materiales, con la materia. Siempre, cuando la gente habla, habla desde la mente y la mente sólo se relaciona con lo mundano. Esto es porque la mente tiene un montón de materia mundana. El Maestro nos capacita para que gradualmente vayamos eliminando esta materia. Así nuestros pensamientos ya no están dando vueltas en la materia solamente.

De la mañana a la tarde, cuando los pensamientos están relacionados con la materia solamente, seguimos siendo mundanos. Aunque pensemos que seguimos al Maestro, seguimos siendo mundanos. Así que la plegaria nos debe capacitar el necesario ascenso. Este ascenso está basado sólo cuando la materia y la mente se someten al Maestro. El Maestro prometió que llevaría a cabo los ajustes en la mente y posteriores ajustes en el cuerpo, en la materia del cuerpo. Nos asegura que vamos a ganar la necesaria transformación y finalmente ganar el cuerpo dorado. Así que la promesa del Maestro es que se va a asegurar que cada uno de nuestros gane un cuerpo dorado.

Así que este cuerpo dorado es una profecía hacia la cual hemos de trabajar. En otro contexto, un territorio como este es muy útil. Así, debemos relacionarnos con el cielo, con los rayos del sol del amanecer, del atardecer. El cielo en los trópicos nos ofrece muchas cosas buenas, generalmente es azul y nos permite visualizar las estrellas, los planetas. Permite ver una gran variedad de muchos colores. Así, los colores del arco iris. En Miami, cada día un arco iris, (Sí. Así fue. Los que estuvimos allí.) Aquí podemos experimentar más luz dorada, aquí veremos más violeta, más púrpura, más rosa, más naranja, más luz dorada si nos relacionamos más con el cielo en el horizonte en el amanecer y el atardecer.

Cuando nos relacionamos con la salida y la puesta del sol, estas energías se van a despertar en nosotros. Por ello es este encuentro grupal, que es una buena mezcla de oriente y occidente, tenemos de 35 a 60 personas de Europa, de Norte y Sudamérica más o menos 55 y 60 personas que vienen de la India. Así que esto nos va a permitir relacionarnos con el tema de la fusión de oriente y occidente. Que es el tema que me propuso el grupo de California. Por la mañana os voy a dar las enseñanzas de oriente y occidente y a la tarde voy a abrir la sesión para preguntas y respuestas.

Así que tengamos un encuentro significativo En donde se pueda hacer determinadas clarificaciones que se puedan dar en aquellos que sean sinceros practicantes. En esta conexión yo tengo gran placer en presentaros el trabajo llevado a cabo por las mujeres de la India que vinieron aquí a vivir con sus niños.

Ved este libro. Todo esto son las enseñanzas del Ramayana que di durante seis años. Una mujer durante 12 años ha estado escribiendo. Ha transcrito todas estas enseñanzas que estuve dando del Bhagavad Gita, Ramayana, Bhagavata. Así que la mujer continuó escribiendo esto. Escuchaba los casetes y escribió, transcribió. Este es el quinto volumen de estas transcripciones. Este proceso va a seguir viviendo en relación con el Maestro. Incluso, total, aunque esté en un país extraño, porque no sabe demasiado inglés y no se puede relacionar correctamente con las personas y el lugar de este continente, es uno de los grandes soportes, grandes apoyos del trabajo del Maestro.

Estas mujeres están en todas partes. Seis o siete de estas siguen escribiendo. Otra está escribiendo el Bhagavata. A ellas les ayuda este trabajo. En Europa tenemos una señora que se llamaba V. que estaba regularmente escribiendo y transcribiendo las enseñanzas. ¡Tantas enseñanzas! En ese proceso ella se iluminó. Así que este es un libro del Ramayana. Que en Visakhapatnam, cada sábado a lo largo de seis años voy hablando de esto. O sea que todo esto se grabó y sirvió para este propósito. Deseo que ella se realice en estas Enseñanzas. Estos son sólo algunos ejemplos. Llevo tantos años hablando del Bhagavata.

Muchas mujeres en todas partes están transcribiendo el audio. Esta mujer se llama K. Cada vez que la veo me da un volumen como este. No es el primero este que veis. Esto es sólo para mostraros como las personas que se han retirado de la vida mundana activa se siguen relacionando de forma regular con las enseñanzas y consiguen la necesaria vibración. La he presentado como un ejemplo. Ella también es la responsable de nuestro centro en Rajahmundry. Voy a pedir para cenar con ella, aunque esté en América. *(Ahora va a pedir a K. Esa mujer que veis que se levanta con el sari rosa)*. Hay muchos miembros que de forma silenciosa se transforman a sí mismos a través de este trabajo.

O sea que estas pocas palabras relacionadas con California, con el yoga. Y ahora nosotros formalmente vamos a empezar este encuentro grupal y continuaremos experimentando. Vamos a experimentar la experiencia cuádruple en nosotros. Pensad que el Maestro está con vosotros siempre y que el Maestro siempre os observa, siempre, constantemente.

Porque es el Maestro en nosotros, nosotros somos el hombre. Tenemos una mente y esta mente construye la materia a nuestro alrededor. Así que estas cuatro dimensiones: El Maestro, el hombre, la mente y la materia. La mente sólo ve la materia, la mente se debe relacionar con el Maestro, debemos hacer esto.

Somos aquellos que debemos relacionar la mente con el Maestro. Pensemos en lo más Divino de nosotros que es la parte superior de la cabeza. Cuando estamos trabajando, lo hacemos desde el entrecejo. Cuando estamos descansando, estamos en el corazón, entonces trabajamos con la mente y la materia. Así que la materia y la mente deben estar

Entonces se le llama el amor en acción. Todo lo que hacemos debemos saber que el Maestro está con nosotros. Cuando dormimos, el Maestro está con nosotros, cuando nos despertamos, el Maestro está con nosotros y también cuando hacemos pequeñas cosas. Así que, aunque estemos lavándonos los dientes, cosas muy simples, el Maestro siempre está allí.

Así para relacionarnos y llevar a cabo el trabajo es que vamos a permanecer eternamente en la Eterna Presencia y dejemos que lo dirija desde ello. Cuando mantenemos esta verdad en nosotros, entonces la materia y la mente encuentran una apropiada expresión que no impide el progreso del hombre.

Muchas gracias. Namaskarams.

En los siguientes 35 años se va deteriorando. Así que crece y según el mantenimiento, se mantiene. Después hay una recesión, los aparatos funcionales van decreciendo, esto es una dura realidad. A menos que uno se relacione con el morador, va a decepcionarse. Si te asocias con la parte externa, te vas a decepcionar. ¿Por qué? Porque va a haber una decepción también de que las cosas van decayendo. Así que nosotros estamos acostumbrados a las gafas, que, según la tradición antigua, es un fenómeno a partir de los 40 años para aquel que regularmente estudia.

Así que, después de cuatro décadas, empieza la presbicia. Así le ocurre a cada uno después de algún tiempo. También pierdes audición, así son todas estas cosas. Que como vivas en esto y como te identifiques con esto, entonces vives en el oeste. No os baséis en la geografía. No tiene nada que ver con la geografía esto.

Así que estamos en el este y podemos estar en el oeste. Así que pensar que el este está en la luz y los que viven en el oeste están en la oscuridad ¿no es cierto? Cuando hablamos de este y oeste, estamos hablando de la parte Divina y la parte mortal que se degrada en nosotros, que es el vehículo. Este entendimiento básico viene porque el hombre está dividido por el diafragma. Todo lo que está por encima del diafragma, supradiafragmático es eterno. Las energías, lo que es infradiafragmático es perecedero y temporal. De este modo, tenemos los símbolos antiguos del medio hombre y medio animal.

Medio hombre es superior, medio animal es inferior. La parte superior es humana, la parte inferior es pez. La parte superior es humana, la parte inferior puede ser una cabra, un jabalí, un caballo. La parte superior es humana, la inferior puede ser un toro. Todas estas mitologías simbolizan este aspecto de que la parte superior es humana y la parte inferior puede ser una serpiente. La parte superior es humana y la parte inferior es un pájaro.

Todas las inteligencias se describen así en las Escrituras para que entendamos que la parte inferior es el cuerpo. Así que lo debemos dejar. Mientras que la parte superior es nuestra parte inmortal. Como inmortales, somos iluminados. Como inferiores, estamos en el cuerpo de carne y hueso.

Así que el cuerpo de carne y hueso, ¿cómo nos podemos librar de esto y vivir en la parte superior? Esto es la ciencia del yoga, de esto se trata. Así que tenemos una forma de carne y hueso. Tenemos un coche y estamos atados por el coche, estamos atrapados en el vehículo. Esto es un gran inconveniente para experimentar. Porque debemos tener la capacidad de salir del coche cuando nos interesa. Igual que estamos atrapados por un coche, estamos atrapados por nuestra casa y somos su prisionero. O sea que esta tecnología para dejar esta prisión es lo que se llama la ciencia del yoga. Para ello, la mejor clave es la mente, la mente es el instrumento clave.

Sólo la mente puede trascender y como el hombre tiene mente, puede trascender. Los animales no pueden trascender, porque no tienen mente, la mente es el regalo que se nos ha dado para trascender. Si sólo utilizamos mente para propósitos externos, para tener riqueza material, para la materia, para adquisición de materia, poder y dinero, si solo estás ocupado en todo esto, si solo estás en mantener tu cuerpo, mantener los sentidos, para

todo esto, esto es un juego que has perdido. Así que, si te mueves en ese sentido, aunque ganes materia, pierdes el partido. Ganas poder, pero pierdes.

Sí, porque además todo eso que se te da se te quita, porque tú, eventualmente, lo vas a vivir, todo lo que construyes, lo tienes que vivir. Porque tú lo que tienes que ver es construir según tus propósitos, lo que necesites. Pero todo lo que hagas más allá, deja que sea para la vida circundante, puedes seguir construyendo para beneficiar los alrededores.

Esa es la condición básica, en este contexto, no te atrapa la materia. Este es el conocimiento de lo que es eterno, de lo que es mortal, de lo que no es inmortal. Nitya, Anitya. Todo lo que hemos reunido en la vida, no solamente propiedades, también personas, lo tienes que dejar. Las personas viven, reúnen y a medida que la vida progresa, unos se quedan y vienen otras personas nuevas. Sigues progresando, vuelven a venir unos, se van otros. Así tienes a la familia y te crees que es tu familia, pero no es nada tuyo, no hay nada de lo que seas propietario. En el correcto pensamiento, uno no es propietario.

Todos hemos venido, tratamos de vivir juntos según el tiempo lo decida y cuando el tiempo decide que debemos partir, tal como hemos venido, nos vamos, nos separamos, no seguimos progresando y separamos los dos caminos.

Por eso siempre cuento la historia de dos grandes árboles que caen al río.

Cuando ahí las aguas se llevan los troncos y se mueven juntos. Eso es algo: *¿Qué tal? ¿Cómo estás?* Los troncos. *¿Qué tal? ¿Cómo es el tiempo?* Y tal. *¿Cuántos chicos tienes?* Tal. Van hablando hasta un punto en el que la corriente los separa y un tronco va por aquí y el otro va por allá. ¿No es así? Así también nuestro viaje. Vas en un tren, tienes tu pasajero al lado, lo ves, conoces al pasajero y en alguna parada, se baja, esto es temporal. Así es la vida temporal de las personas que se reúnen a nuestro lado. ¿Tú vienes? ¿Cumples tus propósitos? ¿Das plenitud a tus propósitos? ¿El otro cumple? ¿Da plenitud a sus propósitos?, y en un punto determinado, cada uno va por su cuenta.

Esto, los indios, sobre todo, estamos tan apegados a nuestros hijos que pensamos que son nuestros. Así que vienen a medio camino y te dejan a medio camino, vienen, crecen con tu soporte, encuentran su expresión y ¡hala! ¿Por qué ese apego? ¿Por qué ese apego inseparable? Si sabes que todo viene para pasar, si tienes ese conocimiento, entonces dejas de establecer relaciones permanentes. Sólo hay una cosa permanente: tu existencia en este contexto de la creación y tu experiencia en variedades de planos.

Así que, para la gente mundana, se considera la experiencia occidental. No penséis que sólo pienso que América y Europa son occidentales, que India es oriental y que toda Asia es oriental. Oriente y occidente depende de la residencia que tú has construido en ti.

Si tú estás en relación con la luz dorada y tienes el amor y la compasión y sólo estás para ayudar a la vida circundante lo más que puedas, según la habilidad que tú tienes, pero ayudando a los demás, estos seres, están residiendo en la luz dorada. Pero si tú sigues ascendiéndote, resides en la frente y estás en luz diamantina, entonces estos viven en la parte supermundana. Hay lo mundano y lo supermundano, todos queremos ver lo supermundano, estamos ansiosos para ver, para experimentar lo supermundano.

Por eso vamos al Monte Shasta, vamos al Kailash y vamos a todos los lugares sagrados donde hay sagrados valles y ríos, montañas. Pero con estos ojos y esta actitud, no hay nada ni en el Kailash, ni en el Shasta. Así es tu ilusión sólo que has ganado un montón de experiencias. La única manera que tú puedes ver es cuando tú te elevas. Cuando tú das ese paso del lugar de tu residencia desde el ombligo al corazón. Este es el primer paso, este paso debe ser trabajado. Esto es del oeste al sur. El oeste es infradiafragmático, el sur es el corazón. Del oeste al sur, del sur al este, del este al norte, ese es el movimiento.

Oeste, sur, este, norte es el movimiento que debemos hacer para encontrar el origen de nuestro ser. Hemos hecho el movimiento de norte a sur y de este a oeste. Si ves la historia del Ramayana, Rama el Señor con Lákshmana fue del norte al este, del este al sur, del sur al oeste para llegar a Sri Lanka y volvió de nuevo al norte por ese camino.

Estas son las direcciones que están explicadas en el Ramayana. Mucha gente lo comenta. Pero a menos que tú sepas la dimensión oculta en el Ramayana, no entiendes nada, poco se puede saber del Ramayana si no tienes la dimensión oculta.

En el Ramayana se describen tres épocas distintas. Se habla de la Lemuria en el Ramayana. Ravana, el personaje de Ravana representa la Atlántida. Rama en sí es un ario. El Ramayana incluye variedades de seres muy distintos. Porque tú ves a monos que pueden cambiar su forma instantáneamente. Se llaman Kamarupas, que son aquellos que tienen la capacidad, la facilidad para cambiar su forma según el tiempo, la necesidad y el lugar. Ellos eran los Kamarupas. Esta situación ocurrió en la Lemuria. Hanuman viene de la Lemuria. Lo que llamamos Andamán, nació de Hanuman en Bali. En Bali, vivió otro gran mono, de los Vanaras, que significa: *Un mono* y otro significado es: *Ser un ser especial*. Así que todos los monos pertenecen a tiempos distintos.

Ravana, que es vamos a decir el malo del Ramayana, él pertenece a la Atlántida, representa a los atlantes. Rama es el héroe, es ario y hace el trabajo de los arios. Hay también otros seres que tienen la cabeza en el pecho. Están las historias de Kabandha que tenía la cabeza en el pecho. ¿Y por qué esto? ¿Qué simboliza? Debemos saber que en el Ramayana está la variedad de las razas y las distintas formas que los humanos han tenido a lo largo de todos estos millones de años. Esto es una historia separada.

Volviendo al tema que nos ocupa, deberíamos hacer un movimiento igual que Rama. Esta historia de Rama es la historia del hombre que va desde lo más superior a lo más mundano y que, habiendo dado plenitud a la vida, vuelves por el mismo camino, retornas por el mismo camino. Así que, igual que hemos venido hacia este encuentro grupal, vamos a volver a nuestra casa, vamos a tomar la misma autopista, el mismo avión. Así que, como venimos, volvemos.

Así que, en nuestro viaje, el primer paso de vuelta es del oeste al sur, el segundo paso es sur al este, el tercer paso es este a norte. Así que cuando hablamos de este y oeste, el puente es el sur. Ese es el puente: el corazón. El corazón, ahí está, Dakshina. Dakshina es el nombre en sánscrito de *sur*. Dakshina es compasión.

Si tienes compasión para todos los seres, Yama, el señor del sur, no te toca, no te afecta. Yama es Plutón en sánscrito, el señor de la muerte. El señor de la muerte no te toca.

El señor de la muerte respeta a aquel que es compasivo con todos los seres. Así que, si sigues trabajando para todos, si tienes esta cualidad, nada te ocurre. La inofensividad es tu cualidad principal y después la alineación entre pensamientos, el habla y el acto. Pensamiento, discurso y acción. La mayoría de las personas no están alineadas. El alineamiento es pensar, hablar y actuar. Así que piensa antes de hablar y actúa de acuerdo con lo que has dicho, a esto se le llama alineamiento. Sin este alineamiento, el hombre es una persona dividida, una persona dual, una personalidad dual. Es una persona confusa para él y para los alrededores.

Por eso, cuando estás en el corazón, tú tienes esa cualidad. Antes de decir, piensas y antes de hacer, dices lo correcto. Tú tienes esta compasión y este alineamiento. Después, cuando ya has adquirido esto, el siguiente paso es una excelente relación con todos los seres de tu alrededor. Correctas relaciones humanas, porque los ángulos agudos pinchan, con el ángulo obtuso, explotas a otros, con el ángulo agudo, los hieres. Así que, donde vayas, tienes que seguir siendo de ayuda.

Al mismo tiempo, no tienes la autorización para explotar a nadie. No puedes explotar a los demás, no los puedes explotar. Esta es la cualidad del corazón. Otra cualidad es que no hay el instinto de robo, no hay instinto de robo de lo que sea. Si tú encuentras algo valioso en la calle, si eres un hombre de corazón, tratarás de devolverlo, se lo darás al propietario, ya que, según el dharma, no es tuya propiedad, lo que no lo es se lo das al representante de la ley. Si te encuentras algo en la calle, por ejemplo, una cámara de fotos, ¡oh!, de una persona. Dices: ¡Ay! ¡Qué suerte! Encontré una cámara ¿Me la pongo en el bolso o no? ¿O vas a la policía?

Si vas a la policía y se la das, has hecho tu trabajo, más allá de lo que haga la policía, eso a ti no te importa, así que lo que haga la policía es su karma. Pero no atraigas tu karma quedándote lo que no es tuyo. Así que esta actitud es una cualidad del corazón también. No recibes obligaciones para nada. Aparigraha se llama en sánscrito.

Así que, si algo es gratis, no lo acepta. Un auténtico estudiante de yoga y a diferentes niveles, antes de aceptar un favor de alguien va a hacer algo. Estas son cualidades del corazón. Y así, tu vida se convierte en un trabajo para los demás y no para ti mismo. Cuando vives para ti mismo, eres un mendigo, compartes con otros y lo que sobra te lo quedas.

Así que la cualidad del corazón es que permite al hombre pensar, trabajar y beneficiar a los demás, a todos. *Uno para los otros* es la cualidad del corazón. *Todo para uno*, esa es la cualidad del plexo solar. Estás en el plexo solar y sólo piensas: ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que me pertenece? Si en toda la actividad que yo hago diariamente veo lo que es para mí, entonces estás en el plexo solar. En cada actividad, debo pensar: ¿Qué es beneficioso para los demás? Esa es la cualidad del corazón. Por eso, claramente Krishna explica en el Bhagavad Gita: *En todo lo que haces, orientate a aquella parte que está pensada para los demás, en todos los demás. En cada cosa que haces, debe haber algo para los demás.*

Si yo soy un consultor, cuando doy consejo y le doy consulta a alguien, mi intención es dar lo mejor de mi consejo para que él tenga el beneficio. Esta es la orientación. Pero la

orientación no es: *¿Qué voy a sacar de este individuo?* ¿Hacia dónde te orientas? ¿Cuál es tu orientación? ¿Es tu orientación ayudar a otros?

Eventualmente, tendrás tu compensación. Pero si tu mente está más con la compensación que recibes, estás en el plexo solar. Si tu consciencia está más en *¿Qué puedo hacer para beneficiar al otro?*, en esta parte de transacción, transacción, transacción, das y recibes. Todo acto es una transacción, no hay otra manera de hacerlo.

Das y recibes, en cualquier caso. Tú recibes un desayuno, pero tú has dado para hacer este desayuno. Recibes una camisa, pero tú has pagado esa camisa. Si te orientas más hacia lo que das, esa es la cualidad del corazón. Así que para crédito hay un débito y para débito hay un crédito. De la misma manera, para cada acción, hay algo que va hacia afuera y hay algo que recibes. Así es como la vida se organiza. Así que oriéntate hacia aquello que va para beneficio de los demás. No te orientes hacia aquello que te beneficia a ti en la transacción. Si te orientas más hacia tu salario mensual, los incrementos, la promoción, esto no se consigue tan fácilmente. Porque tu orientación está más hacia recibir que a dar.

Así que tú ofreces más y más conocimiento para beneficio de los demás, para aquellos por los cuales trabajas, de forma natural tú vas a recibir el conocimiento. Así que la mente tiene que orientarse más en términos del dar que en el de recibir. Cualquier profesión, sea la que fuere, doctor, un comerciante, un abogado, cualquier profesión, cualquier empleo, cualquier negocio, todo está hecho para el beneficio del cliente. Si te orientas hacia el último cliente, vas a tener éxito. Pero no te orientes hacia tu beneficio. Eso es un error muy grave.

Por eso, la manera de orientar hacia el corazón está claramente dada en el Bhagavad Gita. En todo lo que haces, oriéntate hacia la calidad de la energía que te orienta hacia el exterior. Lo otro, olvídalos. Ya ocurre de forma natural. Así es cómo debes trabajar con todo tu alrededor. Cuando haces esto lentamente desde dentro, si eres más un dador que un receptor la naturaleza va a ir a un tremendo cambio en la psique. Lo que recibes te ata. Pero oriéntate hacia la ofrenda, hacia el ofrecimiento, hacia el dar. Esta es la clave del tercer capítulo del Bhagavad Gita. Entonces, en el cuarto capítulo, ya das de toda la manera que sea posible.

En vez de conservarte, te das en todo, te entregas, la entrega total en término de fuerza física, en términos de tu fuerza emocional, de tu fuerza mental, de tu fuerza intelectual. De todas las maneras, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, das y das y das y das y te entregas. La otra parte, lo otro, ocurre de forma natural.

Es decir, lo que recibes ocurre sin que tú necesites adquirir. Así que cuando das, recibes. Pero como inviertas el proceso, como estés más en el recibir que en el dar. Aquellos que llevan una vida humilde, ¿no tienen más beneficios los que son de vida humilde? Así es como la vida ocurre. No te estás peleando con los de los rickshaws.

Esto es lo que ocurre cuando tú te conviertes en un dador y no en un receptor. Hay un despliegue de las energías. Al contrario de cuando tienes la actitud de recibir. Esta segunda parte, cuando eres un receptor, te pone en la situación de ansiedad, de desasosiego, de miedos. Todos los miedos son imaginarios.

¿Quién va a sacar mi trabajo? Miedo a perder el trabajo. ¿Qué ocurrirá? Porque ¿cómo vas a perder el trabajo? No hay ninguna situación que sea así. ¿Qué va a ocurrir si soy trasladado? La gente que viene me pregunta y dicen, o sea, tú estás auto centrado en ti mismo y mientras estés auto centrado, vas a tener muchas tensiones. Tendrás ansiedades, más miedos, más preocupaciones y, además, tendrás celos. Con todas estas cosas, nos estamos castigando y disminuyendo nuestra energía vital. Así que, incluso con el propósito de tener buena salud, incluso para esto, en tu psique, sé un dador y no un receptor.

Mi Maestro, que era el Maestro EK, que era un buen homeópata, cuando los pacientes venían, les decía a sus pacientes: *Ven aquí a ayudar a dar medicinas*. Cuando este paciente empezaba a ayudar a otros, inconscientemente, facilitaba que este paciente se curara. Así que este mismo paciente que venía y que ayudaba a dar las medicinas a los pacientes se iba transformando él mismo en un homeópata.

Esta es la realidad de los dispensarios homeopáticos en la World Teacher Trust. Muchos de los doctores que están allí eran pacientes. Son pacientes que vinieron allí, pacientes del Maestro EK que entraron en esta energía.

Así es como es, hay ese cambio. Con un cambio sutil e inteligente en la psique, en el que en vez de ser un receptor eres un dador. Así que Krishna dice a Arjuna en el Bhagavad Gita: *Así que yo, en estos tres mundos*. Le dice Krishna a Arjuna. *No estoy obligado con ninguno de estos tres mundos. No estoy obligado, yo no estoy obligado con nadie, no tengo ninguna obligación, pero lo hago, porque yo quiero y no está atado por ello. Sigo trabajando para estos mundos, porque trabajo para la ley. Así que yo trabajo con aquellos que trabajan para la ley*. Esta es la ventaja psicológica que tú tienes cuando tú haces ese clic mental que va de dar a recibir. Conviértete en un dador.

La historia del Ramayana es lo mismo. Ravana había acumulado muchas propiedades. Rama era lo contrario, era muy generoso. Estos cambios psicológicos son esenciales para aquellos que quieren ir hacia el este. Porque si te mueves, primero tienes que ir del oeste al sur. En el sur, estás en la luz dorada, en las formas doradas, las formas doradas están en el mundo visible, lo que pasa es que están ocultas. Es lo que hablaba ayer. Cuando hablaba de California, en la tierra de California está Miami. Todo esto es la tierra de los mayas. Con esta comprensión mágica, es la comprensión de la magia, significa la creación de lo que no se ve a lo que aparentemente se ve. Eso es magia.

Así que, para ello, esta tierra lleva en sí la luz dorada y el conocimiento que se relaciona. Así que, el amanecer y el atardecer en California, hay que verlos desde el punto de vista de los videntes. Desde hace muchos millones de años, los rayos del Sol durante el amanecer y el atardecer son muy beneficiosos para la vida. De estos detalles hablaremos.

Así que, para ello, estás en la luz dorada y la luz dorada, te ayuda a llegar al corazón. A menos que tengas ese conocimiento, no llegas al sur, al corazón. Así que el conocimiento es la luz que disipa la oscuridad. El conocimiento lleva a la luz. La cualidad fundamental: que todo lo que hagas que sea para los demás.

Tu propia existencia tiene sentido cuando trabajas para otros, tu existencia no significa nada cuando vives para ti. Este es el cambio básico que permite cambiar del plexo solar al

corazón. En este juego lo que ocurre es que tú ves a los seres mucho mejor que antes, sin la demarcación de yo y los demás, yo y los demás. Esto es una enfermedad mental, la básica enfermedad mental. Nosotros decimos: *¿Este es tu hombre cómo tú conoces?* No hay nuestro ni vuestro, sino que es muchos. Son las almas en diferentes envoltorios que tienen sus propias experiencias y tú te relacionas.

Así que esta demarcación de *Swetara*, de nosotros y ellos, poco a poco, esta demarcación desaparece. Todos somos nosotros, yo pertenezco a todos, todos me pertenecen a mí. Es el estado natural de una persona que se mueve hacia el corazón por ello, el corazón se ve como el puente entre oeste y este. Si tú ves el este y el oeste, el puente está en el sur. Por eso, en el sur, cuando llegas al sur, tu mente tiene una diferente comprensión de todo. Esta mente tiene la habilidad para interiorizarse.

Como os explicaba antes, la mente es objetiva y subjetiva. Es como Cástor y Pólux en esa doble dimensión. Jaya y Vijaya como doble dimensión. Hablamos de Jaya y Vijaya en las escrituras indias. Jaya es objetivo y Vijaya es subjetivo. Vasishta Jaya. Vijaya, que es lo subjetivo, no está desarrollado en nuestra vida. Desde nuestra niñez, se nos entrena para ver a través de los sentidos y percibir la objetividad. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de los videntes, un vidente enseñaba al niño a partir de los siete años, no solamente en términos de objetividad, sino también en términos del despliegue subjetivo del niño. A partir de los siete años se tenía exactamente el mismo despliegue objetivo que subjetivo. Si no, está mutilado el desarrollo.

Así que, en el mundo moderno, básicamente, se nos entrena en el mundo objetivo y la otra dimensión subjetiva no se nos entrena. Si un árbol crece y tiene dos ramas, si una es grande y la otra es pequeña, el árbol se desequilibra, se tuerce. Si lo material crece mucho, desequilibra porque lo material es mucho más que lo sutil. Así que, cada vez, nos vamos inclinando más y más y más hacia la materia, hacia la parte material del ser. Para ello, la educación requiere un renacimiento de todo esto. Más que educación de los valores, el hombre debe ser enseñado en su constitución, la constitución del ser humano.

¿Cómo se constituye un ser humano? ¿Cuáles son los implementos externos y los implementos internos? Si la mente se vuelve hacia lo subjetivo, entonces se puede orientar a la respiración y a la pulsación. Estos son los implementos internos. Los sentidos y el cuerpo son los implementos externos. *Vajikaranas* se llama en sánscrito a los implementos externos. *Antakaranas* son los implementos internos.

H.P. Blavatsky continuamente decía mucho de antakarana en sus libros. Antakarana significa aquello que trabaja el interior, los instrumentos para trabajar el interior. Los instrumentos que trabajan el interior están disponibles en la parte subjetiva del ser. Los instrumentos que están al exterior están disponibles para la vida objetiva.

Igualmente, tenemos un cuerpo y unos sentidos adecuados, porque son instrumentos externos. Después los implementos internos, que se llaman antakaranas, ahí tienes no solamente la respiración, pulsación, también el origen de la mente que es buddhi. Después los patrones que ha desarrollado a lo largo a lo largo de su vida se llaman Chitta.

Por tanto, la parte interna del ser en una situación dada, cada persona se comporta diferente según los patrones adquiridos a lo largo de vidas. Por ejemplo, por la mañana el desayuno. Había el desayuno indio, idli vada sambar, ¿no? Uno empieza con idli. Otro empieza con vada, que eran aquellos donuts redondos. Otro usa sambar y el otro chutney.

¿Por qué lo hace así? Hay un patrón. En todo lo que hacemos, todos los patrones establecidos en nosotros deciden por nosotros. Estos patrones se han establecido a lo largo de encarnaciones, tanto los que son deseables como los que no, claro. Cuando tú te vas adentro, a tu interior, normalmente, en el interior, te das cuenta de tus patrones indeseables en ti mismo. Tienes que trabajar con ello, tienes que neutralizarlos. Tienes que usar la fuerza de los patrones deseables y orientarte a los patrones deseables para ir corrigiendo y neutralizando los indeseables. Estos son los ajustes de los que he hablado porque, en este tiempo, hay que hacer este tipo de ajustes.

Para ayudar a hacer nuestros ajustes, invocamos la fuerza del Maestro. Porque él nos da soporte para que podamos ajustarnos y transformar los patrones indeseables en nosotros, que están asentados en nosotros a lo largo de vidas. Y más en estos patrones, decimos cosas de las que nos vamos a arrepentir. Decimos: *¡Ay! No debería haber dicho esto. No debería haber hecho esto.* Así nos pasamos mucho tiempo. Eso es un patrón que después vas repitiendo. Muchas veces tenemos prisa, muchas veces la gente tiene prisa, muchas veces eres demasiado lento para lo que el evento te pide. Aquel que sueña con coger el tren nunca lo coge.

Es aquel que sueña que siempre pierde el tren. Aquellos sufrientes son los que tienen inercia, los que son lentos y no se ajustan a la velocidad del evento. Igual si tienes que ir a un programa. Hay gente que está media hora antes y está tensionando a los demás, es el tipo impaciente, en cambio, hay otros que lo contrario que siempre retrasan todo. Nunca están a tiempo.

Así que el marido que tiene una mujer lenta. Durante ese tiempo, el individuo se colapsa en su interior. La mujer, allí, lentísima. Entonces tienes al hiperactivo y al hipoactivo. Igual ves en las plegarias, unos vienen muy pronto, unos llegan al minuto y otros vienen dos minutos tarde. Esto es un patrón en tu vida, eres lento de coger la oportunidad que pasa. Es la lentitud o llegas demasiado pronto, estás antes. También si estás antes, tampoco es porque tu propia ansiedad te complica la situación.

Todos estos patrones están en nosotros. Uno tiene que ver en su interior, tiene que haber una auto introspección. Eso es todo. Necesitamos diariamente hacer este ejercicio de introspección para ver cuáles son nuestros patrones.

Igual que en casa tenemos mosquitos, cucarachas, ratas. Tantas cosas están en casa. Hasta que no te metas dentro, mires tu casa y muestre lo indeseable en ti, no puedes estar confortable. Es como estar en la casa con una serpiente, o sea, la serpiente está en casa y te puede morder en cualquier momento. Pero si la conoces, la puedes eliminar. ¿Cómo sabes que está la serpiente a menos que la revises, que veas lo que hay en tu interior? Tiene que haber introspección regular. Tengo que ver: ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo

que disolver en mí? ¿Estoy haciendo lo que es significativo en mi vida? ¿Cómo llevo mi viaje?

Tiene que haber tiempo cada día para una auto introspección. Esta introspección sólo puede hacerla uno mismo. Así la mente subjetiva está trabajando. Después pregúntate a ti mismo. Cada uno puede interrogarse, auto interrogarse, auto preguntarse. Si no lo haces, entonces te decepcionas a ti mismo. Entretenemos tantos pensamientos. Tengo que ver: ¿Cómo es mi acción? ¿Cuál es el beneficio para los demás de mi presencia aquí?

Si uno tiene una flor, la flor existe para desplegar su fragancia y su olor, su presencia. Tienes que hacer este autoanálisis de una manera muy incisiva. Tienes que hacerlo contigo mismo de forma incisiva.

O sea, que nosotros criticamos a los demás y nos complacemos con nosotros mismos. Busca en tu interior. Tienes que brillar como una estrella si tienes esa belleza en el interior. Así que ¿qué estás haciendo ahora mismo para brillar? Porque nuestra naturaleza es ser una encarnación de la luz.

¿Estamos experimentando la naturaleza de la luz? Nuestros pensamientos, patrones, nuestra ignorancia es lo que brilla. Así que, cada día, media hora, introspección en nuestras horas cuando estemos solos, ya sea a la mañana o a la tarde. Trabajemos para eliminar lo que sobra en nosotros adoptando lo que es deseable en nosotros. A esto se llama la auto escultura. Nos vamos esculpiendo a nosotros mismos. Cuando esto ocurre, lentamente la belleza en nosotros se manifiesta, sale. ¿Qué hace un escultor? En una masa de roca, el escultor esculpe. elimina todo lo que hay y sale la escultura. Él no construye la pieza. Sino que, al eliminar lo innecesario en la roca, sale la belleza de la figura.

Así que igual en nosotros. Cuando se elimina lo indeseable en nosotros y lo deseable tiende a verse, entonces ahí es la imagen de Dios. La imagen de Dios que brilla hacia el alrededor con muy bellos colores. Así, el Señor dice en el Bhagavad Gita: *Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.*

Así que somos réplicas de la Persona Cósmica, del alma, de la súper alma. Así que experimentamos como una Persona Cósmica en miniatura. Hasta que no hagamos esto en nosotros, no podemos estar satisfechos con nosotros. Este es el trabajo interno. A menos que ese trabajo interno se haya hecho, no podemos llegar al este.

Llegar al este empieza después de haber llegado al sur. Así que, del sur, es donde primeramente tienes que encontrar muchos patrones no naturales. Todos esos patrones no naturales. Patrones naturales y patrones no naturales. Si tienes estos patrones desnaturalizados, tienes trabajo. En este trabajo estupendo, la naturaleza te ofrece los Maestros necesarios para este trabajo, cuando estás en este trabajo. [Guru kriya](#) se llama, la naturaleza te prepara unos Maestros con los que te puedes relacionar. El Maestro te ayuda, te da soporte, te permite y te capacita para trabajar paso a paso.

El camino del sur al este es largo, largo. El camino del oeste al sur también es largo, pero no tan largo como del sur al este. Del sur, tienes un viaje distinto. Por eso el sur se ve

como un punto de intersección que es el corazón. Ese punto de unión, esa conexión. Es, desde el corazón como centro, que lo superior se refleja en lo inferior.

El amor Divino se refleja en la tierra. Pero si no estás en el corazón, sino que estás en el plexo solar, el amor Divino se refleja en el amor de la personalidad y la emoción. El amor Divino es sacrificio y el amor personal es posesividad. Así que el amor posesivo es del plexo. El amor posesivo es una distorsión del amor Divino. Este es el problema, que se refleja una imagen distorsionada de lo superior a lo inferior. El amor Divino es Venus. Venus se refleja de una manera distorsionada en un amor posesivo que es Marte. El entendimiento Divino se refleja a través del corazón, a través de la Luna que es la mente a la vida externa.

Pero como estés en el plexo solar, todo lo que entiendes como conocimiento, si lo utilizas, ese conocimiento es para ti, para tu beneficio. La mayoría de la gente que tiene conocimiento intenta utilizarlo en fines egoístas. Así se van auto condicionando. Todos los que usan el conocimiento para ellos mismos, se auto condicionan. Cuando este conocimiento se ofrece incondicionalmente a los demás, entonces brillan. Así es como Mercurio se puede reflejar a través de la Luna. Pero puede distorsionarse en el plexo como conocimiento egoísta. La mayoría de la gente quiere ese conocimiento para darse auto importancia y para tener un puesto relevante y siempre están ostentando del conocimiento que tienen a su manera.

Así, la consciencia que se expande en nosotros, cuando funciona a través del corazón, da una expansión del conocimiento a todo lo que se relaciona con nosotros. Si uno está trabajando para el beneficio de los demás, su consciencia se expande. La expansión de la consciencia es un aspecto jupiteriano. Cuando Júpiter funciona a través del corazón, permite la expansión de la consciencia también de la vida circundante. Pero cuando uno está en el plexo solar, Júpiter entonces es un glotón. Está aumentando la panza, está acumulando cosas. Entonces el conocimiento se utiliza para adquirir cosas materiales y todo es conocimiento saturniano. Por eso, Júpiter y Saturno, Venus y Marte, Mercurio y la Luna pueden estar relacionados de forma sana o insana, dependiendo de la evolución del individuo.

Esta es la razón por la cual cuando se interpretan astrológicamente las cartas, tienes que ver el astral de la persona. Porque esa carta se aplica en esta diferente consciencia de vida. Para unos los planetas les condicionan, para otros los planetas cooperan, para otros los planetas incluso son asistentes, dependiendo del crecimiento del individuo.

Vamos a seguir mañana de sur a este. Por el momento, tomar nota de lo básico.

El básico requerimiento para transformar es detener, parar, parar por lo mismo y pensar en el beneficio de la vida circundante. Sin esta condición, todo lo demás olvidadlo. Ni pujas, ni conocimientos, ni encuentros, ni pamplinas. Si no nos centramos en el beneficio de la vida circundante, no hay nada.

Ofrecer "A". Que eso sea en cada acto, por más simple que sea nuestra vida. Id al sur y después del sur, os relacionáis con el este. Si este cambio sutil ocurre en nosotros, entonces uno se dice que ha entrado en la escuela elemental. Elemental, ¿eh?

Hasta entonces, mientras tanto, sólo tiene ilusiones y espejismos de las cosas que ha hecho y canta mantras, tantrás, si, si, peregrinaciones y todo esto para uno mismo. Las peregrinaciones, ir a las montañas, bañarse en los ríos, los valles, pueden ser una actividad que no da la transformación necesaria.

Cada acto simple debe llevarte a la autotransformación para aquella persona que quiere progresar en la luz. Así que, para ello, el viaje tiene que ser tenido de este a oeste. Una vez que está en el este, el individuo sigue residiendo en el sur. Es decir, del oeste al sur, del sur al este. Pero lo interesante es que, estando en el sur, estás equidistante del oeste y del este.

Estos seres que residen en el corazón son los que se interesan en el espíritu y la materia. Estos son los Maestros que conocemos y son los géneros.

Bueno. Esto es el paso final. Gracias. Seguimos por la tarde. El grupo de California desea ofrecer, porque, como decía, el ofrecimiento es parte nuestro.

Así que, para que el encuentro sea más económico, han asumido el grupo de California. Esto es la primera vez que lo veo después de las Gurupujas en India. Que un grupo asume parte de los costos para abaratar el encuentro. Para las Gurupujas en la India, para 4.000 personas: 40 personas, para 4.000 personas hay 40 que se ofrecen. No es que se fijen unos precios. Así que el grupo de California les han ofrecido la comida gratis.

Aquí está presentando un libro del Maestro EK. Ese es el libro del Bhagavad Gita que conoceréis como libro de Mandra. Aquí están todas las 700 slokas del libro Mandra puestas una a una para leerlas diariamente. Esas anillas que están allí.

También uno para cada participante. Esto es para la familia. Hay libros para la familia y este llavero que pone aquí el mantra del Maestro CVV. Aquí también, desde que vamos a llevar a cabo una peregrinación al Monte Shasta, van a dar a cada participante una moneda de cobre con el Monte Shasta grabado y el Conde Saint Germain detrás. Tiene en la cara el Monte Shasta y detrás el Saint Germain. Desde Miami han traído un regalito de esta Llama Violeta y el Maestro CVV también. Gracias.

* * * * *

Saludos cordiales y buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. El tema para este encuentro de grupo es la relación entre el este y el oeste, oriente y occidente, para relacionar el este con el oeste y el oeste con el este, sintetizar estos dos y vivir en armonía. Desde los tiempos más antiguos, el este y el oeste han estado unidos.

El conocimiento permite experimentar la armonía de la relación entre el este y el oeste. Este conocimiento se pierde de tiempo en tiempo y después se gana. Es individualmente, así también grupalmente. El este y el oeste son dos dimensiones del uno, del cual los dos

se expresan. Del uno se expresan estos dos. Así se trabajan dos diferentes campos de acción y también para poder desarrollar una interrelación. La sabiduría dice que el este es el espíritu y el oeste representa la materia.

El este representa la existencia sutil y divina y el oeste, occidente, manifiesta la existencia material. Lo invisible es la base de lo visible, es la consciencia con la que funcionamos diariamente. No es visible como tal el principio de la vida que pulsa en nosotros. La inteligencia que lleva a cabo esto no es visible. Todo esto es dirigido desde el principio de la consciencia y el principio de la vida que constituyen la base para toda nuestra existencia material.

Así como las raíces que son la base del árbol generalmente no son visibles, las raíces del mundo manifiesto generalmente no son visibles, pero existen en el plano sutil. De lo sutil a lo denso hay una gradual manifestación. Los videntes lo ven como una expresión séptuple. Esta manifestación son los siete planos de existencia. Estos siete planos nos permiten ganar, conseguir la óptima experiencia de la existencia. El hombre es considerado como una persona de siete planos. Así que en él habitan siete planos de existencia. De Sahasrara a Muladhara, siete remolinos de energía con la diferente combinación de espíritu y materia llevan a cabo los siete tipos de experiencias que nosotros ganamos, conseguimos en el día a día.

El hombre con su mente es capaz de experimentar los tres planos inferiores de su ser. Él piensa, él siente y actúa, en estas tres áreas, él se encuentra cómodo, es su ambiente familiar. Pero hay muchas cosas que ocurren en él, de las que el hombre no sabe, no conoce. La vida continúa funcionando a través del principio pulsátil, de la pulsación, que es la base de la respiración y de la circulación sanguínea.

Uno está interesado en asegurar la fuerza vital en uno mismo y hay continuas experiencias en ese sentido. Pero la vida como tal es un flujo que ocurre de los alrededores a uno mismo y de uno mismo a los alrededores, centrífuga y centrípetamente y se supone que el hombre no es una obstrucción a todo este flujo. El flujo de la vida puede estar afectado cuando hay ignorancia en la acción. La ignorancia prevalece cuando uno es egoísta, se ve primero siempre. Esto nos lleva a la competitividad, a la ansiedad, a los celos, los prejuicios, al miedo, a la preocupación, a la irritación. Que todo esto afecta continuamente a la fuerza vital.

Así que hay lo que llamamos los naras y nadis que se expresan en sánscrito. Así que la vida a través de la cual fluye la fuerza vital y a través de donde fluye la consciencia. Si la consciencia no está sintonizada con la ley de la naturaleza, esto impacta sobre la fuerza vital. La fuerza vital emerge de la consciencia. Cuando la vida y la consciencia están funcionando en uno, entonces uno piensa, actúa y da plenitud lo que piensa que debe hacer.

Pero la fuente de la consciencia y la fuente de la vida son unas de las principales búsquedas de la humanidad. Esto es de lo que se encarga oriente, el este en nosotros. El este en nosotros está posicionado en la frente, el oeste está situado en Muladhara, en el centro de la base. Del este al oeste hay un flujo de energía y fuerzas que permite al hombre

darse plenitud a sí mismo mientras está viajando por el planeta. Tiene que haber un entendimiento apropiado del este en el hombre y del oeste en el hombre porque de esta manera podemos hacer una síntesis de los dos.

El este es lo que es visible para el hombre en el hombre. Así que vemos el cuerpo que es visible para nosotros, vemos los sentidos. Así también concebimos nuestros patrones y podemos corregir nuestros patrones de conducta. Así que los tres planos del pensamiento, el habla, sensaciones, están regularmente ocupados. Pero esto sólo es la parte externa del hombre, esta parte se considera el oeste porque tiene la dimensión material del hombre. Así también el pensamiento es materia. El pensamiento está relacionado con la materia en el individuo medio.

Así que, relacionarse de esta manera con lo que es visible y con aquello que es invisible, que lo invisible forma una base para lo visible, ha sido un estudio para los humanos que han perseguido el estudio de lo invisible y han encontrado las soluciones para el plano visible.

Todos sabemos que los pensamientos ocurren en nosotros, suceden en nosotros y que estos pensamientos son diferentes de una persona a otra. Así que la base es lo que de sus pensamientos prepararon al hombre a lo largo de múltiples encarnaciones. Pero esta serie de pensamientos que no ha tenido no son iguales que en el otro.

Esto tiene que ver no solamente con las sensaciones de la vida, con las sensaciones temporales en la vida, si no también tiene que ver con el pasado que ese individuo lleva. Cada uno de nosotros, vía diferentes trasfondos, ha ganado distintas experiencias y ha estado en situaciones expuestas distintas. Sobre esa base, hemos formado nuestro propio conocimiento, acción y tratamos de vivir con ese conocimiento y a través de este estudio observamos la vida. No solamente se trata de estudiar libros. Los libros son las experiencias escritas de nuestros predecesores que han vivido, han experimentado y han dado estos libros como guías.

Pero cada uno de nosotros debe tener suficiente consciencia de su propio estado de existencia y nuestra relación con el día a día. En este contexto, debes adoptar las experiencias de los predecesores. Pero, para entender todo este proceso, la mente es el instrumento básico que se nos da. Sólo el hombre posee mente.

El mismo nombre de *man*, hombre, viene del nombre en sánscrito *man*. *Man* en sánscrito significa hombre. Así *man* en sánscrito significa mente. De *man* viene manushya, manava. Así que todos somos descendientes del Manu, que le llamamos hoy en día el Vaivasvata Manu. Todos somos seres orientados mentalmente.

A través de la mente, tratamos de ganar el conocimiento, conseguir conocimiento, adquirir conocimiento en relación con la objetividad. Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, aunque empezamos a usar la mente a partir del quinto año de nuestra vida. Cuando nacemos, lentamente, vamos consiguiendo la maestría sobre nuestros sentidos y vamos ganando la habilidad de pensar y de relacionarnos con la ayuda de la mente. Así que la mente, sentidos y cuerpo son los instrumentos, los implementos con los cuales nosotros funcionamos para experimentar.

La mente, los sentidos y el cuerpo son los instrumentos de los cuales disponemos para experimentar. No somos nuestra mente, utilizamos la mente para nuestros propósitos, para actuar. Así que utilizamos también los sentidos en ese sentido, también el cuerpo. No somos los sentidos a través de los cuales percibimos. No somos la mente, que es la que nos permite relacionarnos con la objetividad. Nosotros somos los moradores de la mente, los sentidos y el cuerpo. Le llamamos a esto el hombre interior. El hombre es el morador del cuerpo humano que tiene el equipamiento de la mente, los sentidos y el cuerpo.

A través de este equipamiento, el hombre se relaciona. En las horas de sueño, nosotros nos retiramos de estos tres aspectos de nuestro sistema. Nos retiramos de la mente, nos retiramos de los sentidos y también nos retiramos del cuerpo durante las horas en las que dormimos. No es que siempre estemos en el cuerpo.

Este entendimiento, esta comprensión es muy clara para los videntes, los sabios y para todas las personas pensantes. Este entendimiento no debería ser difícil porque durante el sueño, nosotros no sentimos el cuerpo, tampoco trabajan los sentidos e incluso la mente deja de ser. Solamente la pulsación, circulación, la respiración se mantienen. Así que, sin la mente, sentidos y cuerpo, lo que somos puede ser fácilmente percibido como el funcionamiento de la pulsación, de la circulación, la respiración. Pulsación, respiración, circulación, estos son los instrumentos internos con los cuales el habitante funciona. Después están los implementos externos como la mente, sentidos y cuerpo.

Así, en nosotros, hay cierto equipamiento que es perceptible y otros que pueden ser percibidos a través de la observación interior, de la auto observación. Así que cuando vemos esto, el morador está con la pulsación y consecuentemente, si está con la pulsación, está con la respiración y está con la circulación de la sangre. Esto mantiene al cuerpo recibiendo las fuerzas vitales del exterior. Así que el sueño que tenemos es muy indicativo de que observemos el cuerpo de tiempo en tiempo. Así que cuando tenemos un sueño, tanto si lo tenemos como si no lo tenemos, si lo recordamos como no, lo cierto es que durante el sueño salimos del cuerpo.

Así algunos sueños son recordados, la mayoría no. Este es el motivo por el cual aquellos que han experimentado esto dicen que el cuerpo es la casa, la mente y los sentidos son las facilidades, las ventajas que tú tienes, que utilizas, que utiliza el cuerpo para experimentar la objetividad. Eres una persona subjetiva expresándose en la objetividad con la ayuda de la mente. La mente es el principal instrumento para funcionar. Por eso se nos llama manushyas, manavas. Esta mente la hemos estado entrenando todo el tiempo en términos de entendimiento objetivo. Pero la mente que se nos da tiene dos caras. Tenemos una mente subjetiva y tenemos una mente objetiva.

La mente subjetiva se puede relacionar con la respiración, con la pulsación y así también con la inteligencia que origina la pulsación y la respiración. La inteligencia que es la base para la pulsación y la respiración es la misma inteligencia que es la base para nuestro pensamiento. Todos los pensamientos ocurren sobre la base de esta inteligencia que es activa o pasiva alternativamente. Así que, durante las horas del sueño, esta inteligencia es semi pasiva y semi activa. Es semi activa en el sentido de que en los planos subjetivos es activa y por eso permite que la pulsación y la respiración ocurran.

Es semi pasiva porque siente que hay parte del sistema que está descansando o durmiendo. Así que una parte está durmiendo y la otra puede salir del cuerpo y la experiencia relacionada con ello. Esta es la experiencia del hombre como consciencia que se relaciona con la pulsación, se relaciona con la constitución humana y permite entonces que actúe en el mundo exterior y también se puede relacionar con la parte subjetiva, la parte interior, y desarrollar el campo de acción. Hay un campo de acción subjetivo exactamente igual que hay un campo de acción en la objetividad. Esto ha ocupado a los videntes para desarrollar la mente subjetiva. Con la ayuda de la mente subjetiva, uno puede interactuar con el mundo subjetivo.

Así que el mundo subjetivo es triple en distintos grados, tres distintos grados. Así es como dicen los vedas. *Trivadasya amritam devi*. Eso significa que hay una parte mortal e inmortal, una cuarta parte es mortal. Lo que tenemos que hacer es relacionarnos con lo mundano que es mortal en el sentido de que es cambiante. Está en un estado de cambio constante y en un ambiente que cambia constantemente. En este estado, ambiente, hay uno que no cambia, hay uno que no cambia, hay una parte en nosotros que no cambia, que es inmortal y divina y funciona a través de la parte mortal y cambiante.

Así que todo el trabajo consiste en asentarnos en lo inmutable y no cambiante, inmortal, en este estado eterno y relacionarnos con el mundo cambiante. Esto es un instrumento para experimentar la belleza de la creación, la belleza de esta como es, de lo que es. La creación cambiante se llama *Jagat* en sánscrito, que significa que continúa cambiando, continúa moviéndose.

Todo lo que vemos en la objetividad no para de cambiar. Tiene su nacimiento, su crecimiento, un esplendor y finalmente una culminación en su origen que se expresa en las estaciones del año. En la primavera, después el verano, después viene la estación de lluvias, después viene la época del florecimiento, después viene el invierno y después el otoño, después del otoño, viene la primavera. Esto sigue ocurriendo a través de los ciclos del tiempo y el tema es que siempre está cambiando. Tú puedes estar en este mundo cambiante relacionándote con lo eterno, con lo no cambiante y ver la belleza de este proceso. O sea, que hay una parte en nosotros que es inmortal, que es inmutable y que se encuentra en el este en nosotros. Hay una parte en nosotros que siempre está cambiando, que es mortal, que te cae, que se deteriora y que se muere de tiempo en tiempo. Así nos preguntamos: ¿En qué área nos queremos establecer? ¿Dónde queremos vivir?

Esto es lo que los videntes le preguntan al hombre pensante: ¿Dónde quieres estar? En estas situaciones distorsionadas, ¿quieres estar en el mundo cambiante, en el mundo distorsionado o quieres estar en el mundo inmutable, eterno, en donde tú puedes observar como testigo todos esos cambios? Y así cuando tú estás en el estado no cambiante, puedes disfrutar de los cambios.

Es como estar sentado a las orillas del río y puedes experimentar la belleza del flujo del río. Pero si estás dentro del río, pero estás en el barco, te puedes mover, puedes experimentar y, sin embargo, puedes ver los escenarios de las dos orillas. Todo esto se puede experimentar. Pero como estés en el agua, solamente puedes experimentar una cosa: La ansiedad de sobrevivir.

Así, hoy en día, los seres humanos están con ansiedad de sobrevivir. Este tipo de supervivencia, esto, esto, esto nos lleva a la muerte, nos ata a la muerte.

Muchos de nosotros sabemos que cuando nacemos vamos a morir. En los años iniciales, vemos las cosas muy a distancia, pero cuando vamos avanzando en la edad, a partir de los sesenta años, muchos de los planes ya se han ido.

Ya empieza a pensar: *Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello*. Pero él no sabe qué va a morir. Pero si en esa edad tú cambias tú estado de consciencia del plano constantemente cambiante al plano que no cambia, desde el plano que cambia hasta el plano que nunca cambia, si tú trasladas esta residencia, puedes ver la muerte como algo cambiante, como el cuerpo se muere. No es que nosotros muramos, el cuerpo se muere. Nosotros sabemos que el vehículo que tenemos, el coche, al cabo de unos años se va deteriorando y al cabo de diez años te cambias el coche. Si tienes el dinero, pues lo cambias cada tres, cuatro años. Así que cambiar el vehículo no es diferente de cambiar de un cuerpo al otro.

Es para aquellos que saben que esto (*señala el cuerpo*) es el lugar de residencia. Esto no es lo que somos, nosotros lo hemos construido, nosotros vivimos en él para experimentar, podemos dejarlo y cambiar de casa. Este conocimiento se gana cuando nosotros nos establecemos en la parte este en nosotros.

Esto significa que la necesidad es saber la constitución del ser humano, la ciencia del hombre. El noreste en nosotros es la corona. Este es el punto más elevado desde el cual lo Divino puede contactar con nosotros. Nosotros podemos juntar a lo Divino en la corona. De hecho, es desde este punto que todo el cuerpo se construye. Si sabes cómo, igual que el embrión crece en el útero de la madre, desde aquí, desde la cabeza, todo el sistema crece. Primero la cabeza se forma, después la boca, después los ojos, después las proyecciones laterales, las orejas, después aparece un vestigio de columna vertebral y así se forma, así es como crece el tórax, el abdomen. Así como las manos y las extremidades se forman.

Pero el origen está en la corona, el origen corona. Esa es nuestra raíz. Esta raíz desde la cual nosotros vamos creciendo hacia abajo. Así que las raíces están arriba y las ramas están abajo. Así es como las escrituras como el Bhagavad Gita hablan en el quinto capítulo (*El Maestro recita en sánscrito*). Significa esto que hay un árbol de la vida, que las raíces están arriba y las ramas están hacia abajo. Así que todo ocurre en nosotros de arriba a abajo en el sentido descendente. Nuestro origen está en la cabeza. Es por esto por lo que somos seres iluminados. *Sirshno dyou* que significa que somos seres iluminados, porque estamos en la cabeza.

Pero somos seres mundanos si estamos en el ombligo, en el abdomen. Si somos muy sensuales, entonces estamos en el centro sacro, segundo centro. Finalmente, estamos en el primer centro, estamos en lo más primitivo. Así que, de esta manera, ahí estamos de residencias en nuestro ser. Por tanto, el más elevado, Sahasrara, séptimo centro, desde el cual te puedes relacionar con los mundos elevados y puedes también relacionarte con lo mundano y todo lo que es terrenal. Esto es lo que hacen los videntes a través del samadhi.

Así que llegan hasta el centro más elevado y desde ahí se relacionan con lo planetario, lo solar y la creación cósmica.

No se relacionan con lo terrenal. Eso es estar en samadhi. Estos seres están en existencia, están en el planeta, en las cordilleras, en los templos de los montes están estos seres, donde no hay nada civilizado. De tanto en tanto, también pueden manifestarse. Salen para recibir la energía y esta energía, a través de ellos, se reparte al planeta.

Después hay la segunda residencia que está en el este, que es la frente. Desde ella, se relaciona el centro ajna. A través de la meditación regular, puedes conseguir establecerte en ajna. Cuando te estableces allí, allí estás como rey de tu vida, no eres el esclavo de tu vida, nada te condiciona, no tienes obligación con nadie. Pero tienes obligaciones con los otros, porque tú quieres. Eres un dador, eres un dador y eres libre. ¿Quién es el rey y quién es el Maestro? Aquel que ha ganado la libertad y la independencia de los alrededores, aunque sigue sirviendo a los alrededores.

Este estado, esta residencia es posible cuando uno puede estar en la frente, entrecejo y tienes la facilidad de conectar con el Tercer Ojo para ver a través de y experimentar. Es un plano. Es un campo. Es un campo de luz, un campo diamantino. Así que, para estos seres, ellos continúan ayudando a la Tierra y continúan ayudando a la humanidad.

Se les llaman los Raja Yoguis Son Raja Hamsas, que son los cisnes reales. En Sahasrara, se llaman Paramahansa, porque están más allá del cisne. Porque se relacionan con el más allá. Cuando los invocamos, entonces se pueden relacionar con nosotros. Nosotros estamos tratando de llegar al otro lado.

Pero es un gran esfuerzo para la humanidad para llegar a esto. De la misma manera, los que están tan arriba también es difícil bajar a estos planos. Ramakrishna era un ser que estaba en otro mundo, pero cuando se le llamaba, entonces descendía y se relacionaba con sus discípulos. Habla de Ramakrishna Paramahansa que era el Maestro de Vivekananda.

Los Raja Yoguis, están en el entrecejo. Son los que viven en el reino, que no necesitan nada de lo mundano y reciben desde los círculos superiores. Los reyes no necesitan nada de lo inferior. Este estado se puede experimentar por cada uno de nosotros a través del proceso del yoga. En ese sentido, al ajna centro se le llama el este del individuo. Es un estado en el cual te puedes relacionar con el mundo superior y te puedes relacionar con los alrededores. Por eso, a esos seres se les llama Raja Yoguis. Se les llama Raja Yoguis, porque no están sólo con el mundo superior, si no que están con el mundo también externo y dependiendo del lugar y tiempo, se relacionan en los dos sentidos. Se pueden relacionar horizontalmente con el mundo y se relacionan verticalmente con los círculos superiores, con lo más sublime, con los mundos sublimes.

Después está otra residencia en nosotros que se llama el corazón. Desde allí, tenemos la luz dorada que se relaciona con la luz diamantina en la frente. O sea, luz diamantina en la frente, luz dorada en el corazón. Aquí se encuentra el punto cardinal sur, en el corazón. Si podemos entrar en la luz dorada, entonces trasciendes la ilusión de la muerte, el espejismo de la muerte.

Así que el sur se relaciona con Plutón que se llama también Yama. Cuando estás en la luz dorada, entonces te conectas con esta energía plutoniana. Tienes el amor y la compasión. Beneficias a los alrededores incondicionalmente con este amor y esta compasión y con gran habilidad sanadora y puedes elevar los seres de su sufrimiento. Así estos seres también están más allá de la mortalidad. Se le considera el sur.

Por debajo del diafragma, infra diafragmáticamente, entonces tenemos los mundos mortales. Es en estos mundos mortales es en los que normalmente el ser humano reside. Así que, en el mundo mortal, estás en el plexo solar y estás atado a tus pensamientos. Te mueves con estos pensamientos y actúas con estos pensamientos y esto determina tu vida. O sea que el pensamiento es una facilidad para manifestar las cosas en la Tierra. El pensamiento es un instrumento de manifestación en nuestras manos. Pero si el pensamiento decide tu vida, tiendes a ser esclavo de tu equipamiento.

Así que la esclavitud empieza de la mente hacia abajo. Eso es la esclavitud. Así que cada uno está atado a sus propios patrones de pensamiento y sus teorías de sus propias ideologías. Además, está condicionado, de la misma manera como puedes trascender los pensamientos, uno puede evitar la muerte. Los pensamientos son la base.

Así que el hombre tiene una mente y la habilidad para pensar. Pero no puede ser un sirviente de sus pensamientos y de sus patrones, pero así es como la mayoría de la humanidad está. Esto ha llegado a ser una profecía para los humanos. Pero, entre los humanos, hay seres que han adoptado un proceso del yoga para trascender la muerte.

Así que estamos en la parte mortal del ser, pero si te orientas hacia esa parte inferior mortal, te conviertes en una bestia. Vas detrás del sexo y la comida, vas detrás de las cosas que te atraen a través de los sentidos, de la vista, del tacto. Todo esto te saca afuera, constantemente, eres sacado hacia afuera por la mente, los sentidos y el cuerpo.

El cuerpo se deteriora. Estas residencias infra diafragmáticas, el plexo solar, el sacro y la base, estos tres centros son una facilidad para trabajar en el mundo exterior, pero no son nuestra residencia. Si tú vives debajo del diafragma, es como si vivieras en tu coche todo el tiempo. Cuando llegues a tu casa, aparcas el vehículo y te vas a casa, ¿no? Así que este vehículo se tiene que aparcar en la cama cada noche, sales del vehículo y te vas después a las residencias más sutiles de las que tú tienes.

Porque hemos hablado de siete dimensiones, siete residencias. Así ¿en qué parte de tu mansión vives? Así que todo lo que es infra diafragmático es el oeste y todo lo que es supra diafragmático se considera este u oriental.

Así que este y oeste deben puentearse, deben unirse. Esto es el yoga y el conocimiento.

Bueno. Vamos a tener un diálogo placentero en la forma de unas preguntas y clasificaciones que podemos hacer. Así que algunos miembros del grupo tienen preguntas más generales. Así que, uno después de otro, voy a ir respondiendo a las preguntas que se me hagan. Gracias Maestro.

P: *(Está preguntando acerca de Shasta. ¿Cuáles son las energías? ¿Qué vamos a encontrar?).*

R: *(El Maestro pregunta si va a venir a Shasta y J. dice que sí).* Les daré una charla de dos horas para todos aquellos que van a venir a Shasta. Por lo tanto, está prevista una charla. Así que, si contesto ahora, entonces la charla mañana. Pero, aun así, voy a hacer una respuesta breve.

Shasta es un nombre proveniente del sánscrito. Shasta representa como promotor y protector de la ley. Las escrituras hablan de la síntesis de energías que están relacionadas con el primer y segundo logos. El primer y segundo logos que es el primer y segundo rayo. Estas dos energías juntas se llaman Shasta.

Normalmente, las energías de segundo rayo mantienen la ley y el orden. Trabajan para promover la ley, el conocimiento y el amor entre los seres. Se aseguran de que la ley se sigue adecuadamente a través de un apropiado gobierno. Pero cuando las cosas se salen de madre y del orden, ya no hay más comunidad, no se sigue la ley, se pone en peligro la naturaleza y otras especies de la naturaleza, entonces interviene el primer logos con la voluntad. La voluntad destruye aquella parte de la creación que está hostigando a la otra parte.

Es una destrucción amorosa. Se lleva a cabo para salvar a la otra parte. Estas dos energías de voluntad, amor y conocimiento se manifiestan como un Kumara. Este Kumara se encarga tanto del conocimiento como de proteger la ley. Por tanto, el sonido Shasta tiene en su base sónica este significado.

También se conoce el Shasta como un volcán, que habla de la energía del primer rayo que está funcionando como un Rudra. O sea, que puede ser muy furioso. Pero, generalmente, tiene vibraciones de paz y armonía. El hombre puede beneficiarse para evolucionarse a sí mismo, relacionándose con la montaña y siendo con la montaña, residiendo en las cuevas de la montaña.

Incidentalmente, el Maestro de séptimo rayo también puede construir en el monte Shasta su residencia. Todos los lugares sagrados, generalmente, están relacionados con las energías de los rayos, ya sea el primero, el segundo, el séptimo rayo. Por ello, no es extraño que en Shasta, muchos grupos de meditación encuentren ciertos fenómenos y experiencias.

Shasta es también una montaña que está conectada con el mundo supermundano de una forma muy buena. Muchos fenómenos ocurren allí, incluyendo la relación con los ovnis *(los objetos voladores no identificados)*. Así que todos estos fenómenos relacionados con las comunicaciones con lo supermundano y lo mundano.

La montaña no es solamente muy alta, sino que también es muy profunda en la misma medida. O sea, tienes un ápex en forma triangular con el ápice hacia arriba y en la misma medida habría un triángulo inferior con el ápex hacia abajo. Las personas han entrado en la montaña hasta ocho millas por debajo de la superficie y no han llegado a ver la base. Hay muchas cuevas en la montaña que vibran de forma buena. Es también un hábitat para nuestros ancestros. Sí, alguno de nuestros ancestros de la parte de los lemurianos, también existen allí. Pero no son generalmente visibles. Son aquellos que, como los cíclopes, tienen la facilidad de abrir y cerrar el tercer ojo.

Yo diría que todos representan la reminiscencia de los tiempos lemurianos. La reminiscencia de los lemurianos está aquí y allá en el planeta. Así encontramos que en Australia también hay reminiscencias como los aborígenes y la gente tribal, las tribus. Si te relacionas con ellos con el lenguaje, ellos no entienden.

Ellos nos dan conocimientos sobre estos tiempos y también sobre el Ramayana.

Un Maestro indio que se relacionó con estas tribus australianas. Estas tribus que no estaban integradas en la civilización oriental que conocemos, tenían sus propios círculos. Trabajaban con el sonido RAM.

Quedaron totalmente atónitos de este indio que fue allí y contactó con estas tribus. De esta misma manera, en Shasta también, muchos existen, no todos, como grandes iniciados. Pero pocos están aquí.

Así que la montaña vibra y algunas de las residencias vibran bien. Cuando nos relacionamos con la montaña, estando allí, porque algunos del grupo planean estar cerca más o menos tres, cuatro o cinco, seis, siete días, así que ellos tengan el impacto y se establezca este contacto.

La costa oeste de todo el continente americano y el monte Shasta representa una gran energía que proporciona la síntesis que viene del yoga. Tiene relación con los tiempos lemurianos. De momento, hasta aquí puedo hablar.

(Les pregunta a los indios si hay alguna pregunta).

P: *(Le pregunta sobre los ovnis).*

R: Así que los discípulos tienen cuerpos sutiles con los que se mueven. Así que los discípulos pueden tener un movimiento colectivo. Este movimiento colectivo puede estar en el mundo supermundano. Conciben como estas vasijas para moverse de un lugar al otro. Su presencia es beneficiosa para el planeta y los seres que en él viven.

Por tanto, no se deben ver a los ovnis como extraterrestres o como extraterrestres destructivos, marcianos agresivos y todo esto que nos enseñan las películas de Hollywood. Verdaderamente, en las películas de Hollywood, en cualquiera de ellas, se ve que llevan un programa destructivo y esto no es así.

Así que la destrucción es del planeta, pero no de fuera de él. Los que están en ciertos planos, tienen toda esta historia muy atrás. Por lo tanto, estos seres que vienen de otros planos ya perdieron el instinto de lucha. Porque cuando tienen lugar estas visitas, sólo es para beneficio de los seres humanos y de los seres que viven en el planeta.

Siempre bajan pacíficamente. Recordad. Es decir, el océano Pacífico es tan grande. Muchos de estos vienen del océano Pacífico. Por tanto, hay una actividad supermundana para preservar la vida en el planeta y para trabajar para el beneficio del planeta y de los seres que allí viven.

Por tanto, los ovnis son mensajeros que llevan mensajes, que traen mensajes para los seres que están trabajando para la paz y para la evolución de la humanidad. Tienen un sistema de comunicación. Aparecen y desaparecen. Este fenómeno se ve más en la costa del Pacífico que no en cualquier otra parte del planeta, del globo.

Es por el motivo que decía de la especial vibración que tiene la costa oeste del continente americano, que lleva en sí las energías lemurianas de las que he estado hablando. Este es el motivo por el cual aparecen los ovnis más en esta zona que en otro lugar.

P: *¿Cómo un chakra se despliega en un loto?*

R: Los chakras son los remolinos de energía. ¿Cómo estos chakras se transforman en lotos? Esa es la pregunta. Es un volumen esto. Así que si vamos a explicar todos los chakras. Pero bueno, en principio es muy simple. En principio, implica que el chakra y el loto. El chakra es una energía que rota y circula. Tiene un movimiento. Crea por tanto remolinos de energía. Genera un movimiento continuo de energía en relación con la materia.

Así que tenemos las energías distintas, sea la energía pues de la tierra, del agua, del fuego. Cada chakra tiene una energía. La residencia del individuo es el ajna.

Cuando estamos funcionando en la parte inferior, en los centros inferiores, en el sentido involutivo, es decir, hacia abajo, cuando las energías son descendentes, de arriba abajo, entonces se producen los remolinos de energía. Cuando estamos trabajando las energías en sentido evolutivo, por tanto, ascendente, en ese movimiento ascendente, estos mismos chakras tienden a convertirse en lotos.

El loto no es sino una energía que se despliega. El chakra es una energía de remolino. El remolino te desciende. Si veis un remolino en un río, tiene un movimiento donde los círculos van hacia abajo. Así que el movimiento de remolino te lleva de éter al aire, al fuego, al aire y al fuego, a la tierra y al agua. En sentido ascendente, se despliegan los lotos.

El movimiento involutivo te va llevando cada vez más a la tierra. Esta fuerza es la que lleva a las personas a quemarse a sí mismos persiguiendo lo terrenal, lo material. Pero los lotos trabajan en sentido contrario. El despliegue de los lotos permite que nos elevemos a los planos superiores de existencia. Así que cuando hay un despliegue del loto, hay una

expansión de consciencia. De la misma manera que el sentido descendente te condensa cada vez más, el movimiento ascendente se despliega.

El tema de los chakras y los lotos tiene que ver con el signo de Libra. Libra es el signo que te permite moverte en la objetividad, desde lo absoluto, hay una consciencia. Esta consciencia se detalla en tres cualidades, tres gunas, la trinidad. Esta tiene un aspecto objetivo de la pura existencia, la pura consciencia. Las tres cualidades que se desprenden en los cinco elementos, los cinco sentidos, las cinco sensaciones, las cinco pulsaciones, los cinco órganos de acción.

Todos son expresiones de la subjetividad a la objetividad. Cuando la actividad se lleva desde arriba hacia abajo, entonces se expande hacia afuera. O sea, que la función de Libra está en todos los centros desde que lo subjetivo se convierte en objetivo y desde lo subjetivo en todos los planos objetivos. Por eso tenemos siete pisos en nosotros, siete plantas. En la parte superior, es el techo del sexto. Lo que es el techo de uno es el suelo del otro, lo es. La materia se va expresando en siete gradaciones, pero, para aclararnos, decimos siete grados. También decimos cuarenta y nueve grados si entramos en detalle. O sea que, en siete pasos, uno se convierte en muchos a través de un proceso de involución. A través de estos remolinos, uno se materializa.

Hay un vórtex en el norte planetario. O sea que es el remolino de energía el que crea el planeta se contiene en otro polo sur. Es decir que el remolino siempre permite que se manifieste la objetividad.

Esto se llama involución, que es la manifestación en la materia. Lo contrario, el movimiento ascendente es el movimiento evolutivo y, por tanto, es el movimiento de los lotos, el despliegue. En cada plano, un chakra se transforma en loto. Por ejemplo, si tú estás en el plano material persiguiendo lo material, cuando estás satisfecho en ese plano, ya no quieres nada material. Ya no estás interesado en saciar lo material. Poco a poco, el Muladhara, que es el primer centro, se transforma en un loto. Así mismo, tienes una relación emocional con las personas, con los lugares. Cuando este aspecto emocional se transforma en aspecto amoroso, ya no emocional, entonces el segundo centro, el centro sacro se convierte en un loto también.

Cuando empiezas a relacionarte más con lo subjetivo que con lo objetivo, que este es un paso mayor para el hombre que vive más fuera, en este caso el centro del ombligo, el tercer centro también se despliega en un loto. Cuando prevalece el amor en ti, ya no divides personas, lugares, en términos de gustos, de disgustos, de dualidad. Quieres lo mejor para todos en todo tiempo.

Como decía esta mañana. Entonces el corazón se despliega, de ese remolino de energía, se despliega. Así vas haciendo un esfuerzo para elevarte. De la misma manera, para el centro de la laringe, cuando te relaciones cada vez más con sonidos sagrados, cuando este sonido Anahata te lleva a los planos sutiles de la existencia, entonces Anahata también se despliega en un loto. Así estás cada vez más en contemplación. Cuando la personalidad se relaciona con el alma hasta el punto de que te experimentas como un alma, en ese punto, el Ajna también se despliega. Cuando el loto individual se relaciona con el

Sahasrara a través de la relación con el Omnipresente y con el Omnipotente, es decir, se relaciona con el Brahman, en este contexto, el Sahasrara también se despliega.

Es decir, que, en cada plano, siempre que te mueves ascendentemente, se van desplegando los lotos. Siempre haces el esfuerzo de ir ascendiendo. Cuando el trabajo de tu personalidad está en relación con este esfuerzo, cada chakra se transforma en un loto y te va elevando. Así que el chakra es como la frontera para poder desplegarse. Es decir, no puedes subir de chakra si no trasciendes el anterior. Por tanto, el chakra es una protección a la vez que una limitación. Se te acumulan cáscaras de huevo, exacto, la cáscara de huevo es una protección para el pollito. Pero, en la medida en la que crece el pollito, la cáscara ya no le deja salir. El pollito tiene que romper esa cáscara. Por tanto, la naturaleza, a través de la madre, permite que se rompa la cáscara y salga el pollito. Si la cáscara se rompe antes, el pollito queda desguarnecido. Pero si ya está crecido, claro, si lo rompes antes, sólo está el huevo. Pero todavía no estará el pollito. El pollito no ha crecido todavía. O sea que la cáscara de huevo representa una protección. Pero al mismo tiempo, si crece el pollito, representa una limitación.

O sea que, si tu actitud hacia lo terrenal, hacia las emociones, hacia el pensamiento, hacia el amor y la compasión, estas son las cualidades que cada chakra representa hasta que esa propia limitación del chakra se despliega en un loto y te elevas de plano.

Así que los lotos están siempre en la mano de las divinidades. Porque representan el movimiento ascendente. Lo que pasa es que tienes que seguir una disciplina. En las representaciones dedicadas a las divinidades siempre sostienen un loto. Uttara significa movimiento ascendente.

Así que el movimiento ascendente en cada plano de existencia, cuando estás preparado para la siguiente experiencia, se despliega como un loto. Todos los lotos están conectados por Sushumna, el canal central. La cualidad de la personalidad permite la transformación del chakra en el loto.

Es decir, cuanto más transparente seas, cuanto más radiante seas, lo más magnético posible, toda esa tendencia y la habilidad para retirarte de lo objetivo a voluntad. Cierras los ojos. Tienes que ser capaz de entrar en ti mismo, estar dentro y moverte ascendentemente. Normalmente, la gente cierra los ojos y al cabo de unos segundos, el pensamiento se mueve por aquí. Sólo estás aquí vagando y por los alrededores. Así que, para muchos, la meditación es más que nada una excursión silenciosa por los alrededores. Eso es porque estamos constantemente absorbidos en la objetividad y para la objetividad. Por tanto, el primer paso es de fuera adentro. Interiorizarse y elevarse es la práctica.

Pero esto no ocurre hasta y a menos que le has dado plenitud a la objetividad. Si no le has dado plenitud a la objetividad es difícil mantenerte en el interior. Porque siempre vas a ser atraído desde afuera. Por tanto, asiéntate en una vida básica y confortable.

Tenemos que saber cuál es la definición de confort básico.

No podemos cambiarlo cada dos por tres. Porque: *Un poquito más, un poquito más, un poquito más de confort*, tú estás constantemente fuera. Pero si tú restringes y dices: *Ya*

está bien. Construyo una plataforma sobre la cual puedo crecer. Cuando tienes esa actitud, la actitud en la objetividad es solamente servir a los seres que te rodean, entonces tienes alguna oportunidad para transformarte y de transformar esos chakras en lotos.

Aunque hagas pranayama, meditaciones, a menos que, como he dicho esta mañana, si no has desarrollado esta psique, esta actitud, si ya no dependes tanto del mundo, no tienes obligaciones con el mundo y hasta que tienes un gozo en los planos interiores, no puedes meditar.

P: *(Está planteando el tema de estar en el corazón).*

R: ¿Es posible estar siempre en el corazón? ¿Es posible estar siempre en el corazón o hay situaciones en las cuales tenemos que bajar del corazón, tenemos que descender? Esa es la pregunta. Si realmente estás en el corazón, en este procedimiento ya no hay posibilidad de bajar. Ya no bajas, sino que permeas los centros inferiores. Estando en el corazón, conduces, llevas a cabo el trabajo en los planos mental, emocional y físico, proyectándote a ti mismo en estos planos. Mientras haces el trabajo, sigues en el corazón. Te retiras ahí, es una proyección, pero ya no te desplazas. Sino que permeas los planos externos. Llevas a cabo el trabajo que te toca y cuando el trabajo está hecho, te devuelves.

Así que aquellos que viven en el corazón continúan viviendo en el corazón aun trabajando en los planos inferiores. Os doy un ejemplo: imagina que tú eres el director de una empresa y que ahí está la jerarquía de los cargos, todos los trabajadores, las jerarquías. Si eres un buen director, estando en tu asiento en tu despacho, puedes ver que tus subordinados funcionan bien. O sea, no tienes que ir directamente al trabajador y al trabajo. No tienes que ir ni arriba ni abajo. Si tú lo haces correcto, si tus políticas son claras, o sea, te has encargado de que el resto funcione, no tienes que hacer tú el trabajo.

De la misma manera, cuando estás en estado superior, los estados inferiores siguen y se sintonizan con lo superior.

Esta es la situación. En el mundo objetivo, sí que los planos inferiores pueden rebelarse a los planos. Esto ocurre en el plano material. Pero en el sistema ocultista, cuando te mueves en un sistema superior, el de abajo siempre coopera. Cuando te mueves en un estado superior de consciencia, el de inferior automáticamente sigue al superior y haces el trabajo, llevas a cabo el trabajo.

Muchos dicen que están en el corazón, pero no están en el corazón, están en el plano emocional. Ese es el tema. El amor emocional no debe ser visto como un amor impersonal. Amor impersonal es aquel estado en el que estás más allá de la dualidad. Por tanto, ya no tienes gustos ni disgustos ni preferencias. No llevas una vida de oportunidad, eres neutral a todas las situaciones, te relacionas con las cosas tal como te llegan. Este es el estado que tiene una persona que está en el corazón. Todo lo que se relaciona contigo, según él se relaciona contigo, tú te relacionas con él y no te desplazas del corazón.

Si tienes que hacer un trabajo en el plano físico también, lo haces, permeas desde el corazón, lo llevas a cabo.

Os explico un episodio del Ramayana para entender mejor. Hanuman, que es el Dios Mono, se fue a Lanka. Esa es la situación. Hanuman tenía que someter a unos diablos, a unos seres diabólicos. Hanuman, lo puedes leer en el Ramayana, está en lo alto de un arco, estar en el arco es la parte superior del diafragma. Estando en la parte superior del diafragma, cada vez que veía un diablo, desde esa posición, lo ganaba. O sea que siempre está en la parte superior del arco. Haces el trabajo y vuelves a esa parte.

Así que, si el hombre está en el corazón, lleva el trabajo desde el corazón. Igual pasa cuando estás en Ajna. Haces el trabajo desde allí, diriges el trabajo como un rey. Desde ese trono, todo el trabajo se lleva a cabo. Parece que no hace nada, pero hace todo. Estos son los grandes seres. Es decir que mueven todo sentados. Puedes mover el mundo entero desde tu asiento.

Master CVV, por ejemplo, Él movió el mundo desde Kumbakonam. ¿No es así? Lo importante es que cuando llegas a los planos superiores, dependiendo de tus cualidades, por tus cualidades, por tu transformación de la personalidad, entonces ya no caes abajo, a menos que hagas grandes crímenes.

Cuando ya has hecho la universidad, ya no vuelves al parvulario ni haces tales cosas inferiores. Es decir que, según el estado de consciencia, cuando estás en estados de consciencia, todos los estados inferiores ya se sintonizan. En la vida de los iniciados, cuando están en los estados elevados de consciencia, los estados inferiores colaboran.

Por ejemplo, ves a Jesús, Jesucristo. Está contemplando en la montaña durante 40 días. En esta contemplación, Jesús, el Hijo de Dios, YO SOY relacionado con AQUELLO, con el espíritu y aquella conexión de AQUELLO YO SOY permanece. Ahí se fusionan YO SOY con el espíritu. Es el sonido SOHAM, SAHA AHAM. Así durante 40 días. ¿Qué le pasa al cuerpo si durante 40 días no come, no duerme? Nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque cuando estás en lo superior, lo inferior coopera. Lo inferior se ordena con lo superior. Cuando llegas al corazón, a menos que hagas grandes crímenes, no bajas de nuevo. Esa es la respuesta a la pregunta.

P: (...)

R: Toda la creación está basada en relaciones. Relacionarte con. También la consciencia cósmica se relaciona con la existencia cósmica. Por eso el principio pulsante cósmico. Relacionarte con alguien es distinto de estar apegado, relacionarte con alguien es distinto de desarrollar un apego. El apego es el estado en el cual uno trata de contener al otro, de sostener al otro, de no dejarle ir, entonces hay apego. No es esta la relación Maestro discípulo. Hay una relación eterna que no ata, el Maestro no ata al discípulo, ni el discípulo ata al Maestro, no hay una atadura, hay amistad. En amistad, la relación continúa y cooperan juntos. No hay retención de uno ni del otro. No está reteniendo, por esto la palabra amigo, amistad.

El Maestro CVV decía *friend*, en inglés, que es amigo, el Maestro CVV hacía un juego de palabras, decía que era *free end*. Esto sólo se entiende en inglés, claro. *Free end*

significa que están libres. La palabra amigo implica libertad, así que hay cooperación, nadie está atando al otro. Toda la creación está basada en la amistad.

La amistad es el otro nombre para el amor verdadero. Esa es la relación. En esta relación, hay momentos en los cuales te puedes separar, pero no se pierde la relación. Por tanto, la separación, aunque partas por algunos propósitos, el aspecto relacional no se pierde. Hay discípulos que se van de los ashrams de los Maestros y llevan a cabo grandes trabajos durante décadas. Al cabo de dos, tres, cuatro, encarnaciones pueden volver al ashram. Porque la relación estaba, a pesar de la distancia física. Pero no hay una sensación de: *Ah. Tengo que volver. Tengo que volver.* Donde hay una sensación de volver, la relación, esa relación que se llama de apego aversión, cuando hay apego aversión, la relación no es auténtica y genuina.

Así que venimos, nos juntamos, avanzamos en este movimiento hacia adelante. No hay dolor, no se experimenta el dolor. Este dolor no existe entre la relación Maestro - discípulo genuino. Así todos se relacionan en amistad, nadie retiene al otro, nadie condiciona al otro, todo el mundo se relaciona. Es un gran estado de amistad.

Por ello, *relacionarte con* significa *inevitable en la creación*. En la creación siempre hay relaciones, es absolutamente inevitable. Pero cuando tienes una relación de apego, entonces se generan ataduras y ahí te hundes. Pero te tienes que relacionar, pero establecer relaciones que generen expectativas va a generar destrucción. Por tanto, amigo es aquel que te libera. Por tanto, en la relación Maestro y discípulo no hay apego. Nunca un discípulo puede retener al Maestro porque es un ser más elevado. Para el Maestro, el juego está claro. El Maestro se relaciona contigo en base a tu actitud, según tú eres, Él es. Si tú eres silencioso, Él es silencioso. No hay nunca un abuso ni un mal uso. Si es un verdadero Maestro, nunca hay esa relación y tampoco en el sentido inverso. Un discípulo no puede mal usar ni abusar, si no que el Maestro está por encima de todas estas cuestiones. Pero el estudiante, a veces, en su aspecto apego lo que hace es tratar de coger al Maestro.

Entonces tratan de coger al Maestro que es como coger el aire y se sienten decepcionados. Coger a un Maestro es coger el aire porque el Maestro te da el aspecto aéreo. El corazón es el aspecto aéreo.

Por tanto, volviendo a tu cuestión, todas las relaciones que llevamos a cabo en el mundo mundano tratan de poseer, por tanto, son relaciones que se acaban.

Pero en las relaciones eternas de las que tú hablas entre el Maestro y el discípulo, también entre el Maestro y otros Maestros, continúan estando eternamente. Porque todo el mundo vive en libertad y voluntad libre, no hay apego. El aspecto apego viene del aspecto emocional. Esto en los planos superiores no existe, la emoción no existe.

P: *En relación con el desarrollo del loto, normalmente ¿los chakras están relacionados con glándulas? ¿Sí? Es decir, si tocas la glándula, ¿estás tocando el chakra?*

R: Las glándulas son el aspecto físico del chakra. Los chakras son el aspecto de fuerza. Por tanto, aunque afectes la glándula, no afectas el chakra. Se afecta una glándula. En el sentido inverso sí. Si se afecta el chakra, se afecta la glándula, pero no al revés. No es una flecha de doble sentido. Es decir, si tú operas la glándula, no afectas al chakra.

Si la glándula enferma, significa que el chakra está enfermo. Desde el punto de vista esotérico, para curar las enfermedades incurables, para curar lo incurable en el yoga, tratas de reparar el chakra, no la glándula. Reparar el chakra permite que la glándula funcione adecuadamente. Si, por ejemplo, tenemos el cuarto centro relacionado con la glándula del timo, el chakra. Aunque quites el timo, no importa porque el aspecto funcional del chakra sigue funcionando. Así no debemos pensar que lo inferior no puede afectar a lo superior. Los chakras permiten que las glándulas secreten. Si la glándula está afectada, en medicina no, en medicina hoy no hay solución. Las soluciones glandulares hoy por hoy no funcionan en el sistema médico actual. Pero para un yogui, los sistemas glandulares se reparan desde la dimensión superior a través de los ajustes de la fuerza de los chakras que se relacionan.

Es decir que, al tocar el chakra, la glándula correspondiente se puede reparar. Así que, haciendo cirugía sobre la glándula, no estamos afectando los chakras. Cuando estás reparando lo orgánico, lo funcional no se ve afectado, es decir que el aspecto físico no afecta el efecto de la fuerza.

Uno de mis estudiantes a nivel del cuarto centro tenía un problema. Lo desarrolló antes de la niñez. Los doctores llegaron a la conclusión de que tenían que hacer una exéresis del timo, extirpar el timo. El timo está relacionado con el corazón. Entonces me preguntó: *¿Puedo quitarme el timo?* Le dije: *¿En qué caso? Yo podría.* El caso es que el estudiante estaba preocupado porque si se quitaba el timo podía afectar a su evolución. La verdad es que dije: *Opérate del timo y sigue con tu trabajo.* La verdad es que no ocurrió nada y siguió evolucionando. Es uno de los miembros de la World Teacher Trust de los más evolucionados. No tiene físicamente timo, ni tiene tampoco la enfermedad en el timo. Es decir que la cirugía en este caso no afectó para nada a la evolución de los chakras.

Es decir, la verdad es que cuando se afecta el chakra, se afecta la glándula. Pero cuando se afecta la glándula, no se afecta el centro.

P: *Cuando yo me vine de la India, cuando llegué de la India aquí, a los Estados Unidos, me encontré un par de cosas. (...).*

R: Está hablando de un conflicto. Cuando vienes de oriente aquí, de la India aquí, me di cuenta de que recibí cosas muy positivas y había actitud muy positiva en occidente. En segundo lugar y consecuentemente, tú crees en ti mismo. En oriente se nos dice que crees en Dios y Dios te cuida y de tu crecimiento. Sí, entonces esos son los dos aspectos. Los dos son igualmente correctos. Es decir, como os decía, cada hombre es una imagen Divina. Para ello, tiene una autoestima diferente a crecer. En este sistema de autoestima hay un inconsciente crecimiento del ego. Entonces yo he conseguido y esta sensación de haber conseguido viene de una creencia en uno mismo. Entonces tú crees que has manifestado esto. Pero hay alguien que te creó a ti. O sea que no estás fuera de la creación. Pero tú

también estás creado. Así que hay alguien cuyas energías también trabajan a través de ti y que permite que tú tengas esta autoestima y esta creencia en ti mismo.

El problema en este sentido es que la autoestima se puede convertir en egoísmo, entonces te conviertes en una obstrucción para ti mismo. Bueno. Hasta este punto ok, correcto.

Estas son las historias de Ravana, de Jirania Kashipú, de todos estos seres de la Atlántida, que con su propio esfuerzo consiguieron un montón de poder, consiguieron un montón de cosas y crecieron desproporcionadamente. Pero claro, inconscientemente, el ego también creció. Hasta ese punto, y en ese punto neutralizar el ego es muy difícil. Así que ¿qué ocurre? Que se autodestruyen. Muchas civilizaciones se han autodestruído por este ego tan enorme de aquellos, de que crecieron, se consideraron los Maestros. Esto ocurre con la mayoría muchas veces.

Entonces la otra forma de pensar y es verdad que lo divino trabaja a través nuestro y que permite que llevemos a cabo nuestro trabajo, pero no debemos atribuirnos los éxitos, si no a lo Divino. Debemos atribuírselos a lo Divino. Es decir que vamos consiguiendo, pero confiando en lo Divino. Entonces tú consigues creyendo en ti mismo. Creer en ti mismo permite tener pensamiento positivo. Pero también creer en lo Divino te permite pensar en positivo. Por tanto, en las escrituras dicen: *Cree en ti y en Dios*. Si estás en una situación de desconfianza, entonces estás fuera. Tienes que confiar en ti y en Dios. En los dos casos, hay positivismo y creces.

Pero debes crecer en la humildad, esto es fundamental. Entonces: el Yo. Yo. Yo. Yo, referentes al ego. Pero cuando crees en ti mismo. Luego pasa que hay que tener siempre en cuenta que el YO SOY viene de AQUELLO. Si. Por tanto, el alma individual es una proyección del alma universal. Por tanto, tiene que haber un punto en el cual tú no puedes seguir progresando.

Por esto, en oriente el concepto es: *Cree en Dios y haz tu trabajo, tu obligación, tu deber sin complacencia. Cree en Dios, haz tu trabajo y descarga tus obligaciones*. En este proceso lo que pasa que el creer en Dios no tiene que convertirse en miedo a Dios. El problema de las religiones es que nos han explicado como creen que Dios es. Entonces le damos a Dios un nombre, una forma. Pero si no te relacionas con él, entonces te amenaza y los pecados y toda esta historia. Entonces hay más miedo de Dios que no comprensión de Dios. Cuando tienes miedo de Dios, evidentemente no puedes funcionar en el positivismo.

O sea que hay que educar. Tienes miedo en la educación, miedo de crecer en la unidad y este miedo no te permite avanzar, estamos en la época del miedo, en la que el miedo es la base de todo y en hacer las cosas más que nada por miedo. Cuando uno vive en el miedo, tiendes a ser negativo. Es por esto por lo que, en muchos sistemas religiosos, hay muchas personas que tienen ese aspecto negativo, se es negativo, es pesimista. Porque no han entendido la energía llamada divina: Dios. Si te relacionas mal con Dios, vienen las calamidades, las desgracias y a través de este miedo, tú te relacionas con Dios.

Por tanto, esta es una situación ignorante que da la infelicidad y aparece la negatividad. La negatividad es el pesimismo, el miedo de que algo malo va a ocurrir. Entonces estás

cuajado de lo Divino, pero más por miedo que por confianza. O sea que este tipo de miedo crea una situación diferente.

Pero si tienes una correcta comprensión con lo Divino, de que sabes que nosotros somos un reflejo de lo Divino, que me relaciono con las personas y los seres que me rodean desde esa confianza conmigo y con Dios, entonces el ego no prevalece. Ahamkara es difícil de superar. El ego es difícil de superar cuando no ves a Dios trabajando a través de ti.

Son las cualidades Divinas que trabajan a través de nosotros. Es lo Divino que existe en nosotros como nuestra consciencia. La consciencia no es nuestra consciencia, es la consciencia Divina en nosotros, es la consciencia Divina a través de nosotros, no es nuestra vida, es su vida a través nuestro. No está en nuestras manos. La consciencia y la vida te son dadas. Creer que uno es un individuo es una ilusión. La existencia individual es temporal, transitoria y no se le debe dar demasiada importancia. Así como la ola y el océano. La ola está allí. Pero la ola está en el mar. Si no hay mar, no hay ola. Por tanto, igual en un individuo.

Es la consciencia universal a través de la consciencia individual, pero no es él, no es su consciencia. Es sólo la ignorancia la que nos hace creer de que YO SOY. Puede ser que a lo mejor el individuo entre en una enfermedad degenerativa neurológica. Así que hay cosas que están más allá de ti. Lo que está más allá, este ser más allá está trabajando a través de ti. De esta manera, el ego que está moderadamente no es la función de que se manifieste lo Divino. Lo importante es mantenerte en ese estado de humildad. Si dejas crecer al ego demasiado, no te permite relacionarte con lo superior.

Las dos situaciones son igualmente fatales hasta un punto. A partir de un determinado punto, el ego es una obstrucción. Así que no dejemos que el ego crezca hasta un punto en el que sea una obstrucción. Si no que dejemos que la gracia de lo Divino actúe a través de nosotros. Pero en los dos casos, la actitud positiva, la confianza, el creer en uno mismo, la actitud positiva, a nosotros se nos instruye en que nos ocurran cosas buenas para todos. Nos ocurran cosas buenas. Siempre deseamos que haya un bienestar para todo el mundo. ¿No es así? LOKA SAMASTHA SUKHI BHAVANTU significa esto.

Entonces esta actitud positiva. Entonces la creencia es en uno mismo y en la Divinidad. Entonces crece sustancialmente, pero aquellos que se creen que son ellos los que hacen, ahí hay un punto crítico. En esta crisis es difícil disolver el ego. Es decir que la última realización no es posible. Así que los logros en la vida también son positivos.

Entonces que creas en ti mismo, que creas en Dios. A través de ellos, de estos individuos, ocurren cosas sobrenaturales. Es decir, tanto los que creen en Dios como en uno mismo son canales para que se manifieste lo sobrenatural. Por tanto, a nivel alto, hay una línea muy fina. Las dos formas de aproximación, las dos orientaciones son igualmente válidas.

Por eso se dice en las escrituras que en oriente se cree en la seida y el ser. En el oeste, está la creencia en los logros. En ese sentido en occidente hay un punto en el que tenemos que evitar que el ego se establezca. Así conectarás con el uno que trabaja a través nuestro. Por tanto, lo más importante es saber que nosotros somos AQUELLO en esta

forma. Hay una muy fina diferencia en el sistema occidental y oriental. Por tanto, creer en uno mismo y creer en Dios y tener una actitud positiva, no tener una visión negativa.

La actitud negativa viene del miedo. El miedo está inyectado en todas las religiones por los predicadores ignorantes que intentan confundir a los seres. En el momento en que se disuelve el miedo, las dos aproximaciones de las que hablaba son correctas.

P: *(Está preguntando sobre Hanuman).*

R: Hanuman es un ser de síntesis, en Él, todos los siete rayos están trabajando. Es un ser de síntesis. Demostró Hanuman la esencia de los cuatro Vedas en cuanto se refiere al conocimiento, demostró el amor en relación con todos los seres que le rodean y la voluntad que lleva mueve montañas. Su habilidad de la devoción por la que se relaciona con lo Divino. Ya él demostró todas las siete cualidades, Él hacía magia, la magia que lleva es muy elevada, puede volar grandes distancias, puede expandir su forma hasta proporciones muy elevadas y en un minuto, se puede convertir en un insecto.

Respecto del séptimo rayo de la magia, el sexto de la devoción, el quinto rayo de las habilidades mentales, Él fue de gran ayuda para su rey y su habilidad también para disolver los conflictos y ver la armonía y el del tercer aspecto de la inteligencia activa, así del conocimiento y la voluntad. Todas las siete cualidades, los siete rayos están en él. Están todos demostrados en Hanuman. Porque Él ha descendido desde los círculos superiores. Él ha descendido con un cuerpo dorado ya, Él se mantiene con el cuerpo dorado siempre y desarrolla un cuerpo diamantino sobre él. Tiene cuerpo diamantino, cuerpo dorado. En el plano físico, se mueve como un mono.

Desde la niñez, sus habilidades son elevadas. Como niño, vio el Sol y se pensaba que era una fruta. Saltó de la Tierra al Sol y se lo comió. Así que son situaciones que muestran que es un ser superior, supernatural. No es un Maestro ascendido. Daos cuenta. Tomad nota, que durante los tiempos lemurianos, hay Maestros que descienden. Es decir que descienden de los círculos superiores para ayudar a la humanidad en distintas formas. No es Maestro ascendido, sino que es un gran ser que desciende. Por eso se llaman avatares, que es el movimiento del río abajo. Todos los Maestros ascendidos que generamos son ejemplos de nosotros, porque son humanos.

Fueron humanos que tenían las mismas limitaciones que tenemos nosotros, pero demostraron un ascenso. Por tanto, hay una diferencia entre Maestros ascendidos y Jerarquía, pero, a la vez, hay seres que descienden de arriba abajo. Estos descendieron durante los tiempos de Lemuria.

Ahí están Hanuman, Ganesha, Dattatreya, Kapila y otros que descendieron. No tienen ninguna limitación. Según el plan, si les interesa, transmiten las vibraciones necesarias y llevan a cabo el trabajo. Según la necesidad. Así es como es.

P: *(Pregunta sobre los niños índigo. Si puede contar alguna cosa de esto).*

R: Los niños índigo. Depende de si tú has decidido ser un niño índigo. Porque el niño índigo se relaciona más con lo super mundano que lo mundano. Tiene clarividencia, clariaudiencia, es capaz de ver a lo lejos. Puede guiar a personas en las percepciones extrasensoriales. Porque su consciencia ha permeado en el plano violeta, que es el primer plano que te encuentras cuando trasciendes el plano físico. Entonces, cuando tiene estas percepciones extrasensoriales, tiene la capacidad de ver, el pasado, el futuro y también los momentos actuales, entonces le podemos llamar, con estas características, un niño índigo. Esta es la profecía del Maestro que ha tomado encarnación. Por ejemplo, en tiempos de Krishna, se dijo que había nacido el niño azul.

Índigo no es, si no un niño azul. O sea que este niño azul demostró todas estas cualidades desde que era un bebé. Demostró todo esto, todas estas facultades supernaturales. Eso era algo asombroso para la gente de su alrededor. Pero básicamente, desde el punto de vista de las escrituras, un niño índigo es aquel que está relacionado con el mundo sobrenatural, que puede percibir todas las actividades y puede ayudar a dirigir en los alrededores. Así es como es un niño índigo. En él, el cuerpo etérico está perfectamente conformado.

P: *Al tener que tomar una decisión, ¿cómo sabe que es la decisión correcta?*

R: Es decir, hasta que no desarrolles la voz interna, la voz interna sólo puede ser desarrollada a través de las prácticas del discipulado. Puedes tratar de trabajar con esta voz interior, con esta consciencia interior. Hasta que no hayas desarrollado esta consciencia interior, relaciónate con personas en las que confíes. Es decir, como cuando empiezas a andar, mejor cogerte de la persona en la que confías. Pero cuando ya sabes andar, no tienes que cogerte de la mano de una persona mayor. Es decir que tú vas adquiriendo esa convicción, esa voz interna, esa consciencia interior. Este es un trabajo y es como debe que ser.

Hasta que no llegas, que no tienes esa convicción interior, no hay nada malo en buscar en personas que te ayuden. Así, en los humanos, energéticamente, hay una jerarquía. Así que, si una persona sabes, confías en ella y sabe un poco más, pregúntale. Hasta que no hemos conseguido esa habilidad, no la hemos ganado, mejor preguntamos a personas en las que confiamos que sepan más. Porque, además, hoy en día, la distancia física no tiene importancia, porque tenemos los medios electrónicos. Así que busca el consejo de aquellas personas en las que confías hasta que no hayas desarrollado esta consciencia interior. Entonces, en esta situación, trabaja con tu consciencia interior.

Pero si no te da una dirección correcta y estás confuso, entonces busca quien te aclare. En esa dimensión, las escrituras suelen ayudar. Cuando, a veces, tienes una pregunta, abres las escrituras y te dan la clave. Entonces ves a las escrituras o personas en las que confíes.

Te pueden ayudar cuando no estás encontrando la suficiente autoconfianza para encontrar la solución al problema. Así que puedes hacerlo así. Cuando has crecido, pues

ya no hace falta. Ese es un proceso. Así que tú le das consejos a tus hijos y tú recibes consejos de tus padres. Estos son como los estados de consciencia de la evolución.

No dudes en pedir consejo cuando estés confuso. Los hombres más capacitados pidieron consejo. Los grandes guerreros, los grandes reyes, incluso los hombres de sabiduría pidieron consejo cuando fue necesario. Así que, para ello, cuando en ti, en tu interior, no te sientas y no tengas la claridad necesaria, mejor búscala en aquellos en los que confías y crece. Así es.

P: (...).

R: Y dijo: *Tienes que matarte a ti mismo.* ¿Quieres una vida confortable, una vida satisfactoria o quieres conseguir algo en la vida? Son dos cosas. Es decir, el confort del ser y el confort de conseguir cosas es otra. Si estás en los logros personales, estás en la cualidad del dinamismo. Entonces llevas en ti la actitud de conseguir cosas.

Pero no todo el mundo tiene esa actitud de conseguir cosas, de lograr, si no que la actitud de ser, de ser, de estar confortable, de estar en equilibrio, de estar en paz. En este estado también consigues cosas. Porque estás en este estado neutral, el Plan te toma y trabaja a través de ti y consigues también. Pero no están por los logros. Incluso, aunque tienen cosas, no les dan importancia, están felices con lo que tienen. Están. Son. Dicen las escrituras: *El este no necesita logros.* Es una raza más antigua. En los arios, hay siete grados. Entonces están los viejos que están retirados. El hombre retirado, para él, los logros, un hombre mayor, ¿de qué le sirven?

Su hijo, sus nietos están en el proceso de conseguir cosas. Lo que se aplica a los hijos y los nietos no se puede aplicar a él. Así que, en el este, en oriente, sigue activo. No buscaba grandes logros. Cuando todo el globo miraba hacia el este por su cultura, por su civilización, por la ciencia. Así ya no hay ningún motivo para conseguir cosas.

Cada individuo en su interior tiene que ver qué le genera malestar. Si es el logro o es el ser. Es decir, si tienes ganas de conseguir cosas, no trates de seguir el camino del ser.

Pero si estás en el proceso de estar satisfecho, de estar equilibrado y neutral con los alrededores, si estás en ese aspecto, entonces ya no estás por los logros. Por eso el camino de los logros es el camino del Rajas. Entonces cuando el hombre ya ha conseguido todos los logros, entonces sí puede pasar.

Hay una pequeña historia. Un nieto, en los años jóvenes, le enseñaba el mostacho a su abuelo. El abuelo no tenía mostacho. Al nieto le salía pues el pelo de su cara y hacía diferentes tipos de mostachos, de bigotes, así como el Maestro CVV. Así que tenía un mostacho que le crecía mucho y le enseñaba a su abuelo, cada semana un estilo diferente de bigote. El abuelo lo veía y sonreía. Le preguntó el nieto al abuelo: *¿Por qué no crece esto así? El bigote.* - *Porque ya experimenté eso, esa necesidad y me salí de eso. Ya lo experimenté y ya.*

Así que, ciertas cosas, hasta que el alma evoluciona y tiene la experiencia y cuando está la experiencia, ya le has dado plenitud a la experiencia, ya no te atrae. Por ejemplo, el Maestro Morya, el Maestro Kut Humi eran emperadores. Eran emperadores de grandes continentes. Pero no tenían ganas de ser reyes. Se relacionaban con el Brahman y querían ser como el Brahman. Querían vivir tan en la paz. Podían transmitir la paz en esa dimensión más elevada. Es decir, a medida que uno va creciendo, va madurando, la sensación de lograr cosas, de conseguir cosas se empieza a reemplazar por la sensación de ser.

Cuando llegas a los 84 años, ya no tienes las mismas ganas que tienes ahora. Porque, durante todos esos años, has encontrado tus propios compromisos, que es lo que quieren de nosotros. Esto ocurre hasta que la personalidad ha madurado. Cada uno tiene que buscar en su interior lo que es confortable para uno mismo. Uno puede ser muy poderoso. Entonces trabaja para eso. Hay gente que, por tanto, no les importa, hay gente que les impulsa el poder y se salen, otros quieren tener muchos logros, otros están satisfecho. Si uno se siente satisfecho, es distinto, porque está satisfecho en su interior. Al final, el último objetivo es felicidad y ser.

Como seres humanos, todo lo que hacemos se culmina en ser. Así que, en la juventud, hacemos grandes cosas, pensamos grandes cosas, aprendemos rápido. Todo esto es natural, pero en la medida en que evolucionas, a las experiencias relacionadas les vas dando plenitud y ya no te interesa, ya son irrelevantes. No significa que no sea relevante para todos. No puedes decir que sea relevante para otros, para ti no es importante, no es relevante. Estás bien, estás tranquilo. Así, la madurez del alma decide en qué estado estás.

P: *Han preguntado hace unos momentos sobre Hanuman. ¿Por qué un día es mono? ¿Por qué un ser con cabeza de elefante? Esto es difícil de entender en nuestra cultura occidental, estas formas animales.*

R: La cabeza de elefante, el mono. En Egipto hay un dios con cabeza de perro y después hay un dios con cabeza de caballo. Son símbolos. Ellos no están condicionados por estas formas, si no que están más allá. Son formas en donde se ocultan. Porque si ves un mono, dices: *Aquí no hay un iniciado*. Así que es un confort para un iniciado. Ellos buscan estas formas para pasar desapercibidos. Esa es la historia. Muchos de los seres sabios escogen formas extrañas, de tal manera que no haya murmullos y ruido a su alrededor. No tienen ninguna necesidad de reconocimiento, ellos vienen aquí a cumplir el Plan.

Entonces, si tomas a Ganesha, Hanuman, ellos desaparecen de muchas maneras, de muchas diferentes formas. Al tomar forma de un mono, pero también otro toma la cabeza de elefante. La cabeza de elefante es el símbolo de sabiduría. Pero no siempre lleva esa cabeza de elefante porque a veces aparece de una forma muy bella como un niño de dieciséis años. Pero tampoco lo reconoces como Ganesha. Porque tú estás buscando a Ganesha y entonces ves un elefante. En definitiva, son maneras. Ellos se aseguran de que su identidad no sea reconocida fácilmente y así no les distorsionen su trabajo. Todos, todos, todos ellos invariablemente tienen el cuerpo dorado y el cuerpo diamantino. Invariablemente.

Así que esto es un cuerpo de carne y hueso y les da igual. Son Kamarupas. El Kamarupa puede cambiarse cuando quiere a voluntad, pueden tener este cuerpo o el otro, cuando eres capaz de cambiar tu forma física, no importa. Muchos Maestros de Sabiduría tienen forma de águilas. Muchas veces, el Maestro de séptimo rayo prefiere estar en una forma de águila, muchas veces, muchos lo han experimentado así. Pero no todas las águilas son Maestros de séptimo rayo, claro. Igual que hay muchos seres de sabiduría que tienen forma de cobras, de serpientes. ¿Te puedes imaginar? Cobra.

Viven en el plano subterráneo, dan conocimiento muy extenso y desaparecen después. Así que Nagarjuna, es un personaje en la India, es tan iluminado como Buda y era un Naga. Prefirió estar en una forma de serpiente Divina, hacía su trabajo y después se iba.

Hay seres de sabiduría en forma de serpiente, de cisne, de palomas, de elefantes blancos, pueden tomar la forma que quieran, porque, para ellos, la forma es sólo una ventaja, es donde residen. Pero no siempre están allí, así que diferentes de ellos tienen diferentes formas de automóviles, diferentes marcas de automóviles.

El automóvil es para funcionar, para moverte, pero tú no eres el automóvil. Más allá de la forma, tienes la habilidad de transformarte en cualquier dimensión. Estos seres son muy humildes, buscan estas formas simples para que no se den cuenta de su presencia, lo hacen por ese motivo. La primera vez que se le apareció Hanuman al Señor Rama fue como un gran vidente védico.

La primera aparición de Hanuman a Rama fue como un gran vidente védico. Rama le dijo a su hermano Lákshmana: *Mira, este es una encarnación de poder, de sabiduría, de inteligencia, una encarnación de diplomacia. Es imposible definir este ser que tengo delante.* Apareció como un mono, pero él no es un mono. Y así, en otras formas también.

P: ¿Por qué estas formas existen?

R: ¿Y por qué no? ¿Por qué llevas puesto este vestido? ¿Por qué te pusiste ese vestido ahí? Y la respuesta es: ¿Por qué no? Porque no tiene ningún interés particular en ello. Sólo es una manera de ocultarse.

P: (...).

R: Cuando uno está molestando a un grupo, ya sea en familia o en un grupo, si alguien está molestando allí, tanto en la familia o en un grupo, algunos practicantes de yoga, discípulos, la mejor respuesta cuando uno está distorsionando el grupo, nos mantenemos en silencio. El silencio es la respuesta. Tu silencio. Porque él tiene una distorsión interior que se manifiesta. El individuo no puede contener esa molestia y sale afuera, entonces el juicio, la crítica, los comentarios y todo eso, frente a todo este tipo de disturbio, lo mejor es silencio y no reaccionar.

Segundo: Darte cuenta de que está sufriendo. Entonces, con todo tu amor, tú puedes ayudarlo. Lo que ocurre es que, con esa distorsión interior, para su confort, está

distorsionando al exterior, no se da cuenta, no puede contener eso. Si crecemos, tenemos una comprensión amorosa. Después oramos. La oración colectiva es para ayudarlo a que deje de distorsionar. Poco a poco, la oración colectiva puede llevar al equilibrio. Si no respondes constantemente a esa crítica, al final se cansa de estar todo el día criticando. Pero el silencio es el primer aspecto y orar para su beneficio es el segundo aspecto.

Estas dos cosas pueden rectificar la familia, rectificas en un grupo. Para ello, lo que necesitas es paciencia y comprensión amorosa. Sólo la paciencia no es suficiente, paciencia y comprensión amorosa hacia aquel que tiene esa distorsión y que está distorsionando. Es un gran desafío que tú tienes que confrontar. Si uno está consistentemente distorsionándose, tienes que ser tolerante y paciente. Porque con ese karma relacionado contigo, tú tienes que aprender a ser tolerante, debes tener un montón de paciencia. Por tanto, siente ese mensaje personalmente.

La mayoría de los grupos se forman para tener conflictos. Sí. Sí. Así es. Los grupos se forman para tener conflictos, el grupo armonioso de entrada no existe. Así, una gran paciencia y amor. Es así. Así sea la familia o un grupo de amigos o de discípulos, es igual, o que seamos aspirantes. Esencialmente, como son personalidades, hay diferentes puntos de vista, diferentes percepciones y claro, ahí está el conflicto. No puedes esperar que todos tengan tu punto de vista, todo el mundo tiene puntos de vista distintos. Entonces para sintetizar esos puntos de vista, nos unimos, nos juntamos, nos reunimos. Por tanto, tenemos esa paciencia y esa comprensión amorosa y para eso tenemos la plegaria. Este es un trabajo, a través del cual, colectivamente trabajamos.

Es fácil que se disuelva un grupo. Por los conflictos internos, los grupos se distorsionan. Porque no están preparados para conseguir una armonía colectiva porque hay mucho individualismo. O sea que la naturaleza los lleva a juntarse en grupos, todos los seres se reúnen en grupos. Estar en grupo y continuar con el grupo es un estado evolutivo alto porque cuando no hay conflicto, los seres no evolucionan. Cuando hay situaciones conflictivas hay que tener silencio, más comprensión y tienes que evolucionar desde dentro para confortar el conflicto y solucionarlo.

Una pregunta más y cerramos para tener una pausa.

Sí, por favor. Esta mujer que está preguntando ha venido de México y lleva un grupo en México desde hace mucho tiempo. He ido tres veces y no he podido ir más. Así que ha decidido que como yo no iba, venía ella. Ha trabajado con esta energía durante más de veinticinco años. Por favor.

P: (...).

R: Hay muchos templos etéricos en Shasta, no uno, muchos, relacionados con muchos Maestros y con sus grupos. Si estás muy enfocada en tu meditación, puedes ver y sentir seres. Mi primera experiencia antes de conocer Shasta, yo no sabía nada de Shasta, yo estuve allí y vi, sentí esos seres. Les dije a los seres que vienen conmigo: *Me habéis traído a un lugar donde hay unas altas energías*. Si tienes una pequeña brida de enfocarte, te permite ver muchas cosas. No estoy tratando de crear una excitación emocional, no es eso,

porque si estás muy emocional, si tienes expectativas, no vas a ver nada. O sea que vas a creer tus propias ilusiones y vas a ser feliz con tus propias ilusiones, espejismos.

Pero la verdad es que hay ashrams en la montaña. Hay ashrams relacionados con el primero, segundo, quinto, sexto rayo. Uno, dos, cinco y seis.

P: (...).

R: Así que hay muchas series de universos, hay muchas series de universos. No es sólo un universo. Hay universos concurrentes. Si tú lees el Devi Purana, ahí encuentras que hay universos concurrentes y series de universos.

Puedes ver también películas de Hollywood que te muestran este aspecto. Hay una película en Hollywood que se llama: *“Beings like mangesh” (...)*. La película se llama: *One*. En esta película que se llama *One*, se explica este concepto de que hay series de universos y de que hay universos que evolucionan similarmente.

Muchas gracias.

Nos encontramos a las seis menos cinco. Son ahora menos cuarto, o sea, diez minutos.

* * * * *

Saludos fraternales y buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Hemos estado deliberando el viaje del oeste al sur y al este y eventualmente también del este al norte. El último tramo del viaje es del este al norte. Todos descendimos del norte, este, del este al sur y del sur al oeste y después nos hemos sumergido profundamente en la materia.

Así habla el himno del Purusha Sukam. Habiendo llegado al oeste, el hombre ha caído, se ha sumergido profundamente en la materia, ha perdido su identidad y ha ganado otras identidades, permanece como mortal y sustancialmente limitado en sus habilidades y empieza a experimentar los ciclos de nacimiento y muerte. Así es como el descenso ocurre. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios y en nuestro descenso hasta la Tierra como rayos solares, a través de los rayos solares, somos todos seres solares. Habiendo descendido a la Tierra, el propósito fue llevar a cabo una peregrinación, experimentar el plano más denso de la materia y volver habiendo dado plenitud en este viaje del séptimo plano en el sentido descendente hasta el primer plano y de nuevo devolviéndonos, retornando del primero al séptimo.

Volver significa volver a casa. Todos somos ángeles solares y también se nos llama almas. A uno se le llama alma, porque, esencialmente, es el sol, es un sol en su energía y a su alrededor ha ido reuniendo diferentes capas de materia que consiste en los cinco elementos. A su alrededor está el quinto éter que es el akasha, después está el aire llamado Vayu, después el tercer éter es el fuego, el segundo éter es el agua y el último éter, el básico es la materia, la tierra. Todas estas capas se han ido superponiendo alrededor de la

energía solar, este rayo solar que es esencialmente un principio pulsante de la vida. Cada uno de nosotros es esencialmente una unidad pulsante de vida. Pulsamos. Incluso sin el cuerpo, pulsamos.

Las pulsaciones existen en todos los planos. Esencialmente un ser es aquel que continúa pulsando. El que sabe, el conocedor sabe que hasta el espacio pulsa, hasta en el plano de la persona cósmica también hay pulsación. La pulsación es un medio para separarte del todo y también es un medio para reunirte con el todo. La pulsación te ayuda.

Así que cada uno de nosotros se considera una unidad de consciencia pulsante. La pulsación es función centrípeta, centrífuga. Se mueve hacia afuera, se mueve hacia dentro. Se mueve afuera, dentro. Se despliega, se repliega, se despliega, se repliega. El despliegue es: *Uno se convierte en muchos*. El repliegue es: *Muchos convirtiéndose en uno*. Cuando se trata de la comprensión cósmica. Así que nosotros también nos desplegamos en la vida mundana, la naturaleza nos reúne de nuevo a través del sueño cuando nos dormimos. Hay un despliegue y un repliegue al estado original. Desde el estado de despertar, nos despertamos a la actividad y de la actividad nos devolvemos al sueño. Así es como en un día hay un aspecto alternante del despertar y el dormir.

Cuando se trata de la respiración también hay una exhalación y una inhalación. Exhalación, inhalación. Exhalamos para inhalar. Inhalamos para exhalar. Estos son aspectos esenciales del alma que también se llama en sánscrito *Shiva*. Somos esencialmente unidades pulsantes de vida. Para decir que somos unidades de luz debemos decir unidades de consciencia. En términos espirituales la luz es equivalente a la consciencia.

La luz no es algo que está aquí que vemos en el techo. Esta luz puede estar aquí y la luz puede estar en las horas nocturnas. También hay luz en nosotros, es la luz de la consciencia. Esta es la luz de la que se habla en las escrituras. Tú te despiertas en la montaña y estás en esta luz. No pienses que te has despertado. Tú ni te despiertas ni te duermes. El sueño llega, ocurre, es un suceso. Cuando tú te duermes, la consciencia se reúne con el todo y cuando te despiertas, se manifiesta. Mucha gente quiere dormir y no puede, ¿no es así? Si tú eres capaz de dormir, pues podrías dormirte a demanda. Mucha gente quiere despertarse pronto y no puede.

Así que tanto el despertar como el dormir son sucesos. Entonces, en nuestra actividad irregular, nosotros podemos molestar, distorsionar, estorbar el sueño. Así que, del dormir al despertar, ese es el movimiento pulsante diario. En nuestra acción diaria también, nosotros nos expresamos y después nos volvemos de la expresión, retornamos alternativamente. Así que expresamos y nos retiramos de la expresión. Hablamos, pero hay una pausa entre un discurso y otro. De esta manera, igual que esto, hay un despliegue y un repliegue al interior. Esta es la naturaleza básica de la persona cósmica y esta también es la naturaleza básica del ser.

Esta pulsación, esta consciencia está en todos los planos de la naturaleza. Esto es lo que somos en esta forma visible con un envoltorio material a nuestro alrededor. Dentro hay aguas, hay circulación sanguínea. En el interior también hay el fuego, que es visto como el

calor del cuerpo. Mantenemos este calor con la ayuda de la respiración. El fuego pránico se mantiene. Nosotros nos aseguramos siempre en este calor confortable en el cuerpo que se mantiene. Así que el fuego funciona y el fuego también permite, nos garantiza que todo lo que tú ingieras se pueda asimilar en los diferentes procesos digestivos.

También funcionamos con el aire. El aire que inhalamos y exhalamos también es el aire que nos mantiene unidos, es decir, que nos mantiene compactados. Hay una presión de fuera a dentro y hay una presión que va de dentro a fuera. Hay cuatro aspectos de la pulsación.

Estos cuatro aspectos de la pulsación son: Desde el punto central le llaman la pulsación central y también se llaman y según las zonas como Prana, Apana, Vyana, Udana y Samana. Así, muchas veces te encuentras nombres cuando se ofrece Prana, Vyana, Samana, ... Estos términos, pero la mayoría no tiene idea de lo que es, de lo que significa. La belleza de esto es que todo está a la vista para quien lo conoce, pero los que no investigan, no son curiosos para investigar, lo hacen de una forma mecánica, los rituales son mecánicos.

Así que la mayoría de las cosas son muy familiares en términos terminológicos, pero no entienden, no saben qué función tienen en nosotros ni en la creación. Es decir que el indio tiene el concepto, pero no sabe qué significa. Porque no hay un estudio profundo, porque no te sumerges en él, no hay tampoco técnicas ocultas para saber los secretos de la creación. Esto es lo que nosotros llamamos como un estudio ocultista.

Se está volviendo oculto así cómo hemos descendido, cómo hemos llegado a la Tierra. Y esperamos experimentar la belleza del planeta sin quedar atrapados en él. Así que cuando vamos a cualquier peregrinación o picnic, esperas no quedarte allí atrapado en el picnic, sino que regresas a casa. Así que la casa que está en nosotros existe en el centro solar. Esa es nuestra casa. El sol que vemos allí en el exterior es el sol central y esa es nuestra casa original, de ahí descendemos. Tal como el padre envía al hijo hacia un territorio distante para que tenga la experiencia, pero el padre espera que el hijo vuelva. Pero el hijo se interesa por cantidad de cosas que hay en este lugar distante y se distrae, se pierde con esas atracciones.

Este lugar distante, es lo que se llama en el oeste como la historia del hijo pródigo que ha perdido su propia identidad. Somos almas, venimos del sol, pero no somos unidades de identidad. Creemos que somos nuestro nombre, nuestra forma, nuestro estado social y nuestra identidad mundana. Así que nuestra identidad no es esta. No hemos nacido con nombre, el nombre se nos da. Así que no podemos identificarnos con nuestro nombre. A cada uno de nosotros se le da un nombre solamente cuando hemos entrado en el mundo, ¿no es así?

Antes de estar en el mundo no se nos da el nombre. ¿Qué nombre teníamos? ¿A que tenemos grandes apegos al nombre? Hasta el momento que somos, nos identificamos con el nombre, creemos que somos el nombre, pero no somos los hijos de este nombre. Esto es como una etiqueta, se nos pone en la frente como ponen etiquetas en las botellas. De esta forma nos etiquetan. Esto es sólo para propósitos mundanos. Pero pensamos que

somos el nombre y pensamos que somos la forma. No somos esta forma, porque esta forma va cambiando. Siempre va permanentemente cambiando desde el nacimiento hasta ahora, desde ahora en adelante, hasta el futuro. Esta es una forma permanentemente cambiante.

Así que si tus padres te tomaron fotografías de cuando tenías cinco años, cuando eres un bebé, cuando tienes diez años, quince años, veinte, veinticinco años, treinta años, cuarenta, sesenta, setenta y sigue, ¿cuál de estas formas eres tú? ¿Es que no ha cambiado esto? ¿Y después? Dejamos el cuerpo. ¿Y cómo te identificas ahí? ¿Con qué te identificas? ¿Te sigues identificando con la forma? Sea algunos de los que se encuentran aquí, después de quince o veinte años, yo no voy a reconocerles. ¿Por qué? Porque nos reconoceríamos sólo, porque una mirada cercana me permite reconocer y, aun así, el reconocimiento es sólo del nombre y la forma.

Pero desde la ciencia ocultista hay un reconocimiento del alma, el reconocimiento del alma. Así que las formas van cambiando y no voy a decir que esta es mi forma. Hemos tenido muchas formas en muchas encarnaciones y tendremos muchas más formas en las futuras encarnaciones. Así que ¿con qué forma te identificas? ¿Cuál es tu identidad? No sabes tu nombre ni tu forma. Solamente vives con nombres y formas temporales, es como en una película.

Al actor se le da un nombre, una forma y un papel, una indumentaria para hacer ese papel, pero no es esa forma ni nombre ni indumentaria. El mismo actor puede hacer muchas películas distintas. En cada película tiene un nombre distinto y en cada película tiene otra indumentaria, un aspecto distinto, ¿no es así? Así que el mismo actor hace de Ben-Hur o hace de Moisés. *(Traductor dice: Así está diciendo estas películas que conocemos todos, que Charlton Heston que hace de Ben-Hur y de Moisés)*. Así, en la India, también hay actores que hacen distintos papeles. Esto es un papel que tú representas. Pero tú no eres todo eso, no eres todo lo que tú piensas que eres. Así, como alma, yo no soy un contable, un economista. Pero mi hermano, que está aquí, desde el alma él no es un profesor de filosofía.

Así que tenemos distintos papeles y jugamos a esto. Pero un actor no olvida su nombre, aunque represente un papel determinado, ¿no es así? No sólo los arianos, sino también el actor no olvida su nombre. Cada actor sabe quién es y además sabe para qué está aquí. En este papel, tiene ese nombre y tiene esa actividad relacionada con ese nombre. Pero en el momento en que se acabó la película él se baja del estrado sabiendo quien es y lo que tiene que hacer.

Todos somos personas que hemos olvidado nuestra identidad original y continuamos llevando esta identidad que por arte sólo es válida para ciertos propósitos, no para todo. Les pongo el ejemplo de uno que va a hacer el papel de Jesús en una película, después de Krishna en otra película y de Buda en una película. Pero cuando sale de su papel, cuando sale del papel, ¿puede ir por la calle haciendo de Buda, Krishna o Jesús? No lo aceptan. Así que le mandan al manicomio de cabeza. Imagínate que tú haces el papel de Hanuman, imagínate que es Hanuman. No puedes salir de la película como así tocar de mono y con tu cola. ¿Cómo puedes salir a la calle así?

Así somos nosotros. Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos. ¿Por qué? Porque hemos ganado, hemos adquirido una identidad falsa y hemos olvidado la identidad original. Es por eso por lo que los sabios siempre dicen: *Cuestiónate a ti mismo: ¿Quién soy yo? Pregúntate a ti mismo: ¿Quién soy yo?* Y decimos: *Yo soy Kumar.*

¿Cuál es el nombre que nos dieron después del nacimiento, el nombre que se me dio? Después me convertí en un contable cuando acabé mis estudios. No puedo decir cuando salga: *¿Quién eres tú?* Y decirles: *Yo soy un contable.* Tú llegaste a ser esto. No eres esto. Tú no eres un ingeniero informático, tú te has condicionado a ser esto.

El ser ha llegado a ser por un rato, un tiempo un contable, un ingeniero, contable, un doctor, un profesor o un policía. Allí tienes a A. nuestro poli, o un jugador de fútbol. Es lo que has llegado a ser, pero no es lo que eres. El ser regularmente llega a ser y, por tanto, todo el juego está en ser y llegar a ser. Cuando yo estoy enseñando, me comporto como Maestro, pero no puedo decir que siempre soy un Maestro porque cuando estoy viajando, soy un viajero, cuando voy por la calle, soy un ser normal, cuando estoy durmiendo, soy una persona normal. Pero no soy un profesor comiendo. Son diferentes papeles que tú llevas a cabo en la vida. Te meten en el sendero de identificarte con el personaje, pero no con tu identidad original.

Los padres pierden a los hijos, porque se van a lugares distantes. Así como los indios vienen hasta los Estados Unidos, los indios que se van de su país y pierden su identidad, ¿no es así? Incluso esta identidad es temporal, se es indio o americano, son todo identidades, no es permanente.

¿Quiénes somos? (...), pero tampoco el género nos identifica. No es algo: *Yo soy ella. Yo soy él.* Por eso, en las películas, en las tramas teatrales, el hombre hace un papel de mujer. Yo mismo, cuando era estudiante, hice el papel dos veces de mujer, uno como Parvathi y el otro como Sumathi. Pero yo sabía que no era una mujer. Pero después me di cuenta de que no soy ni hombre ni mujer. A veces tenemos cuerpos femeninos, a veces masculinos y vamos alternando. Las mujeres de seguro que cuando vuelvan a nacer serán hombres. Significa que van a tener cuerpos de hombre y al revés.

Esto es porque los hombres reciben de las mujeres y tienen la actitud de recibir. Desde una taza de café por la mañana, estamos recibiendo. Estamos habituados a recibir de las mujeres. Así que tendemos a ser receptores, receptores, receptores, receptores. Esta recepción después tiende a ser de forma femenina. Los que dan reciben de los que deciden dar. Así que, si eres receptor, serás femenina y si eres dador, tendrás una forma masculina. Habiendo llegado a ser masculino, te convertirás en femenino. Así que dejamos la forma masculina y nos ponemos la femenina. Las mujeres que han servido a todo el mundo siguen sirviendo a las mujeres.

En este proceso en la siguiente vida tienen un cuerpo masculino por eso mismo. Esto está basado en la actitud de dar o de recibir. Si tú vas a decir que tú eres hombre o eres mujer: *Yo estoy en un cuerpo masculino. Yo resido en un cuerpo femenino.* Así que esta identidad no puede ser tomada por el residente. Así que los vehículos, tenemos distintos coches, algunos coches. Hay coches que son así muy femeninos. Sí. Sí. Los automóviles

que vemos tienen unas curvas y son rosas. Sí. Son de color verdedito y tal. Son femeninos. Así, si ven a una mujer, dicen: *Esta es mi mujer*. Y otra quiere tener una furgoneta o un todoterreno, así, fuerte, masculino, así, largo, así. Él dice que es su coche masculino, ¿no? Este es *mi* coche. Vas a tu coche, él o ella, pero el conductor no cambia el género. Así, cada uno de nosotros está residiendo en la forma, pero la forma es el vehículo. Esto está totalmente olvidado. La identidad de la forma se atribuye al residente de la forma, esto es una ignorancia.

Si le pregunto así a un coche, ¿va a decir: *Yo soy mi coche?* ¿*Soy un Honda?* Honda como marca de coche. ¿*Soy un Citroën?* No, él no dirá: *No soy un Citroën*. El Citroën es tu coche. ¿*Y un Volkswagen?* No. ¿*El Ford eres tú?* Hay muchas marcas de coches. Pero el nombre del vehículo no es tu nombre. Así es el nombre que tú llevas, es tu vehículo. Es el nombre del vehículo, pero no eres tú. Así que has cambiado muchos vehículos en el pasado y vas a cambiar muchos más. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Esa es la pregunta más importante del Maestro Kut Humi, el Maestro Devapi, que no está aquí precisamente el dibujo, el retrato, por razones misteriosas, no está aquí.

Si cuando te desorientas en un ashram, te dicen: ¿*De dónde vienes?* La gente te pregunta: ¿*De dónde vienes?* Debemos preguntarnos a nosotros mismos este tipo de preguntas. Si te preguntas: ¿*De dónde vienes?* Dices: Yo soy de Andhra Pradesh. (*Traductor dice: Que es el estado de la de India de donde es él*).

Soy suizo, soy alemán, soy de México, de Venezuela, argentino. Pero sea en Argentina, o México, o India, o Estados Unidos, pero desde ahí, ¿de dónde viniste? Estando allí, ¿de dónde viniste? Así que vine a través de estos familiares, de estos padres. Pero ¿cómo viniste a través del útero de la madre? ¿Cómo llegaste al útero de tu madre? Por el esperma del padre. ¿Cómo llegaste al padre? Aterricé y llegué a meterte en la parte superior de la cabeza. Entonces pensé: Entonces, ¿cómo llegaste a la cabeza del padre para que él pudiera concebirte? Así que el avión llega a la cabeza del padre. ¿Y de dónde viniste aun así? ¿Quién eres? Esta es la ciencia de (...). Es la ciencia de recordar.

Damos por garantizados nuestra forma, nuestro nombre y vamos metiéndonos en la materia de forma indulgente y somos atraídos. Pensamos que siempre estamos haciendo lo mismo. Es porque esta identidad, cuando uno hace esta pregunta, empieza el viaje. Normalmente, esta pregunta emerge de aquel. Cuando el alma te pregunta: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Somos ovejas que van todas al mismo lugar, si una oveja cruza la calle, por ello tú estás allí con la bocina del coche, todas las ovejas invariablemente van a cruzar la calle. El vehículo está tocando la bocina.

En el caso de los humanos, si pasa uno y le pita, entonces no pasa. Las ovejas pasan, aunque les pites. Así nosotros tenemos la mentalidad de masas.

En India, todo el mundo quiere ser doctor, todo el mundo quiere ser ingeniero, todos quieren ser (...), todos quieren ir a América. ¿Esto qué es? Estamos guiados por lo que pasa afuera, pero no estamos guiados por nuestro interior. Hemos venido de países distantes. ¿Cuánto tiempo estaremos en este lugar? ¿Cuánto tiempo estaremos en este picnic? Porque te puede dejar atrapado. Alguno de nosotros está atrapado. Este material

pegajoso del cual no te puedes desprender, tienes que apartarlo de ti. Es como una araña que está tejiéndola también de una forma tan bella, al final, la propia araña queda atrapada en ella. Lo que ha metido allí, toda esa tela, no la puede volver a absorber.

Así que nosotros, a través de nuestros pensamientos, acciones, construimos una realidad y después ¿cómo mantenemos esto que hemos creado? Esto ya nos (...) y no te deja avanzar. Así que cuando sales, tienes que llevar al perro también, al que tienes. Los perros que tenemos, las casas que hemos construido, hay una dimensión de confort, pero es una dimensión que nos demanda. ¿no es así? Ese es el cuerpo y nos demanda muchas cosas, el cuerpo es una casa. Así que, habiendo pasado por todas las experiencias de la vida, cada alma en su viaje, cuando ya tiene suficiente de toda esta historia. Este juego es como un (...)

Todo el mundo trabaja para el dinero, para la comida, para tener propiedades. Todo este rollo. Venga. Al final, el alma se cansa de todo esto de las rutinas y de estudiar, de los empleos, de ganar pasta, de las cuentas bancarias, de las propiedades, tener niños, cuidarlos. Son experiencias repetidas, siempre las mismas experiencias. Esto se repite. El alma no acepta ya al final esta rutina de monotonía. Así que, hasta un cierto punto, el hombre tiene esas expectativas. Después empiezas otra cosa y la dejamos y a otra cosa, saltando de un lado a otro. Hay un punto de saciedad con respecto a las experiencias vitales. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después?

Después, las experiencias se van sucediendo. La mente que experimenta busca siempre experiencias para vivir la nueva. Esta mente circular, así como una mula dando vueltas alrededor del molino, así estás harto ya. Así que el hombre moderno se cansa se. Queda hastiado. Así que ¿qué hay de nuevo? Eso es explotado por los hombres de negocios, porque cada vez se saca un nuevo modelo de algo, sea el iPhone 6. Así que ya estás pendiente de comprarlo. Así hay novedades y novedades. ¿Sabes cuánto tiempo son novedades? ¿Cuánto tiempo? Cuando esta pregunta surge de ti, entonces te sales de todo esto.

Entonces cuando te surge esta pregunta, entonces ya estás en el oeste. Estás ya en la superficie de la materia. Entonces empiezas a simplificar las cosas, empiezas a simplificar la rutina diaria, empiezas a buscar cosas diferentes. Así es como todos los humanos empiezan a ascender. Porque hay una cierta contención respecto de la materia. No tienes dependencia. Todo lo que abandonas y rechazas volverá a ti más todavía. Todo lo que rechazas vuelve a ti, así que no lo rechaces, debes experimentarlo. Muchas gracias por la experiencia. Estás allí. Pero no rechaces. Incluso el hombre y la mujer tienden a ser amigos después de convivir mucho tiempo juntos.

La belleza del hombre o la mujer estando juntos se experimenta treinta años después de haber vivido juntos. Al principio se pelean uno con el otro en función de la fuerza del otro tenga la batalla diaria. Poco a poco, cada uno se cansa de pelear y poco a poco, bajan las peleas, hasta los treinta años de convivencia y ya es la otra dimensión. Uno soporta al otro, se llevan bien, hay amistad. Ahí son realmente en la vida compañeros. Si vives con alguien treinta años, son treinta años de un ciclo saturnino, treinta años y ahí es donde puedes decir

que sí. Pero la gente no tiene paciencia, no hay paciencia. Así después de un año, el divorcio y fuera paciencia.

Así, en la vida, has experimentado. Continúas teniendo una relación amistosa con todo. Entonces, en yoga, no rechazas. No rechazas. No rehúsas las cosas. Tienes la misma relación amistosa sin actitud posesiva y sin el apego, sin actitud apegada. Estás con ello, pero no en ello. Así es como dicen. Estás con él, pero no en él.

Así es con todo. Eso es amistad. Así que hemos llegado hasta una contención respecto al mínimo de lo mundano, el mínimo confort mundano. Entonces el hombre empieza a darse cuenta del verdadero propósito de la vida aquí. ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Por qué nací en Estados Unidos? ¿Por qué nací en la India? ¿Por qué nací en Europa? Es que haber un propósito para esto. Si estás localizado en algún sitio, hay un propósito para ello. Quiere decir que aquí hay una obligación. Tienes que dar plenitud a esta obligación, a ver. En este proceso, empiezas a pensar más y más en el auténtico origen de tu ser. Así que el viaje, es para aquellos que vienen para su ser original.

Yo no estoy satisfecho si yo soy Kumar o fulano y mengano. Solamente estoy satisfecho cuando sé el origen de mi ser. ¿No deberíamos conocer nuestra forma original? ¿No deberíamos conocer nuestra propia historia más que las historias de los demás? ¿No es más interesante esto? Así que, en este viaje, nos volvemos al interior, nos interiorizamos.

Ya sé que voy a ir hacia fuera. Así que la vida externa nos va llevando más y más y más hacia fuera, *purogati*, en esa fuerza centrífuga. Después hay *tirogati*, que es ese movimiento centrípeto, ese movimiento de retirada al interior. ¿No vamos a retiros? ¿Para qué? ¿Para qué realizamos retiros?

Eso se convierte en una auténtica jornada de retiro, pero no a la montaña o a un valle. ¿Retirarte? Retírate en ti mismo. Replégate en ti mismo. A este retiro se le llama la aproximación para la iniciación. En sánscrito, se le llama Upadesha, es el nombre para iniciación en sánscrito. Upadesha no es que alguien dice una cosa iniciática al oído. Desha significa la tierra. Upadesha es la tierra más cercana a ti. Upadesha es la tierra que está en tu interior. Para ello, retírate a ti mismo. Es por eso por lo que hacemos todas estas convivencias de grupo. Porque esos grupos aspiran a la oportunidad. Es un proceso de la historia de la humanidad. No se puede implantar en otros esto.

Esto es pura ignorancia. El hecho de que haya gente que haga un trabajo de misionero en este sentido, no hay un trabajo de misionero en la conversión. Esto es un enorme acto ignorante. Cada uno tiene que encontrar su camino. Cuando trata de encontrar su camino y cuando está dedicado a eso, tiende a hacer un trabajo serio en ese sentido. Entonces se transforma en un ardiente aspirante. Entonces la naturaleza se las arregla para que tenga un encuentro con el aspirante. Así que un auténtico aspirante se encuentra con un auténtico Maestro. Falsos aspirantes encuentran falsos Maestros. Así es. Depende del grado de tu fervor, encuentras al Maestro. Hay tanto Maestros verdaderos como falsos.

Así que tu auténtica naturaleza determina que Maestro uno se encuentra. Si tú eres sincero contigo mismo y este deseo te pone en una ardiente aspiración, este es un deseo casi de bulldog. O sea, que el bulldog es un perro que cuando coge no te suelta. No

solamente es un perro, sino que hay un toro dentro, bulldog. Así que como te ponga entre ceja y ceja, él va a hacerlo. Eso es el toro, así, con su obcecación. Así que el hombre que está pensando en autorrealizarse, pero no lo va a hacer si no entra en esta actitud. Aunque vea una pared, va a por eso. Este es el deseo de bulldog, también llamada la ardiente aspiración. No es para todo el mundo. Esto no es curiosidad acerca de cosas.

Los curiosos son visitantes. Son visitantes, pero no participan realmente ni se involucran en el proceso. Hay gente que lo ve a la distancia. Es como ir a un lago, el lago está con agua fría y tú quieres agua caliente, pero tienes agua fresca. Pero hay gente que está metiéndose en el agua y tú estás afuera. Hay gente que juega en el agua y te dicen: *Ven, ven, que es bonito. ¿No es así? Que se está muy bien.* Pero el que está dudoso está en la orilla y no entra, no se decide. Los otros te dicen: *Ven. Ven.* Pero luego no van a salir a empujarte, a menos que sean ignorantes.

En el sendero de la verdad, no hay ocio, no hay influencia, no vas a influenciar. En el camino de la verdad, tú vas a informar, pero no vas a influenciar. Ir a influenciar significa herir. Así que la influencia es *himsa* que es ofensividad. Si te influyo de lo que yo quiero, en el mundo sutil es *himsa* que es agresión. Sólo porque a mí me gusta una cosa no puedo imponértela a ti ni a otros. Si me gustan los *idlis*, no puedo imponer los *idlis* a todos. *(Traductor dice: Idlis son esos platillos volantes que había hoy para el desayuno).*

Así, si a mí me gusta una cosa, no puedo imponerla. Así que, si otro te pregunta, entonces le puedes informar, pero no insistas. *Come idlis, porque son muy buenos.* Esta es la libertad. La libertad empieza desde el primer paso en el viaje. Por esto los Maestros dicen: *Informa, pero no influencias.* Claro, el oyente se influencia de acuerdo a su evolución, pero yo no influencio a nadie. Expresa, pero no impresiones. Esta es una afirmación de las *Meditaciones Ocultistas* del Maestro CVV. Hay gente que tiene que impresionar al otro, en el sentido de imprimir en el otro. Expresa, informa, pero no le impresiones. Informa.

No causes la agresión de la impresión y la influencia en los otros. Es por ello por lo que lo que los verdaderos Maestros no están ansiosos en divulgar algo. Los que están ansiosos en decir la verdad tienen las redes en sus propias manos e influyen de este modo y, poco a poco, las personas son absorbidas por esto. Así que, para un Maestro de Sabiduría, los aspirantes son, no por la influencia del Maestro, si no por el impulso interior del estudiante que se va acercando y se va acercando porque siente. Al principio, él está tibio en esto. Poco a poco, el estudiante viene un poquito más y se va otra vez, después un poquito más de toque, después está un ratito más. Entonces piensa: *Bueno. Puede que me involucre.*

Claro, esto depende de la motivación de cada uno, de la aspiración interior de cada uno. Por eso se llama *tapas*, el nombre en sánscrito. *Tapas* no es cerrar los ojos y cantar unos mantrams. *Tapana, Tapana.* *Tapas* significa, es el fuego. Este fuego no se puede saciar hasta que ya has conseguido el objetivo, hasta que ya has conseguido el objetivo. Así que, para estos, para quienes tienen una energía para autoconocerse, que tienen las necesidades cubiertas, están satisfechos, es importante tener la objetividad satisfecha. Un hombre hambriento no puede cerrar los ojos e interiorizarse. Tiene hambre, porque el hambre le saca. Igual el hambre puede ser de muchas otras cosas que le falten, no sólo de

comer, debe tener un ansia moderada de los instintos humanos normales. *Bueno, estoy satisfecho*. Sólo a partir de aquí entonces el impulso surge de dentro.

¿Sabéis de dónde viene ese impulso para entrar en esta dimensión? ¿Lo sabéis? No solamente del alma, sino también del padre, del sol, del origen. Desde allí, el impulso viene. El padre piensa en el hijo. Dice: *Hijo. Ven. Vuelve*. Así que el impulso viene de los círculos superiores. El alma lo recibe. Entonces cae en esta inspiración y dice: *Por favor, déjame conocerme a mí mismo. Déjame conocerme a mí mismo*.

Así dice Pitágoras: *Hombre, concóctete a ti mismo*. Es eso que dicen solamente en las escrituras de la India: ¿*Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy?*

Entonces estas cuestiones, cuando se empiezan a generar en uno mismo, este fuego, hasta que es saciado, el aspirante no va a parar. Simplificas tu vida objetiva al máximo en el sentido de que ya no tienes más obligaciones con el mundo. Así que van a tratar de: No más obligaciones con el mundo. Van a encontrar en su vida, durante horas, para llevar el trabajo interior. Desde ese punto, con esas horas, van a encontrar a través de un libro, de un Maestro, esa inspiración. Los libros ocultistas también son cosas vivientes. A veces, los libros te llevan al Maestro. Muchas veces, es así. Es decir, alguna vez estás en las enseñanzas de un Maestro. Cuando te relacionas con esas enseñanzas de forma persistente, te va a llevar al Maestro en el trabajo a través del libro. Eres absorbido, porque el Maestro sabe cómo llevarte adentro y el Maestro te enseña cómo ascender, te lleva adentro y cómo ascender. Esos son los dos movimientos.

En casa tomas el ascensor y te vas a la terraza. Así, en este contexto, nosotros estamos hablando del suelo. Por lo tanto, entrar en ti mismo es el suelo. ¿Cómo entras en ti mismo? ¿Cómo lo haces para entrar en ti mismo? Porque todo el tiempo estamos dentro de esa salida hacia fuera. (...). Así que la consciencia está siempre divagando por el exterior. Por eso cierras los ojos y entras en tu interior y en dos o tres segundos estás fuera. Por esa mente que está siempre divagando. Siempre está vagando. ¿No es así? Así que de donde viniste vas a volver.

La gente que está aquí va a volver al lugar donde estaba, México, Suiza, España, tantos países. Estos miembros que están aquí, no hay el hábito del interior. Tenemos que crear el hábito. Igual que tú estás domesticando un perro, dónde tiene que comer, dónde tiene que hacer sus necesidades. ¿No domesticas a tu perro? El perro no se domestica cuando no lo haces regularmente. Él puede hacer sus necesidades donde tú le digas. Tiene un lugar para comer también. ¿No es así?

Así, nosotros estamos sentados en el lugar. Antes estábamos juntos y ahora comemos en la calle, en el teatro, en el cine. Vamos a comer mientras miramos la televisión. Así, ¿realmente pensamos que hemos entrenado a la mente? ¿Realmente lo hemos hecho esto? ¿Hemos entrenado a la mente? Hay un lugar donde comer y un momento cuando comer y una actitud hacia la comida. Todo esto se ha ido, se fue. Esto es porque nos hemos dispersado muchísimo, estamos vagando por el exterior. Hay incluso gente que come en la cocina, porque no tiene tiempo, esto, mirando la televisión. Come en todas partes menos en el lugar donde debe. ¿Por qué entonces una mesa de comedor si no comen? Sólo

porque la gente pregunta: *¿Dónde está tu mesa de comedor?* Pero nadie come allí. Esto está siendo nuestro estilo de vida para encarar, confrontar esa realidad.

Esa mente está vagando, se mueve. Hay que hacerla estable. Ese es el máximo trabajo, el trabajo mayor. Más y más dispersión. No estamos acostumbrados a cómo tener esa estabilidad. Tiene que haber algo que te tira hacia dentro. Es lo que hacemos con un perro cuando está en la calle para que no muerda a otros. Le tenemos la cuerda, ahí con él. Cuando está un poco lejos, clic y lo devolvemos a nosotros. Pero no le decimos: *Hey, perro*. El nombre. Ni caso. Primero le llamamos por el nombre, pero no te hace caso. *Ah, Sebastián*. Y el perro pasa de ti. ¿No escuchamos esto? Pero si el perro es muy grande, te dice dónde tienes que ir tú. Ah, porque tú te caes, ¿sabes?, porque es muy grande. Nunca domestiques un perro que sea más fuerte que tú, no hagas eso. Eso es como la mente. El perro es el símbolo de la mente. Trata de enseñarnos, de mostrarnos que es mucho más fuerte que tú o sea que tira de ti y tú vas detrás del perro y eso va a ser mejor que tú. Tú detrás del perro. ¿No lo vemos así en todos los parques? Tenemos ejemplos de perros fuertes donde el dueño está rompiéndose la cabeza con el perro. ¿Por qué? Porque el perro tira de él hasta que lo tira al suelo.

Este tipo de mente debe volverse a casa, debe traerse de nuevo a casa. Este es un paso mayor. Esto se llama la primera colina bien vertical. Esta es la razón de la visión de las siete colinas. La primera colina es muy alta, d las siete, la primera es la más alta. Primero es duro, el primer paso es duro, después es más sencillo. Para ello, los sabios dicen, los videntes dicen: *Mira en ti esa respiración, esa actividad incesante de inhalar y exhalar. Trata de ver el sentido. Lleva tu mente a la respiración, sintoniza la mente con la respiración. Mira como esa inhalación está sucediendo*. Esto no lo hacemos, no hacemos inhalación y exhalación, no somos conscientes de ese momento. Pero eso ocurre. Eso está ocurriendo en nosotros constantemente. Por primera vez encuentras en ti una inteligencia que está trabajando veinticuatro por siete. ¿Qué significa? Veinticuatro horas, siete días sin descanso. ¿Has empezado con ese trabajo? Esto existe en ti.

Te soporta constantemente, todo el tiempo. ¿Nos hemos dado cuenta de la respiración, de esta atención? No existiríamos sin la respiración. ¿No es gracias a nuestro benefactor de que estemos existiendo? Sin ella, no existiríamos. Esta inteligencia funciona incesantemente en nosotros. No nos hemos civilizado suficiente para conocer su existencia en nosotros y menos su funcionamiento y menos todavía la belleza de su funcionamiento.

Esta es la canción de la respiración. Esa canción de la respiración está ocurriendo antes de que tú te dieras cuenta de ello, antes de ser consciente de ello, antes de que tú tengas un momento. Tú no causas el movimiento de entrada y de salida del aire. Esto ocurre regularmente. Tú no lo generas. ¿No deberíamos estar agradecidos, a ello? Solamente nos damos cuenta cuando hay un disturbio ahí, cuando tenemos una distorsión en la respiración, entonces sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando tenemos problemas con la respiración, en su presencia.

O sea, estemos agradecidos de que hay algo que funciona en nosotros sin esperar ningún reconocimiento de ti mismo.

Esta es la otra parte de ti, es la otra dimensión en ti. Eres más de lo que tú piensas de ti mismo. Inspiración. La inspiración está ocurriendo en la base de la pulsación. Así que la pulsación y la respiración son de una importancia inmediata en el esfuerzo de interiorizarnos. O sea que, conéctate con la inhalación, únete con la inhalación adentro, únete fuera con la exhalación. Sigue este sendero de inhalación y de exhalación. Inhala completamente y después sigues haciendo la exhalación. Así, después de la inhalación, hay un momento, una pausa y la exhalación sigue a la inhalación, la exhalación completa hasta un punto, pausa, inhalación y entonces vuelve otra la vez.

Así tenemos el movimiento respiratorio que va adentro y afuera, adentro y afuera. Asóciate con ese movimiento. Cuando vaya adentro, tú asóciate con ese movimiento interior. Hazlo, muévete adentro. Es el primer paso.

El segundo paso. Cuando se está moviendo hacia adentro, hay un punto en el que hay como un cambio de sentido para la respiración. En ese punto, ese punto en el que hay un cambio de sentido y allí, en ese punto, se baja la velocidad, disminuye la velocidad.

Todo el mundo tiene coche en este país. Cuando estás montado a una determinada velocidad, te mueves por la carretera. Pero cuando tienes que dar un cambio de sentido, tienes que disminuir la velocidad. No puedes hacer ese cambio de sentido a la misma velocidad o tienes un desastre. Tienes que disminuir la velocidad, haces un cambio de sentido.

Igualmente, como con la respiración. Así que, inhalas, inhalas, en el momento en que bajas la velocidad, de repente, si disminuyes la velocidad se produce el cambio de sentido. En este punto, observa esa pausa. Le vamos a llamar a esa pausa: Pausa inhalatoria y pausa exhalatoria. Es ese punto.

En el quinto capítulo del Bhagavad Gita se da esta estimación. La gente tiene tremendas discusiones del Bhagavad Gita, pero muy pocas personas ven ese punto, en ese punto clave que da Krishna. Quinto capítulo del Bhagavad Gita. Observa como esa inhalación se transforma en exhalación. Observa. Observa como esa exhalación se transforma en inhalación. Asóciate con este cambio de sentido, este punto. Cuando la inhalación se transforma en exhalación, en este punto, ahí te encuentras con el principio pulsante. Ahí es donde está el principio pulsante. Es por este principio pulsante que la inhalación y la exhalación se producen, ocurren. No es al revés. No es porque inhales o exhales que el principio pulsante existe.

Si la pulsación para, se acabó. Se acabó la respiración. Si la respiración se para, la pulsación sigue. La pulsación sigue más allá de la respiración. Este principio pulsante se llama en sánscrito prana spanda. Este principio pulsante es el que verdaderamente hace que haya actividad en ti. Si llegas a ese punto de la pulsación, si frecuentemente haces el ejercicio de entrar en tu interior y observar ese punto, esa pausa inspiratoria, pausa espiratoria vas a percibir esto. Es algo dentro de tu ser.

Si sigues observando, continúas observando allí, poco a poco tu atención, tu consciencia se sumergen en ese punto en que la inhalación se convierte en exhalación. Cuando te sumerges allí, entonces llegas al umbral de tu casa. En ese punto, estás en el

umbral. Eso es, esa es la verdadera casa para el hombre que está vagando. Ese es el punto del corazón. En este lugar, tienes a la pulsación que está (...). Poco a poco, cruzas ese umbral. Experimentas el samana pulsación y ya te olvidas de la respiración.

Esa atención está en la pulsación y esta inteligencia que funciona en ti es la base de la respiración. Esta pulsación te lleva a la pulsación sutil que es entrar en tu ser. Esa es la iniciación. Es la primera iniciación que se llama, en muchos libros es la tercera iniciación, pero es la primera. Si logras entrar en la pulsación sutil a través de este evento, entonces estás dentro de tu ser. Entonces vas a encontrar un campo de luz dorada y ya no estás más asociado con la objetividad. Ya no hay objetividad. ¿Por qué? Porque tu deseo de seguir la respiración y de seguir la pulsación te lleva finalmente a la pulsación sutil.

Cuando estás en la pulsación sutil, se dice que estás en la cámara de tu corazón, que es la cueva dorada, la cueva dorada. Así las escrituras describen la cueva dorada como la cueva del león también. Muchas historias de iniciados que han matado a leones tienen un significado: *La habilidad de entrar en la cueva del león*. Porque es un león que pulsa. El león que no te deja entrar. Hércules se cargó un león. Hay muchas historias de los judíos, muchas profecías judías. Hércules es un héroe griego. Hay otras historias en las que también muchos leones fueron conquistados, domesticados.

Domesticar o domar el león no es sino (...) la pulsación. Maestro será quien te permita la pulsación sutil, donde estás sutilmente respirando, pero estás más con la pulsación, menos respiración y más pulsación. Porque la pulsación es la base de la respiración. Cuando estás con la pulsación, estás con el principio del corazón, no el corazón físico. Si el principio del corazón está en orden permite que el corazón físico funcione. El funcionamiento cardíaco, que también es pulsante (*Nota del traductor: Ha hecho como el latido*). Así que el principio pulsante también se manifiesta en el corazón físico, que está en la flor central de nuestro loto del corazón.

Así que aquí te encuentras el sonido, no solamente la luz dorada, si no el sonido. Cuando se abre: SO y cuando se cierra: HAM. Así que en el momento de diástole sería SO y sístole sería HAM. SO HAM es el sonido. Ahí también la respiración hace el sonido. Te sientas tranquilamente y sigues la respiración, inspiración y expiración, SO HAM.

Este es el sonido zumbante que exhalas: HAM. SO: Inhalación. HAM: Exhalación. No, no es que (...). No, no, no es un sonido vocálico, sino que es un sonido de silencio. No estás pronunciando nada. Tú lo oyes dentro de ti. SOHAM. Es un sonido natural, es una canción natural. Esta es la canción del cisne.

HAMSA GARAM es la canción del cisne. HAMSA es cisne. Así que te ocupas de esto. Esto es lo que está ocurriendo en ti. Desde el inicio de todo, cuando no sabes de que va esto, no tienes ni idea de lo que ocurre. Sin esto, nada de lo que hacemos tiene una base significativa. Sobre esa base, todo ocurre. Todo el resto del trabajo ocurre sobre este principio. Por tanto, estar en este principio se llama entrar en el corazón o entrar en ti o alcanzar el OM. También se llama llegar a la cueva del león. Es donde tú te sientas. En sanscrito se llama *Simhasana*. *Simha* es el león. *Simhasana* es el asiento del león. Es el asiento.

¿Quién es el león? Tú eres el león que no estás dentro. Así que tus cualidades ya son leoninas. Es por ello por lo que tienes las cualidades de, entonces tendrás ahí la buena disposición, tendrás la humildad, una alineación de pensamiento, palabra y acción, no robo. No tendrás el instinto de robar.

El robo intelectual también existe. Así que el robar intelectualmente es sofisticado, pero es un robo. Sofisticado, pero robo. Si un amigo tiene un buen bolígrafo en su bolsillo y le digo: *Ah. ¡Qué bonito es tu bolígrafo!* Y a la tarde te vuelvo a encontrar: *¡Ay! Tu bolígrafo me gusta.* A la mañana siguiente: *Hum. ¿Dónde está el bolígrafo?* Así que el hombre se cansa y finalmente: *Toma el bolígrafo ya. Quédate con el bolígrafo este ya.* El marketing son técnicas de robo directamente de esto. Todo el día robando. Este instinto de ganar las propiedades de los demás, robar las propiedades de los demás, este es el instinto más bajo que hay. Este instinto se va una vez que has entrado en la cueva del corazón. Se acabó.

Ya no hay instinto de robo. Ahora no eres un mendigo. Una persona leonina es un dador, no es un buscador, un mendigo. Él está pendiente de dar y no de recibir. Así que la habilidad de dar está allí. El amor, la compasión, la simpatía, la pureza, no egoísmo, todas son las cualidades que se generan cuando empiezas a trabajar en este proceso. Así es. Esto es como tiene sentido estar en la cueva del corazón. Cuando estás en la cueva del corazón, estás en la luz dorada. Empiezas con esta luz, Esta luz dorada es lo que se llama *la luz del sol naciente*. Este es el nacimiento del sol.

Cuando el sol nace en el horizonte, ¿cuál es el color? Dorado. El sol naciente es dorado. Puede ser rojo, dorado. Gradualmente, cambia de color. Parece rojo, después naranja, después dorado. Pero la luz de la mañana es dorada. Porque esta luz dorada que estás experimentando en el interior significa que vas de la oscuridad a la luz. La luz del alma nace de la materia en donde está sumergida.

El alma sale de la materia. ¡Guau! ¡Que belleza que es esto! Muchas veces nos encanta ver una salida del sol, por ejemplo. Esto se llama [Apurva](#). Cada salida del sol es nueva, es especial. Así que, diariamente, esta aspiración, esta ardiente aspiración de ver esta salida del sol en el corazón nos ocupa cada vez más, nos compromete cada vez más. Así que las horas frescas del día son las horas más preciosas. Son las más preciosas para aquellos que piensan en autorrealizarse, aquellos que quieren ir al horizonte. Así es como ocurre cuando estás cada vez más ocupado en esto, esto es como un nuevo amor que has encontrado como cuando te enamoraste por primera vez, ¿qué ocurre?

¿Sabéis que ocurre? ¿Lo sabéis? Bendecidas las maneras en las que se manifiesta este amor. Cuando tienes este sentimiento, cada minuto mirando el móvil. Ay, si quieres hablar con tu amor, mensajitos y WhatsApp y todo este rollo, Facebook. Digamos que estás ahí, centrado en ese tema. A mí no me ha pasado en este tiempo. Entonces este amor llegó y ya sabes lo que es amor. Estás tan profundamente conectado. Cuando estás convirtiendo esa luz dorada, nada es más importante que esto. Así de claro. Así es en los novietes jóvenes que están tratando de encontrarse en cada esquina, en el aparcamiento, en el teatro. Parejas que han encontrado el amor mutuo se pueden encontrar en todas partes, en los centros comerciales, en el Pizza Hut, dondequiera que sea.

Así es el aspirante que encuentra esa luz, el aspirante que quiere encontrar esa luz en todas partes. Imaginaros esa aspiración. Lo que es mundano está basado en lo divino.

Debéis pensar en ello. Nada que está abajo no está arriba. Lo que pasa es que es una visión distorsionada. Lo que es arriba, así es abajo. Entonces el corazón late constantemente, porque cada vez estás más y más y más ocupado, estás ahí justo por el discipulado. Nadie es un discípulo si no está teniendo este ardiente deseo de entrar en el cuerpo en cada momento e intentar buscar luz en el interior. Por eso, hay gente que empieza a vivir en el sur. El sur está lleno de amor, de amor, de compasión, de simpatía y de cuidado por los demás y una recepción de esta luz dorada. Después esta la luz naranja, púrpura. Todas están.

Es tiempo totalmente ocupado en esto. Así que viene alguien, te pide algo y dices: - *No. No. No. Estoy ocupado.* - *Si. ¿Y este intercambio?* - *Es que estoy con el Maestro.* Cuando logras sentarte en esta luz dorada hasta llegar al corazón, vas a encontrar el Maestro desde dentro. Para algunos, el Maestro aparece en la cueva. Estando allí en la cueva, desarrollas de forma fresca una mente que mira al interior. La mente que mira el interior, esto es como un niño que ha nacido, que tarda unos días, dos o tres meses para ver. El niño no ve. No porque el niño abra los ojos así va a verte, no es cierto, él sabe abrir los ojos, pero no te ve realmente. Te reconoce de otra manera, pero no por la vista. Se cree en la vista, pero no es el primer sentido. Es el gusto. El primer sentido es el gusto y el tacto. El toque de la madre y la leche materna son los dos sentidos. Son los primeros que se desarrollan en la objetividad en un niño (...). Lo mismo en los (...).

Primero no hay un gusto por lo subjetivo. La mente trata de evitar la meditación. Por cualquier excusa tonta vamos a evitar la meditación. Pero una vez que ya tienes el gusto por la meditación, ya has cogido el gusto y el toque de la luz dorada, entonces la mente subjetiva te toca. Desde los siete años tratas de entrenar esta mente para tener esta experiencia.

Tratamos de ver el ojo que ve el interior. Ved lo bello que es. Tienes que dar nacimiento a la mente subjetiva igual que tienes una mente objetiva que experimenta todos los sentidos conocidos: El gusto, la vista, el olfato, entonces la vista para ver, la nariz para oler, el oído para oír. Todos esto también se desarrolla en el interior. El que se sienta en la cueva del corazón, este desarrolla estos sentidos. Por esto desarrolla el gusto por estar en el interior y el gentil tacto de la luz dorada, de este arco dorado y esta fragancia al interior. Es el camino dorado que ofrece. (*El Maestro recita un Mantra*). Así recitamos este mantra. Recitar un mantra es una cosa, saber su significado es otra, experimentarlo es otra.

La luz dorada, el arco dorado es el primer toque de la Madre, de la Divinidad en ti. Entonces tienes el por qué y el gusto de ver al interior. Entonces empiezas a escuchar adentro. Cuando empiezas a escuchar al interior, entonces viene la voz interior a ti. Es en el silencio, que te explica y te cuenta. Hay libros que hablan de la voz del silencio.

¿Sabéis cómo escriben los sabios hoy? Escuchan el interior y escriben. Estos libros son muy beneficiosos, de gran beneficio para la humanidad.

A los que van recopilando información objetiva y desde el intelecto lo escriben, esos libros son mortales, son perecederos. Así que hay libros que se han escrito y no tenemos ni idea.

Todo esto es muy transitorio. Son estos best sellers que duran nada. Pero las Escrituras seguirán perennes durante miles de años. Nos inspiran. Mientras la Tierra exista, el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Bhagavata, el Nuevo Testamento en la Tierra. El Nuevo Testamento, no. ¿Por qué? Porque es una composición de trescientos años después. Por tanto, es una farsa porque es incompleta. Es una pobre presentación del trabajo de un gran trabajo en el planeta que fue Jesús. El Antiguo Testamento, sí porque existía antes de que aparecieran las religiones. Las religiones empezaron a aparecer a partir de los dos mil años antes.

Entonces, después de las religiones, no tiene valor, antes, sí. Por tanto, relacionarte con la naturaleza antes de las religiones permite la expansión de la consciencia. Las religiones son reduccionistas. Han dejado muestra de lo más pequeño que es. De todas maneras, cuando eres capaz de ver en tu interior, entonces empiezas a ver cosas.

Ves cosas que no ves de otra manera, incluso (...). Todos quieren ir al Monte Shasta a ver cosas, esa es la idea. Porque viene gente de muy lejos y de países distantes. - *Vamos con el Maestro para ver la montaña*. No abráis tanto los ojos, porque no vais a ver, para ver, hay que cerrar los ojos, para oír, hay que cerrar los oídos. Así es como es. ¿No es una paradoja? Porque hay que escuchar la voz interior, la visión interior. ¿No es una paradoja? Los implementos externos son para los propósitos externos. Los implementos internos son para propósitos internos. Hay una audición interna, una visión interna, un gusto interno, un olfato interior.

¿Cómo sabéis que ha pasado por aquí un Maestro de sabiduría en su forma invisible y ha dejado su huella? Cuando hay congresos ¿Dónde? De esta señoría, se habla de ella con gran dedicación. Los grandes seres vienen y nos visitan, Ellos supervisan, Ellos nos dan su bendición, su presencia y su fuerza. Pero ¿cómo sabes esto? ¿Cómo lo sabes? Cada gran ser tiene su propia fragancia. La visita de un Maestro se conoce por la fragancia que se experimenta con la nariz interna, con el olfato interno, no el de fuera. ¡Qué belleza! ¿No? Puedes sentir un gran ser por el olfato.

Cada uno lleva también su propio olor. Hay un olor fragante y hay uno pestilente. Así los seres que están ascendidos, cada uno tiene una fragancia especial. Así te das cuenta de que alguien nos ha visitado. Cuando respiras esa fragancia interior, este olor, se nota la presencia a través de la fragancia, por ejemplo, de jazmín. La puedes sentir a través del sándalo. Hay otros que dan fragancia de lavanda, por ejemplo. Muchos grandes seres dan la fragancia de la rosa. Todas son fragancias distintas que nosotros tratamos de llevar al nivel físico para usarla. Estas son fragancias interiores, si los ponemos al exterior, no son los perfumes internos.

Así que, depende de la cualidad de tu ser, tienes una fragancia natural de dentro. No te la aplicas. Si tú eres un yogui realizado, un yogui que acaba de dejar su cuerpo físico, en el momento que deja su cuerpo físico por unas horas deja una fragancia. Se quedan así.

Todo esto es interiorizado los sentidos interiores. Se llaman las percepciones extrasensoriales.

Ah, vosotros usáis palabras. Pero no sabemos cómo nacieron y cómo se han desarrollado y han crecido. Son percepciones. Hay personas más perceptivas que pueden ver mejor, oír mejor. Así es como ocurre cuando la mente es subjetiva. Nace en ti y ves más de lo que ves en la objetividad. Esto se llama el nacimiento del alma de nuevo. El nacimiento del alma se llama el Cristo. En las escrituras orientales, Bala Krisna. El primer darshan, la primera visión para un discípulo en el sendero es la aparición de un infante, una forma infante de luz. La forma de luz tiene una forma de infante.

Así, en los estados iniciales, a las personas se les da la disciplina referente a Bala. Quieren hacer las cosas, pero no saben lo que hacen. O sea, que cuando vas a cocinar y no sabes lo que haces, nadie se lo come. Porque si no hay conocimiento, no puedes progresar. Si no hay conocimiento, no progresas. La vida nada te puede ofrecer sino el conocimiento. Nada. Sólo conocimiento. Ya puedes cantar bhajans, sin el conocimiento no sucede nada. Nada se puede comparar con el conocimiento para la autopurificación. Es por eso por lo que el conocimiento es tan importante, porque no tiene fin. La verdad es eterna. El conocimiento es sin fronteras. El Brahman no tiene límites, es ilimitado. El conocimiento es ilimitado. Las fronteras, las limitaciones que se nos han quedado con el conocimiento todas se disipan, desaparecen. Es por ello por lo que, si has desarrollado estos sentidos interiores que son los antakaranas, que son los implementos para el trabajo interior.

Con los implementos externos no podemos hacer el trabajo interno. Daros cuenta de esto. Tomad nota. Así que esta mano por fuerte que sea no es útil al interior. Cuando el infante nace, va a ir creciendo. Entonces hasta los cinco y los dieciséis va a crecer, no más allá. Hasta los dieciséis años. Por eso se dice que todos los grandes seres no crecen más allá de los dieciséis años.

Son los grandes seres que son eternamente jóvenes, tienen la forma de un niño de dieciséis años. De los cinco a los dieciséis años. A los once años, Rama era iniciado, a los once años, estos grandes seres ya fueron iniciados. ¿Por qué? Rama. Podemos leer las cosas de los grandes seres en las Escrituras. En el undécimo año. Así también Jesús a los once años se fue a Oriente y a los treinta años devolvió. Por eso el undécimo año es tan importante. Así que Rama, Krishna, Jesús. Pensad en ello. Para esto, el primer nacimiento es en la cueva del corazón. Es el segundo nacimiento.

Hacemos lo que podamos para conseguir renacer en la cueva del corazón. Entonces se llama Dwija. Dwija significa el que ha nacido dos veces. Naces la segunda vez. Estos que han nacido la segunda vez están preparados para relacionarse con el Brahman, con la verdad. La tradición en la India es que cada brahmín ha nacido dos veces. (...) El que ha nacido dos veces es un brahmín. En cualquier parte del mundo, el que nace nuevamente en la cueva del corazón es un brahmín. Significa que está preparado para realizar el Brahman. Cuando él realiza el Brahman, entonces Brahman existe en esa forma y ayuda a todos los seres de la vida circundante.

Le dan la vuelta en la India por la época de Kali, esta época oscura en la que vivimos, de que los brahmines son los dos veces nacidos y esto no es así. Porque uno entre un millón entra en la cueva del corazón. Uno entre un millón. Así en el Bhagavad Gita, uno en miles, no uno en mil, uno en miles.

Por lo tanto, habiendo entrado en el corazón, ya es otro mundo, una vez has entrado allí. Entonces tienes las auténticas enseñanzas desde el interior. Entonces habla la consciencia y esa es la voz del silencio y te guía, te enseña, te enseña volúmenes, volúmenes de sabiduría cuando has entrado en la cueva de tu corazón. Cuando tomas nota de esto, son libros frescos de Sabiduría. Estos se acaban de preparar. No son duplicados de otros preexistentes, es una producción nueva. Estos libros inspiran, porque son inspirados, son escritos inspirados. Es como ocurren las enseñanzas inspiradas por ti. Escuchas desde dentro y hablas fuera. Escuchas dentro y hablas a los alrededores. No tienes que referirte a ningún libro para poder dar las Enseñanzas. Es un juego de niños, porque ocurre en el interior al que escucha y habla, escucha y habla. Ese es un movimiento así de simple. Es una ventaja enorme. Todos escuchan lo que se encuentra dentro y se cuenta hacia afuera, se explica.

Así que el potencial para aprender es muy elevado, el potencial para ver es muy elevado. Así que tu consciencia se empieza a expandir gradualmente. La belleza es que cuando entras en la cueva del corazón, la inhalación y la exhalación existen en la cueva del corazón en equilibrio. Por eso se dice en las escrituras que Prana y Apana se culminan en Samana.

Prana y Apana culminan y encuentra su acuerdo en Samana. Samana significa la pulsación, equilibrio. Ya no es entrar y salir. El hombre interior está en la pulsación interior Samana. Samana es equilibrio. Después de Samana llega una pulsación más interior que se llama Udana. Cuando toca la pulsación de Udana en la cueva del corazón, este principio pulsante que tú eres te sigue elevando. Udana. Ud significa que mueve hacia arriba. Ud. Ud en hindi también. Ud en sánscrito. En hindi se llama Ud. Ud. Udara es el nombre de la madre. Udara en hindi (...) Udara tiene la tendencia natural de elevarse. Así que empiezas a moverte hacia arriba a través de la columna que se llama Sushumna. Como te continúas moviendo hacia arriba, cada vez más y más hacia un mundo sublime. Jamás vimos esos mundos antes, que están existiendo en ti y existen también fuera.

Lo que está afuera, está adentro. Esta es la belleza del hombre. Lo que está afuera, está adentro. El hombre es un cosmos. Cuando nos movemos en ese cosmos del oeste al sur, del sur al este, del este al norte, llegamos a la realización.

Así que, en la medida en que nos movemos en sentido ascendente desde el corazón con la ayuda de Udana, es como el pájaro que va ascendiendo, como el cisne que va ascendiendo y se mueve hacia arriba, como la paloma, como si decimos: El águila está en ascenso. Unos lo llaman águila, otros lo llaman Garuda, otros lo llaman cisne, Hamsa. Otros lo llaman la paloma blanca. Es igual. Sea como fuere, es el principio pulsante, como el pájaro en su movimiento alado, el principio pulsante que se expresa después como un pájaro.

El pájaro en su tendencia natural es de elevarse. Mientras tanto, eres un ser reptante, si estás trabajando en la objetividad en el reptas en el plano horizontal hasta que no te elevas. Vas corriendo detrás de las cosas con sentido horizontal. Cuando estamos en sentido horizontal se nos llama seres reptantes y simbólicamente es una serpiente que reptas. Eso es, la serpiente, cuando entra en sí misma, se transforma en águila. Así es como tenemos las historias de serpientes y águilas. Nosotros sabemos solamente la historia externa, pero la dimensión interior es desconocida. En el movimiento horizontal eres una serpiente. Cuando te mueves hacia arriba eres un águila. Así que hay el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Por eso se dice que serpientes y águilas son opuestos.

Es una manera poética de hablar de las Escrituras. Pero eres una serpiente en la medida en la que estás en la vida objetiva y mientras sigas ahí y tiendes a ser un águila cuando te vas elevando. Es por eso por lo que cualquier práctica ocultista, para los estudiantes de prácticas ocultistas, el águila en su mundo es un símbolo para ellos.

¿Sabéis en California? ¿Sabéis cuál es el símbolo de California? ¿Cuál es el símbolo de este estado? Un oso polar. No es una cosa sin importancia, es la cueva del oso que está aquí arriba en la frente. La del águila está en el corazón y la del oso está en la cabeza. La cueva del oso está en la frente, encuentra la entrada en la frente, claro, a menos que llegues allí. Pero en nuestra historia estamos aun subiendo del corazón. El movimiento ya no es un movimiento circular rotacional. No eres más una persona que está rotando en círculos, dando vueltas en la rueda del nacimiento y la muerte como un roedor alrededor del molino, es decir, estar dando vueltas en círculos, moviéndonos en el mismo, si no que cada vez que completas un círculo, entonces ese movimiento que es circular empieza a ser ascendente, espiral. Aunque es circular, te lleva a un plano superior. La diferencia entre espiral y circular es que el circular te mueve en el mismo plano, entonces el espiral te eleva a otro plano.

Cuando la gente se ve después de tres años: ¡Ah! *Eres igual*, y piensas, soy igual que era y eres feliz, pero debes sentirte decepcionado si te dicen que eres igual, es decir que no has crecido que sigues pequeño. Cada año, en septiembre, en el siguiente septiembre, debe ser distinto de este septiembre, en el buen sentido, claro. Esto es lo que se llama progreso, si no, muchas veces vuelve septiembre, los cumpleaños vienen, para aquellos que han nacido en septiembre, cada año vuelve y que ¿qué gracia tiene celebrar el aniversario si estás como el anterior? Desde el punto de vista del cuerpo, sí hemos crecido, en términos de edad, pero en términos de consciencia, tu conocimiento, en tus percepciones, ¿has crecido allí? El crecimiento sólo existe cuando tú entras y asciendes. Entonces año tras año, es distinto.

¿Por qué? Porque vas descubriendo que después de un tiempo estás en el nivel superior. Así es como tenemos el águila que se mueve de forma circular, pero ascendiendo en forma espiral y asciende hasta el séptimo cielo. Así que hay un progreso y un continuo aprendizaje hasta que se te abren las puertas. Bueno, se va el tiempo, empezamos a hacer cosas. Lleva tiempo llegar a alcanzar. Bueno, en doce encarnaciones lo conseguimos si eres sincero de que vas a llevar el camino de la realización. Doce encarnaciones. Ese es el período más largo. A veces en doce años, depende del intento, de la aspiración. Doce años

es el período más corto. Ya sé que es difícil y yo os explico en dos horas todo esto. Pero hasta la hora del mediodía no puedo contar más en detalle.

Pero cuando nos movemos ascendentemente se te abren todos los conocimientos y a veces es mucho más rápido. Porque en estos programas, las dimensiones del tiempo son distintas.

Cuando estás durmiendo y en los sueños, la duración del sueño, a lo mejor la duración del sueño te parece larguísima y en este plano físico son dos o tres minutos y te parece una eternidad. Pero ahí, en el sueño, puede ser el día entero, que has estado ahí en ese plano. En una pesadilla tremebunda y te ha parecido larguísima y son dos minutos.

Los sueños bonitos no son tan comunes. Pero una pesadilla, es distinta en el tiempo del sueño, en ese estado que no entendemos peor en el nivel físico, puede ser muy poco tiempo. De la misma manera, tú entras en esa dimensión y te parece muchísimo tiempo. Además, encuentras aquí seres que también están igualmente aprendiendo.

También hay un gran grupo de humanos que están asistiendo, hay también enseñanzas para el grupo y tantas cosas que has aprendido, y están llenos de conocimiento. Este conocimiento es de dos tipos. Uno es el conocimiento kármico, el otro es el conocimiento especulativo. Conocimiento operativo, conocimiento especulativo.

El conocimiento especulativo es una vasta información que te permite especular sobre los sistemas solares, cósmicos, las inteligencias cósmicas. Todo eso es información. En meditación, te puedes relacionar con todas las inteligencias planetarias, solares y cósmicas. Tú te puedes relacionar con todas estas inteligencias al mismo tiempo.

Esa información te puede expandir la consciencia. No todo conocimiento especulativo es (...). Así que, necesitamos tener un conocimiento operativo, porque todo lo que te han dado como información debes ponerlo en práctica. A esto se le llama el conocimiento instructivo. Así que la mente sin este conocimiento instructivo, no estás autorizado para avanzar.

A menos que hayas superado los cursos inferiores, no progresas a los superiores. Así que estos dos conocimientos son importantes. El conocimiento especulativo es el que causa la expansión de consciencia. El conocimiento especulativo te permite que seas elegible para desplegar. Tú vas elevándote y llegas hasta la laringe. Cuando llegas al centro de la laringe, ¿qué ocurre? Si cierras los ojos, no hay forma. Todo es como el cielo, cielo en todas partes. Ese color blanco luz, ya no hay forma. Todo es luz. Akasha es luz. Es una luz que permea, que penetra. Porque cuando llegas a este estado, dices: *Todo es luz*. Es que se esfuerzan para ver la forma, tienen que hacer un esfuerzo.

Ved la belleza. Es para nosotros una cosa que no tenga forma de luz, una forma de luz, una cosa informe. Cuando llegas a la laringe, las formas desaparecen y prevalece la luz. Para ese individuo ver la forma, tiene que descender. Entonces la forma es dorada y tiene que bajar todavía un paso más para ver la forma en el plano físico.

Así es como la consciencia en diferentes estados te da diferentes expansiones. Entonces, ¿y desde qué? Desde el punto de vista laríngeo que lleva la facultad del habla.

Entonces cuando trasciendes ahí, tu palabra es bendita y bendice. Quiere decir que sólo vas a decir cosas que ocurren, si no que, en términos de habla, te conectas con el plan y tú, cuando hablas, sólo vas a contar lo que ocurre.

La gente piensa que dice algo y va a ocurrir. Así que no dicen algo y que va a ocurrir, sino que dicen cosas que deberían pasar. Desde abajo, lo ves al revés. Porque estamos cabeza abajo. Cuando estas de nuevo en orden, la cabeza arriba, tienes un entendimiento tan diferente. Por eso dije en Miami: *Tenemos que revertir todas las inversiones*. Dije esto en Miami porque sufrimos de muchas inversiones, estamos cabeza abajo. Cuando revertimos la dirección de ciento ochenta grados, entonces estamos en la posición correcta. Entonces “*up set down*”, que significa: *Cabeza arriba, cabeza abajo*. Si tú (...) transcendemos la laringe. Entonces oyes decir (...) y ya vas como una bendición.

Para nosotros hablar es una gran responsabilidad entonces. Ya no hablamos irresponsablemente. Al mismo tiempo, tienes sentido del humor. El humor nunca se pierde en el camino. Cuanto más creces en tu conocimiento, más creces en tu sentido del humor y en esa alegría que desprendes alrededor tuyo. En ningún caso se pierde, al contrario.

Para ello, vas ascendiendo más allá de la laringe y llegas a la parte inferior de la mandíbula, la parte superior, maxilar y hasta el puente de la nariz, el tabique nasal. Llegas hasta aquí y al entrecejo. En el entrecejo ya estás en el este. Llegando al este, llegando al este, empiezas a ver una luz diamantina y empiezas a relacionarte con ella, es tan brillante. Al mismo tiempo, habiendo conseguido la luz del corazón y (...), experimentas todas las dimensiones de luz en ti y finalmente llegas a la luz diamantina. (...) se llama. Entonces te ocupas con ella. Cuanto más estás con ella, entras en una profunda meditación.

Entonces ya no hay formas alrededor, nada. Tú eres así y la expansión de la luz. Eso es lo que es. Al contemplar constantemente esa luz, entonces se establece un puente entre el tercer ojo. Es una secreción del tercer ojo que se solidifica. Es como un puente de luz. Eso es la belleza. Con esa continua contemplación y esa intensa y ardiente aproximación hacia esta luz, desarrollas un punto de tensión por el cual esto desciende y la luz de akasha forma un puente. Lo descendes y forma un puente. Esta secreción de la glándula pineal, la epífisis, tienes que esperar a que se forme el puente, porque el puente se hace desde el otro lado.

En los tiempos antiguos, tenías una corriente de agua y no podías llegar a la otra. En los fuertes, había un foso de agua. Entonces había un puente elevadizo que se abría desde el fuerte del castillo para que tú entres. Se tenía que abrir el puente del castillo. Es lo mismo que viene de los círculos superiores para llegar al castillo real, para llegar al estado real en ti. Cuando llegas al ajna, eres el rey de tu vida. Eres un raja yogui. Cuando estás en el corazón, eres un yogui. Cuando estás en el entrecejo, eres un raja yogui. Cuando estás más arriba, eres un yogisvara. Hay diferentes nombres para distintos estados del ser. Así, esta secreción, entonces ahí estás. Entonces, por primera vez, por primera vez, ves esta forma no forma resplandeciente en la forma de un pulgar. Así es como (...) Purusha. Ves tu propio ser en una dimensión diamantina, de una brillantez que te ciega. Tienes tu forma, que es tu forma en una forma pequeña, en una imagen en miniatura de tu forma.

Si quieres, si ves ahí y te ves que tú estás sosteniendo el cuerpo y no el cuerpo que te sostiene a ti. Este es el sexto paso del yoga de Patánjali. Todo este proceso del corazón hasta ajna se llama Pratyahara. Es el quinto estado del yoga de Patánjali. El cuarto paso es Pranayama, que es entrar en ti. Con el cuarto paso, con la ayuda del Pranayama, te elevas. Pratyahara, es el quinto. Cuando llegas a ajna experimentas.

Es como la ropa que tú llevas. Tú tienes una forma diamantina que sostiene este cuerpo. El cuerpo físico ya no te sostiene. Como si tú coges la ropa y te la quitas, puedes dejar tu cuerpo. Hasta ese punto. O puedes restaurarlo y salir. Puedes restaurar tu cuerpo. Puedes moverte. Este cuerpo del tamaño del pulgar te permite salir. No es que te pierdas, estás conectado con tu cuerpo físico por el hilo de vida. La diferencia entre el último viaje, digamos el último viaje, es que en el último viaje el hilo de vida se corta y tú te vas de ese cuerpo físico. Ese es el último viaje. Pero todos los grandes yoguis retienen el cuerpo en la cama durante las horas de sueño, se salen con su cuerpo dorado diamantino, van a ayudar en sus sueños a la gente, en sus visiones y algunos durante la noche trabajan, durante el día estos seres sirven y por la noche hacen otro trabajo.

Porque para ellos, no existe nada más que el servicio. Su vida es (...) . Sólo viven para beneficio de los seres. No hay otro propósito. Así es como llegas al este. La gente que ha llegado al este ya puede volver a descender al sur y a cualquier parte, puede estar en la objetividad. Puedes estar dentro, puedes hacer camino en todos los sentidos y llegas a la corona de nuevo, a tu trono. Por eso se te corona con la corona, tenemos un trono y una corona, eres un rey de tu ser. ¿Cuál es el nombre? La luz de la parte superior de la cabeza es la corona. El cerebro es como un manto. Después hay otros pasos que te llevan al norte.

Pero no hay tiempo. De momento, no podemos. Y ya llegas al norte, al Brahman, al Absoluto. Pero bueno, estamos en el este, llegamos a ajna y ya eres un ser autorrealizado. Ya sabes quién eres. Ya eres el dueño de tu forma. Con esta forma en miniatura de luz, puedes tomar cualquier forma a voluntad. Puedes además tomar la forma que quieres.

Puedes ser un águila. Puedes hacer el trabajo que quieras cambiando tu forma. Hanuman lo demostró. Cuando entró en Sri Lanka, se convirtió en un insecto y después restauró su forma gigante y entró en Lanka como un gato. Porque a voluntad, tú puedes cambiar tu forma. Esto es disponible desde esa forma en miniatura de la que se habla.

Por eso hace movimientos akáshicos, el movimiento por los cielos. Esto ocurre. Muchos son los detalles relacionados con esto. Puedes finalmente disolver la forma y ya te vas al Absoluto. Esa es la manera como te relacionas con el Absoluto. Pero tú llegando al ajna te autorrealizas como atma. Entonces conoces el nombre espiritual que llevas. Ahí ya lo sabes, en este proceso. Habiendo nacido en el corazón, tienes otro nombre, es el nombre espiritual, este nombre espiritual es para todas las encarnaciones. Así Maestro Morya, Maestro Kut Humi, Maitreya, ellos cambian su forma, pero ellos saben cuál es su nombre para la eternidad, pero dependiendo del cuerpo físico, tienen un nombre u otro.

Así está Agastya, Vasishta y todos estos grandes seres que llevan muchos yugas, miles de millones de años, ellos conocen su nombre espiritual. A voluntad, pueden tomar distintas formas y pueden tener una forma en función del lugar, el tiempo y la necesidad.

Es por ello por lo que sólo hasta que alcancemos el nacimiento espiritual y conozcamos nuestro nombre y más allá de nuestras encarnaciones, nuestro nombre espiritual permanece. Tenemos distintos nombres para la vida externa, pero tenemos un único nombre para la vida espiritual. Eso ocurre cuando hemos nacido en el corazón.

Por eso el Maestro Djwhal Khul dice: *Cinco mil años antes, yo acababa esta tercera iniciación.* Cuando nació en la cueva de su corazón. Entonces Maestro Morya aparece y le dice: *Tu nombre espiritual es Djwhal Khul.* Antes de ahora mismo. Djwhal Khul sigue siendo cinco mil años después. En función de esto, el Maestro Djwhal Khul se mueve. Cualquiera que sea su forma física se llama Djwhal Khul. O sea, que para propósitos externos hay un nombre, pero para el interno es el que Él tiene. El nombre externo cambia en cada vida, pero tú eres el conocido con el nombre interno y esto es para todas las vidas. Esto se llama las escrituras orientales. Necesitas (...) son los seres eternos. Siendo un ser eterno también hay un nombre eterno. Por eso, tenemos a los seres eternos con eternos nombres y no importan los nombres temporales.

Así que, en este viaje, cuando nos interiorizamos y cuando nos elevamos, hay grandes detalles de este viaje. Pero os voy a dar un esquema, aquí tenemos ahí un plano. Así que el papel es así de pequeño, pero el viaje es bastante más grande. La distancia del papel no es la distancia que recorrer. El mapa está hecho a escala, de aquí a India es muy rápido en el papel, pero no puedes ver el globo. El plano no es el viaje.

Os he dado unos puntos nodales, pero es grandísimo el detalle. El yoga te ofrece estos estados que gradualmente se van produciendo, que desde el corazón llegas hasta el ajna, desde ajna ya sea la última contemplación ya eres absorbido en el universo. Esta es la historia del hombre. Cuando descienes, descienes de la misma forma. Descienes del Absoluto, vía la Persona Cósmica, para convertirte en un hombre. Te has movido en los distintos puntos. En este caso, pues del norte al este, al sur, al oeste y te sumerges en la materia. Así que, hay que salir de la materia, volver al oeste que es el Muladhara superior, al corazón que es el sur y al este que es el ajna. Es como se explica el viaje. Esta es la información para aquellos que intentan encontrar el camino.

Esto es una bonita historia, un bonito cuento, es un bonito cuento. Te incluyes escuchando, después también te relacionas con él y te nutres para que puedas nutrir durante el viaje, para llevar a cabo el viaje.

Por la tarde, otra vez hay sesión de preguntas y respuestas sobre lo que hemos hablado y sobre cualquier cosa que os interese. Muchas gracias por vuestra atención.

* * * * *

Vamos a continuar como ayer por la tarde, tratando de clarificar algunas de las cuestiones ya sea de la charla de esta mañana o cualquier otra. Las clarificaciones son preguntas respecto del sendero del discipulado. Así que hasta las seis menos cuarto va a durar esta sesión.

P: Esta mañana nos ha explicado (...) desde el oeste al sur y al este. La pregunta en principio es que el viaje (...) esta mañana, que es un viaje tedioso, debemos pasar y ¿no es suficiente si nos sometemos al Maestro CVV? ¿No sería suficiente esto? ¿A través de las plegarias que conocemos y llevar a cabo las otras dos regulaciones (...)? Es decir, trasformando la vida en una vida de ofrecimiento y ver al uno en todo ¿No es suficiente con esto?

R: La respuesta a la pregunta es: Cuando tú oras regularmente, cuando transformas tu vida de búsqueda en una de ofrecimiento, de ofrenda, cuando ves al Uno en todo, en todos, este proceso se ha iniciado ya y, por tanto, este viaje sigue estos dos, tres principios. Cuando sigues estos principios dados por el Maestro CVV, ya te inicia. ¿Qué significa? Que te permite que entres y que lleves a cabo este viaje no tan tediosamente, si no de forma alegre.

Así que no es un viaje tan duro, sino que es un viaje gozoso. Todo es posible, porque el Maestro CVV te guía. Es muy bonito cuando vas a través del viaje de forma gozosa y alegre y llegas al destino.

Si estás durmiendo y llegas al destino, no sabes, no conoces, no disfrutas el viaje. La belleza del viaje te la pierdes si estás durmiendo y no puedes, por tanto, ser un guía para los demás. Porque sólo pones gente a dormir. Si a esta gente la llevas al destino y aunque lleguen al destino, no saben cómo han llegado.

Por tanto, uno debe conocer cómo ha llegado al destino. Por ejemplo, si estás alejándote, si durante el sendero tú estás durmiendo, no ves nada por la ventana. Hay otros en varias estaciones. ¿Cuál es la belleza que existe en los lagos, las montañas, las colinas, los valles, los ríos? ¿Dónde están los prados? Así que tú vas viendo, vas experimentando en la medida en que el viaje te da la plenitud.

Por tanto, el sendero es un sendero de conocimiento. El principio básico que debes seguir da la plataforma, la base, los fundamentos para llevar a cabo este viaje y para experimentar el viaje.

Así, la entrega al Maestro te permite estar con el Maestro. El Maestro te guía y el viaje debe ser conscientemente llevado a cabo. Así que el tema de las *Meditaciones Ocultistas* dadas por el Maestro CVV, que están en la forma de libro, este es el viaje que se lleva a cabo de una forma secuencial y cronológica cuando están las fechas de cada día.

Así que, el Maestro, en la forma de perro, como en las *Meditaciones Ocultistas* se refiere, te observa. El Maestro como perro es Sirio. También habla del león. También en las *Meditaciones Ocultistas* salen todos estos símbolos.

Salen las serpientes, sale el cachorro, sale como entra el león y como en la cueva te encuentras con la luz, te encuentras con la Madre y ves las estrellas y como él avanza hasta el punto en el que uno llega a tener la corona y tiene el báculo del poder.

Todo esto están en las *Meditaciones Ocultistas* como un proceso que podéis seguir cronológica y secuencialmente en las noventa Meditaciones Ocultistas que fueron dadas por el Maestro CVV. Así el sendero se indica. Así que el sendero del Maestro CVV es el sendero del conocimiento. No es un sendero de fe ciega, si no la fe que tú demuestras.

Esta es para que Él te ayude y te guíe. Pero nadie puede entrar en el sendero, en los ashrams, en los reinos de la Jerarquía, los ashrams de la Jerarquía, sin el conocimiento adecuado. Cualesquiera que sean los pasos que haces, si los haces con conocimiento, entonces en el futuro serás un buen guía para otros.

Si directamente te sales de una situación sin conocer el proceso, entonces no vas a ser capaz de guiar a otros y, por tanto, no serás tampoco capaz de encontrar situaciones, porque te falta el conocimiento que no se habrá desplegado en ti.

Así que los parientes que dan regalos a los niños. Les traemos regalos a los niños (chocolates, galletitas y juguetes). Inicialmente, cuando estás en los pasos iniciales en la relación con el Maestro, se te da una serie de regalos. Pero tú no puedes quedarte aquí. Si no que tienes que notar la verdad dentro de ti mismo.

Por tanto, a través de tu propio camino con el soporte del Maestro, tienes que ver tu propio origen y debes saber el auténtico camino a través del cual tú llegas a la verdad. Así vas a ser un buen Maestro para el futuro. Puedes ser un buen guía en distintas situaciones. Para ello, el sendero es el mismo.

Cualquiera que sea el Maestro con el que te asocies, cualquier Maestro con el que te asocias, cualquier sendero que tú adoptes, es necesario que tú te interiorices y te muevas hacia el corazón y del corazón asciendas a ajna y finalmente llegar, o sea, del corazón al entrecejo, del entrecejo a ajna. Desde allí vas a volver a conseguir tu irradiación, tu magnetismo.

Sólo de esta manera podrás realizarte como un principio pulsante radiante magnético.

No eres sólo una proyección del Todo, del Absoluto. Todos los Maestros enseñan lo mismo y lo cuentan a todos los auténticos buscadores de la verdad. Normalmente, tenemos problemas en la vida mundana, sea en la salud, la familia, es otra cosa, el crecimiento de los niños, educar a los niños, la profesión.

Así, tenemos tantas cosas. Tenemos una vida objetiva. Así que la vida tiene todo esto. Así cuando tú oras (...) del Maestro, ves librándote de estas obligaciones, porque (...). Seguir al Maestro significa transformarte a ti mismo para ser como Él. El Maestro CVV dice muy claramente: *A quien dice Namaskarams le voy a transformar como yo soy.*

Esa es la promesa del Maestro CVV a sus estudiantes. Así que el YO SOY existe como AQUELLO y AQUELLO existe como YO SOY. Así como el trabajo se da plenitud, entonces

quedas absorbido en AQUELLO, en todo, en el Brahmán, en el uno, en (...). Así que todos estos pasos están explicados por todos los Maestros.

Así que solamente teniendo afiliación al trabajo no es suficiente. Te sigues durmiendo en el exterior. Cualquier cosa que hagas en el exterior, solamente estás trabajando en el exterior con la mente. Pero si quieres trabajar en la vida subjetiva, puedes alcanzar el plano búdico. Es decir, hay que viajar de manas a buddhi y de buddhi a atma. Ese es el viaje.

Después, date cuenta de que tú eres aquel que desciende del plano átmico al búdico, al manásico y del manásico entrarás en el plano terrenal. Así que cada uno tiene que tomar y aprender el conocimiento según su propia evolución. Así que tú debes tener el impulso en el interior. Así fue cuando el Maestro EK, así fue con el Maestro MN, que siguieron el sendero del Maestro CVV.

Así que tiene que ser así, porque cada uno de nosotros por naturaleza tiene la residencia en la cámara más elevada de nuestro ser que es el Sahasrara. La siguiente residencia es el corazón y el plexo solar es la residencia mundana.

Por tanto, en cada uno de estos lugares, cuando estás informado de esto, cuando tienes esta información, entonces, cualquier ser humano quiere estar en un lugar más elevado, en un lugar más efectivo, desde donde puedes llevar a cabo todo tu trabajo como un rey y poder ayudar a los demás a transformarse. Así es.

Por ello, no te quedes en la fe solamente. La fe te ha de llevar a la iniciación. Las iniciaciones no son sino una entrada secuencial en las distintas residencias, en las distintas habitaciones, en las distintas cámaras del ser.

P: Dice la pregunta: Ha oído que el Maestro CVV es el Maestro de los opuestos y el Maestro de los contrarios. Normalmente, yo uso no de oposición, si no de los contrarios. Me gustaría saber algo más de esto

R: El Maestro CVV y cualquier otro Maestro, desde el momento en que el Maestro CVV trabaja con Saturno y Plutón, cualquier Maestro de Sabiduría le gustaría que su Maestro supere los puntos de vista. Normalmente, nosotros nos guiamos por puntos de vista, opiniones. Eso es muy estrecho. La visión tiene que ser amplia.

Así que cuando miras la vida a través de tu punto de vista, el Maestro te da el punto de vista contrario, opuesto, desde la otra dimensión. Así hace Jesús cuando dice: *Cuando uno te pega en la mejilla derecha, tú enséñale la mejilla izquierda*. La idea, en este caso. No, no te dejes pegar sencillamente. Eso es una afirmación simbólica.

Cuando uno te presenta una dimensión, puedes ver la otra dimensión. Porque, de esta manera, vas a ver una doble dimensión. Así ves las trescientas sesenta dimensiones. Cuando ves estas dimensiones alrededor de los trescientos sesenta grados, así tienes trescientas sesenta dimensiones, un (...).

De esta manera, tú ves desde la parte de arriba. Si tú ves la montaña y si subes desde el este y del oeste o desde el sur o del norte, cuando estás subiendo la montaña, te crees

que esa ladera es la única. Dices: *Esta es la única ladera que sube, el único camino*. Pero cuando ya llegas arriba del todo y ves el pico, entonces ves a otros viniendo de otros lugares.

Cuando estás arriba del todo, ves tantos caminos distintos para subir. Él que está arriba del todo tiene la vista de pájaro, ve todos los lugares. Tiene esta visión más interna. Por tanto, el Maestro lo que te hace es ver la visión más allá de la dualidad. Normalmente, los humanos, estando en la creación, sufren de dualidad.

Así que yo veo un camino y no quiero ver el otro. Así nos hemos limitado de esta manera. En la moneda de Saint Germain, en una cara vemos a Saint Germain y la otra cara de la moneda la montaña. ¿Cuál es la cara de la moneda? ¿Cuál es la cara? Así que cuando ves una cara es parte de la moneda. La moneda tiene la parte superior y la inferior, el anverso y el reverso. Si sólo ves a una, estás rechazando la otra y diciendo que esta es la correcta y la otra dices que no es correcta. Para ver las dos, debemos ver los contrarios. De esta manera ves el acuerdo. Cuando se ven los contrarios y hay un acuerdo, entonces estás en la síntesis.

Normalmente, la gente está atrapada en su propio punto de vista, en su propia opinión y tiene sólo un ángulo de visión. Este ángulo, ellos se creen que es el correcto. Pero un hombre de Sabiduría tiene la capacidad de ver todos los distintos puntos de vista, de opinión. Desde allí, puede resolver los problemas mucho más fácilmente.

Por esto, cuando tú vas desde el punto de la mente al buddhi, y la mente superior. Pitágoras dice el enunciado: *Los ángulos opuestos son complementarios entre ellos*. Cuando dos líneas se cruzan, hay ángulos opuestos, pero estos dos opuestos solamente son complementarios. Así es como, en la creación, vemos hembras, machos.

Así que el masculino y el femenino se complementan. Síntesis es aceptar todas las dimensiones y ver la síntesis. Pero, normalmente, el hombre que sufre de la dualidad se queda en la dualidad atrapado. Sufre de la dualidad y sólo ve las cosas desde su punto de vista. Así que continúa siendo, sufriendo, teniendo muy el limitado punto de vista.

Así que un Maestro, el Maestro que llamamos el Maestro CVV no quiere que suframos de esas limitaciones. De esta manera, cuando tú propones hacer cosas en un sentido, Él te las presenta de otra manera, para que tú veas, asimiles el contrario y lo incluyas en tu esquema. De esta manera, hagas algo global, total y así resuelvas el tema.

Todos los Maestros trabajan de esta manera con el discípulo que quieren redondear. Hay una afirmación del Maestro CVV que dice: *Un desarrollo completo. Todos tus ángulos se redondean. Eres una persona global, total y tienes una comprensión total. Finalmente estás en la síntesis y aceptas todos los puntos de vista*.

Para una persona de síntesis no hay desacuerdo. Él está de acuerdo con todos los puntos de vista y se asegura finalmente de que el otro poco a poco salga de sus puntos de vista estrictos y de sus puntos de vista individuales. Así es como hay un acuerdo entre todos si estamos en síntesis.

Cuando hay diez personas a tu lado, todos tienen su punto de vista distinto, pero aquel que está en síntesis acepta los diez puntos de vista. ¿Por qué? Porque puede haber trescientos sesenta, no diez, trescientos sesenta. Para incluir todas esas dimensiones es lo que se llama el aprendizaje. De esta manera vamos a sobreponernos a la dualidad. Vemos al uno como muchos.

Una situación se puede ver de muchas maneras. De esta manera, cuando estás ganando estas dimensiones, estás logrando ascender. Por tanto, él está muy activo y te presenta estos contrarios. Cuando estás en el trabajo, te presentan muchos contrarios. Por eso el Maestro CVV es el Maestro de los contrarios.

Por ejemplo, no quieres que te trasladen de tu casa, porque estás cómodo. Cuanto más pienses que no quieres trasladarte, más te van a forzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo de esa dimensión de apego. Porque sufres este apego. Porque estás ahí atrapado en esa situación.

Si piensas: *No debería enfermar. No debería enfermar. No debería enfermar.* Al final, te va a dar la experiencia de la enfermedad para que la aceptes sencillamente. Así que, otro, porque muchos indios que están aquí hoy, muchos, sobre todo las mujeres, nunca quisieron venir a Estados Unidos. Pues toma, Estados Unidos al canto.

No, no, nosotros, Maestro, no queremos. No digas esto. El Maestro se activa. Quiere que superes esa limitación de una situación que te disgusta. ¿Por qué tantas cuestiones que te disgustan? ¿Por qué tantos disgustos? Es una limitación. Cuantas más situaciones no te gusten, más limitaciones tienes, más estrecho es el camino.

Si tú estás en desacuerdo con muchas personas, algo va mal contigo. No puedes estar en desacuerdo con tanta gente. El problema es tuyo y no de la gente. *Hay gente que está en un grupo, otra que está en otro grupo. Este grupo es conflictivo. Yo no quiero y tal.* Al final es tu propia incapacidad de estar en un grupo, tú incapacidad de aceptar distintas dimensiones.

Porque ahí son demasiado individualistas, porque tienes que aceptar tantas opiniones. Esto es como saltar al agua fría estando en un grupo. Tienes tantos desacuerdos a tu lado. Tienes que ir asimilando todas esas energías. Te redondeas. Te hablan: *Es que ese es el propósito.*

Es como que recolectas muchas piedras y las pones en una bolsa. Vas cubriendo la bolsa de vibración con las piedras dentro. Ahí está, ¿no? Poco a poco, las aristas de las piedras se van redondeando por la fricción. Así es como el Maestro nos entrena para asegurarse de que no sufrimos de limitaciones. Porque mientras estás sufriendo de limitaciones, pues quieres estar en un estado liberado. El estado de liberación es una situación en la que no tienes limitaciones. Para algunas personas el frío no les gusta, para otras, no aceptan el calor, las otras, no aceptan el viento, otro, no acepta la lluvia.

El que tu aceptes o no, es igual, no va a cambiar las cosas. Este tema es demasiado pequeño. Tú planeas un programa al exterior y llueve. ¿No es así? Para ser capaz de aceptar la lluvia, las condiciones meteorológicas adversas, el frío, las situaciones lluviosas,

la habilidad para aceptar esto, es el juego en la espiritualidad a través del cual tu individualidad, gradualmente se va reformando, transformando y se eliminan todos esos ángulos, esas aristas y tú apareces como una cosa redondeada y adaptable y llegas a un estado en el cual todo es aceptado.

Así es como los Maestros te preparan. Uno llega a ser Maestro sólo a través de su habilidad de incluir, aceptar, generalmente aceptándolo todo. Cuando hacemos en los Upanishads la invocación: *ANERÂ KARANAMÂSTU. Que no se niegue nada.* Porque es una dimensión también de la verdad.

Todo lo que niego es una dimensión de la verdad. No podemos negar. Así que lo que niegas totalmente es lo que vas a tener después. Lo que niegas va a ser finalmente lo que vas a recibir a su debido tiempo.

Les cuento una historia. Unos masones que tenían conocimiento querían construir un templo masónico, un templo para la luz. Ellos sabían cómo preparar los ladrillos en sintonía con el templo porque tenían sus medidas y poniéndolos de cierta manera el templo se completaba. Así que un grupo de masones empezó a trabajar. Empezaron a trabajar con los ladrillos teniendo la visión del templo, esas dimensiones, esas medidas y los colores. Tenían esa visión.

Pasó un extranjero que venía de no sé dónde, de otra parte, venía del sur: - *Vine del sur sabiendo que ibais a construir un templo. Tengo un ladrillo para ofrecer.*

Muy amablemente les ofreció el ladrillo.

El grupo le dijo: - *No. No. Fuera. No nos interesa. Nos arreglamos nosotros.*

Porque pensaron que no formaba parte del grupo, porque estaban el glamur de su grupo, ¿no? Tenemos ese glamur. Mi grupo. Este grupo. Si, todos nuestros grupos. ¿No es así? Más allá de la World Teacher Trust, hay tantos otros grupos que no son espirituales.

Cuando alguien te ofrece un ladrillo, alguien que no conoces, si tú eres sabio tienes que decir: - *Muchas gracias. Nosotros hemos planeado el templo. Vamos a cuidar el ladrillo.*

Pero le dijeron: - *No. No. Fuera. Estamos planeando esto y tenemos estos ladrillos.*

Y dice: - *¿Estás seguro de que no necesitas el ladrillo?*

Le dijeron: - *Si. Si. Estamos muy seguros.*

Era un grupo de doce: - *Nosotros somos capaces de llevar a cabo el templo. Así que llévate tu ladrillo.*

Así que cogió el ladrillo y se fue. Así que los masones construyeron el templo y faltaba el ladrillo. Había un ladrillo que faltaba. En el tiempo que lo hacían se rompió. Cada vez que hacían el templo se rompía. Pero faltaba el ladrillo. Así que se fueron a contemplar. Eran todos masones y sabían contemplar. Entonces uno de ellos se acordó de que un señor que vino y les trajo un ladrillo. Justo ese ladrillo estaba allí, pero nosotros lo rechazamos.

Así que cuando fue al grupo dijo: - *Mirad, hemos hecho un fallo.*

El grupo reconoció que hicieron ese fallo. Y este es el ladrillo que exactamente necesitábamos. Eso lo comunicó al grupo y claro, no sabían a donde había ido el señor al cual le habían rechazado el ladrillo.

Así que fueron a buscar, uno al norte, otro al sur, se repartieron en todas las direcciones buscando al señor. Hasta fue un esfuerzo tedioso. Pero encontraron al señor. Estaba humildemente trabajando en una esquina, estaba preparando algo con madera. Era un carpintero.

Entonces llegaron y le dijeron: - *¿Tú fuiste aquel que viniste aquella vez con el ladrillo al templo que nosotros estábamos construyendo hace unos años ya? Estamos buscando el ladrillo.*

Respondió: - *Si. Si. Yo soy aquel.*

Le dijeron: - *Necesitamos el ladrillo que nos ofreciste. No sabíamos el valor de ese ladrillo. Ahora necesitamos ese ladrillo.*

Él les volvió a preguntar: - *¿Ahora estáis seguro de que lo necesitáis?*

Dijo: - *De verdad, ciertamente, lo necesito, por favor. Si lo deseas, si quieres ayudarlos, por favor, ofrécame este ladrillo de nuevo.*

El carpintero dijo: - *Este ladrillo está aquí en el almacén. Lo tiré por ahí, como que no lo aceptaste.*

Así que fueron a buscarlo en el almacén, tuvieron que remover todo el almacén, todo el almacén se tenía que mover. Finalmente, encontraron el ladrillo.

Cuando volvieron del almacén: - *Hemos encontrado el ladrillo. Nos lo llevamos.*

Entonces el hombre dijo: - *Ahora, arregladme el almacén. Me habéis desordenado esto. Ponedlo en su lugar. ¿Por qué? Porque como tú querías el ladrillo y aquí hay un orden en este desorden. Este almacén tiene mi orden.*

Un hombre de sabiduría dice: - *No hay desorden. El desorden es para otros.*

Así que hay un desorden: - *Encontraste el desorden. Tú distorsionaste el desorden y encontraste el ladrillo. Tú restaurame el desorden que tenía.*

Esto era difícil para un masón. Porque los masones son ordenados. No podemos restaurar el desorden, pero podemos restaurar el orden.

Dijo el señor carpintero: *Tu orden no es orden para mí. Lo que tú piensas que es ordenado para mí no lo es. Pero bueno. Así tienes el ladrillo. Adelante.*

Entonces tenían el ladrillo. Pusieron el ladrillo y el templo era perfecto.

Sé que esta es una historia muy gráfica. Es la historia que se explica en los círculos masónicos. El mensaje es definitivamente: *No rechaces nada que te llegue.* Ese es el mensaje. Los humanos civilizados tenemos el hábito de rechazar y cambiar.

No somos los que elegimos. Nosotros sólo elegimos problemas. O sea que nos enamoramos para escoger problemas. Sólo queremos las cosas que nos generan problemas. Somos selectores de problemas. Tenemos muchas historias en donde un hombre se enamora de una mujer. Hay como un engranaje ahí. El vínculo será un paraíso. Y nada, en unos cuantos años el paraíso se acabó. Ya no hay más paraíso. Entonces el paraíso lo ve como un problema. Lo que era un paraíso es un problema.

Muchas cosas de las que elegimos, no sabemos elegir correctamente. Siempre escogemos lo inadecuado. Él escoge el hombre.

Las historias en occidente. No sabemos escoger, en occidente se ve mucho. No tenemos ni idea. El instinto es escoger lo erróneo. ¿Por qué ese problema de estar escogiendo? Espera que las cosas te lleguen hacia ti. Deja que lleguen a ti. Llega a ti pero no sabiendo el valor lo rechazas. Esta es la dimensión que indica: *No rechaces. Incluye.*

Incluye. Porque todo tiene su valor y encaja en el lugar adecuado.

Por esto, esta invocación que he dicho yo a lo largo de treinta años:

ANERÂ KARANAMÂSTU,
ANERÂ KARANAMÂSTU,
MÂ MÂ BRAHMANERÂ KURYAM,
HAM BRAHMANERÂ KARUTE.

Todo es Brahmán. Nada está fuera del Brahmán, del Absoluto. Nada. ¿Qué no es Brahmán? Todo existe en todo. La verdad es omnipresente, omnipotente. ¿Cómo puedes rechazarla? Así que el rechazo, cuando estás atrapado en tus opiniones, en tus puntos de vista, estás rechazando muchas cosas.

Siempre estás rechazando a la gente. A los humanos que se relacionan con nosotros los rechazamos. Esto es una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque el ser humano es la forma más fina que la naturaleza ha creado. El humano, es la forma más refinada que la naturaleza ha preparado. Cuando el hombre fue creado en el universo, la creación estuvo plena, hubo la plenitud creacional.

Es el último objetivo de la creación. El último objetivo de las inteligencias cósmicas, solares y planetarias es preparar en esta creación y culminar el advenimiento del ser humano. Cuando el ser humano vino, todos los Devas se sintieron plenos. Porque es un cosmos en miniatura, es un mini cosmos, es un microcosmos.

Prepararon un cosmos en el que había otro cosmos. Estos humanos, cuando se rechazan a sí mismos entre ellos, son ignorantes. O sea que este rechazo, este juego de rechazo constante te mantiene en la ignorancia. Para ello, el Maestro trata de enseñarte lo contrario, lo que tienes que trabajar para que haya una relación amistosa.

En vez de pelearte con el otro, oponerte al otro, física, mental o emocionalmente, ¿cuál es la mejor manera de llegar a un acuerdo? Porque todo forma uno. Porque el anverso y el

reverso son la misma moneda. No hay una dimensión única. Una sola cara no es la moneda, son dos. Así que si rechazas nunca estarás completo.

No estarás completo. Trata pues, con paciencia, aceptando. Cuanto más aprendas a aceptar, a incluir, esa compasión amorosa, todo eso son cosas que tienen que ser entrenadas en ti, porque de otra manera vas a quedarte en la misma imperfección, te mantendrás así en la misma imperfección toda tu vida.

Así que esta dimensión de los contrarios es un juego mayor en este camino. A menos que esto se pueda superar, no hay iniciación posterior.

P: *Ayer estuviste hablando de los implementos internos, los antakaranas. Uno de ellos, que es Chitta, que son patrones que llevamos de otra vida, de una vida a otra. Eso es Chitta. Son patrones. Algunos son patrones difíciles de trabajar y pedimos a los Maestros que nos ayuden para limpiarlos. En uno de estos December Call, nos diste unas regulaciones que se llaman las Regulaciones de Saturno. (Traductor dice: Está hablando de los ciclos en los cuales hay que trabajar estas regulaciones de Saturno. Él tiene dudas, porque las Regulaciones del Maestro CVV originales eran treinta y el Maestro Kumar interpreta algunas más. Entonces no sabe cómo trabajar con estas).*

R: Treinta y tres es un número Maestro. Treinta y tres es un número Maestro. Por lo tanto, se tiene que llevar a cabo en treinta días. Treinta y tres regulaciones se deben dar en treinta días. ¿Cómo lo haces? Entonces una en la Luna llena, otra inicial en la Luna nueva y la otra en la octava fase ascendente y descendente, en la octava.

Porque esos son los puntos nodales. No es que yo les diera treinta y tres, si no que vinieron treinta y tres. Así que la pregunta es: ¿Cómo resuelvo los patrones que nos están boicoteando y por qué estos patrones están asentados en nuestra psique? Cuando estos patrones se asientan en la psique son difíciles de limpiar.

Desde una dimensión superior se puede limpiar la mente. Lo inferior no puede cambiar lo superior. Si algo debe ser cambiado, debe prevalecer lo superior sobre lo inferior. Así que hay un patrón.

Para convertir un trozo de hierro en un imán tiene que haber un imán. Tú no puedes convertir un trozo de hierro en un magneto sin la presencia de otro magneto. Porque un trozo de hierro es incapaz de polarizar sus cargas. Es como si tú estás atrapado con una pitón, no te puedes liberar de ello. Necesitas a otro que no esté condicionado por la pitón que venga y use su fuerza para liberarte de la pitón, la serpiente.

Así que una persona que está más allá de los patrones, una persona que está más allá, es la única que puede ayudar a la persona que está condicionada por los patrones. Es a través de estas regulaciones de Saturno que te puedes relacionar con el Maestro que ha redondeado todos esos patrones, porque Él ya lo ha hecho previamente, porque es flexible. Por tanto, Él crea patrones, pero Él no llega a ser los patrones.

La belleza del alma es que siempre está libre. Es una energía que no puede ser tener patrones. Hay personas que desarrollan patrones en edades tempranas y no pueden salir de estos. Los patrones están en Chitta. Por eso están los Maestros de la Jerarquías. Los miembros de la Jerarquía son seres que han superado estos patrones. Nosotros podemos ver claramente de qué patrones sufrimos.

Así que cuando te relacionas con un Maestro de sabiduría regularmente es como relacionar un trozo de hierro con un magneto, con un imán. Así, poco a poco, el imán transforma el hierro en otro imán. Esta continua relación con el Maestro de sabiduría te magnetiza. En el pensamiento, poco a poco, vas suplantando estas energías para transformarte más allá de tus patrones.

Así que la leche en presencia del fermento se transforma en yogur. La leche por sí sola no puede hacerlo. (...) ¿cómo la leche se transforma por sí misma en yogur? Porque para transformarte necesitas un catalizador. En cualquier proceso químico, un catalizador es fundamental para la transformación de un producto químico en otro. Así que esta transformación se puede llevar a cabo con ayuda de los agentes que tienen la capacidad de transformar. Ellos no hacen nada. Sólo su presencia es suficiente para transformar. ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? No es que Él lo haya hecho. Pero sin su presencia no hay transformación.

Piensan: ¿Qué es lo que ha hecho el Maestro? De hecho, tenemos que hacer nosotros. Tú tienes tus patrones y tú permaneces en los mismos patrones. Cuando invocas la presencia del Maestro, cuando vives en la presencia del Maestro, es como vivir en presencia del catalizador. Cuando este catalizador está presente, la leche, en este caso, se convierte en yogur.

Así es como la presencia (...) a través de ciertas relaciones, a través del Maestro CVV para disolver los patrones que se han asentado en nosotros como nuestro Saturno personal. Así que vemos el horóscopo: ¿Dónde está Saturno? ¿En qué casa está? ¿Cuáles son sus aspectos con otras casas, con otros planetas? Tratamos de ver cuáles son los patrones que la persona tiene. Perfecto. Eso está muy bien. Pero ¿cómo salir de esos patrones? ¿Cómo nos liberamos de los patrones? Los patrones saturninos sólo pueden resolverse con su Júpiter. Júpiter es el otro nombre del Maestro. Júpiter es el Gurú. En sánscrito, Júpiter, es Gurú. El gurú es el Maestro, es la Energía Maestra.

En la presencia de Júpiter, Júpiter, (...), tienes una relación con Júpiter, cuando Saturno, (...) los patrones poco a poco se disuelven. Por ello, el Maestro de Sabiduría siempre tiene una presencia jupiteriana. La presencia de esa consciencia te permite transformarte. Si no está esa presencia, no hay transformación. Desde el punto de vista de la astrología, tratamos de ver cómo se relaciona Saturno con Júpiter. Esa es la clave. La relación Saturno Júpiter.

Lo mejor es asociar a una persona saturnina con otra jupiteriana. En unas personas Júpiter está muy fuerte, muy fuerte y vemos como en unas personas Saturno está muy afligido. ¿Cómo trabajar con este Saturno afligido, mal aspectado? En la astrología queda claro. Asociar a esta persona con el Saturno afligido con una persona con Júpiter fuerte.

Cuando te asocias con una persona jupiteriana, entonces las energías jupiterianas que predominan mantienen un impacto en el otro individuo con el Saturno mal aspectado.

Así es como se miran también los matrimonios. Porque uno ayuda al otro. Se complementan. Es para ello que se mira la carta astrológica para los matrimonios, **50.00** porque uno refuerza al otro. Así es como, astrológicamente, se conciben los matrimonios. Así que hay un buen encaje. A parte de matrimonios, asociarse correctamente más allá del matrimonio es conveniente.

Si un niño no está estudiando bien, lo asociamos con un niño que estudia bien. ¿No es así? O lo ponemos con un instructor. Así que el instructor es el Maestro de la sabiduría. Por tanto, se complementan las energías. En cada juego, en cualquier práctica atlética deportiva, hay entrenadores trabajando en equipo.

El Maestro CVV, para poder disolver los patrones saturninos, dio estas regulaciones saturninas. Estas fueron revisadas para ser más fáciles de comprender y salieron treinta y tres. Así que aquellos que quieran disolver los patrones, una de las maneras es asociarse con las regulaciones de Saturno.

Relacionarse con el Maestro ya está muy bien. Relacionarse con el Maestro en sí mismo ya es bueno. Porque si le invitas diariamente a tu vida a la mañana y a la noche en las plegarias y mantienes la aspiración en ti, los cambios necesarios van a ocurrir, porque Él es un catalizador y este catalizador facilita los cambios. Así es como los patrones fuertes que están en uno, se van cambiando.

P: *En una de estas meditaciones, está la alineación que propuso el Maestro, en la cual había Maitreya por encima de la cabeza. Esto es una visualización. Está preguntando: ¿Por qué esos Maestros en esta posición y la relación con los planetas? Es una meditación que dio en Hamburgo hace unos pocos meses.*

R: El trabajo mayor que está en el planeta hoy en día, que es el trabajo más grande que se hace para alinear el planeta, es trabajar con tres grandes planetas. Uno es Neptuno, el otro es Urano y el otro es Plutón. Plutón causa grandes cambios en el sistema. Urano lo hace a gran velocidad. Las necesarias transformaciones se llevan a cabo. Neptuno da la bienaventuranza al trabajo de la transformación. En estos tres planetas, Maitreya es el que está asociado con las energías neptunianas. Es el Maestro del Mundo.

La bienaventuranza de la existencia se experimenta en la cabeza, en el Sahasrara, en la parte superior de la cabeza.

En el Sahasrara, cuando uno llega al Sahasrara, ya llegas a la bienaventuranza de la existencia. Esta bienaventuranza con la te quedas en Samadhi por cientos de años en ese lugar. Esa bienaventuranza de la existencia viene de Neptuno i experimentar la vida viene de Venus. Por eso, la bienaventuranza es el estado más elevado que el alma quiere experimentar.

Las energías de Neptuno se representan a través de Maitreya el Señor. Para experimentar esa vida de bienaventuranzas, hay transformaciones que son necesarias. Estas transformaciones están dirigidas de forma muy rápida por el planeta Urano. Urano es el planeta de la nueva era, es muy acuariano y sus rayos penetrantes. No hay un área en donde Urano no pueda penetrar. Es la energía que lo penetra todo y penetra profundamente. Para ello, para llevar a cabo las necesarias transformaciones es necesaria la penetración. Por tanto, las energías uranianas funcionan y actúan para causar tremendas transformaciones a esta humanidad y al planeta.

Si vuelves atrás 150 años, vemos que es totalmente distinto como vivían hace 150 años de cómo estamos viviendo hoy en día. Todos esos avances detrás de la ciencia, es uno de los aspectos uranianos. Es decir que, a los cambios individuales, tienes que decirles adiós un día más. Estas energías son abundantemente dirigidas por el Maestro CVV, porque viene del Maestro Júpiter.

El Maestro CVV es el representante de las energías de Urano, cuyo trabajo es de cabeza a Muladhara, es decir, todos los centros. En el Muladhara, tienes las energías de Plutón. Porque Plutón está trabajando en los cambios más básicos del planeta. Para ello, en la base, tienes a Plutón. Las energías plutonianas están relacionadas con el trabajo del séptimo rayo. Por tanto, el Maestro del séptimo rayo es Maestro Saint Germain. Hay otros de otras dimensiones, también otros Maestros. Pero el centro de la base es Saint Germain, CVV a través de todo el Sushumna vamos a decir, y en la parte superior está Neptuno relacionado con Maitreya.

Esto es un alineamiento que yo sugerí en París cuando estuve hablando en un seminario que di de astrología hace unos meses. Porque hubo una reunión de astrólogos en París en el mes de junio y di esta gran alineación de las energías planetarias para elevar no solamente a los humanos, también a las energías planetarias.

Entonces tienes a Plutón, Urano en medio y Neptuno en la parte superior. También di estos símbolos. Lo que es importante para nosotros es que nos relacionemos con estos Maestros, con Maitreya, nos relacionemos con el Maestro CVV, nos relacionemos con Saint Germain. Esto es como el esquema se expresó en esta enseñanza en junio cuando estuve en París.

P: *Esta es una pregunta relacionada con: ¿Cómo entrenamos la mente? (...)*

R: Nosotros recibimos muchos pensamientos desde dentro. El trabajo principal, la obligación principal que tenemos referente a las ideas que recibimos, que van viniendo, es observar los pensamientos. Sé un observador de los pensamientos que llegan. Mantente como observador de todos los pensamientos que ocurren, que están en ti.

Así que los pensamientos son como formas. ¡Tantos pensamientos van saliendo! Pasan, salen. Si estás como un observador, entonces puedes ver desapasionadamente los pensamientos. Es como una pantalla en donde ves cantidad de imágenes. Hay pensamientos sociales, hay pensamientos mitológicos, románticos, hay conflictos. Así que

cuando estás en la pantalla, ves una película, todo ese tipo de situaciones se van viendo. La pantalla no se ve afectada por la película, por las imágenes de esta película.

Así que, si ves una película mitológica y después ves una película de crímenes y tal, ¿no?, si ves los crímenes en la pantalla, los fantasmas, ahora vienen muchas películas de fantasmas, pero son películas. *Movies* significa que se mueven. Son películas y se van moviendo. En inglés, *movie* significa *se mueve*. Por tanto, se mueve en la pantalla.

Pero tu mente tiene que ser como la pantalla sobre la cual se reflejan todos esos pensamientos que van pasando por allí, pensamientos que pasan y observas. Cuando observas, hay ciertos pensamientos que te llaman la atención y con los que te relacionas. Toma nota de esos pensamientos que te llaman la atención. No (...) Toma nota y déjalo allí. Si frecuentemente se repite ese pensamiento, entonces empieza a pensar: *¿Debo o no debo entrar en esta dinámica?*

Cuando ves que es beneficioso cuando llevas a cabo estos pensamientos, que es la última prueba. Porque esto que he pensado, si actúo, ¿va a dar beneficio a los demás o no? Si va a dar beneficio, adelante. Todos los demás pensamientos, deja que pasen. Si los pensamientos te iluminan, apúntalos.

Porqué ese pensamiento que te iluminó te lleva a una expansión de la consciencia. Después hay pensamientos absolutamente irrelevantes. Hay pensamientos medianos, de estos vulgares. Hay pensamientos de miedo, por ejemplo, de ansiedad. Si observas estos pensamientos, no te dejas atrapar por estos pensamientos negativos, déjalos que pasen.

Lo que ocurre si los dejas pasar es que tu psique regularmente aprende a dejar ir. Esto es lo que se llama dejar ir. Si dejas ir lo indeseable en tu psique, entonces continúas contemplando. Deja que vengan y se vayan. Sé un observador. Sé testigo en la contemplación, esa es la clave de la contemplación. Observa. Lo que sea útil, apúntalo. Todos los demás pensamientos, deja que se vayan. Sólo apunta lo que va a ser útil, lo que te inspire y te ilumine, porque mañana tendrás otro brote de pensamientos. Apúntate esos dos tipos de pensamientos: Los que sirven para ayudar a otros y los pensamientos que te pueden iluminar. Estos pensamientos, tómalos en cuenta en tu libreta y actúa en base a ello. ¿Los demás? Que pasen, déjalos pasar. ¿Por qué? Porque son pensamientos negativos.

Si tú te relacionas con un Maestro de sabiduría y estás en meditación, este tipo de pensamiento negativo te va a afectar muchísimo menos, porque te va a eliminar todo esto.

En la auténtica oración, en la plegaria, el alma, el Maestro y tú. Después de una meditación te tienes que sentir ligero, porque de ti se expulsan los pensamientos negativos. Cuando los pensamientos negativos salen de ti, te sientes ligero. Hay unos patrones que son valorables y buenos.

La psique se ha ido construyendo a lo largo de muchas encarnaciones.

Al contemplar, dejas que se abra esa caja y que salgan cosas de esa caja. Lo que es valioso, valorable de esa caja, lo que sale de esa caja, cógelo, lo demás lo dejas allí. Así

que nosotros cogemos ese pensamiento, cogemos esos pensamientos y experimentamos la ansiedad, con esa preocupación, con esa irritación.

Si dejas ir el pensamiento, no tienes esas emociones y sensaciones. Por eso es importante la contemplación y la plegaria. Por eso, el Maestro CVV y Krishna el Señor dicen: *En tu contemplación, tienes que ser el observador, el testigo de todos los pensamientos.* Sé un observador de lo que viene y se va. Sé una pantalla plateada. Esa es la práctica.

Así no hay impacto de los pensamientos igual que en la pantalla no hay impacto de las imágenes, no se ve afectada la pantalla sea cual sea la película que se está proyectando. *(Bueno, la gente se anima hoy a hacer preguntas).*

P: (...)

R: *Vairagya*, esa palabra en sánscrito que significa *deja pasar*. *Vairagya* es *libera, déjalo*. Tú sufres, porque agarras una cosa. Si la dejas pasar, eso se llama *Vairagya*. Si lo haces regularmente, entonces *Abhyasa*. *Abhyasa* es la palabra sánscrita que significa *práctica continuada y regular*.

Esto es lo que explica Patánjali en su yoga. Entonces hay una continuidad. Cuando abres el grifo del aceite, el aceite cae continuamente y no se corta su salida del grifo. De esta manera, *Abhyasa* es la continuidad en la práctica, la regularidad. Cuando vas practicando, van saliendo un montón de cosas desde la profundidad.

Cuando la presencia del Maestro está allí, entonces el trabajo sale más y sale a la superficie. Ese es el trabajo del Maestro. Para que salgan a la superficie un montón de cosas de ti, que te limpie y te depure. El Maestro CVV dice: *Te voy a quitar toda esa materia que te densifica. Te voy a vaciar el Muladhara.*

Así que en la medida que salen la forma de pensamientos en ti, no los atrapes, no los agarres en el plano mental. *Vairagya* es más mental que físico. *Vairagya* es más una actitud mental que un acto físico. Si tú estás mentalmente apegado, pero físicamente no, es un sufrimiento igualmente. El problema es el apego mental.

Así deja que todos los pensamientos pasen. Es por lo que decía antes, apunta los pensamientos que sean inspirados, iluminados y más adelante.

Pero no saltes a la acción inmediatamente sin valorar las consecuencias de transformar un pensamiento en una acción. Valóralo. Por qué se dan dos movimientos. Antes de saltar a la acción, piensa bien. ¿Debo o no debo? ¿Qué significa para la vida circundante? ¿Qué significado tiene para mí? ¿Cuáles son las consecuencias? Si no hay un beneficio, ¿por qué lo hago? Esto es *purdamiman* Significa pensar antes de actuar. Entonces también tienes que pensar cuando estás: ¿Cuáles son las consecuencias de este acto? Valóralas. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar este pensamiento al acto? Esta es otra dimensión. Cuando el pre y el post están de acuerdo, adelante. Pienso antes y valoro las consecuencias.

Vairagya y Abhyasa. La continua práctica y dejar que la mente no agarre los pensamientos, si no que pasen. Son los dos aspectos que Krishna habla en el Bhagavad Gita. (...)

P: *(Traductor dice: Entiendo que es una pregunta que habla de la respiración. De cómo puede saber el punto ese de cambio que hablaba esta mañana).*

R: Observar la respiración no significa que te involucres con la respiración. Si tú estás involucrado, entonces tratas de controlar y en ningún caso dije eso. Tal como ocurre, obsérvalo. (...) Es decir, observa la respiración que sin tu participación ocurre. No intentes controlar, porque nosotros estamos respirando, pero no somos conscientes de la respiración. Cuando eres consciente de la respiración lo que ocurre es que tu consciente que está en la mente se asocia con la respiración. La consciencia pasa de la mente a la respiración y asociándote con el flujo de la respiración.

No manipules. No controles. (...) Deja que entre y que salga. Tú muévete con la respiración, muévete con ella, simplemente. La belleza es cuando la mente se asocia con la respiración, la velocidad de la mente se reduce. Esa es la belleza. La mente es lo más rápido que hay en nosotros.

O sea que rápidamente se puede ir a Visakhapatnam o a Hyderabad. En un segundo está allí. El Polo Norte, el Polo Sur, en un segundo. Por eso, lo más rápido en la creación es la mente. Pero cuando se asocia y observas la respiración, la velocidad de la mente se reduce significativamente en sintonía con la velocidad y el flujo de la respiración. Así se reduce la velocidad de la mente, entonces consigues estar en paz. Entonces te encuentras en un estado de paz.

Cuando tu mente está en paz, la respiración se enlentece y se hace más pacífica también. Después de estar en paz, estás más tranquilo, está más tranquila. No interfieras en el flujo de la respiración.

En el Raja Yoga, no sugerimos ningún ejercicio con respiración. No sugerimos. No hay ejercicios respiratorios en el Raja Yoga. Observa este movimiento para enlentecerla. Porque la mente es rápida y está ocupada en este mundo moderno. Cada vez está más y más y más ocupada y rápida y más y más rápida. Pero tu respiración no lleva esa velocidad.

Así que cuando observas el flujo, cuando eres ese movimiento suave, la mente se enlentece. Cuando se enlentece la mente, la respiración se sigue enlenteciendo. Así que, de forma natural, la respiración se hace uniforme, se hace lenta, se hace pausada, se hace profunda. Pero como mentalmente quieras manipular e interactuar con la respiración, no estás en confort.

Porque a veces la información actúa en contra de nosotros. Es por esto por lo que esta mañana no he dicho ni uniforme, ni pausado, ni tal. Porque que sea *lento, suave, pausado, profundo* es el resultado de observar la respiración, pero no tienes que ir a buscar ese objetivo. Si tú haces esto, entonces tienes el confort.

Entonces no tienes ese punto de vista estrecho. Claro, tiene que ser así cuando tu mente va a toda velocidad. Cuando tu mente va a toda velocidad, entonces estás disgustado, observa.

Si hoy enseñamos a ver las películas de no se quien, se ve que tienen que ser películas muy lentas. Un niño normal hoy en día no se sienta delante de estas películas, para ver esta película. ¿Por qué? Porque el niño tiene una mente demasiado rápida.

Observar, observar, observar la respiración reduce la velocidad mental a su velocidad natural. Para eso para entrar en meditación tiene que entrar en equilibrio, en paz y tranquilidad. La idea fundamental es reducir la velocidad mental. Se retroalimentan la mente y la respiración. Finalmente, llega un momento en que parece que ni respiras, sino que respiras en una forma muy sutil. Así es como la mente se relaja. La experiencia que tú has tenido es que la velocidad de tu mente condiciona la velocidad de tu respiración. Normalmente, si la mente va muy acelerada, distorsiona la respiración.

Eso genera ansiedad y problemas de salud. Pero tú, por suerte, no estás aquí todavía. O sea que todo el proceso es descender la velocidad de la mente.

A medida que descienes la velocidad entonces ya la mente no es tan estrecha, si no que empiezas a ver el detalle. Cada vez eres más observador. Al observar, encuentras la alegría y el gozo y la tranquilidad, la paz y el equilibrio. Entonces, en ese punto de cambio que hablaba esta mañana, en ese cambio de sentido, entonces en ese punto eres capaz de observarlo y de experimentarlo. Desde allí, llegas a la pulsación. Entonces puedes experimentar con la mente.

No es verlo. Es percibirlo. Esta percepción de la residencia de la pulsación es con lo que la mente quiere asociarse. En este proceso, el hombre exterior se interioriza.

P: Traductor: Dice que, en las meditaciones, cuando llega un momento en que está meditando, hay un momento en el que se olvida de respirar. Su respiración es muy, muy lenta. Entonces no es consciente de si respira o no. Está preguntando si esa experiencia es el pranayama.

R: La respuesta es sí. Cuando estás en ese punto, cuando parece que no respiras, hay una respiración sutil, si no, no vivirías. Cuando tú estás ocupado con una cosa que está aquí, no te ocupas de los ruidos de afuera. De esta manera también, cuando ya estás en la pulsación, ya no ves la otra actividad de la respiración y te da la sensación de que no respiras, pero, claro, respiras. Lo que pasa es que estás más con la pulsación y menos con la respiración. Entonces, al cabo de un rato, tomas una respiración profunda y sigues ahí. O sea que este es el proceso del que he estado hablando esta mañana por la experiencia del hermano que está aquí que hablaba. Es la experiencia a la cual vamos llegando progresivamente.

P: *Maestro, esta actitud tiene que ser una actitud más pasiva. Porque ayer alguien preguntó cómo actuar cuando un miembro de la familia está causando disturbio, distorsión, problemas. Pero hay que ser silencioso, paciente. Así que sé que no tenemos que hacer nada. No tenemos que poner límites ni fronteras. Sí dejar que las cosas pasen.*

Porque he asociado esto con lo que dijo ayer acerca del Monte Shasta. Dijo que, por lo menos hasta donde yo recuerdo, que el primer logos y el segundo logos están asociados con el primer y el segundo rayo. El segundo rayo es amor, compasión y vivir, vivir. Pero hay un momento en el que el primer rayo actúa cuando el equilibrio se ha roto.

P: No es pasividad. No, no. Yo no sugiero pasividad. Es una pasividad dinámica, un dinamismo pasivo. Si eres pasivo, aprendes a ser paciente y silencioso. Así que el otro está distorsionado cuando tú estás silencioso. Así que, si una mano quiere pegar para aplaudir, necesito dos manos para que suene.

Si dejas que una mano se mueva, se mueva y la otra no la relaciono, no puede ir muy lejos si tú estás aplaudiendo todo esto. Esta hiperactividad que sale del otro, estás absorbiendo esto y neutralizándolo. Entonces entro en un estado de paz. Pero, como dices tú, después el primer logos actúa.

Te pongo un ejemplo simple. Tú ves un perro que está domesticado en casa, está en la puerta de la entrada. Pasa gente por la puerta, por el portal. El perro está mirando, todo lo que está viendo, todo lo que ve en la calle. Unos vienen, otros pasan a través. El perro (...) y está allí, solamente está sobre sus patas de delante.

Está ahí jadeando, en pranayama. El perro haciendo pranayama, sí. Es un perro iniciado se ve. Ahí está. Mientras está haciendo pranayama, alguien abre la puerta. Cuando alguien abre, entonces se levanta. Así, de la misma manera, un hombre que está esperando recibir, está en silencio, está absorto hasta un punto y cuando la opción se presenta necesaria, entonces la acción ocurre en el momento preciso.

No es que actúe a destiempo. No es que no actúe. Por supuesto, si un extranjero abre la puerta, el perro le salta encima. El perro, si eres tú, una persona conocida, salta también, te lame y te muestra afecto. El perro está allí hasta que la situación lo exige. Esto es lo que tú aprendes no respondiendo constantemente como un perro callejero que responde a todo lo que sea.

Estás respondiendo a todo lo que es innecesario, porque en cada situación tienes que responder. Esto se llama pasividad dinámica. Estás pasivo, si, pasividad dinámica. Parece un contrasentido, pero tiene esa aplicación. Tú eres pasivo hasta un punto. Tú permites que el otro disminuya su dinamismo y al cabo de un tiempo, se le acaba esa energía. Entonces actúas. Así es como la paciencia y la prudencia ayudan inicialmente. Es lo que estaba explicando ayer.

P: *El primer paso de este sendero es ofrecer, la ofrenda, el ofrecimiento. Hay gente que nos pide lo que no le podemos dar.*

R: Entonces haz la oración. El ofrecimiento del que yo hablaba es en las situaciones normales, no estoy hablando de caridad, no es esto. Es una actitud, no es una acción. Es una actitud de la que yo hablaba. Cuando vas a hacer una acción, una acción se una transacción. ¿Qué significa? Tú ofreces algo y él te ofrece algo a ti.

El ofrecimiento del que hablo es orientate más hacia lo que yo le puedo dar al otro, no lo que yo voy a recibir. Eso es de lo que hablaba. No esperar de otros. Si no que yo le doy plenitud a otros. Esa es una actitud para empezar. No es caridad. En donde estés, todo lo que haces.

Cuando te compras un billete de avión, te estas ofreciendo y estás recibiendo algo. Orientate más hacia la parte de ofrecimiento de la acción, no a la parte de recibir. Orientarte hacia ofrecer es una energía que te despliega. Tus habilidades van mejorando cuando eres caritativo. Cada vez la naturaleza te ayudará si te ve en tu naturaleza caritativa.

Cada vez la naturaleza colabora más contigo para que ofrezcas. Si alguien te pide comida, le das comida, la otra te pide agua. Es lo que decías tú, si no tienes. Si por la actitud está igual. Hay muchas personas que no tienen cada día comida. Hay gente que no tiene un techo.

Tu haz la plegaria para que las personas que no tengan eso lo puedan tener y que esas energías igualmente lleguen a ti a través de la plegaria. Así podrás hacer tuyo dar esos grandes regalos de la naturaleza. Porque tienes la actitud de ofrecimiento. Lo importante es desarrollar la actitud. Tienes que desarrollar esa tendencia en cada cosa que hagas.

Hay un camino que va de dentro a fuera y otro que va de fuera a dentro. Lo más importante es lo que sale de ti, lo que fluye de ti y que sea lo más cualitativo posible. Eso es lo que dije.

P: *(Una pregunta de un hermano de Venezuela).*

R: No es de los círculos superiores, si no de una hermana que está en Argentina. Ha hecho la audiencia invisible y dice: ¿Será de los círculos superiores? Pero no, no parece que no. Es de una señora que está.

P: *Hay muchos líderes en Sudamérica que fueron influenciados por el Maestro Saint Germain. Está hablando de San Martín, de Bolívar, de un montón de iniciados. Así que estamos viviendo en América y estamos viendo problemas en todo el mundo, pero en América también.*

R: Se está refiriendo a Sudamérica.

P: *La pregunta es: ¿Estás percibiendo nuevos líderes que van a ser influenciados por Saint Germain para que puedan volver a traer la libertad y la paz?*

R: Esa es nuestra plegaria, que esos nuevos líderes y están aquí, pero no tienen todavía el sitio para poder gobernar. Hay gente que está en la segunda, tercera y cuarta capa de este punto de gobierno. Pero, de acuerdo con el karma de la nación, depende del karma de la nación, estos líderes van a ir emergiendo poco a poco.

Líder es aquel que la gente escoge. Ese es el líder. La elección de la gente tiene que estar de acuerdo. De acuerdo con su karma, ellos escogen. O sea, hay líderes en el mundo que son buenos discípulos, también en Sudamérica. Pero, para llegar a gobernar, de la oportunidad de hacerlo, depende del intento del grupo nacional.

Es por lo que hacemos esas plegarias. De que líderes que realmente gobiernan que generen una vida confortable en el país. Pero tienes que hacer un intento real en tus plegarias. Muchos grupos están trabajando para ello. Por ello es por lo que hay buenos líderes en política, por ejemplo. Lo que pasa es que están en el segundo y tercer nivel o capa.

Pero todavía no están llegando. Depende del karma de la nación. Si hay mucho más karma para sufrir, pues no van a llegar. No va a recibir el soporte para llegar a ser. Si hay un mal karma, pues llega un líder y lo destruye todo. Es el karma colectivo de la nación el que va a escoger el líder. La calidad del líder depende del karma de la nación.

Por ello, tiene que haber cada vez más la consciencia de meditar y orar en grupos. Cuantos más grupos haya para poder construir el contexto adecuado para que esos líderes puedan gobernar.

P: (...)

R: Las enfermedades incurables. Según el ayurveda y la Sabiduría, no hay enfermedades incurables. Muchas enfermedades no se pueden curar, porque los patrones no se pueden cambiar. Eso es lo que ocurre. En el Bhagavata se dice que cuando comes correctamente te curas de todo. Pero el karma individual, el karma del individuo debería dejar que la curación se produjera. Si el karma le permite trabajar, entonces la enfermedad se puede curar con los ajustes necesarios y la comida, eso dice el Bhagavata. Con la medicina natural, dice el ayurveda. Toda la medicina está pensada para curar.

Así que, lo que te permite curarte es el karma individual. Pasar las enfermedades es limpiar karma. El karma que tú has acumulado es el karma negativo que se manifiesta como enfermedad y a través de la enfermedad se elimina el karma pasado. Así que la curación es cuando el karma pasado se neutraliza. Esta es una dimensión.

La otra dimensión es como activar los centros y curarte. Activar los centros y curar las enfermedades es una técnica. Esta es una técnica oculta que es posible a través de la curación espiritual. En la curación espiritual, el sanador debe conocer los centros y debe conocer la activación de los centros para la curación correspondiente. Evidentemente, también puede curar sólo si el karma se lo permite. Hasta que el karma lo permita, no puedes curar. La buena voluntad, puede ayudar, pero tiene que tener conocimiento de los chakras y las enfermedades del cuerpo.

El centro más próximo al desorden tiene que ser localizado y el chakra relacionado con ese orden, con esa glándula, con esa vibración, con ese color, con esa potencialidad debe ser entendido en relación con aquello y se trabajará con el sonido, con el color, con el número. Así puede reforzarse esa energía de su centro cardíaco. Desde el centro del corazón tiene que aprender todo eso. A través del ajna, puede relacionarse con el centro en la otra persona, a través de su ajna. A través del ajna al corazón del otro individuo, llega al órgano. Así de forma suave, gentil y amable llega esa energía. Cuando tú haces esto, tiene un buen impacto en el otro.

Entonces la curación puede ocurrir siempre que se esté preparado para ser curado. El karma que se tiene es muy importante. Por eso se dice: *A veces, esto toma mucho tiempo*. Porque te preparas, continuamos trabajando, pero necesitas prepararte para el tiempo necesario.

Por eso, la astro medicina, en este caso, es muy útil. Básicamente, el centro relacionado debe ser identificado. En segundo lugar, invocar las energías de sanación en tu corazón abundantemente. Las transmites al ajna y a través de tu ajna, ya alcanza el ajna del paciente y del ajna del paciente a su centro. Desde su centro hacia el centro relacionado para transmitir esas energías y desde ahí que pueda curarse. Si lo haces regularmente, entonces el impacto se va produciendo. Si el karma lo permite y muchas veces trabajando con buena voluntad, a veces se produce la curación, se produce esa sincronicidad.

El karma se completa. Entonces llegamos a la solución. Por eso decimos: *Si el paciente quiere leche, el doctor le ofrece leche, pues se produce la sincronicidad*. Así que esta sincronicidad se puede producir.

Esto se da muy claramente en el libro “*On Healing*”, que es el de la curación y en “*La curación esotérica*” de Djwhal Khul escrito por Alice Bailey. Ahí está todo de forma muy científica. Es un buen trabajo. Es un gran servicio.

Con esta pregunta, acabamos.

P: *Relacionado con lo que la persona última ha preguntado: ¿La persona enferma debe aceptar?*

R: Si está orientada la persona, el paciente, será mucho mejor. Si la persona se orienta, si la persona busca la curación, es mejor, claro. Si una persona está enferma y hacemos una plegaria por ella, es una buena ayuda para el sanador. Pero, para la otra persona, si está orientada, mejor, porque es más efectivo. Es menos efectiva si el paciente está menos orientado. Es decir, que el otro tiene que abrir la puerta. Por eso se dice que la curación sea cuando es buscada.

Para su propia disciplina, un sanador, para ser más magnético, le va muy bien en su actividad que la persona vaya trabajando, para poder transmitir a todos aquellos, áreas, personas enfermas.

la armonía, la comprensión científica, la devoción y la ceremonia y el ritualismo en la vida. El universo en sí mismo es dirigido en un orden ceremonial.

Los sistemas cósmico, solar y planetario funcionan de una manera y en un orden ritualista. Sabemos que el sistema solar funciona, el Sol y los siete planetas, de acuerdo con el ritmo. Sabemos cómo la Tierra rota alrededor del Sol y sobre sí misma sin retrasos y sin ningún cambio en la velocidad. De la misma manera, cualquier planeta, así como Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, Saturno, todos tienen sus periodos. Nada cambia en relación con sus periodicidades. Transmiten las energías según sus propios ritmos y rituales. La Luna también rota alrededor de la Tierra de tal ritmo que sabemos cuándo hay Luna Llena, Luna Nueva.

También hay un gran ritmo sobre este planeta respecto a los minerales, a las plantas, a los animales y los cinco elementos. De las distintas especies que hay en la creación sólo a los humanos se les ha proporcionado el libre albedrío, pero con una condición, que sigan de forma auténtica el ritmo. De esta manera, van a ser libres.

Aquellos que siguen el ritmo van a conseguir la vibración magnética del ritmo de la naturaleza. También van a ganar, conseguir el funcionamiento eléctrico a través del cerebro. Para que esto se produzca, hay una condición que se les impone a los humanos. Así que hay un tiempo distinto para la salida del Sol, para la puesta del Sol, cuando ocurre el mediodía, cuando ocurre Luna Llena y Luna Nueva.

De la misma manera, en los seres humanos debe haber un ritmo, un comportamiento adecuado. Cuando la mente se enfoca en estos ritmos, entonces el hombre puede experimentar el esplendor de la creación. Este esplendor está sobre este planeta Tierra. El plano terrenal es el séptimo plano.

Estando en la Tierra, puedes experimentar los siete planos de existencia. Los Devas no pueden experimentar el plano físico. No pueden tan solo ni sentirlo. Los Devas no pueden tocar la Tierra. Los animales no pueden ascender a los círculos superiores.

El hombre es el único ser que conserva el potencial para ascender a los círculos superiores y estar en la Tierra y experimentar la Tierra y también para experimentar las existencias subterráneas, porque puede permear todos los planos de existencia relacionándose con el ritmo.

Por esto se le considera una vida a través de la cual la consciencia de uno se expande. Se expande para ganar las comprensiones. Los horizontes se amplían y esto resulta en una expansión ilimitada. Cada uno de nosotros tiene un horizonte de comprensión. Este horizonte debe ser expandido.

Para un Maestro de Sabiduría, se expande hasta un sistema solar. Para una persona común, llega hasta su familia, su vocación, donde vive, donde lleva su vida cotidiana, este es el horizonte al cual puede acceder. Un estudiante de conocimiento oculto tiende a expandir el horizonte de su comprensión gradualmente desde la limitación a la no limitación.

Cuando el horizonte es ilimitado, se le llama en sánscrito Anemichakra. Anemichakra, si tiene comprensión sin límites. Los hombres, los humanos tienen esas limitaciones en las

limitaciones del universo que no las tienen los rishis. Sentados en un lugar, pueden percibir todos los eventos del planeta. Sentados en un mismo lugar. Incluso también pueden recibir los eventos del sistema solar. Y son humanos. Lo que pasa es que han llegado a un estado de expansión de consciencia. Y el hombre, el hombre ordinario, común, limita su horizonte sólo a la rutina diaria y no genera expansión de consciencia adecuada. El crecimiento de un ser humano se mide en el crecimiento del conocimiento.

Así que el crecimiento del humano tiene una relación directa, es directamente proporcional al conocimiento y a los actos de buena voluntad, de otra manera, uno permanece como una rana en el pozo. Así que viendo la circunvalación del pozo desde abajo y sólo ve el cielo y sólo ve ese trozo de cielo. Eso es todo. Así que una rana en un pozo, hasta que sale del pozo, cuando mira hacia arriba, sólo ve el cielo, el cielo que limita la salida de ese pozo. ¿No es así?

Así es como tenemos nuestra visión tan estrecha en la vida, tan limitada, buscando comida, procurando la vestimenta, algunas ventajas, facilidades, algunas propiedades, consiguiendo una familia y viviendo con ellos. Eso es todo a lo que aspiramos.

Es una actividad rutinaria diaria. La necesidad de crecimiento debe emerger del interior. Cada persona está muy orgullosa de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque en su propio mundo, así como la rana, piensa: *Oh. Estoy bien. Soy grande. Tengo mi trozo de cielo. Tengo mi pozo y mis aguas.* Pero cuando sale del pozo, ve la grandiosidad del cielo de noche, la grandiosidad de la tierra y del gran lago.

Así es que, de lo limitado a lo ilimitado, se llama la evolución del crecimiento. Este crecimiento puede ocurrir sólo cuando adoptamos los ritmos de la naturaleza. El hombre tiende a estar cada vez más separado de la naturaleza. Por ello, es incapaz de adaptarse al calor, al frío, a la lluvia, al viento. Cada vez que pasa esto se molesta, la personalidad se distorsiona. Cuando llueve, nos vamos a refugiar. Un poquito de calor, ya nos tenemos que refugiar también bajo el techo. Un poco de frío, ya necesitamos calefacciones.

Así que nos tenemos que proteger de la naturaleza y buscamos una distancia de vestirnos de forma natural, de comer de forma natural y de pensar de forma natural. Así que el pensamiento está cabeza abajo, invertido. Así que seguir estos ritmos es muy importante para crecer desde la constricción a la expansión.

Si vemos el símbolo de una concha, la cabeza de la concha es muy amplia y la punta de la concha es muy estrecha. Ves como desde abajo una espiral, estas espirales desde un extremo hasta el otro, así este es el símbolo del mazo, de la maza. Desde el mango de la maza hasta la cabeza de la maza, ves como esto se va ampliando.

Esto simboliza la expansión de la consciencia. Shankha es el nombre en sánscrito de la concha. Shankha significa de Sham a Kham. Sham se relaciona con Saturno. Sham es el sonido semilla para Saturno, que está anclado en la tierra. Kham es el sonido del cielo. De la tierra al cielo, el hombre puede crecer. Ese es mensaje de la concha.

Es por eso por lo que se llama Shankha. Similarmente, es la maza también. También vemos la cabeza de la cobra, cuando amplía esa zona de la cabeza, vemos la cobra desde

la cola hasta su cabeza ampliada, es el mismo símbolo. Así que, a veces, tenemos cabezas amplias, anchas.

No es tener una cabeza grande, si no tener una visión de la vida amplia, cuanto más amplia, mejor. Es por eso por lo que tenemos una pequeña cabeza y un coche y un cuerpo grande. Es decir, indica justo lo contrario de la evolución. No en términos físicos, si no en términos de conocimiento.

Así que de la Tierra al cielo o de la Tierra al Sol, uno puede crecer a través de su propia columna vertebral. Así que en la columna vertebral tenemos la conexión con la Tierra a través del Muladhara y en la cabeza tenemos el Sahasrara que es la conexión no solamente con el Sol, sino que también con la luz que se transmite a través del Sol hacia nosotros que llamamos el Savitru o Sol Central y también Aditya que es el Sol Cósmico.

Aditya, Savitru, Suria. Así es como se transmite desde el Sol Cósmico al Sol Central y al Sol Planetario. Esta es la expansión de la consciencia mientras estamos en el plano terrenal físico. Así que esto se dice que es el símbolo de la concha. Cuando nosotros estamos terrenales y a la vez cósmicos. Este es el programa.

¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo entramos en esto? Sólo podemos entrar en esto adaptando nuestra vida a los ritmos. Así que el ritmo del sueño, de acción, descanso, comida. Cada cosa tiene su ritmo. Esta disciplina debe ser adoptada por los seres humanos para que se produzca la necesaria expansión de la consciencia, si no las constricciones se manifiestan en nuestras vidas. Este ritmo llega a nosotros, se manifiesta en nosotros desde el séptimo rayo del Sol. Es decir, el rayo séptimo significa que un rayo solar se diversifica en siete.

El rayo blanco se manifiesta en siete rayos. Así, uno de ellos es el violeta. El nombre que lleva en sánscrito es Swaraj. Swaraj significa autogobierno. Autogobierno se llama, Swaraj. Nosotros sabemos que tenemos gobiernos y gobernantes, tenemos reyes, porque no sabemos autogobernarnos. Nos tienen que decir cómo hacer las cosas. Debemos ser controlados. Debemos ser regulados para no ser una molestia para los demás. Esta situación ha ocurrido, porque hemos perdido la capacidad de autogobierno. Una persona que se puede autogobernar no necesita que otros le gobiernen.

Un Maestro de Sabiduría debido a la sabiduría que él practica no necesita ser gobernado por nadie, ni por ningún rey ni gobernantes, porque él desarrolla una vida rítmica a través de la cual no necesita ser gobernado ni por gobiernos ni reyes. ¿Por qué? Por su propia regla, su propia ley. Nosotros sólo tenemos que regular los que no se pueden gobernar ellos mismos. Nosotros debemos regular a los animales, porque ellos no se saben gobernar. Pero el hombre es una persona autoconsciente. Si desarrolla la suficiente consciencia, a partir de aquí puede gobernarse. No necesita que le digan lo que tiene que hacer.

Una persona con capacidad de autogobernarse desarrolla unas cualidades tan refinadas que a medida que se va autogobernando deja que los demás se gobiernen a sí mismos. No tiene instinto de gobernarlos a todos. El auténtico Maestro es aquel que se regula a sí mismo, se autorregula a sí mismo, que es un ejemplo y no gobierna a los demás.

No hay intención de gobernar a los demás. Incluso si el perro está con él, el perro aprende a autogobernarse con el Maestro y no tiene que decirle nada al perro. Con nuestros Maestros hay vacas, hay pájaros, hay perros y serpientes incluso. Todos se autogobiernan en su presencia. No tiene que gobernarles. Esta es la belleza del viaje en amistad y amor y sólo puede venir a través de un rayo, que es el séptimo rayo, que se llama Swaraj.

Todos los siete rayos del Sol tienen nombres. En el primer libro que he escrito, en Mithila, ahí están los nombres de los rayos. El primer rayo de la voluntad: Sushumna, que es el nombre en sánscrito del rayo de la voluntad.

Si tienes la voluntad, te mueves. Si tienes el ritmo en ti, el límite es el cielo. En inglés, decimos: *El cielo es el límite*. Esto significa que el cielo es ilimitado, así que tú eres ilimitado. Esto es el primero y séptimo rayo. El primer rayo se relaciona con el séptimo. Si conoces la ciencia de la numerología, el uno y el siete son complementarios. Uno es siete y siete es uno.

El Monte Shasta emite los rayos del primero al séptimo, todos los rayos. Pero para nosotros, para sintonizarnos con la montaña, para sintonizarnos con estas energías y experimentar el esplendor, el rayo básico es caer en el ritmo de la vida, es adoptar el ritmo de la vida. Para experimentar la montaña, necesitamos un ritmo del lugar, debemos adoptar el ritmo del lugar.

Cada lugar tiene su ritmo, sus energías y su ritmo. Sólo podemos entrar en ellas si mentalmente estamos silenciosos. No solamente oralmente, si no mentalmente silenciosos. Si estamos mentalmente silenciosos al lado de la montaña, a la ladera de la montaña, entonces todas las energías de los pinos que están en este lugar, desde los árboles que están en la montaña descienden la energía. Los árboles tienen la capacidad de descender las energías a la Tierra.

Por eso, en todos los lugares sagrados, incluso si no cultivamos, los pinos crecen. Los cedros, los ficus, los ficus benghalensis, los ficus religiosa, todos son árboles sagrados que descienden las energías. Así que cuando nos movemos, cuando miramos el pico de la montaña, la cima, asimilamos el color y la vibración de la cima. Cuando nos movemos alrededor de la montaña, a la sombra de los pinos, silenciosamente y si nos desplazamos y nos movemos en actitud meditativa, meditamos y cerramos los ojos, entonces nos sintonizamos con toda esta naturaleza. Lo que hacemos cuando estamos aquí es tratar de contactar con esas energías, recibir esas energías.

Estar aquí durante tres días y tres noches o cinco días y cinco noches o siete días y siete noches, va a generar el silencio en nosotros. Así tendremos la capacidad de experimentar la montaña mejor. La luz que vamos a encontrar es violeta en este lugar. Este violeta nos permite entrar en los ritmos de la naturaleza, adoptar estos ritmos. Los ritmos de la naturaleza son tales que nos orientan hacia los rayos del Sol. El ritmo básico del día son los rayos de la salida y la puesta del Sol. Porque hay tal magia en estos momentos del día, en la salida y en la puesta del Sol, en esa dimensión del amanecer y del atardecer. Benditos aquellos que pueden ser testigos del amanecer y del atardecer.

Benditos aquellos también que tienen una actitud de relacionarse con estos rayos. Construimos grandes ciudades y villas inconscientes de la importancia que tienen estos rayos del amanecer y del atardecer. Estamos muy orgullosos de haber construido nuestras pequeñas casas, pero las casas que tenemos y que hemos construido ¿tienen facilidad para ver la salida y la puesta del sol? ¿O no? ¿O es una casa que está desconectada del ritmo? ¿Qué está desconectada? No tenemos los rayos del Sol naciente ni del Sol poniente. No nos llegan a nuestras casas. Esta es la casa que hemos construido. La casa, que es nuestro cuerpo, también necesita ser orientada y expuesta hacia los rayos del Sol naciente y poniente.

Así que se espera de nosotros que nos conectemos con el Sol naciente y ahí empezamos el día y cerramos el día con los rayos del Sol poniente. Sin este ritmo esencial, no nos podemos relacionar con el Maestro del sistema solar y, por tanto, con la vida. Porque el Sol es la vida, es el Maestro de este mundo.

Después están los ritmos lunares. Cuando miramos la Luna cada noche, tú sabes en qué fase está la Luna, la puedes ver, no necesitas ni tan solo el calendario, ni almanaques. Por ejemplo, si ves la Luna, ahora es la octava fase. Nosotros miramos al cielo para admirar las estrellas, pero estamos en la octava fase, es media Luna. Llegamos aquí en la séptima Luna y ahora estamos en la octava fase lunar.

La octava fase lunar nos ofrece cambio de energías. Las energías tienden a cambiar. Si te orientas, el cambio es hacia mejor, porque si no, no nos sintonizamos con este cambio. De la noche al día, los rayos del Sol van cambiando. Si tú te sintonizas con estos rayos, te sintonizas también con los momentos del día. Entonces, al mediodía hay una energía. A la mañana, otra energía. (...). Tú también puedes ver además los retornos de otros planetas. Porque los siete rayos que impactan en cada especie planetaria a través de los siete planetas. Siete planetas son siete rayos. Así es como es.

El primer rayo es el Sol. El segundo rayo de síntesis es Júpiter. El tercer rayo, inteligencia activa, Mercurio. Cuarto rayo de armonía, Venus. El quinto rayo del intelecto es la Luna. El sexto rayo de devoción, a través de Marte. El séptimo rayo de ritmo, Saturno. Observando estos planetas y sus ritmos, y sus posiciones, nos permite también conseguir el ritmo. Hay muchas personas que estudian astrología y sienten que están muy satisfechos con lo que han aprendido en astrología, pero muy pocos de ellos, un puñado de gente, adoptan los ritmos planetarios.

El auténtico propósito de la astrología es adoptar los ritmos que el sistema solar nos ofrece. A través del Sol y los planetas y seguir estos ritmos, el estudiante de astrología va a conseguir sintonizarse con el sistema solar. No creo que haya ninguna escuela en la Tierra que sugiera eso, sólo enseñan conocimiento para que el intelecto se siga nutriendo.

Pero cada persona sólo consigue ser orgullosa en cuanto al conocimiento. Pero va a necesitar (...) básica para entrar en los misterios de la astrología. Es el ritmo. El ritmo, sin la aspiración de conocer, te lleva a la monotonía. Hay mucha gente muy rítmica y muy

ritualista, pero no tiene la actitud diariamente. Tiene que haber conocimiento. Hay que aprender.

Diariamente, tú piensas, muchos de los hindúes que han ido a los Estados Unidos para ganar unos cuantos dólares más. Así que ganar unos dólares más les da satisfacción. Pero ¿dónde está el aprendizaje diario? El conocimiento debe satisfacer al estudiante de Sabiduría.

Si la actitud es la del aprendizaje, entonces te orientas cada vez más hacia el espíritu. Así que la monotonía monástica es adoptada por muchos, por eso tantos monasterios. Está la rutina, pero no han crecido. ¿Porque no van a beneficiar a la humanidad? Sólo están en esa monotonía ritualista monástica. Nos hemos reducido a una monotonía monástica. Somos monótonos cuando siempre estamos haciendo lo mismo, incluso si es el ritual. Mismo tiempo, misma hora durante años, pero ¿experimentas ese crecimiento en ti en la luz? ¿Experimentas eso en términos de consciencia? No ocurre, porque no hay la actitud de expansión.

Daros cuenta de que hay mucha gente rítmica ritualista, pero no tienen la actitud de conocer, de aprender. Hay algunas personas que tienen la actitud de conocer, pero no pueden crecer porque no hay ritmo. De esta manera, el conocimiento rítmico es importante. El Monte Shasta básicamente te ofrece esas energías. Básicamente.

Porque muchos rituales se llevan a cabo aquí, en el plano sutil. Por ejemplo, en la última noche, hay un gran ritual por un gran consejo de conocedores, de sabios, alrededor del monte y alrededor de estos lugares. Si recordáis os enseñé el lugar en donde no debíamos andar, porque allí están creciendo unas plantas y no deberías cruzar esa línea.

Así que dimos todos esa vuelta para llegar al nacimiento del río. Pero es absurdo decir que allí están creciendo las plantas. Porque allí está creciendo un templo y el templo existe. Se supone que no camines por allí de forma no rítmica. Porque hay un ritmo de andar por esa zona, dentro del templo. Necesitas andar en ángulos rectos y en unos pasos determinados. Necesitas estar en silencio. De otra manera, estás distorsionando el sitio, estás molestando y cómo estás molestando el sitio, el sitio te molesta a ti.

Así que, cuando vamos a lugares sagrados, lo mínimo que podemos hacer es estar en silencio, no hablar y ser conscientes de los alrededores. Si te conectas con el lugar, te sintonizas con él, experimentas más y más violeta. Vemos el violeta en las cámaras. Pero el violeta sigue ahí sin las cámaras. ¿Por qué? Porque está descendiendo en este orden. Este violeta que tomamos con nosotros y gradualmente, vamos adoptando ese ritmo para creer en esa aspiración y en esa expansión de consciencia de Muladhara hasta el Sahasrara.

Ese es el propósito de esta montaña. Nos ofrece el segundo rayo de conocimiento, la síntesis y también lleva el primer rayo y la voluntad correspondiente. Así que el primer rayo de fuego nos habla de las cenizas del volcán. Es el primer rayo de fuego. Cuando el fuego se enciende, causa, genera, la purificación necesaria.

Cuando la materia en nosotros se purifica, finalmente nos lleva a su último estado, que se llama Vibhuti o de ceniza sagrada. Por eso, las cenizas sagradas se ponen en la piel, en la frente, en los brazos, en cualquier parte del cuerpo como tradición, pero no se sabe por qué se hace esto.

Que lo que finalmente yo deseo es ponerme a mí mismo, someterme a mí mismo al necesario fuego para conseguir la pureza necesaria y esta pureza me permite experimentar entonces la Divinidad. Porque sin estar puro en el mental, emocional y plano físico, sin estar puro en estos tres planos, uno no puede experimentar en la luz. Experimentar en la Divinidad es la pureza. Así que la montaña nos muestra tantas cenizas y también el color rojo, el color violeta. Se llama Shasta esta montaña, porque Shasta significa la combinación del primero y segundo rayo. Ese es el nombre que está detrás de Shasta. Shasta. La palabra en sí, la etimología.

El Señor Shasta descendió durante la época lemuriana. Este descenso es lo que llamamos, es lo más importante que ocurrió en el tiempo lemuriano, es lo más importante. Descendieron los hijos del yoga, la gente con ardiente aspiración, la voluntad ardiente. Descendieron para ayudar a la humanidad. En la tierra lemuriana, que está sumergida en el Pacífico, esa era la tierra que existía en ese momento y esta costa del Pacífico norteamericana era parte de este territorio lemuriano. Por eso, sigue siendo mágico. El descenso de esos grandes yoguis de los círculos más elevados ocurrió durante el tiempo lemuriano.

Entre ellos, había el rey de los yoguis que descendió. El rey de los yoguis fue el que descendió, que llamamos el señor del planeta. Le conocemos como Sanat Kumara. Cuya morada decimos que está en Shambala. Shambala es su morada. Shasta es otra morada relacionada con él. Shasta es uno de los nombres de Sanat Kumara.

Así que, por ello, para todos los que viven en la zona oeste, es decir, si vienen aquí a Shasta se pueden relacionar con Sanat Kumara y sus energías. Afortunadamente, el nombre todavía no se ha distorsionado, no se ha desvirtuado a través de la civilización moderna. Muchos nombres se han distorsionado, pero otros permanecen sin esta distorsión, sin haber sido distorsionados y gracias a la voluntad Divina, porque la Divinidad ha permitido que no se distorsionen. Cuando uno se ha sumergido en las aguas, cuando uno (...) de las aguas lemurianas, la costa oeste americana se salvó.

¿Por qué? Porque en el futuro, después de los atlantes cuando vinieron los arios será útil para ellos, para los arios. Así es como el gran plan, lo que necesita ser salvado se salva, lo que no se necesita salvar no se salva.

La vida de un gran ser es salvada por la naturaleza. Estoy hablando de un ser humano. Las vidas de los Maestros de sabiduría son salvadas, las otras vidas no son salvadas. Lo que es valioso para la posteridad se salva. Este monte es salvado. Por eso dije que cuando la Atlántida se sumergió, las islas del Caribe, Florida, Miami se salvaron. Se salvaron por unas razones que no sabemos.

Así como dije recientemente, Miami se ve como un sitio de diversión, pero se llama Mayamar. No es Miami. Mayamar es el nombre original que significa la madre de maya, la

madre de la magia. ¿Cuántos van a buscar la magia en Miami? Poca gente está interesada en la magia de Miami. Hacen el trabajo de forma poco expresiva, en silencio.

Así que, a través del Océano Pacífico, la memoria se sumergió. La Atlántida también se sumergió. Pero algunas de estas zonas se salvaron para beneficio de la humanidad. Así como la península de India está salvada para todos los tiempos. Es por ello por lo que se considera como una tierra sagrada y los habitantes del planeta no tienen ni idea. La India es un país sagrado. Pero si vas a India hoy día verás que la santidad del lugar, la sabiduría del lugar está cubierta por una gorda capa de ignorancia y desorden. Pero está salvada, está preservada. Esta península que llamamos la India está salvada. ¿Y por qué? Ya lo sabremos cuando salga esa sabiduría.

Y volviendo al Monte Shasta entonces, se salvó de una gran inmersión de las tierras cuando Lemuria se sumergió. Se preservó esa. Así es como la costa oeste del continente americano es el lugar más antiguo, más sagrado, muy antiguo. La tierra que está llena de magia. La magia ocurre durante el amanecer, el atardecer, las horas de Luna Llena, la octava fase lunar ascendente y descendente.

La octava fase es mágica, porque significa mitad materia y mitad espíritu. La mitad visible y la mitad invisible, eso es la octava fase lunar. A la octava fase lunar se la llama la belleza de la madre. Uno de los nombres de la madre es [Ashtami](#). La gente recita, pero no tiene idea de lo que recita. No comprenden. La octava fase lunar ascendente y la octava fase descendente no son la misma. Una te enseña la mitad de una cara en un momento y en otro momento la otra mitad de la cara. La Madre Divina te enseña la mitad de la cara en función de la octava fase lunar. Así que relacionarnos con este conocimiento es muy importante.

Es por el motivo por el cual estamos aquí. Las siete fases lunares se relacionan con el séptimo rayo. Por tanto, es una Luna yóguica. Así que como Durga la Madre se manifestó en la octava fase lunar, en la fase ascendente lunar y Krishna se dice que tomó forma física en la octava fase descendente. Durga asciende en la octava fase ascendente, Krishna en la descendente.

Así que en esta octava fase lunar te permite ver más lo invisible que lo visible. La ascendente te permite ver la luz visible, mientras que la descendente la invisible. Vemos que son dos movimientos distintos. El que asciende te permite ver lo visible y el descendente te permite ver lo invisible. Así que estar aquí en esta octava fase es una bendición.

Hoy es el día dieciséis, además. Por tanto, también es el número siete. Si sumamos seis y uno sale siete. También es una bendición. Estamos en septiembre. En el año solar, no es el noveno mes. Septiembre viene de Sapta. Es el séptimo. Atención. No es el nueve. Es el siete. Septiembre viene de Sapta.

Octubre viene de ocho, Asta. Noviembre es Nava, nueve, nueve. Ahí está. Nueve, Nava. En sánscrito se llama Nava, nueve. Diciembre es un mes de plenitud. Viene de diez. El nueve es el mes del alma. El diez es el mes de la plenitud. Dasa, diez, es diciembre. Todos estos nombres, los nombres de los meses también se distorsionaron.

El once es Ekadasa. Pero le pusieron el nombre de un dios romano que se llamaba Janus o Jano. El nombre del mes anterior de septiembre es Augusto. El emperador Augusto se puso el nombre. Como eres grande, te pones Augusto. Se llamaba Augusto el emperador este y le puso su nombre al mes. Se lo montó para poner su nombre al mes.

Se pierde ahí el conocimiento para las masas. Julio, pues lo mismo. Julio César: - *Pues le pongo el nombre de Julio. Me quedo tan ancho.* Esas atrocidades que le hacemos los humanos a la naturaleza. El auténtico calendario empieza en el equinoccio de primavera que es el veintiuno de marzo. Ese es el auténtico año. A partir de ahí, empezamos a contar los meses. Eso lo hacemos a través de nuestra hermana que es astróloga. Entonces tenemos los meses con el número auténtico. Empezamos en marzo de Aries a Libra. Estamos en el siete.

Cuando hacemos algunas proyecciones, hay algunas sincronicidades más pequeñas que ocurren no porque las hemos planeado, sino porque hay una voluntad superior que prevalece. Muchas veces, para llegar a un lugar sagrado o para recibir una bendición, hay un plan superior, que se mueve en un plano superior en el cual tú te mueves.

Es por ello por lo que estamos aquí, todos necesitamos saber. Esto es una historia de treinta millones de años, treinta millones. En la Tierra, la historia del hombre es de dieciocho millones de años, la del hombre. ¿Sabemos esto en la historia? ¿No deberíamos conocerlo? ¿Es suficiente si sabemos del nacimiento de esta encarnación? ¿Es suficiente? ¿No es pretencioso decir que hasta el advenimiento de Jesús la humanidad estaba en la oscuridad? ¿No es absurdo? Es la afirmación más ignorante que jamás se dijo en la Tierra.

En la historia de la humanidad, el hecho de decir que antes de hace dos mil años la humanidad estaba en una gran oscuridad y que se salvó sólo por el advenimiento de Jesucristo, esto expresa cuan ignorante es el hombre en este planeta y el trabajo que la humanidad ha experimentado en este planeta.

Inicialmente, vivíamos en la Isla Blanca, Śveta-dvīpa. Estábamos viviendo en una tierra, en un territorio que era como un arco y se llamaba la Isla Blanca. Después, esta tierra, que era como arqueada, se fue expandiendo. También había humanos, no en esta forma que ahora conocemos, si no que éramos esféricos. Íbamos de un lugar a otro rodando. Imaginaros. Éramos como pelotitas que rodaban. Hoy en día, vemos al Kun Fu Panda, en los dibujitos del Kun Fu Panda. Rodábamos, estábamos más en relación con el Sol que con la Tierra en ese momento, en esa primera raza raíz.

Después aparece la raza hiperbórea, que se llama en los Puranas Sveta Varaha Kalpa, que se llama jabalí. Estamos en un estado como de sueño. O sea, en primer lugar, estamos en un estado de estar dormido, después en un estado de sueño y ya empezamos a desarrollar alguna forma de la forma esférica.

Si queréis saber algo, cómo hemos llegado a tener esta forma actual de la original esfera que teníamos, debéis partir a través de la formación que ocurre en el útero de la madre cuando ocurre la fertilización. Es decir, hacer un estudio de todo lo que es la embriología.

Es decir, inicialmente, vemos la esfera. Después es semisólido, semilíquido. Después, alrededor de ese pequeño globo, a partir del tercer mes, se proyecta, ya hay un vestigio de vértebra. Después se empiezan a formar alrededor de esa esfera y de la columna, a través del sistema cerebro espinal se forman todos los demás órganos. El hombre que tiene esta forma se formó en la época atlante.

En la época lemuriana, teníamos una forma muy flexible, mucho más que la que tenemos ahora, distinta forma, una forma cambiante, mucho más maleable, semilíquida semisólida, igual como la arcilla que podemos moldear. Así que teníamos entonces pues dos cabezas. Todo esto está en los Puranas.

Como os dije, debéis tener la clave de la etimología, la clave astrológica, la clave de los ciclos del tiempo y la clave de la métrica que se llama Chandas en sánscrito. Todas estas cuatro claves son importantes para descifrar los Puranas. Volviendo al tema principal, los de la Isla Blanca se convirtieron en hiperbóreos. Después de los hiperbóreos, que es la segunda raza raíz, llega la tercera raza raíz, que son los lemurianos. Esta civilización lemuriana, nosotros hemos estado en estas civilizaciones, pero no nos acordamos, porque olvidamos nuestro pasado. Como lemurianos, teníamos cuerpos dorados. La Tierra era todo lo que es el Pacífico.

El Pacífico no era mar, era tierra, era parte del continente americano y Asia y todo el Océano Pacífico también. O sea, era un gran territorio, un gran territorio. ¿Sabéis que el Océano Índico conectaba por tanto lo que es Asia con toda América? ¿Eso era lo que ocurría? Así es como era.

Durante este tiempo lemuriano, hay el descenso de los grandes yoguis de los círculos superiores. El rey de los cuales se llama Shasta. Esto es lo importante. Esta montaña está dedicada a él y sus energías, es como una extensión de Shambala. Shambala está en Mongolia en el desierto de Gobi.

Si tienes la habilidad de llegar al cuerpo dorado y la visión, sólo así puedes visualizar Shambala. Los libros hablan de Shambala. Shambala significa Shyama Bala. Shyama Bala se convierte en Shambala. Shyama Bala significa el niño azul, el que es de color azul, aquel azul, el niño. Sanat Kumara es el azul, aquel que es azul.

En su última más reciente encarnación, fue hace cinco mil años, descendió como Pradyumna en el tiempo de Mahabharata y así como el Señor Krishna, que es el homólogo de lo superior. Después de hacer esto como Pradyumna, se volvió a Shambala, a su morada como Sanat Kumara. Estos detalles están en el Mahabharata.

Para muchas personas, el Mahabharata es una historia de los Pándavas. Pero eso es una pequeña parte de toda la historia. Así que, para ello, este Sanat Kumara es el rey del planeta, es el señor de este planeta. Él es aquel que nos salva a todos. Es el gran salvador del planeta, según las escrituras. Así que este Sanat Kumara tiene su, vamos a decir su delegación, en el Monte Shasta. Puedo entrar en toda la historia de los detalles. Pero os

introduzco en ello para que leáis. Los cinco continentes, porque son los habitantes de la Isla Blanca, son los hiperbóreos, son los lemurianos, son los atlantes y ahora los arios.

Así es como estamos, como es ahora. Ahora estamos en forma de arios. ¿Qué ocurrió con la Lemuria si estaban tan bien conectados? ¿Qué pasó en la cuarta raíz, cuando estábamos en la raza atlante, cuando se nos dio la voluntad de ser libres y relacionarnos con la Tierra? ¿Qué ocurrió? Se nos dio el libre albedrío, la libre voluntad para relacionarnos con la Tierra. Pero algunas personas se relacionaron apropiadamente y otras se relacionaron de forma inapropiada por el deseo. Así que la humanidad se dividió en la gente que actúa correctamente y gente que actúa incorrectamente.

Porque unos hemos utilizado el deseo correctamente y otros incorrectamente. Ambos tenían tremendos poderes, es por ello por lo que había grandes guerras titánicas. Había muchas guerras, mucha magia hasta el punto de la autodestrucción. Entonces la naturaleza eligió sumergir la Atlántida en el Océano Atlántico y cuya reminiscencia está alrededor del Caribe, todas esas islas del Golfo de Méjico. La remanente de Lemuria está en las islas del Pacífico y la costa oeste del continente americano. Cuando la Atlántida se sumergió e incluso antes de ser sumergida, los sabios se fueron al Himalaya.

Aquí, los arios, es donde empezaron a progresar. Así que también los que se mueren, hay siete grados de arianos. Todos estos detalles, si tenemos la paciencia de leer el gran trabajo que hizo Helena Blavatsky, vamos a encontrar entonces en La Doctrina Secreta todos estos. Es necesario ser pacientes, silenciosos, entregados, dedicados en las horas más silenciosas del día para relacionarse con La Doctrina Secreta. No puedes leerla en tren. Tienes que estar, porque si no, no se abre para ti. Pero si lo lees, todo lo que está en los Puranas, que está codificado, Madame Blavatsky lo descodificó y se nos dio para nuestra comprensión y aprendizaje en inglés.

Porque debéis tener la paciencia de leer y tener la continuidad de leer la historia del planeta, la historia de la antropogénesis. Es importante, porque al movernos hacia el futuro, encontramos nuestro pasado. Porque vinimos de la luz y el futuro es que volvemos a la luz. Vinimos de la luz, descendimos de la luz, esto es nuestro pasado.

Y ¿cuál es el futuro? Volver a la luz es el futuro. Es por ello por lo que cuando empecé la primera enseñanza en California dije: *Volvemos a nuestro pasado para encontrar el futuro*. Es por ello por lo que estamos aquí para ver nuestro pasado y nuestro futuro.

En un momento cíclico, cuando vienes del punto más alto al punto más bajo, lo que permanece es la vuelta. O sea que la vuelta es la segunda parte de la creación, es decir que nos tenemos que volver. Estamos en el camino de vuelta, en este camino de vuelta es que donde encontramos el pasado. Así es como hemos venido aquí a encontrar nuestro pasado.

Todo el tema, para el tema de la raza aria se ha abierto recientemente. Los arios no sabían sobre el Monte Shasta antes de 1775. Es solamente a través de las invasiones hispánicas, españolas. Sí, porque primero invadieron la costa este, pero, poco a poco, se empezaron a ir hacia la costa oeste americana.

Entonces encontraron los tesoros. Todas las historias de occidente son de explotar y se le da el aspecto exotérico de llevarse los tesoros. El tema esotérico, se encuentra el oro dentro de ti. Para encontrar la luz dorada dentro de ti, tienes que entrar en el corazón, debes volver al centro del corazón. Para volver al centro cardíaco, debes relacionarte con la luz dorada.

Fuera está la vibración de la luz dorada. Dentro está la tierra dorada en la cueva de tu corazón y por esto vuelves. Este ciclo se abrió para los sabios, porque durante mucho tiempo ellos no sabían que esto existía, que este continente existía, hasta que Colón, que fue un discípulo de, no solamente de Jesús, sino también de Saint Germain y también del Señor del Primer Rayo, fue guiado. Él quería ir a India para encontrar el oro, porque él veía luz dorada. Hoy en día también es todavía una tierra dorada. Lo que pasa que está tapada por muchas cosas, está nublada. En el gran plan, Colón, que quería llegar a la India, se encontró con América. Porque los humanos necesitaban moverse a otra dimensión de la luz dorada.

Así que en 1775 llegó el Maestro. Es decir, once años antes, llegó el Maestro del séptimo rayo. Con sus discípulos, estableció muchos ashrams, no solamente en el Monte Shasta, en todos los lugares relacionados con la parte oeste de Norteamérica y Sudamérica.

Muchos ashrams están presentes en el continente americano, desde donde sus discípulos, que están generalmente invisibles, dirigen los rituales para generar la vibración cósmica magnética, para armonizar las energías en primer lugar y también causar el necesario impacto sobre los humanos modernos que se están relacionando con ellos.

Esto llegó en 1775. En 1786 es cuando esta montaña se conoce. Pero incluso antes de que el Maestro llegara aquí en 1775, había gente aquí, los lemurianos son los que estaban aquí. Aquí han encontrado seres con una especie de tumor en la región del entrecejo que era lo que antes era un vestigio del tercer ojo y donde se representa que está la glándula pineal. Cuando la pineal está abierta, todo se ve, tienes la visión. Estas personas que existían aquí, incluso antes de la Atlántida. ¿No sabéis la historia de los cíclopes? Que hasta hace muy recientemente en las Islas Canarias, que están muy cerca de España, de hecho, (...), hay también un territorio volcánico que se llama Tenerife.

Alrededor de Tenerife, también están los cíclopes. Hay cíclopes también en esta montaña de Shasta. Así muchos tienen conocimiento, otros no. Muchos de esos cíclopes son con mucho conocimiento, otros no.

Lo que llamas Europa es Ariopa, o sea que es aria toda. Lo que es Irán es Aryan. La extensión Arakia es Irak. O sea, que todo está quemando en esa zona. Todos son arios, que están en distintos grados por todo el planeta. Así que, habiendo llegado aquí, el Maestro se estableció en 1775 y empezaron a trabajar. ¿Qué es lo que aquí se está trabajando? La relación con el séptimo rayo, con el rayo violeta.

Muévete en silencio, quédate aquí, relaciónate con los elementos del lugar, relaciónate con el agua, relaciónate con la materia, relaciónate con el calor, con el fuego. Como dije ayer, una persona con la cara sonriente sin ropa seguramente estaba en calzoncillos,

estaba allí en posición y relacionándose con la luz del Sol y con el agua, con las plantas, estaba simplemente sentado allí. Sólo nos daba ese mensaje: *Si quieres relacionarte, experimentar el lugar, sé como yo*. Ese es el mensaje que nos dio ese señor en calzoncillos. Todos allí vestidos con ropas bien gruesas. El hombre, allí, no tenía ropa. Es una cuestión de integración con el lugar. Porque si nos relacionamos con el lugar, llegaríamos a esta situación también en la que él está ahora.

Como os decía, normalmente, la gente viene aquí como turistas. Eso es lo normal. El siguiente día eres un visitante. El siguiente estado mejor, ya eres un peregrino. Lo mejor es que eres un habitante del lugar. El último, ya, establécete aquí. Así que mucha gente decide vivir aquí.

Encuentras, así, personas en cualquier cordillera sagrada, montaña sagrada. Si les hablas y les preguntas, es como: *Ayer era un doctor y vine aquí. Era un hombre de negocios. Era un geólogo. (...) os estoy diciendo*. Han trabajado para el mundo moderno y han vuelto al pasado para encontrar su futuro.

Esto es un coraje tremendo: Dejar esto, dejar la vida artificial, mundana, rutinaria para volver a la naturaleza, integrarte en la naturaleza y experimentar las cosas. Se nos da tanto trabajo y tantas cosas. Pero el hombre estaba ahí sentado y nos sonrió, aunque hacíamos un montón de ruido y estaba en paz. De la misma manera, lo importante es la integración. Cuando te integras aquí, tienes la experiencia fundamentalmente del séptimo rayo.

Después del primero, después el segundo, después el Señor del planeta Sanat Kumara, que es el yogui más antiguo que se relaciona con este planeta, se llama Sanatana. Sanatana significa el que es eterno. Así que nos relacionamos en silencio.

Es igual, independientemente de lo que esté en nuestra mente, hay una bendición para todos los que han venido, porque se nos envió aquí, esto para empezar. Algo nos ha guiado desde el trasfondo, nos ha traído a todos aquí sólo para tener el toque y, gradualmente, que se despliegue en nosotros, en nuestra consciencia avanzando hacia ese futuro. En nuestras pequeñas voluntades, en las pequeñas prácticas que diariamente tratamos de llevar a cabo, así de esa forma entregada. Levantarse por la mañana es duro. No importa. Ahí está la bendición. La bendición es: *Vendrá. Está allí*. Y está, y se establece en nosotros. No tener expectativas en ver. Cerrad los ojos y ved.

Estad silenciosos para escuchar la naturaleza. Hay una manera de escuchar la naturaleza, porque recibes mensajes de la naturaleza. Así que escuchad a la naturaleza, ved a través de los ojos cerrados, haced movimientos silenciosos. Hay unas cuantas reglas. Pero, finalmente, muévete como quieras.

Porque la naturaleza es benevolente, la naturaleza es benevolente, el Maestro es benevolente. Haced todas las fotos que queráis. La naturaleza y el Maestro, gentilmente, nos tocan con vuestro permiso y vais a volver beneficiados. Es por esto por lo que tenemos una segunda visita a la montaña después del desayuno.

Después vamos al río. La combinación es montaña y río. La montaña es (...). Cuando hay una montaña y un río, ¿sabéis que ocurre? El protón es la montaña, el electrón es el

Todo es un lugar de sacramentos. Samskaras. Samskaras es sacramento. Así nos nos refinando. Así que experimentamos nuestro ser original como luz.

Estas enseñanzas son solamente para que toméis el alimento necesario y después que podáis trabajar con ello para un mejor futuro mañana, para el siguiente momento, no hablemos de mañana, si no lo posponemos.

Gracias. Namaskarams.

103