

K. Parvathi Kumar

DE LA PLUMA DEL MAESTRO

Dhanishtha
VIENTO PROSPERO

K. Parvathi Kumar

**DE LA PLUMA
DEL
MAESTRO**

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: *From The Teacher's Pen*

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: 4 de marzo de 2018

© Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2018

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha – Pg. Fabra i Puig 173, ático 1ª
08016 BARCELONA (España)

Email: edicionesdhanishtha@wttes.org

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-88-6

Dep. Legal: B 2071-2018

Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A

Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

La Editorial trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz
del Dr. Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Master EK,
y de Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican
en inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis en India, Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Sus muchas y muy variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no son meros medios de información.

Sri K. Parvathi Kumar —que ha sido honrado por la Universidad de Andhra con el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. por sus logros como conferenciante por todo el mundo—, trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales solo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor (actualmente retirado), maestro de sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de autor, puesto que según él *“la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella”*.

Los Editores

Índice

1. Orden – Desorden	13
2. La Cuarta Ley – Las Relaciones Sexuales	14
3. Etiopía y el Río etíope.....	19
4. El Amor – La Única Clave.....	21
5. El Aprendizaje humano a través de la Experiencia amarga	22
6. La Clave para la Libertad.....	24
7. ¿Qué hace que un Grupo sea un Grupo?.....	25
8. Una Palabra para el Grupo	28
9. Servicio al Alma que parte	29
10. ¿Qué es la Esperanza?.....	32
11. El Principio Crístico.....	33
12. Consciencia Universal.....	34
13. Fusionarse en el Espacio	36
14. El Cielo.....	37
15. Preguntas y Respuestas	39
16. La Conciencia toma Forma.....	43
17. Darse cuenta de Dios.....	48
18. Realidad.....	50
19. Las Cosas Sencillas son muy Especiales	51
20. Percepciones Ocultas – 1	52
21. Percepciones Ocultas – 2	53
22. Dios en el Hombre.....	54
23. Astrología.....	56
24. Santo Grial.....	58
25. Preguntas y Respuestas	59
26. Unidad – Diversidad	62

27. Contacto con el Alma	64
28. Deidades hindúes.....	65
29. Consejos contradictorios.....	67
30. Supracósmico	68
31. Consejos para los Jóvenes	70
32. Inversión	71
33. Los Bloqueos Mundanos.....	72
34. Indignarse con uno mismo	73
35. Preguntas y Respuestas	74
36. Puente de Luz	75
37. Meditación – 1	76
38. Meditación – 2	78
39. Dirección para la Plegaria.....	80
40. Encontrar al Maestro	82
41. La Dignidad de la Mujer.....	84
42. La Clave para el Cumplimiento	87
43. Color violeta.....	88
44. Superar la Incompetencia.....	90
45. El Espíritu Santo	91
46. ¿Qué es la Percepción Interna?	93
47. Sabiduría Mundana.....	95
48. Preparación para Dormir	97
49. Vida Diaria.....	99
50. Astrología.....	100
51. Hombres de Sabiduría	103
52. Nadi	105
53. Encontrar al Maestro	107
54. Protege a la Mujer.....	109
55. Enseñanzas de Cristo – Reencarnación	111
56. Lugar de Residencia	113
57. Revisa el Propósito de Vida	115

58. Dominación Masculina.....	117
59. Poderes Ocultos y la Búsqueda de la Verdad	120
60. La Clave para Interiorizar.....	122
61. Veneración	124
62. Visualización.....	126
63. El Sendero del Discipulado.....	127
64. Resultados	129
65. Relajarse – Acordarse.....	131
66. Mente.....	133
67. Venerar a la Naturaleza.....	134
68. Clave para tener una buena estructura	135
69. El Enfado.....	137
70. Esfuerzos – Resultados.....	140
71. Protección a través de las Plegarias	141
72. Transformación hacia la Buena Voluntad.....	143
73. Confianza y Fe	145
74. Fuego.....	147
75. El Símbolo de una Gota de Rocío	148
76. Guía	149
77. Árboles Sagrados	150
78. Yoga – Ambición.....	152
79. Desapego	154
80. El Ser Realizado	155
81. Felicidad	156
82. Colegas en el Trabajo	158
83. Tres mujeres – Ilusiones	159
84. Debilidad.....	161
85. Hijo de una Virgen	163
86. Skandhas	165
87. Conciencia de Grupo.....	167
88. Madre – Amor.....	169

1

Orden – Desorden

La mayor lucha que tiene el ser humano de hoy en día, y también la humanidad como un todo, está entre el orden y el desorden. Los antepasados manifestaron que el orden conduce a la responsabilidad, y la responsabilidad hace posible la liberación del karma (las obligaciones). Liberarnos de las obligaciones nos conduce a la libertad. Actualmente, la libertad no se comprende bien. El orden se ha roto. Las responsabilidades se han abandonado, y en nombre de la libertad se ha creado cada vez más autoesclavitud. La lucha entre el orden y el desorden siempre ha existido. Es una elección de cada uno. De la misma manera, imponer un orden excesivo da nacimiento al desorden.

La era de Acuario le quitó el velo a la libertad humana. La luz de la libertad también tiene sus sombras, como el anarquismo, el desorden, las drogas, los matrimonios gays, las perversiones sexuales, etc. Es una desgracia que algunas buenas familias hayan sido tocadas también por esta energía, que es muy fuerte. Esto solo puede deberse al karma pasado individual.

2

La Cuarta Ley – Las Relaciones Sexuales

Pregunta:

Maestro, ¿cree usted que la juventud de los países occidentales nos está enseñando cómo van a ser las relaciones sexuales en el futuro? ¿No cree que nos están dando un ejemplo? Están poniendo en práctica, sin saberlo, la cuarta ley del alma, que es la ley de atracción y repulsión, explicada por el Maestro D.K. en *Psicología Esotérica*, la cual trabaja de acuerdo con la ley cósmica del amor descrita en el *Tratado Sobre Fuego Cósmico*, en donde se explica que aunque el Logos se una para crear algo, sea una estrella o una nueva galaxia, después de ello se repelen entre sí. Se separan para llevar a cabo una nueva tarea. En los países occidentales, los jóvenes, como no creen en las obligaciones del matrimonio, viven juntos durante unos años, 5, 10 o más años antes de casarse, si es que se casan. Ellos entienden que la atracción no es para siempre. (Todos nosotros sabemos que solo se espera que duren las relaciones del alma, y no las de las personalidades). De modo que, de alguna manera, ellos están actuando guiados por sus almas, que son libres. Se juntan durante el tiempo suficiente como para llevar a cabo algún trabajo para agotar su karma y después de eso, continúan o no. Pero hacen lo que sienten, libremente. No se sienten obligados a actuar a la manera pisciana, siguiendo patrones religiosos

o costumbres antiguas. Actúan de acuerdo con la era acuariana, sujetos a los cambios y aceptándolos, y lo hacen con mucha responsabilidad; principalmente, cuando hay niños no se olvidan de ellos. También en muchos casos las exparejas continúan siendo amigos. Pero tienen cuidado de no tener hijos, por lo menos durante los cinco primeros años. ¿No cree que los jóvenes, sin saberlo, guiados por la Jerarquía, están poniendo en práctica estas enseñanzas?

Respuesta:

En los países occidentales la juventud está llevando a cabo un experimento de prueba y error para encontrar el equilibrio correcto en sus relaciones sexuales. Es más bien un ejemplo de un cambio de la era pisciana a la era acuariana. Es un cambio previo a su estabilización, para que haya una comprensión sensata de la ley de atracción y repulsión. La cuarta ley cósmica del amor se manifiesta en nosotros entre el alma y la personalidad. En el discipulado, la actividad es más vertical que horizontal. Toda persona sufre la influencia de esta ley de atracción y repulsión entre él mismo, el alma y la personalidad. Similar es la explicación en el *Tratado sobre Fuego Cósmico*, donde el alma cósmica desciende y asciende por medio de la atracción y la repulsión. Esta ley se emplea para crear, y más tarde para evolucionar. Tiene consistencia, estabilidad y un objetivo de largo alcance.

La cuarta ley se aplica a la involución y evolución del alma individual. Hay días en que el aspirante se ve

atraído a una mayor actividad del alma, y otros días hacia la actividad de la personalidad. Así es como la ley funciona en el individuo. No es de la misma forma en que lo hace la juventud en Occidente. Vivir juntos durante 3 o 5 años, casarse por atracción y más tarde divorciarse, cambiar de pareja, es una acción lineal, pero no es una acción vertical. Así ocurre con los jóvenes que no trabajan verticalmente. Es un modelo distinto. Hoy quieres a una persona y vives con ella, y mañana con otra, y con otra al tercer día. Esto te divide. La división se establece en ti. Te convertirás en muchos dentro de ti, te convertirás en una muchedumbre. A causa de esta experimentación, pierdes tu integridad y te conviertes en una personalidad dividida. Todo ello emerge de una falta de comprensión del sacramento del matrimonio.

El matrimonio es un sacramento especial para el ser humano. Hace posible atender con cariño. Hace posible que uno trabaje para el otro. Hace posible que se respeten los puntos de vista de cada uno. Cuando se aceptan los distintos puntos de vista, se adquiere la visión. Hace posible que aprendas a ajustarte y a adaptarte. Te enseña responsabilidad. Te da una compañía duradera con las correspondientes energías compatibles.

Los excesivos cambios que hacemos en la estructura de la personalidad erosionan al alma, e incluso oscurecen al alma, el ser. Quedamos como una personalidad dividida. Los cambios frecuentes en la objetividad crean inestabilidad en el intelecto. No se recomienda que la

gente cambie con frecuencia de casa, de trabajo, de lugares y de pareja. Cambiar efectos personales tales como coches, relojes, gafas, zapatos y cosas semejantes incitan al intelecto a vagabundear. Cambiar cosas todo el tiempo se ha convertido en el orden del día. Esto no puede considerarse flexibilidad, solo puede verse como deseos interminables. Esto nos convierte en vagabundos sin destino. Necesitamos construir una relación mediante el coherente suministro de energía a un aspecto de la vida. La coherencia es una virtud. La inconsistencia es una debilidad.

Los cambios constantes indican una mente agitada, y en ella no hay crecimiento de la vida ni fortalecimiento. Es como un rosal desarraigado una y otra vez, cambiándolo de un lugar a otro. La planta no crece y nunca podrá florecer. De la misma manera, uno no puede florecer en la vida a menos que su vida económica, marital y social sea lo bastante consistente. Cuando digo bastante consistente, no significa quedar condicionado. Significa permanecer estable y no ser una mente voluble en todas las cosas de la vida. Estas mentes no pueden meditar; vagan de aquí para allá. Ni siquiera más adelante pueden domesticarse, y son como un toro salvaje. En este estado, cuando estás haciendo el amor con una mujer, vas a estar pensando en otra mujer. Cuando estás en el trabajo, la mente te sugiere otras cosas. Te pierdes estar en el presente. Por lo tanto, pierdes constantemente la experiencia de la vida. Llamas a la puerta de la experiencia, pero no estás allí cuando la puerta se abre. Hay que detener este deambular de la mente

para adquirir una experiencia básica de la vida. Esto es lo que les ocurre a los jóvenes que cambian con frecuencia. En la vida se recomiendan los cambios esporádicos. Pero el cambio no puede convertirse en un programa.

Como dije antes, el matrimonio de los humanos tiene un propósito noble: ofrecer cuerpos sanos y armoniosos a las almas que encarnan, y también nutrir a las almas para que crezcan adecuadamente. A un niño se le somete a mucho conflicto cuando sus padres se separan. Desde el punto de vista del niño, la separación de los padres es un acto de irresponsabilidad, por mucho que los padres compartan la responsabilidad. Una situación de separación no es lo mismo que una paternidad o maternidad armoniosa.

Como bien has dicho, la cuarta ley está funcionando, pero de manera lineal, no verticalmente. El funcionamiento lineal de la cuarta ley también perturba la sexta ley de la devoción, la séptima ley del ritmo y la quinta ley del intelecto claro.

Espero que haya quedado claro.

3

Etiopía y el Río etíope

Los etíopes africanos, los caucásicos europeos y los mongoles asiáticos son las tres primeras sub-razas arias primitivas. Estas llevaban consigo mucha sabiduría ancestral, y vivían en armonía con la naturaleza. Procedente de los etíopes, el conocimiento fluyó a Egipto, luego a Grecia y de allí al gran continente europeo. Estas tres sub-razas de Asia, África y Europa constituyen en ese orden los primeros tres hermanos. Los etíopes poseían un conocimiento de la sabiduría más profundo y estaban interconectados con los asiáticos de Irán y con los seguidores de Zoroastro. Hubo una época en que el reino egipcio se extendía hasta Etiopía, donde el conocimiento de las pirámides estaba bien protegido.

El río etíope, el río Nilo y el río Indo no son más que un solo río que se originó en el Monte Kailash. Es uno de los 7 ríos que se originaron en el Monte Kailash. Los detalles de esto se pueden encontrar en el *Ramayana*. Alejandro Magno, al ser un rey iniciado, pudo darse cuenta de que el río Nilo de Egipto no era otra cosa que una continuación del río Indo. El río Indo fluye por el mar de Arabia y encuentra su expresión en Egipto. Éste fluye de forma subterránea y encuentra su expresión como el río etíope.

Las civilizaciones que surgieron en las riberas de estos ríos conocían la ciencia del sonido, de los símbolos

y de la astrología. Con la ayuda de estas tres claves, construyeron civilizaciones de gran orden. Con el paso del tiempo, la energía de la sabiduría se cristalizó en energía de poder, dando lugar a la destrucción. Así ocurre siempre en la historia humana. Cuando los humanos abrazan el poder de la sabiduría, se destruyen a sí mismos. Es difícil permanecer humildes con la sabiduría. Lo mismo ocurre con los individuos, los grupos y las naciones.

4

El Amor – La Única Clave

El amor lo vence todo. Este es el único camino que se le abre a la humanidad. De una manera u otra, el ser humano llega al punto en donde encuentra el amor como único camino. Dios es amor. Vivir en el amor hace posible que el amor fluya a través de nosotros. El amor no es un acto personal, sino un flujo de energías desde el nivel impersonal. Debemos estar abiertos a él y ser sus canales. Incluso aquellos que aman son atacados por el poder. Sin embargo, siguen permaneciendo en el amor. Esa es la clave, la única solución para esta humanidad.

El Aprendizaje humano a través de la Experiencia amarga

Cada cierto tiempo los círculos superiores sanan nuestra mentalidad guerrera. Al mismo tiempo, nunca se interfiere con el libre albedrío humano. De vez en cuando la humanidad tiene que aprender cuando los guardianes observan y supervisan. Únicamente ayudan si uno está orientado. Cuando no hay la orientación adecuada, no se puede ayudar a la humanidad. Los que se orientan son solo unos pocos. Los que no lo hacen son muchos. De ahí el sufrimiento en su conjunto.

La espera no causa irritación si entramos en una dimensión mayor de la vida. Cuando plantamos una semilla, no se convierte en un árbol y da frutos de la noche a la mañana. Existe un plan del tiempo relativo a ello. Únicamente puedes eliminar lo que impide el crecimiento de la semilla. La semilla crece según el plan del tiempo. Mientras nos irrite la espera, habrá un umbral que no nos dejará entrar en la vida. La tolerancia, la paciencia son los otros nombres de la espera. Individualmente, grupalmente, nacionalmente y globalmente, el hombre de buena voluntad necesita orar, esperar y ponerse en sintonía con el plan divino.

Los *Mahatmas* están siempre ahí e intentan ayudar de esta manera. Los mortales no lo comprenden, de ahí su queja contra los *Mahatmas*.

A veces la humanidad aprende a través de la experiencia amarga antes de aterrizar en la síntesis de los aparentes opuestos. Esta misma situación continúa incluso hoy en día.

6

La Clave para la Libertad

Mientras los seres humanos se anclan alrededor del dinero y del poder, continuarán siendo prisioneros. Sería bueno salir de esta prisión. Los que así lo hacen son cuidados por el mundo sutil en la medida en que se orientan hacia la buena voluntad.

¿Qué hace que un Grupo sea un Grupo?

Pregunta:

¿Qué hace que un grupo sea un grupo?

Respuesta:

La unidad hace al grupo. Un grupo es como los órganos del cuerpo. La vida una y la consciencia una fluyen a través de todos los órganos del cuerpo. En un grupo debe existir ese libre flujo de la consciencia. Cuando en la persona hay un buen flujo de consciencia, la vida fluye también fácilmente entre las personas; eso es lo que hace que un grupo cobre realidad.

El sentimiento de individualidad produce bloqueos. La individualidad es necesaria y también innecesaria, según el contexto. En un grupo se producen expectativas entre sus miembros. Unos esperan ciertas cosas de otros, y viceversa. Uno debería ser capaz de desarrollar la sensibilidad de sentir, no solo lo que necesita para sí mismo, sino también qué esperan los demás de uno mismo. Uno debe también preguntarse, durante la rutina diaria, cuántas veces siente el sentido de la separatividad. Cada vez que existe un sentimiento de separatividad o una acción que conduce a la separatividad, uno ha de preguntarse: “¿Se debe a mi egoísmo?”. Si es un pensamiento egoísta, uno debe intentar salir de él. Uno

no puede ignorar a ningún miembro del grupo. Si lo hace, la separatividad crecerá en él hasta ese punto.

Cuando el orgullo surge, la separatividad surge. Cuando hay separatividad, uno no se comunica con los otros miembros del grupo. Generalmente, la gente no comparte información en un grupo, ya que la información se considera poder. No toda la información es confidencial. El instinto de ocultar y no comunicar es venenoso para la consciencia del grupo. Compartiendo información, se gana mucho.

La actividad del grupo es una actividad transparente, de la misma manera que la consciencia del cuerpo conoce todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Debemos tener esta inclinación de compartir información, de compartir el conocimiento, de compartir nuestros recursos, de compartir nuestros pensamientos. Si los cinco sentidos no se comunicaran a través de la mente, no se coordinarían ni cooperarían entre ellos y no podría haber funcionamiento de la mente. Tal es la coordinación y cooperación resultante de la buena comunicación. Si las comunicaciones están bloqueadas, no hay ni cooperación ni coordinación.

A la gente le gusta saber de los demás, pero no le gusta compartir lo que recibe. Esa es la enfermedad del grupo. Se sienten tan importantes que deberían saberlo todo, pero no sienten que es importante informar también a los demás. Cuanto más sientan que para ellos es importante saber, no sentirán que para los otros también es importante saber a través de ellos.

El grupo significa compartir. Compartir todo lo relacionado con el grupo; toda la información relativa al grupo. Si es posible, compartir los recursos, compartir nuestras energías y compartir el dinero. Eso es lo que forma un grupo. La boca come la comida. El estómago la recibe. Si el estómago no la distribuyera, el cuerpo sufriría. Los humanos sufren de excesivo secretismo. El secretismo es la enfermedad básica de la humanidad. Reciben, pero no distribuyen, ni siquiera la información. Toda información que no sea de naturaleza personal, necesita ser compartida para que la energía pueda fluir libremente. ¡Reciben, pero no distribuyen ni siquiera la información!

El grupo se forma sobre la base de la cooperación, la coordinación, la comunicación, la conexión, la cordialidad y el compromiso.

8

Una Palabra para el Grupo

El conocimiento de la teosofía procedente de HPB y AAB es el conocimiento de la sabiduría antigua. El propósito de toda la actividad grupal es traducir esa sabiduría en acción grupal y acción en nuestra vida diaria.

La cooperación es el paso inicial para que haya actividad de grupo. Y el medio es ofrecer nuestra cooperación. Que vuestro grupo actúe así y que sea digno de ser elegido para la iniciación.

9

Servicio al Alma que parte

Pregunta:

Me gustaría saber qué es lo que principalmente uno debe hacer en el momento en que una persona desencarna y cuál es la manera más adecuada de invocar la guía y protección de los *devas* en el momento en que alguien desencarna. ¿Invocar el mantra en silencio es tan efectivo para la persona que parte como la invocación verbalizada? ¿Es igualmente efectivo recitar un mantra en un lugar diferente (es decir, no cercano a la persona)? ¿Se debe adoptar una posición particular respecto al cuerpo del difunto al recitar el mantra? Mientras cantamos el Narayana, ¿deberíamos siempre visualizar el color azul sobre el cuerpo en sentido descendente, luego ascendente y finalmente descendente? ¿Cuál es el lapso de tiempo existente desde que la persona muere hasta el momento en que la persona abandona este plano? ¿Es útil practicar *reiki* sobre el cuerpo del muerto? Una vez que los servicios funerarios finalizan, ¿debería llevar a cabo algún procedimiento para limpiar las energías de mis cuerpos?

Respuesta:

Todo el trabajo está orientado a cooperar con el alma que parte, y la orientación del servidor debe ser hacia el alma y no hacia la personalidad. El servidor ha de invocar

a un Maestro de Sabiduría para guiar y proteger el trabajo de curación y llevar a cabo un servicio de curación tanto para la partida como para la restitución de la salud. Ha de construir un triángulo con la energía sanadora de Narayana en el centro, con un Maestro de Sabiduría en la parte superior, el servidor como segundo punto del triángulo y el paciente como el tercer punto.

Para más detalles, por favor, consultad los artículos sobre curación ocultista de la revista *Paracelsus*. Cantar el mantra de Narayana puede ser vocal si es posible, pero puede ser también silencioso en caso de que lo primero no sea posible. Al cantar cerca del paciente, el servidor se ha de sentar lo más cerca posible de su oído izquierdo. Es preferible realizarlo cerca. Si esto no es posible, uno ha de visualizar estar sentado cerca del paciente y estar cantando el mantra.

Colocar una vela detrás de la cabeza e incienso de sándalo es de gran ayuda para facilitar la partida. Si no es posible, cantar el mantra es suficiente. El canto del mantra es la parte más esencial para que el alma salga del cuerpo. Mientras se canta este mantra, pueden visualizarse el azul y las variaciones del azul, incluido el violeta. Cuando el servidor está trabajando para ayudar a la partida, la visualización del color debe ser únicamente en el orden ascendente.

El alma que parte tiene una dimensión distinta del tiempo. Un mes en el plano físico es igual a un día para el alma que parte. Esta permanece durante 7 días en

su escala, lo cual son 7 meses para nosotros. De ahí en adelante, pierde la memoria de los lugares, las personas y sus relaciones terrenales, y se prepara para regresar.

Resulta útil practicar *reiki* sobre el difunto para devolver la paz y el equilibrio a las células del cuerpo, que se deterioran en 24 horas. El servidor puede limpiarse a sí mismo visualizando el color naranja en su interior y a su alrededor después de haber tomado un baño.

¿Qué es la Esperanza?

Pregunta:

¿Qué es la esperanza? ¿Es ilusión? ¿Es deseable?

Respuesta:

En el más alto estado de espiritualidad, la esperanza no existe. Únicamente existe la Seidad. Es el estado de bienaventuranza. La esperanza no tiene lugar en la Seidad. En lo secundario, allí donde hay sentido de logro contrario al sentido de Seidad, la esperanza representa la voluntad positiva. La voluntad positiva para avanzar se expresa como esperanza. Pero la esperanza sufre una dualidad, ya que existe la desesperanza como su otro aspecto. La esperanza es la energía que impulsa a la gente a mejorar sus condiciones. Se recomienda la esperanza para tener un crecimiento sano, pero en un programa de esperanza ha de existir la suficiente amortiguación para lo contrario. En cierto sentido, la sensación de logro es en sí una ilusión. El sentido de Seidad es la realidad. Pero donde predomina el sentido de logro, la esperanza y la desesperanza juegan su parte.

La humanidad vive en la esperanza y construye esperanza con cada acontecimiento positivo. Pero la humanidad también tiende a construir demasiada esperanza, y de esta manera, cae en la ilusión.

El Principio Crístico

Cristo es la consciencia universal. Toda alma individual que permanece conectada con el Alma Universal es un Cristo. El principio crístico funciona a través de los que están conectados. Por lo tanto, a estos se los reconoce, respeta y sigue. Existen nombres similares a Cristo en Oriente. A estos se les llama:

- Yogui, que significa aquel que se encuentra unido a lo Divino.
- Maharshi, que significa aquel que está asociado con Aquel que todo lo ve.
- Sai, que significa Padre en la forma de hijo.
- Baba, que significa Padre en la forma de hijo.
- Swami, que significa aquel que está asociado con la consciencia Maestra.
- Maestro, que significa aquel que está asociado con la consciencia Maestra.
- Cristo es el Vishnú indio y el griego Amedeos, que significa la consciencia universal.

Las enseñanzas de Jesús, el Cristo, fueron poco comprendidas por sus seguidores. Así suele suceder. Los fervientes seguidores distorsionan las enseñanzas debido a su ignorancia.

La verdadera enseñanza prevalece en los círculos internos.

Consciencia Universal

Pregunta:

¿Existe la consciencia crística universal desde el comienzo de la creación? ¿Es esta la base misma de la creación?

Respuesta:

Sí, la consciencia universal es la base de toda creación. Es de esa consciencia que todo surge. A esta consciencia se la llama Dios en la creación. El Dios absoluto está inherente en Él. En otras palabras, la consciencia universal es la primera expresión del Dios del que nada se puede decir. Se le llama Cristo o Vishnú, etc.

Pregunta:

Por lo tanto ¿Rama es un Cristo, Krishna es un Cristo? ¿Echnaton es un Cristo, Moisés es un Cristo, María es un Cristo, un Avatar es un Cristo?

Respuesta:

Sí, Rama, Krishna y los demás descienden de este principio.

Pregunta:

¿Cristo existe desde el comienzo de la creación? ¿Es esto también una expresión de lo Divino o del principio crístico?

Respuesta:

Cristo existe desde el comienzo. Luego vinieron los 3 Logos, los 4 *Kumaras*, los 7 Sabios (jueces), los 10 *Prajapatis* (números), los 14 *Manus*. Todos proceden de Él como sus representantes. Ellos ayudan a otros a entrar en la luz.

Pregunta:

¿Por qué Dios concedió a la humanidad el libre albedrío, cuando el libre albedrío le quita la libertad a la humanidad?

Respuesta:

Por la misma razón que a uno le gusta dar libertad a un niño. Dios concedió libertad a los humanos por amor. Únicamente a través de la libertad el hombre aprende a través de la prueba y el error. Si la vida estuviera totalmente guiada, no sería interesante.

Pregunta:

Yo soy Aquello yo soy: ¿significa eso consciencia del Padre, consciencia universal?

Respuesta: Sí.

13

Fusionarse en el Espacio

Pregunta:

Los seres humanos somos todos espacios definidos en este universo. Quiero decir que somos, de hecho, parte de la totalidad del espacio definido por *maya*. Cuando morimos, nuestro *atma* se funde una vez más con el espacio. Así pues, ¿cuál es el problema de renunciar a que nuestras vidas retornen a nuestro lugar verdadero? Quiero decir, ¿qué hay de malo en suicidarse para liberarse de los problemas mundanos?

Respuesta:

Es cierto que los seres humanos somos espacios definidos. Todos los seres lo somos. Pero cuando morimos, vivimos en otro estrato de nuestro ser. Existen 7 capas que han de morir como espacio unitario para fundirse en el espacio universal. La muerte del físico no hace posible unirse al espacio. Debemos saber cómo fundirnos en el espacio que se encuentra dentro y más allá de las 7 capas. Este conocimiento es importante para aquel que quiera fundirse en el espacio universal.

La vida es una oportunidad que nos da la naturaleza. Uno ha de encontrar la clave para la vida y la clave para la fusión. Conoce esto y lo conocerás todo. Partir del cuerpo físico sin conocimiento es como huir del examen de la vida.

*El Cielo**Pregunta:*

Me gustaría compartir algunos pensamientos y acontecimientos con usted, Maestro. Estoy segura de que usted debe conocerlos y percibirlos, pero necesito sacarlos fuera. Últimamente, el ansia de salir o alejarme de todo esto se está volviendo muy fuerte, pero también me frena una fuerza igual a permanecer en el mismo sitio y a experimentarlo. Me estoy sintiendo muy cansada, (sin deseos) de luchar mentalmente o de desahogarme y darle salida. De hecho, ¿debo pasar por todo esto? Podría simplemente salir de esto. Pero entonces se presenta la gran pregunta. Dígame únicamente una cosa, Maestro: ¿Me encuentro en el camino correcto de una participación solo pasiva? Es muy duro, Maestro. El sendero es muy duro. Siento que a cada momento debo recurrir mentalmente a usted. No sé si es correcto cada paso que doy. Si debo acercarme a usted o no. Hay una tormenta en mi interior. Si estoy en lo correcto, ¿por qué esta agonía? Espero que comprenda dónde me encuentro, Maestro. No quiero volver hacia atrás ni huir. Por favor, sea mi fuerza. No me preocupa la muerte ni el fracaso, yo solo quiero decirle al Señor: “Sí, lo hice lo mejor que pude. No huí”. Es muy fácil decirme a mí misma que debo aceptar las cosas tal como vienen. Pero implica un esfuerzo aplicarlo. Por

favor, sea mi fortaleza en ese momento para caminar a través de este sendero de prueba. He intentado poner esta gran tormenta que hay en mí en estas pequeñas palabras. Gracias, Maestro, por darme esta oportunidad.

Respuesta:

Todas las cosas vienen para pasar. Aprende a ser un testigo. Sé el cielo azul. El cielo permanece. Las cosas vienen y se van. Las nubes vienen y se van. La luz viene y se va. La oscuridad viene y se va. Las estrellas aparecen y desaparecen. Las escenas se suceden. El amanecer y el atardecer suceden. El cielo permanece. Cada uno de nosotros es un cielo. Todo lo que pasa sobre el cielo de nuestro ser viene para pasar.

Preguntas y Respuestas

Pregunta:

¿Permanece la forma del cuerpo humano hasta el final de la evolución?

Respuesta:

El cuerpo humano seguirá evolucionando, pero tendrá básicamente la misma forma. El cuerpo humano es potencialmente perfecto. Es tarea de los humanos darse cuenta de ese potencial.

Pregunta:

¿Se desarrollan los 6 y 7 sentidos en esta forma perfecta de cuerpo humano?

Respuesta:

Los 6 y 7 sentidos se desarrollarán cuando el potencial se haya realizado completamente. Así es como son los Adeptos.

Pregunta:

¿Cómo sabe uno que es parte del juego divino o no? ¿Cómo sabe uno que está preparado?

Respuesta:

Cuando el hombre piensa en el bienestar de los demás en preferencia a su propio bienestar es cuando está preparado para participar en el plan. Cuando sirve

de la misma manera que lo hace la naturaleza, se une al juego divino.

Pregunta:

¿Por qué los cuerpos femeninos han de luchar por la igualdad? ¿Por qué los cuerpos femeninos son infravalorados en la mente humana? ¿Por qué los cuerpos masculinos no ven el silencio del trabajo de la madre? Ante Dios, todos somos iguales. ¿Es magnanimidad ver al Señor en todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá? ¿Por qué el perdón parece, a veces, tan difícil para los seres humanos?

Respuesta:

Mientras prevalezca la ignorancia, la agresión prevalecerá. Las mujeres son perdonadas, pero los hombres no estarán en el reino de Dios hasta que no aprendan.

Pregunta:

Todos los libros que usted ha escrito han aportado alegría a nuestra vida. He encontrado en ellos todas las respuestas que buscaba. Me siento profundamente agradecida. Tengo unas pocas cuestiones por clarificar. Usted habla de que el potencial de la consciencia universal, pura, azul, se encuentra en todo. ¿Se trata de la consciencia azulada, la consciencia femenino-masculina, la consciencia de la que no se puede hablar?

Respuesta:

Es la síntesis de la consciencia masculino-femenina. Es lo más sagrado, y por lo tanto, no se expresa con frecuencia.

Se ha de experimentar. Al mismo tiempo, no es inexpressable. Si los conocedores no hablan de ello, los buscadores no lo pueden conocer.

Pregunta:

Usted lo ve, lo ve a través de los velos y nosotros sentimos ese nivel azul en nosotros, incluso con los velos.

Respuesta: Sí.

Pregunta:

Usted nos ayuda, ayuda a la humanidad a alcanzar la consciencia pura, tanto en Oriente como en Occidente. Llegar, según sus palabras, “al punto dorado del medio”, ¿es únicamente posible desde esta consciencia pura?

Respuesta:

Esta consciencia pura es la meta de todo buscador de la verdad. Todo concepto posee dos caras. Ver la unidad superior de los contrarios nos permite experimentar la consciencia azul. Cuando uno encuentra el azul, ve fácilmente el propósito superior de los contrarios, así como también la solución a estos. Cuando la unidad superior se realiza y se implementa, esta se convierte en el “punto dorado del medio”.

Pregunta:

Cuando lo masculino y lo femenino, tanto en Oriente como en Occidente, alcanzan el azul, la consciencia pura en la Tierra, en un grupo, en una familia, entonces ¿ya no existe nunca más la mala comprensión?

Respuesta:

Aquel que experimenta el azul comprende bien. Comprende también las malas comprensiones de los demás. Los demás se encuentran cómodos también al comunicarse con él. Se transforma en el punto central de todo. Pero, al estar en medio de todos ellos, los otros no pueden coincidir mucho, pues ellos no han realizado todavía el azul.

Pregunta:

¿Es visible el lenguaje de Dios en la Tierra? La palabra es clara, la respuesta es clara, el trabajo es claro. ¿Es este el significado de sus palabras: “llevar la bendición a lo físico”?

Respuesta: Sí.

Pregunta:

Cuando el hombre y la mujer entran en la consciencia pura y azul, hay confianza, amor y compasión; se manifiesta el reino de Dios en la Tierra; las barreras de la ilusión desaparecen; entonces, ¿se vuelve uno libre?

Respuesta: Sí, esta es la libertad.

Pregunta:

¿Es este el nivel de libertad natural y responsabilidad para acompañar a los niños a este mundo?

Respuesta:

Sí. Me alegra tu comprensión de las enseñanzas. Intenta seguirlas en tu vida diaria.

La Conciencia toma Forma

Pregunta:

Según he aprendido, la conciencia AQUELLO puede tomar cualquier forma, o permanecer sin forma. La conciencia AQUELLO es nuestra meta. ¿Es este el nivel de conciencia en el que vivimos sin sombra? Hanuman el Señor tomó esa forma animal, y según he aprendido, encarnó hasta el nivel etérico. ¿Ocurrió lo mismo con Ganesha el Señor? La conciencia AQUELLO tomó la forma de un elefante. Cuando vemos AQUELLO en todo, ¿estamos entonces libres en el sendero de liberación?

Respuesta:

Sí, la conciencia cósmica adopta ciertas formas clásicas, y esto ocurrió mucho más en la época de la Lemuria, cuando se produjo el descenso de diferentes formas de la conciencia cósmica. Esas formas son en su mayoría las formas visualizadas en el cielo desde el punto de vista de la Tierra. Por ejemplo, en el signo de Virgo hay una constelación llamada Hastha que se asemeja a una cabeza de elefante. Ganesha es una forma acorde con esa constelación. De manera similar, podemos ver las 7 estrellas de la Osa Mayor, y la energía de la Osa Mayor tomó en la Tierra la forma de Jambavantha, un contemporáneo de Hanuman. El Señor mismo tomó la cabeza de león en Leo para descender como Narasimha. Hay muchos detalles

como estos relativos al descenso de la conciencia pura a la Tierra a través de las formas con las que la Tierra se impregna mientras se mueve sobre su vientre. Hay muchos ángeles con cabeza de perro, con cabeza de caballo, con cabeza de toro, etc. Todo esto ocurrió sobre todo en los tiempos de la Lemuria. La forma de la conciencia es una facilidad que se nos da para que experimentemos la conciencia sin forma. Es como nuestra experiencia de la electricidad a través de la bombilla eléctrica o de algún otro dispositivo eléctrico.

Pregunta:

Maestro, ¿cómo podemos llegar a ser una persona que desea lo mejor para los demás?

Respuesta:

La gente que desea transformarse para mejorar puede utilizar las enseñanzas.

Si no deseamos transformarnos, es nuestro problema. La transformación debe comenzar con uno mismo, no con el entorno. Mucha gente quiere la transformación para mejorar a su entorno y a la gente que le rodea. Si uno quiere ver lo malo de los demás todo el tiempo, inconscientemente termina deseando el mal. Si uno elige ver lo bueno en los demás, su deseo inconsciente se vuelve positivo. Si uno ha estado viendo lo negativo de su entorno, esto lo afecta. Pero si uno ve lo positivo, se siente alentado a compartir más conocimiento. Todo depende de cómo desee uno ver el mundo. En el mundo siempre existen energías positivas y negativas. Entran en nosotros según nuestra propia orientación.

Pregunta:

Querido Maestro, durante todos estos años sus esfuerzos han dado como resultado un grupo enorme llamado WTT- Global. Sé cómo usted ha trabajado a nivel individual, cómo interactuó con pequeños grupos, y más tarde, los integró en grupos más grandes. Ahora toda convivencia de grupo tiende a ser una gran manifestación, dando lugar a alguna confusión y temor sobre el futuro. Hay un puñado que ve un culto emergente. ¿Cómo lo ve usted?

Respuesta:

Aunque el corazón acuariano es bienvenido en los grupos, el noventa por ciento del grupo tiende a ser pisciano en su actitud. La devoción pisciana constituye la base para el discipulado acuariano. El pensamiento pisciano reconoce a la Jerarquía. El pensamiento acuariano también reconoce a la Jerarquía. El pensamiento pisciano se acerca con respeto al Maestro. El pensamiento acuariano tiene un acercamiento amigable hacia el Maestro. Así, en los grupos, algunos tienden a ser respetuosos y otros tienden a ser amigables con el Maestro. Pero el Maestro es amigable con todos. Su acercamiento hacia los estudiantes es el mismo: amistad y amor. Él interactúa con todos de forma individual. Él es neutral para con ambas categorías, ya que comprende los sentimientos profundos de los estudiantes. No se forma opiniones que al final llevan a juicios. Pero entre los estudiantes, los amigables opinan que los devotos son emocionales; de manera similar, los devotos sienten que

los amigables son orgullosos. Cualquier acercamiento al Maestro es aceptable para el Maestro, que no se forma opiniones. De manera similar, los estudiantes también deberían abstenerse de formarse opiniones y juzgar a las personas y al grupo.

En la WTT hay muchas líneas diferentes, cualidades diferentes, debido a los antecedentes diversos. Estas diferencias deberían apreciarse en términos de belleza, y no de diversidad de opiniones. Un altar decorado con flores diferentes y colores variados es más esplendoroso. La combinación de todos los colores lo hacen hermoso. Una monocromía se ve monótona. Como el grupo de la WTT tiende a ser un grupo global, constituido por personas de cuatro continentes con cualidades diferentes, cualquier pretensión de ver un tono único será decepcionante. Es un grupo enorme, y cada cual puede encontrar su lugar a través de la participación. Aquellos que no participan en la actividad grupal son los que tienden a ser testarudos y rígidos. Necesitan aprender a aceptar la variedad, y así crecer. De lo contrario, sufren por sus propias limitaciones. Fundamentalmente, la actividad permite la disolución de las opiniones y los juicios. Después de todo, el universo no es más que una variedad. Y un grupo no es más que un micro-universo. Un grupo que tiene muchas dimensiones es como un diamante tallado con muchas caras: brilla y vive largo tiempo.

Cuando el cultivo interno del yoga permite que uno se transforme, las opiniones como las que conforman los

cultos desaparecen. De lo contrario, todo se considera culto. La cristiandad, por ejemplo, también se considera un culto. La masonería se considera un culto. La teosofía se considera un culto. La ciencia se considera un culto, lo mismo la política, los deportes, los juegos, etc. Cuando tenemos la predisposición de ver el culto, lo vemos por todas partes. Cuando cultivamos la visión de la variedad en la manifestación, esa actitud elimina el culto. La gente mayor considera todo nuevo pensamiento como culto. Si aprendes a ver en lo oculto, no hay ningún culto.

Que podamos comprender esto.

Darse cuenta de Dios

Pregunta:

Me he dado cuenta de que Dios vive en el corazón del devoto. Pero hay algo que no puedo comprender: entiendo que Dios está siempre conmigo, pero ¿por qué en ciertos momentos de plegaria y meditación siento somnolencia? Como usted mencionó, cuando me visita la energía de Dios, mi cuerpo no puede absorber su energía ni su amor. Si Dios está siempre conmigo, su energía y su amor deberían estar siempre conmigo. ¿Podría por favor aclarármelo, Maestro Kumar?

Respuesta:

Es cierto que Dios está en todo. Pero al invocar a Dios, Él se expresa desde el centro de Dios en nosotros. En el común de la gente, Él reside en forma latente, pero en la medida en que uno se convierte en un devoto activo, se estimula el centro de Dios en uno. Como consecuencia de esto, hay una emergencia de luz, amor y poder a los que el cuerpo no está acostumbrado. Cuando el centro de Dios se activa, se activa aún más el campo electromagnético. Las células del cuerpo toman esta carga. Hasta que las células del cuerpo no se hayan transformado completamente, puede haber predisposición al vértigo y al adormecimiento. Este es un proceso de transformación.

Inicialmente, el cuerpo se resiste a cooperar más allá de un cierto grado de radiación y magnetización. En este estado uno siente somnolencia.

Realidad

Ciertas cosas y determinadas personas aparentemente nos pertenecen, pero en realidad no es así. Son vínculos pasajeros. Llegan a estar muy cerca y parece que se integran en nosotros, pero no es así. Vienen, se quedan y luego se van. Así sucede con muchos en el mundo. Nosotros también pasamos una y otra vez. Ésta es la dura realidad de la vida. En el cielo, las nubes se encuentran, se mueven juntas, pero continúan en distintas direcciones. En el río, la corriente acerca a dos troncos que viajan juntos un rato para tomar después caminos divergentes. En la vida de todos, muchas personas vienen y se van. Algunas llegan a estar muy cerca, pero también se van. Solo lo Divino, el Maestro, permanece eternamente con uno.

Las Cosas Sencillas son muy Especiales

Los humanos tienden a buscar lugares especiales, grupos especiales y experiencias especiales, que finalmente tienden a decepcionarlos. De hecho, las cosas sencillas y normales de la vida son realmente muy especiales, mientras que las llamadas cosas especiales nos dan una sensación sub-normal. Esta es, sin lugar a dudas, una verdad amarga que los buscadores experimentan sin excepción. Sigue tu conciencia y retorna a lo normal y natural, que está próximo a la Verdad.

Percepciones Ocultas – 1

Muy poca gente puede sentir a las personas después de su partida. Podemos hacerlo si podemos sentir sus emanaciones. Podemos sentirlos incluso cuando dejan la órbita terrestre, en un estado que es un poco más sutil del que uno tiene normalmente. Los seres se van alejando, capa tras capa, hasta el alma. Cuando dejan todas las capas, excepto la de ser el alma, quien puede funcionar dentro del reino del alma puede aún experimentarlo. Cuando el alma regresa, aquellos que funcionan como almas pueden oler más rápido que los demás. Recuerda que el alma es como el *akasha*, el 5º éter, y su olor es aire, el 4º éter. Cuando uno domina el 4º éter, el aire, ya puede sentir a los seres en el plano búddhico, y en el 3º éter uno puede sentir a los seres en el plano mental. A medida que uno continúa con el servicio con mayor sentido de ofrecimiento, los otros niveles también se abren por sí mismos. Y a medida que uno se adentra en niveles más profundos de la naturaleza, también recibe los mandamientos relativos al silencio.

Percepciones Ocultas – 2

EMANACIONES: Las emanaciones de luz y de olfato son importantes para conocer la gradación del alma que reside en un cuerpo, así como la que parte del cuerpo. El olor corporal indica en general la calidad y el estado del alma en evolución. El organismo de un yogui (un discípulo o un iniciado) no emana olores desagradables. Muchas veces emana olores de sándalo, almizcle, *ocimum sanctum*, alcanfor, mirra o parecidos.

COLOR Y CALIDAD: Tener la piel negra o blanca es solo algo superficial. Es importante ser conscientes de que en su interior se hallan pensamientos de oro y pensamientos de un blanco brillante. Nunca podremos definir a una raza por el color de su piel, pero sí comprenderla mejor por la calidad de su comportamiento. Desde el punto de vista de la calidad, en cada raza hay personas negras, doradas y blancas. La supremacía racial basada en el color de la piel es ignorancia. La supremacía racial basada en la calidad es conocimiento.

Dios en el Hombre

Pregunta:

Cuando Dios aparece en el hombre ¿queda este liberado para siempre del oscuro demonio interno, los deseos, los malos hábitos, el pensamiento mundano y las fuerzas malignas de los *chakras* inferiores?

Respuesta:

Cuando Dios aparece en el hombre por primera vez, se abre el sendero hacia Dios. El demonio oscuro, los deseos, los malos hábitos, el pensamiento mundano y las fuerzas malignas desaparecen lentamente. El demonio oscuro también puede desaparecer repentinamente si el discípulo es capaz de resistirlo.

Generalmente, como el descenso de Dios tiene lugar lenta y gradualmente, a la misma velocidad el demonio oscuro cede y desaparece.

Pregunta:

Cuando Dios aparece en el hombre, ¿es esto lo que se llama “la comunión con el Señor”?

Respuesta:

La comunión se produce como el paso final. El primer paso es ver, el segundo paso es acercarse. El tercer paso es asociarse. El cuarto paso es la comunión. Así es como ocurre, incluso en el amor mundano. La única diferencia

entre la comunión divina y la mundana es que en el primer caso no hay divorcio. En el segundo, existe la posibilidad de divorcio.

Pregunta:

Cuando Dios aparece en el hombre, ¿fluyen los pensamientos de buena voluntad?

Respuesta:

Sí, fluyen cada vez más.

Pregunta:

Cuando Dios aparece en el hombre, ¿se conecta este con la fuente de origen del amor, con la conciencia del trasfondo?

Respuesta:

Esto ocurre en los pasos finales, no en los iniciales. El Amor de Dios es el penúltimo estado antes de la comunión con Dios.

Pregunta:

Cuando Dios aparece en el hombre, ¿se trata de la imagen original de Dios?

Respuesta:

Cuando Dios aparece en el hombre, la imagen del hombre se transforma gradualmente en la imagen de Dios. Es un proceso de alquimia.

23

Astrología

Pregunta:

¿Cuál es el significado profundo de tener a Júpiter como regente de nacimiento (Ascendente Sagitario) en Leo, no aspectado, en la casa 8?

Respuesta:

Júpiter en Leo con Ascendente en Sagitario ofrece una gran oportunidad para lograr la autotransformación y la consiguiente expansión de conciencia. La ubicación en la casa es un aspecto secundario. Lo importante es la ubicación de los planetas.

Pregunta:

¿Qué significa tener a Lilith a 6 grados de Virgo, en casa 8, en conjunción con el nodo norte a 7 grados de Virgo?

Respuesta:

Lilith en la casa 8 habla de muchas limitaciones provenientes de vidas pasadas que deben superarse mediante la voluntad personal. La conjunción con el nodo norte concreta las limitaciones, por lo que es necesario un esfuerzo aún mayor para superarlas.

Pregunta:

¿Puede darnos más información sobre Lilith en las casas – por ejemplo, en las casas 8, 12, 1– y el impacto de los tránsitos de Lilith?

Respuesta:

En cualquier casa donde se halle Lilith, se acerca el correspondiente karma negativo. Uno debe neutralizarlo con una actitud desapasionada.

Santo Grial

El Santo Grial representa el sagrado principio femenino. También representa a la Madre del Mundo. Una actitud respetuosa hacia la naturaleza y hacia las mujeres permite experimentar la energía del Santo Grial, que se denomina “amor”.

A menos que uno se dé cuenta de la belleza y la Divinidad de la naturaleza femenina, no será apto para experimentar la dicha final y la verdad. Jesucristo es uno de los destacados ejemplos del reconocimiento de la belleza y Divinidad del principio femenino en la naturaleza.

Preguntas y Respuestas

Pregunta:

Cuando sucede el segundo nacimiento en la luz en los seres humanos, ¿es el momento en que estos se hallan totalmente libres de pensamientos y emociones mundanas?

Respuesta: Sí.

Pregunta:

¿Es entonces cuando estamos a salvo? ¿Es entonces cuando alcanzamos la felicidad?

Respuesta: Sí.

Pregunta:

¿Significa “la Trinita” vivir en los tres cuerpos simultáneamente?

Respuesta:

Todavía no. Uno vuelve a morir para nacer por tercera vez. Uno muere tres veces y renace para obtener los tres cuerpos. Entonces uno posee un cuerpo triple.

Pregunta:

¿Es lo mismo decir “Padre, hágase tu voluntad” que “Maestro, hágase su voluntad”?

Respuesta: Sí.

Pregunta:

El segundo nacimiento en la luz ¿significa la muerte de los pensamientos mundanos?

Respuesta: Sí.

Pregunta:

El segundo nacimiento en la luz ¿significa la muerte de los cinco elementos?

Respuesta: No.

Pregunta:

El segundo nacimiento en la luz ¿significa estar más allá?

Respuesta:

No, todavía no.

Pregunta:

El segundo nacimiento, el nacimiento de la luna llena azul, ¿significa que ya somos hijos de Dios?

Respuesta:

Sí, por primera vez un hijo del hombre se convierte en hijo de Dios. Recibirá más iniciaciones para convertirse en un adepto y para ser cada vez más efectivo.

Pregunta:

¿El segundo nacimiento significa la muerte de Saturno?

Respuesta:

No. Pero Saturno se convierte en amigo.

Pregunta:

¿El segundo nacimiento significa el nacimiento de la inmortalidad?

Respuesta: Sí.

Unidad – Diversidad

Pregunta:

Sentí que yo no era este cuerpo físico. Este es solo un envase. Soy tan solo un depósito de energía y soy parte de la energía universal. Tal como soy yo también son todos los demás. No hay diferencia entre ellos y yo. Pensar que alguien es mi pariente y otros no lo son es solo un truco de la mente. Pero ¿cómo aceptar esto? Una y otra vez mi mente me lleva a pensar en aquellos de quienes esperaba algo. No los culpo y no quiero volver a molestarlos. Pero ¿cómo superar el pensamiento de que su existencia es diferente de la mía? Siempre que tengo ese pensamiento de que son diferentes, me tensó y me debilitó. Pero cuando recuerdo que hay solo Uno que existe en todo y en todos, recupero mi estado normal. Le ruego que me enseñe cómo estar siempre en la existencia Una, cómo olvidar esa idea de que soy diferente de los demás.

Respuesta:

Eres igual, pero también eres diferente. Somos iguales como unidades de conciencia. Nuestras naturalezas son diferentes. La unidad está en aquello que tenemos en común. La diversidad está en aquello que nos diferencia. Por eso decimos uni-verso. No solo debemos reconocer la unidad, sino que también es necesario que aceptemos la

diversidad. Todas son flores, pero hay variedades. Todos son animales, pero son diferentes. Lo mismo sucede con los hombres y con los ángeles. No es suficiente con ver a uno en todos. Es necesario ver la belleza de su diversidad. Solo entonces la sabiduría es completa.

Contacto con el Alma

Pregunta:

¿Por qué mi alma no contacta conmigo?

Respuesta:

Tienes que crear un hábito. Tu personalidad tiene que orientarse regularmente a la luz del alma, que está en tu corazón y en la frente. Contempla regularmente en la luz interna del corazón o de la frente. Esforzarte a diario continuamente durante muchos años te ayudará a establecer el contacto.

Deidades hindúes

Las deidades hindúes tienen muchísimo significado. Son los eternos principios cósmicos que funcionan por el bien universal. Para ofrecer una verdadera presentación de estos principios se tiene que explicar su nombre, su forma, su color, su sonido-semilla, su número potencial.

Desafortunadamente, los hindúes del presente tienen un entendimiento religioso de sus deidades, pero no la verdadera comprensión científica teosófica de ellas. Para que podáis tener esta comprensión, necesitáis las claves de la sabiduría, tales como el número, el sonido, el color, la forma y la astrología.

Para comenzar, os puede ayudar mi libro sobre mantras. Pero eso es, únicamente, desde la perspectiva del sonido. Por ejemplo, el sonido GAM en GANESHA significa movimiento sin obstáculo. GANESHA es el ISHA de GAM, que significa Maestro del movimiento sin obstáculo. Es el principio cósmico jupiteriano. Números como el 3, 12, 21 se relacionan con él. Su cabeza es un símbolo de sabiduría. Sus oídos representan la capacidad de escuchar. Su trompa representa la fuerza de la *kundalini*. Su vientre representa la plenitud. Su rata representa la habilidad. Su color es una variación del amarillo dorado al color miel. Así es como es Ganesha. La constelación de Hasta lleva mucha de esta energía, que se transmite a la Tierra

cuando la Luna transita por Hasta. Ganesha es hijo de la Virgen, puesto que nació en Virgo.

Hay un estudio oculto que da una comprensión más profunda. Los indios tienen sobre todo fe, pero no esta comprensión oculta.

Consejos contradictorios

Pregunta:

Maestro, cuando nos encontramos con situaciones conflictivas y distintas personas mayores nos dan consejo, ¿cómo debemos manejarlo? ¿Cuál de los consejos tomamos como correcto y cuál de ellos debemos tomar como proveniente de ÉL?

Respuesta:

En primer lugar, no pidas consejo a muchos. Entonces no sabrás qué consejo seguir. Elige a un consejero.

En segundo lugar, cuando se ha dado un consejo, reflexiona sobre él durante 2 días y medio o 3.

En tercer lugar, consulta a tu conciencia y síguela.

En cuarto lugar, acepta las consecuencias, sean las que sean, una vez que has tomado una decisión consciente.

En quinto lugar, no critiques jamás a quien te ha aconsejado; tú le has pedido consejo y él te lo ha dado. Cuando tomas una decisión consciente, debes ser lo suficientemente valiente como para aceptar el karma correspondiente.

Supracósmico

Pregunta:

Alguien me preguntó cuáles es el significado de maestros o planetas cósmicos y supracósmicos. Con frecuencia le oigo hablar de planos cósmicos y supracósmicos, como Vena, el *gandharva*. Cuando reflexiono sobre ello, me doy cuenta de que no lo entiendo realmente, que solo tengo la sensación de haberlo entendido. Lo escucho como un concepto que no puedo captar. Cuando trato de explicarlo, para mí es como una sucesión de palabras que no conllevan un significado que yo pueda comprender. ¿Me podría ayudar a clarificar este tema? Muchas gracias.

Respuesta:

Lo supracósmico es lo que está más allá de lo cósmico. Hay pocas inteligencias más allá de lo cósmico. Los dos *aswins* son supracósmicos. Los *gandharvas* son supracósmicos. Son eternos. Cuando decimos Narayana el Señor o Brahman, contrariamente a Brahma, el creador o Parameshwara, todos ellos son supracósmicos. Por ejemplo, *mahaparanirvana* es el 7º plano, más allá del cual existen las inteligencias antes mencionadas. También Para, Prakruthi, Parabrahman son supracósmicos. La existencia pura, que se alcanza en *samadhi*, es también supracósmica. Cuando cualquier inteligencia está dentro de lo cósmico,

se vuelve activa. Incluso el plano cósmico es un plano de actividad. El plano de la Seidad es supracósmico. Hay pocas inteligencias que sean supracósmicas y que a la vez tengan también acceso a la actividad cósmica.

Esta es una breve explicación de la diferencia entre las dos.

Consejos para los Jóvenes

PRIMERO

Para construir una vida armoniosa en que la búsqueda y la experiencia de la luz se conviertan en viables y posibles, es necesario tener una estabilidad económica y doméstica, además de buena salud. Los 49 años son un referente en este sentido (7x7), y el último sería a los 56 años (7x8). Mantenedlo como un objetivo en vuestro subconsciente.

SEGUNDO

La regla simple relacionada con el sexo es el sexo moderado, sano y moralizador de vez en cuando, usando el propio discernimiento. Igual que uno no come cualquier cosa aunque tenga hambre, y busca en cambio hábitos saludables de alimentación, también es así con el sexo. Utilizad el discernimiento. Mantened la higiene y la moral en la relación. Eso es todo. No se necesitan volúmenes de enseñanzas en esa materia.

Inversión

Es bastante común que a veces las enseñanzas produzcan lo contrario en la gente. Se sienten orgullosos de saber algo. El conocimiento es un instrumento que muchas veces resulta contraproducente cuando dejamos de ser humildes. De alguna manera, los humanos caen frecuentemente en el orgullo, que es un pozo horrible. Es aquí donde las enseñanzas con frecuencia encuentran un estancamiento.

El orgullo ha impedido que muchas enseñanzas penetren a través de los humanos, y esto sucede una y otra vez. Mientras los humildes solo reciben homenaje en el reino de Dios, los hombres caen inconscientemente en el orgullo con el pequeño conocimiento que reciben. Con frecuencia el Maestro y las enseñanzas fracasan en sus esfuerzos debido al orgullo de sus estudiantes. El orgullo destruye a aquel que intenta recorrer el camino del conocimiento. Raramente nos damos cuenta de esto. El orgullo es, verdaderamente, la peor forma de ilusión.

Los Bloqueos Mundanos

Pregunta:

A veces sentimos bloqueos verbales durante las convivencias grupales. Tratamos de escuchar al alma en las convivencias de grupo, pero siempre hay bloqueos para experimentarla.

Respuesta:

El mundo es siempre de esa manera. Ve más allá del mundo y siente la presencia del Maestro. Desde el principio el mundo está orientado hacia el poder. El mundo del Maestro está orientado hacia el amor. Permanece en el amor del Maestro e ignora el poder del mundo. Ignora desapasionadamente el poder del mundo cuando te encuentres con él.

Indignarse con uno mismo

Pregunta:

Maestro, me siento inútil.

Respuesta:

Indignarse con uno mismo es perjudicial. Engrandecerse uno mismo también es perjudicial. La autorrealización es importante. Como seres humanos, nuestra personalidad arroja muchas cosas desde dentro, lo cual es bueno, malo e indiferente. Como Seres, tenemos que observar lo que está saliendo de nosotros y soltarlo. Tenemos que soltar muchos pensamientos que emergen de nosotros. Pocos pensamientos, muy pocos, pueden traducirse en palabras y acciones. Incluso cuando los pensamientos te impulsan a hablar o hacer algo, debes esperar, observar desapasionadamente y dejar que se vayan, a menos que se trate de una obligación ineludible. Por favor, adopta esta disciplina.

Por algo has tocado la energía del Maestro. No eres inútil. Sé estudioso y transfórmate en una unidad de energía electromagnética del Maestro.

Preguntas y Respuestas

Pregunta:

¿Qué mantras, invocaciones y rituales pueden practicarse para bendecir un nuevo hogar?

Respuesta:

El ritual del fuego es lo mejor cuando se estrena una casa. También se puede cantar el Gayatri 24 veces antes del ritual.

Pregunta:

¿Podría explicar cómo realizar las meditaciones de los solsticios y equinoccios?

Respuesta:

En los equinoccios medita en la brillante columna blanca vertical que se extiende desde *muladhara* hasta *sahasrara* y más allá. En los solsticios medita en el color dorado en el centro del corazón. Esto debería hacerse además de las meditaciones diarias, en un momento en que os vaya bien. Es una meditación silenciosa.

Puente de Luz

Pregunta:

¿Cómo se construye el puente de luz?

Respuesta:

Sabemos que las glándulas segregan. En los humanos, los centros inferiores segregan adecuadamente. El plexo solar, el sacro y el centro de base segregan aquello que permite la construcción del cuerpo. El cuerpo que conocemos es el cuerpo denso y nos permite movernos, digerir la comida y percibir a través de los sentidos. El funcionamiento de la mente objetiva se relaciona con ello.

De forma similar, los centros superiores también pueden segregar cuando se sigue una disciplina apropiada. Esto se llama discipulado. El discipulado es una forma de vida. En el discipulado uno se relaciona con los aspectos semivisibles e invisibles de la luz y hace las prácticas correspondientes.

Cuando las prácticas se hacen regularmente según indican los Maestros de Sabiduría, el cuerpo construye tejidos sutiles a través de los cuales irradia la luz. Cuando el corazón segrega, la luz dorada es visible; cuando la glándula pineal segrega, la luz diamantina es visible. Si estos dos centros están bien conectados a través de los fluidos luminosos que segregan, se construye entonces el puente de luz.

Meditación – 1

Pregunta:

¿Son compatibles la persecución de objetivos en la vida cotidiana y la meditación?

Respuesta:

Sí, son compatibles. De hecho, la meditación ayuda a conseguir mejor las aspiraciones de la vida. Como ya sabéis, la meditación es la práctica de alinear la mente con *buddhi*, y *buddhi* con *atma*, el Ser. Cuando practicas este alineamiento diariamente, en esos momentos se produce un descenso de energía desde el Ser (*atma*), a través de *buddhi*, a la mente. Así, la mente se fortalece con la energía del Ser. El Ser es la fuente de la voluntad, el conocimiento y la actividad equilibrada. Cuando desciende el flujo de esa energía triple, la mente recupera su equilibrio. El conocimiento preside cuando la voluntad está en acción. Inicialmente, meditar regularmente ayuda a que la mente sea desapasionada, y el flujo de energía a través de la mente hacia la acción tiende a ser uniforme. Incluso el flujo de energía a través de la mente hacia la actividad diaria no te cansa fácilmente, ya que la ansiedad y la correspondiente tensión se eliminan gradualmente a través del flujo constante. Uno no tiende a tener excitación o emocionalidad mientras actúa.

Una práctica continua de la meditación ayuda a uno a ser tan desapasionado y estable que el estado meditativo se extiende hasta la actividad diaria. Así uno alcanza el estado de acción meditativa que todo Maestro de Sabiduría recomienda. “Toda la vida es meditación; lo que parece ser una hipérbole tiende a ser una realidad”.

Cuando *atma*, *buddhi* y *manas* permanecen firmemente alineados, toda actividad se realiza en estado meditativo. Comer, caminar, pensar, hablar, hacer, simplemente suceden en estado meditativo. Esto es lo que se llama “*sahaja samadhi*”, una condición natural de unidad del ser en todos sus estados.

Meditación – 2

Pregunta:

¿Qué tipo de mente y de actividad debe uno desarrollar para facilitar la sintonización de la mente para meditar?

Respuesta:

Las siguientes reglas sencillas ayudan a sintonizar fácilmente la mente para meditar:

Una mente que manipula durante el día es cuestionada por la propia conciencia y esto lleva a conflictos entre la conciencia y la naturaleza manipulativa. Se sugiere, por lo tanto, que nos aseguremos de no inmiscuirnos en actividades de manipulación, ya que son perjudiciales para el bienestar de la vida circundante. Por esta razón, se sugiere una actitud de inofensividad, una actitud de no robar y una actitud de no buscar favores de los demás.

Se sugiere, además, no permitirse en exceso actividades de los sentidos. Una actividad moderada de los sentidos, la inofensividad, la ausencia del instinto de robar y poca inclinación hacia la búsqueda de favores darán lugar a una mente sana y no manipuladora. Una mente así puede tornarse hacia dentro aplicándose a la actividad de la inhalación y la exhalación. La mente

obtiene la paz, el equilibrio y la serenidad necesarios cuando se la asocia con la actividad de la respiración.

Lentamente, esta asociación lo lleva a uno a vincularse con la pulsación que sucede en el centro del corazón. El centro pulsante es el centro de descanso de la mente. Una vez la mente alcanza el centro pulsante, a partir de entonces la meditación sucede por sí misma. Esto es lo que se llama traer la mente hacia la cámara dorada del corazón.

Esto no será posible a menos que se sigan las reglas que se han dado anteriormente.

Dirección para la Plegaria

Pregunta:

Maestro, ¿es necesario que uno se oriente hacia el este y el norte durante las plegarias y meditaciones?

Respuesta:

Cuando la devoción se hace predominante, la dirección se vuelve secundaria. Cuando domina el alineamiento, no importa cuál sea la dirección. La Divinidad está presente en todas las direcciones. Pero los seres de la Tierra se mueven de forma circular, de este a oeste y de oeste a este. Como el Sol representa nuestra conciencia, su amanecer nos despierta y su atardecer nos permite descansar. Por esta razón se recomienda orientarse hacia el este. De manera similar, la Tierra tiene sus polos norte y sur. Así también, los humanos tienen una columna cerebro-espinal con un eje de norte a sur. Los polos norte y sur generan la rotación de energías. Su rápida rotación también despierta la conciencia. Por correspondencia, la columna vertebral también experimenta el movimiento de energías. Por esta razón, orientarse hacia el norte permite también la absorción de energías distributivas, mientras que orientarse hacia el sur permite la absorción de energías que consolidan. Aquellos que desean realizar en sí mismos la compasión y aquellos que desean sanar

y ser sanados pueden orientarse al sur. Existe también la tradición de orientarse al oeste durante las plegarias para superar obstáculos y progresar en la vida.

Generalmente, los instructores sugieren orientarse hacia el este o el norte.

Encontrar al Maestro

Pregunta:

Maestro, ¿cómo encontramos a nuestro instructor?
¿Cuáles son los indicios? ¿Es usted nuestro Maestro?

Respuesta:

Tu instructor está dentro de ti. Esta es la verdad. Encontrarás a tu Maestro dependiendo del grado de sinceridad con el que aspiras a seguir la luz, a seguir la verdad. Aplica en lo posible el poco conocimiento que tengas a tu vida diaria. Sé auténtico contigo mismo. Sé sincero con lo que haces. Ten intención. Diviértete en tu tiempo libre. No te sometas a demasiadas reglas y regulaciones. Tu aspiración sincera te conduce hacia un guía, hacia un instructor en el mundo externo. Si este es un verdadero Maestro, te conducirá hacia el Maestro que hay en ti, que te espera en tu corazón. Te mostrará el camino para encontrar a tu Maestro en tu corazón. Puede que te permita inicialmente depender de él, pero no te permitirá ser dependiente para siempre. Un verdadero Maestro lleva al verdadero aspirante hacia el Maestro Uno, que se encuentra en el corazón del propio ser. El verdadero Maestro ofrece la técnica y también facilita ciertas claves para que establezcas contacto con el Maestro en ti. El propósito de un verdadero Maestro es

guiarte hacia el Maestro en ti, que te llevará todavía más profundamente hacia la verdad en ti. Te darás cuenta a su debido tiempo de que la verdad misma, el Maestro y tú mismo, no sois más que la misma cosa.

Sé sincero en tu acercamiento y espera con paciencia.

La Dignidad de la Mujer

Pregunta:

Maestro, ¿cómo ve usted que en una sociedad la causa de la mujer se defienda con su debida dignidad?

Respuesta:

Esta pregunta ha ido surgiendo una y otra vez, incluso en tiempos pasados. Varahamihira, un gran Sabio vidente, recomendaba:

1. Abstenerse de hacer comentarios sobre las debilidades de la mujer, incluso si esas deficiencias existen. En lugar de eso, observar sus virtudes y hablar de ellas, si es necesario. Este consejo tienen que seguirlo particularmente las mujeres, y los hombres, en general.
2. Los episodios del pasado muestran que el verdadero enemigo de la mujer es la mujer misma. Esto surge debido a los celos, que tienen que ser ignorados y desatendidos.
3. Antes de que los hombres hablen del carácter de una mujer, deben saber que ninguna mujer pierde carácter sin la participación del hombre. En términos generales, las mujeres cuidan su carácter mucho más que los hombres.
4. Según las escrituras sagradas, la piedad del conocedor

descansa en sus pies, la de la vaca descansa en sus ubres, la de las ovejas y los caballos en su cabeza, pero en las mujeres la piedad está por todo el cuerpo debido a su maternidad, su carácter y su servicio a la familia. Tienen que asegurarse de no ser tocadas indiscretamente por hombres. Hombres y mujeres han de tener este conocimiento.

5. La naturaleza limpia a las mujeres mensualmente a través de sus períodos, mientras que los hombres necesitan un esfuerzo adicional para ser puros. Esto tienen que comprenderlo tanto los hombres como las mujeres. La pureza de la mujer se restaura después de cada período.
6. Una casa en la que se insulta a la mujer es una casa que poco a poco decae en su esplendor.
7. Los hombres deben saber (las mujeres también) que ningún hombre puede llegar a existir sin la mujer. Los hombres deben su existencia a las mujeres. Por ello se les ordena ser respetuosos para con la mujer, sea esta madre, esposa, hermana, hija o sus colegas y amigas.
8. Son los hombres los que juzgan a las mujeres, más que las mujeres mismas. Las mujeres soportan insultos en silencio. El autocontrol en materia de sexo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. El hombre es más débil en este sentido.
9. Los hombres olvidan rápidamente los gestos de amor, las mujeres no. Ellas los conservan en la memoria con agradecimiento y los recuerdan de vez en cuando.

10. A veces las mujeres son tratadas como artículos y como medios de placer por los hombres. Las mujeres no lo hacen.
11. Desde tiempos inmemoriales se sabe que las mujeres son mucho mejores que los hombres en materia de paciencia y tolerancia.

Si el hombre y la mujer conocieran estas dimensiones de la feminidad, con el tiempo este conocimiento se convertiría en la defensa y el respeto de la feminidad.

La Clave para el Cumplimiento

Pregunta:

Maestro, ¿por qué algunos actos se cumplen y otros no? ¿Cuál es la clave para que se cumplan?

Respuesta:

La clave es la voluntad. Cuando uno tiene voluntad, piensa que esa voluntad es la suya. Pero la verdad es que, a través de uno, Él tiene la voluntad. Si uno supiera que la voluntad no es propia, sino que se expresa a través de uno, entonces el acercamiento hacia los actos tendría un enfoque diferente. Cuando uno mantiene en su interior que prevalezca Su voluntad, se encuentra a gusto en el trabajo. Cuando existe esta facilidad, se actúa de manera muy oportuna. Las cosas se hacen en el momento correcto y en el lugar correcto. Esa es la clave. Por eso Jesús dijo: “Padre, hágase tu voluntad”.

Color violeta

Pregunta:

Maestro, ¿cuál es el significado del color violeta?

Respuesta:

El violeta no es más que azul en la proximidad. El azul es síntesis. La síntesis es traída a la proximidad a través del violeta. El mundo violeta precede al mundo de la materia. Precede al mundo visible de la forma. Representa el mundo sutil que existe dentro y fuera del mundo visible. Visualizar el mundo sutil le permite a uno desbloquear secretos de uno mismo y de la naturaleza que le rodea. El mundo violeta no solo precede al mundo de materia visible, sino que también conlleva la habilidad de reformar las formas de la materia. Genera el noble trabajo de reforma. Las formas son reformadas y reformuladas para que sean de mejor textura, color y forma a través del poder del violeta.

El violeta contiene la clave de los patrones celestiales y reforma las formas mundanas distorsionadas para que estén en sintonía con las formas celestiales. Los *devas* del violeta son los verdaderos escultores que eliminan las formas indeseables. Las formas indeseables no son más que sedimentaciones materiales. Suprimen la belleza de la forma vibrante, que es esencialmente radiante y magnética.

La reforma de las formas ayuda a los seres a funcionar mejor a través del vehículo de la forma. Igual que los vehículos se reforman progresivamente, las formas humanas también se reforman progresivamente. El *Manu* Vaiwasvata trabaja en asociación con los constructores de formas, que se consideran llamas violetas. Nos podemos dar cuenta mejor de las llamas violetas a través del establecimiento de un ritmo en nuestra propia actividad de pensamiento, palabra y acción.

La misma conciencia de la existencia del violeta a nuestro alrededor despierta la inclinación a ser ordenado y rítmico en la acción de los tres mundos: palabra, pensamiento y acción. El color violeta da el entrenamiento inicial y necesario en el discipulado para que el discípulo comprenda mejor que “como es arriba, así es abajo”. Un discípulo del violeta se da cuenta de la debida y antigua forma de la persona y de la naturaleza, y se modifica a sí mismo en consecuencia.

Se dice que el séptimo color del rayo solar es violeta. El séptimo rayo se llama *swa raj*, que quiere decir “autogobierno”. El autogobierno permite la libertad. La persona que se gobierna a sí misma se presenta como buen modelo para que otros la emulen. La nota clave del violeta es: “Me gobierno a mí mismo; dejo que otros se gobiernen a sí mismos”.

Superar la Incompetencia

Pregunta:

Maestro, yo no soy muy competente. Aún así, quiero triunfar en la vida. ¿Es la competencia la única manera de tener éxito? ¿No ayudaría la bondad?

Respuesta:

Hay cinco maneras para que los incompetentes tengan éxito. Son las siguientes:

1. Eliminar la confusión.
2. Eliminar la inhibición.
3. No insultar a nadie.
4. No hacer bromas fuera de contexto, pues podría ser costoso.
5. Alabar genuinamente las virtudes de las personas con las que se ha trabajado y no caer nunca en el sarcasmo o la crítica de ellos, ni siquiera en su ausencia.

Estas son las cinco reglas para tener éxito, incluso si eres incompetente.

El Espíritu Santo

Pregunta:

Maestro, ¿qué es el Espíritu Santo del que nosotros, los cristianos, hablamos? ¿Hay un equivalente del mismo en otras teologías?

Respuesta:

Querido hermano: el Espíritu Santo es el inmanente Dios Omnipresente, que está contigo y en ti. El Dios Omnipresente es también el morador de los seres. El discípulo es aquel que está en contacto con el Dios interior y el exterior. El discípulo funciona según las direcciones que le vienen dadas tanto por el Dios interior como por el Dios exterior. Jesucristo fue guiado así por el Espíritu Santo. Del mismo modo, todo Hijo de Dios. Discipulado es relacionarse y establecer contacto con el Dios interior y exterior. De aquel que consigue este contacto se dice también que es el ungido. En las escrituras sagradas orientales, a un discípulo así se lo llama un *bhagavata*. Los discípulos que establecen una unión con Dios ven a ese Dios en el interior y desarrollan la habilidad de escucharlo y de trabajar de acuerdo con las instrucciones que les vienen del interior. Cuando estos discípulos ven, escuchan y se relacionan en la objetividad, también tienden a ver al Uno Omnipresente, presente

alrededor y en los seres de alrededor. Ellos escuchan al Uno Omnipresente mientras otros hablan. Cuando se relacionan con otros, no olvidan al Uno Omnipresente.

Al Uno Omnipresente, que también es el Dios que mora internamente, se lo llama Vasudeva en la teología oriental. *Vasudeva* significa Dios morador. También se lo llama *Antaryami*, porque es omnipresente. Además se lo llama *Eeshwara*, el Maestro que impregna y existe en todo. En el caso de los padres de Jesucristo, concretamente María y José, también funcionaron con esa conexión con el Uno Omnipresente. Ellos le enseñaron a su hijo la práctica de establecer conexión con ese Uno Omnipresente. Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo y a su túnica blanca a su alrededor. Él habla del Padre en el cielo refiriéndose a Brahman, el Dios Absoluto.

¿Qué es la Percepción Interna?

Pregunta:

Maestro, ¿qué es la percepción interna?

Respuesta:

Sin cuerdas no hay violín. Sin ruedas no hay carro. Pero cuando alguien toca el violín, la gente elogia el violín, no las cuerdas. Cuando el carro avanza, la gente elogia el carro, no sus ruedas. La gente no ve las bases, sino que ve las superestructuras y las aprecian.

En una familia, hay algunos que parecen tener éxito, pero también hay otros que se esfuerzan por detrás para conseguir aquel éxito. Cuando un actor interpreta un papel en una película, la gente lo elogia y lo reconoce, e incluso lo venera como su modelo. Pero hay un gran equipo detrás que se esfuerza para lograr el éxito del actor. El equipo de maquillaje, el guionista, el director, el director de fotografía, etc. Los reconocimientos mundanos son superficiales. En la historia humana hay muchos héroes cuyas historias se escriben, se admiran y se hacen inmortales. Pero detrás de ellos hay un equipo. Los elementos invisibles que contribuyen al éxito y la gloria son mucho más numerosos que los que se ven.

La sabiduría es ver también lo invisible. El otro nombre con el que designamos ver lo invisible es ocultismo.

Ver es el medio para ver lo invisible. Con la vista no es suficiente. Se necesita percepción interna para obtener una visión completa.

Sabiduría Mundana

Pregunta:

Además de la sabiduría de lo Divino, para variar, denos algunas claves de sabiduría relativa a lo mundano.

Respuesta:

Querido hermano, es interesante responder a esta pregunta; he aquí algunas respuestas:

1. Si tienes una hermana viuda en casa, o si mantienes a dos mujeres, hazlo de forma transparente, o de lo contrario, perderás la paz de por vida.
2. Nunca pidas prestado ni prestes, pues ello conduce a la miseria constante. Si pides prestado, el prestamista entra con frecuencia en tus pensamientos y te molesta. El Señor de la muerte te visita una sola vez, mientras que el prestamista te visita constantemente, con o sin su presencia.
3. Puedes afrontar a un enemigo a través de medios pacíficos o guerreros. Puedes afrontar tu enfermedad a través de medidas correctivas apropiadas. Puedes afrontar la muerte a través del conocimiento. No hay manera de afrontar la pobreza ni de resolverla.
4. La aceptación de la pobreza y sobrellevarla permite la conquista del calor, el frío, el hambre y la tensión

corporal. Pero la aceptación es poco común.

5. De todos los rituales, el ritual del ayuno es interesante para un avaro.
6. De todos los tratamientos para enfermedades, el ayuno es el mejor remedio. Entre las prácticas para alcanzar la realización, el recuerdo constante es la mejor.

Preparación para Dormir

Pregunta:

Maestro por favor, ¿qué debemos conocer sobre la preparación para dormir?

Respuesta:

En primer lugar, debes saber que no podemos proponernos dormir. El sueño debe venir. Dormir es algo que sucede, y no algo que uno hace. Ni siquiera se puede exigir. El sueño llega independientemente de la cama blanda, las almohadas y otros comforts; puede llegar en cualquier lugar, y no necesariamente en el dormitorio.

El sueño es un regalo de la naturaleza, acéptalo cuando llega. La ansiedad por dormir juega en contra de su llegada. El deseo de dormir es un aspecto de *tamas*; deja que llegue por sí mismo. Hasta entonces, ocúpate en algo significativo. Dormir es en sí mismo un gran confort. No exige confort por sí mismo. Es solo la ansiedad humana la que busca dormir confortablemente. El sueño saludable viene a aquellos que equilibran sus pensamientos y acciones. Los que piensan demasiado no pueden dormirse instantáneamente debido a que sus acciones no coinciden con sus pensamientos. Aquellos que se orientan hacia la acción se duermen inmediatamente. Por lo tanto, la primera preparación para dormir es equilibrar el

pensamiento y la acción. Piensa lo necesario para actuar. No pienses demasiado. Es mejor que uno deje de pensar y comience a actuar.

El segundo paso es orientarse hacia el Ser superior justo antes de dormir. Cierra el día escuchando música pura o leyendo historias relacionadas con la gloria de los Maestros o de lo Divino. Que el último acto del día esté orientado hacia la vida sutil. Incluso antes de dormir puedes desear el *darshan* o la visita de un Maestro.

El tercer paso es asegurarte de la limpieza de cuerpo y mente, y de la limpieza de la cama donde duermes. En la habitación donde duermes también resultan útiles un perfume natural y una lámpara.

En el paso final, cuando cierras los ojos, piensa en el Maestro al que sigues y en la Persona Cósmica (Cristo Cósmico o Vishnu, etc.); aplica la mente a la respiración, proponte permanecer en el corazón o visualiza lentamente tu ascenso desde el corazón hacia *ajna* y relájate hasta que llegue el sueño.

Te lo recomiendo basándome en lo que yo estoy haciendo.

Vida Diaria

Pregunta:

Maestro, por favor, díganos qué precauciones podemos tomar para funcionar de manera suave en nuestra vida cotidiana.

Respuesta:

He aquí algunas propuestas:

- No prestes atención a todo consejo. Los consejos son baratos y se dan por docenas.
- No desarrolles un apego excesivo.
- No malcríes a quienes deseas que progresen.
- No descuides el estudio diario de las escrituras sagradas para asegurar la luz de *buddhi*.
- No te asocies con personas de carácter indeseable.
- No permitas que la indiferencia te alcance y se lleve tu aspiración.
- No te alejes de quienes son amistosos.
- Que la arrogancia y el orgullo no obstaculicen tu progreso.
- No descuides tus obras de caridad.

Astrología

Pregunta:

Si dos personas nacen con el mismo signo solar y la misma configuración planetaria, ¿se comportarán de la misma manera en situaciones similares?

Respuesta:

El comportamiento está ligado a la evolución del alma. La evolución es diferente de alma a alma. En cuanto a los horóscopos, aunque las configuraciones planetarias sean las mismas, el comportamiento de estas personas no necesariamente ha de ser el mismo. Al mismo tiempo y en la misma localidad, pueden haber nacido un hombre, un caballo y un asno. Tendrían las mismas configuraciones planetarias, pero sus patrones de comportamiento serán totalmente diferentes. No es tan fácil medir la evolución de un alma a través de la propia comprensión mecánica de la astrología. Para medir la evolución del alma se necesita el don de la intuición. En verdad, todos los verdaderos astrólogos trabajan con la intuición y no tanto con las configuraciones planetarias. Un buen astrólogo mantiene una carta en la mano y la contempla. Se trata de un medio para la intuición. Todas las interpretaciones son intuitivas, y no simplemente mentales. La astrología es una ciencia oculta. La ciencia oculta exige intuición.

La intuición no es solo un don de Dios, sino también el resultado de nuestra dedicación al servicio. Cuando se practican las ciencias ocultas para ayudar a nuestros semejantes, la intuición funciona mejor.

Una vez, un grupo de gamberros vistieron a un hombre joven como una mujer y se fueron a ver a un Sabio vidente. Se dirigieron al hombre pretendiendo que la “mujer” estaba embarazada. Querían poner a prueba el conocimiento del Sabio vidente. Le preguntaron a este si, según el horóscopo de la “mujer”, esta daría a luz a un niño o a una niña. El Sabio vidente se dio cuenta del engaño y se enfureció por el insulto. Dijo que la persona por la que preguntaban daría a luz un cilindro en forma de pieza de metal, que con el tiempo sería la causa de su muerte (de los gamberros). He aquí que el joven sintió el embarazo y finalmente, dio a luz una pesada barra de metal con la cual se mataron entre sí. En este caso no había ninguna mujer embarazada, sino que era un hombre con el atuendo de una mujer embarazada. Pero las palabras del vidente se hicieron realidad.

Una vez un desconocido se acercó al Maestro EK, le enseñó un horóscopo y preguntó por la longevidad de la persona de la carta. El Maestro EK dijo que el hombre de la carta ya no estaba vivo y aconsejó al solicitante no hacer ese tipo de preguntas tratándose de ciencias ocultas.

Todas las interpretaciones hechas sobre la base única de cartas astrales son básicamente interpretaciones exageradas. La ciencia de la astrología es un medio para

la intuición. Incluso cuando los gemelos nacen con una diferencia de un par de minutos, sus vidas no suelen contener muchas similitudes. Horóscopos similares no muestran un progreso similar en la vida. El arte de la astrología es un paso avanzado en relación con la ciencia de la astrología.

Hombres de Sabiduría

Pregunta:

¿Por qué cuando hay un hombre sabio en una sociedad, esta no lo reconoce?

Respuesta:

Así sucede. Cuando la luna se refleja en un lago de aguas tranquilas, los peces del lago piensan que la luna reflejada en el lago no es más que uno más de ellos y no se dan cuenta de que se trata de un ser del cielo. Cuando un ruiseñor está en medio de los cuervos, los cuervos no lo reconocen. Cuando este canta, los cuervos sienten celos de su dulce voz. Se asocian para matar al ruiseñor con sus picos. Cuando uno destaca en medio de la gente común, esta no puede soportarlo. Y hará todo lo posible para destruir al que destaca. Un árbol de sándalo en medio de árboles de otro tipo es inaceptable para los árboles que lo rodean. Los seres humanos tienden a ser excesivamente críticos y mordaces en sus juicios contra los sabios porque no quieren aceptar que sean superiores a ellos en materia de conocimiento, sabiduría, curación, servicio y otros actos. Los críticos creen justificarse en sus inútiles esfuerzos por juzgar a los sabios. Sin embargo, a través del tiempo los sabios destacan. Su sabiduría se impone sobre las masas y los esfuerzos de los críticos se van por el desagüe.

Cuando los elefantes pasan por una calle, los perros callejeros no pueden soportar su poderosa y magnífica visión, y por ello ladran. La mediocridad de la sociedad siempre ha sido así, es natural.

*Nadi**Pregunta:*

Maestro, en el sur de la India existen unos libros de hojas de palma llamados libros de Nadi. Los dueños de estos libros afirman que, con la ayuda del libro de Nadi, se puede leer en el libro sobre nuestras vidas pasadas, así como también el futuro. No es poca la locura existente al respecto. ¿Es cierto que estos libros revelan nuestro pasado y futuro?

Respuesta:

Los libros de Nadi en el sur atraen la curiosidad de la gente y ayudan a subsistir a sus poseedores. Estos libros no son muy fiables. En el mundo hay muchos duplicados que pasan por originales. Los originales no están disponibles en el mundo exotérico, sino que existen en los *ashrams* esotéricos de los *Rishis*.

Incluso en el caso del original, los *Puranas* disuaden de su uso. Se dice en los *Puranas* que las vidas pasadas se pueden conocer a través de los libros de Nadi, y que el futuro, en cambio, no puede ser conocido. La Madre Divina lanzó una maldición, desalentando cualquier tipo de curiosidad. Los Sabios videntes o *Rishis* nunca confiaron en estos libros, porque ellos ya tienen la capacidad de ver a través, y de acuerdo con ello, guían a sus discípulos.

En cada siglo son muchos los seres que descienden a las mismas latitudes y longitudes (a los mismos lugares). Existen demasiados nombres similares. Por ejemplo, en Occidente hay muchas personas que se llaman José, Jesús y María. En todas las tradiciones hay nombres que se utilizan reiteradamente como Rama, Krishna, Lakshmi, Parvathi, Appa Rao y Subba Rao. Aparte de lo anterior, puede haber muchas vidas similares, aunque no sean la misma. Los hombres mundanos tienen programas similares, si no iguales, tales como comer, estudiar, casarse, engendrar hijos, ganar dinero, enfermar, y por supuesto, el evento inevitable de la muerte.

Cuando un lector de los libros de Nadi lee algún fragmento sobre alguna vida relacionada con la misma latitud y longitud, está considerando unos cuantos miles de personas a la vez. Cuando confirmas algunas de estas similitudes, lees una vida que se parece a la tuya. Por lo tanto, crees en ella. Le pagas y grabas todas sus palabras, preparas tu biografía e incluso la sigues en el futuro. Esta actividad es más divertida que real.

Los hombres con curiosidad ociosa visitan a muchos quirománticos, astrólogos, adivinos e intérpretes de cartas de tarot. Así son también esos lectores de Nadi.

Encontrar al Maestro

Pregunta:

Maestro, ¿el estudiante no debería buscar al Maestro?
¿Es el Maestro quien encuentra al estudiante?

Respuesta:

Ambas opciones son correctas. Los estudiantes pueden buscar las enseñanzas del Maestro; el Maestro instruye. Se espera que los estudiantes sigan las enseñanzas. Entre los estudiantes hay alguno que sigue de forma sincera las enseñanzas. El Maestro encuentra en este al verdadero estudiante y le permite entrar en la cámara interior de su ser. Un Maestro normalmente es accesible para todos; normalmente, instruye a todos. Pero entre todos los estudiantes, solo aquellos ardientes en su aspiración adoptarán las enseñanzas en su vida y mostrarán estar listos para la transformación.

A estos estudiantes, el Maestro les suministra una mayor energía porque son aptos para recibir las enseñanzas del Maestro. Suministrar energía a los poco dispuestos ni está permitido ni es posible. Se dice en inglés que uno puede arrastrar al caballo hasta el abrevadero, pero no lo puede forzar a beber. El caballo bebe solamente cuando tiene sed. De forma similar, entre aquellos que buscan sabiduría, algunos están verdaderamente sedientos,

mientras otros pueden simplemente curiosoar, pero no tener la sed suficiente para lanzarse a la piscina de la sabiduría. Por ello, aunque muchos estudiantes puedan encontrar a un Maestro, entre ellos el Maestro encuentra a un par de estudiantes realmente sedientos como para entrar en las profundidades de la sabiduría a través de una práctica sincera de las enseñanzas.

Cuando se construye una relación verdadera entre el estudiante y el Maestro a través de la actuación y conducta del estudiante, tiene lugar un interflujo de energías a través del cual el estudiante recibe mucha más información y enseñanzas del Maestro durante sus horas de plegaria, meditación y sueño. Como el estudiante tiene suficiente sed, es capaz de captar la información y seguir las enseñanzas con mayor alegría. A partir de ahí, crea un puente de aprendizaje entre él y el Maestro. Después de esto, es solo cuestión de tiempo que el estudiante se transforme en Maestro y siga al Maestro eternamente. Así es como funciona.

Protege a la Mujer

Pregunta:

Maestro, ¿es cierto que en las escrituras sagradas orientales se dice que la mujer no debe ser independiente?

Respuesta:

Cuando las escrituras sagradas son interpretadas por demonios, puede tener lugar tal entendimiento. Las escrituras sagradas dicen: “que la mujer esté siempre protegida”. Las personas con menor comprensión le dan la vuelta y deducen que no se les debe dar independencia. Este giro conduce a la desconfianza y al movimiento de liberación. Se considera a la mujer como tierna y de energía suave, y por lo tanto necesita estar siempre bajo protección. Al igual que protegemos productos blandos con envases duros, la energía femenina siempre debe ser protegida por la energía masculina. Cuando la mujer es niña, debe ser protegida por el padre. Cuando ya ha crecido, debe ser protegida por el padre y por sus hermanos. Cuando se casa, el marido la debe proteger. Y cuando envejece, si enviuda, debe ser protegida por el hijo. La enseñanza de las escrituras sagradas dice que en todo momento los hombres tienen el deber y la obligación de proteger la energía femenina a lo largo de su vida. Significa únicamente que la energía femenina

nunca debe ser desatendida, y que el varón no debe ser indiferente ante la mujer.

Una sociedad en que la mujer es respetada y protegida es una sociedad de elevada cultura y civilización. Donde no se insulta a la mujer, las inteligencias dévicas se manifiestan con esplendor. Donde se insulta a la mujer, el esplendor desaparece y se manifiesta la mala suerte. En las escrituras sagradas se dice que cuando una mujer llora en una casa, de esa casa desaparece toda la riqueza.

Cuando las escrituras sagradas se entienden correctamente, uno se da cuenta de que la feminidad se mantiene alta, en un estado venerable, y que siempre necesita ser atendida. La feminidad no es sino la Madre Naturaleza; cuando la feminidad es honrada, la naturaleza tiende a ser favorable. Cuando la feminidad es deshonrada, la naturaleza tiende a ser hostil. Esto no quiere decir que la feminidad tenga que ser aprisionada, escondida o que no se le deba permitir la libertad como se le permite al hombre. Significa que mientras se da y manifiesta tal libertad, tiene que existir también un blindaje de protección en torno a ella.

Enseñanzas de Cristo – Reencarnación

Pregunta:

Maestro, ¿habló Cristo alguna vez de la reencarnación en sus enseñanzas?

Respuesta:

Cristo habló de la reencarnación. La creencia en la reencarnación estaba muy presente en el sistema judío y lo sigue estando a pesar de la ignorancia/conocimiento de las autoridades religiosas. Cuando Cristo devolvió la vista a un ciego, uno de sus discípulos le preguntó: “Maestro, ¿qué hizo este hombre en el pasado para ser ciego ahora?”. Esta pregunta de su seguidor demuestra la creencia en una vida pasada. Cristo, y también sus seguidores, conocían la ciencia de la reencarnación.

Cristo mismo nos habla simbólicamente del juicio de los que están enterrados en la materia. Todo ser de carne y hueso es un ser enterrado en la materia. Se trata de la muerte en vida, porque no recuerdan el espíritu en ellos, ni el vivir conforme a la enseñanza espiritual. Estos son los enterrados. Están enterrados en su ignorancia, y por ignorancia cometen actos de ignorancia, y son juzgados por sus propios actos y penados en consecuencia hasta que los moradores internos salgan de su sueño dentro de la materia.

Cristo dijo muchas veces que había venido a despertar a las almas dormidas, y a mostrarles después el camino hacia el reino de Dios. Hay muchas leyendas e historias en el sistema judío que hablan de la reencarnación. Estas se pueden entender cuando se percibe bien la presentación simbólica del *Antiguo Testamento*.

Entre los estudiantes de Cristo, hubo muchos que olvidaron las enseñanzas del Maestro sobre astrología, cosmogénesis y simbología. Aquello que recordaron, lo dieron a la posteridad, y a través de sucesivas veneraciones, el núcleo de la sabiduría se perdió. Fue una desgracia para la humanidad que no hubiera ningún escritor contemporáneo que registrara las enseñanzas de Cristo. En el caso de Rama y Krishna, en cambio, los Sabios videntes contemporáneos registraron los eventos. En el caso de Cristo se hizo un intento de reconstruir su vida y sus enseñanzas trescientos años después de su muerte. Por lo tanto, gran parte de sus enseñanzas se han perdido para la humanidad, aunque están bien preservadas en los templos-cueva de la Tierra.

Lugar de Residencia

Pregunta:

Maestro, ¿cómo se debe organizar una vivienda para evitar que entren en ella espíritus malignos?

Respuesta:

Estas son algunas sugerencias para asegurarse de que una vivienda no se convierta, en algún momento, en morada de fantasmas, demonios, espíritus malignos, etc.

1. En primer lugar, aseguraos de tener una mente alegre y positiva. La mente puede ser el medio principal a través del cual las energías negativas entren en un lugar, estancia o incluso en uno mismo. Una mente positiva y alegre es de vital importancia.
2. Aseguraos de que la casa esté siempre limpia. Debe estar suficientemente ventilada, con libre fluir de aire y luz. No debe haber habitaciones oscuras o mal ventiladas. La luz del sol debe llegar a cada esquina de cada habitación, al menos una vez al día. Debe estar ventilada. No debería haber cabida en la casa para malos olores ni oscuridad durante el día.
3. No alberguéis en vuestra mente envidia hacia los demás. El exceso de celos y la sospecha son otra puerta de entrada para la energía negativa.

4. Mantened buenas relaciones con el vecindario y compartid vuestros momentos de alegría con ellos, de forma periódica.
5. Si es posible, que haya flores o árboles frutales en vuestro recinto. Si no, que haya un mínimo de decoración floral e inciensos en la puerta de entrada.
6. Albergad en casa palitos de madera de sándalo, de cedro o de pino. Aseguraos también de que haya alcanfor y perfumería natural distribuidos por la casa.
7. Aseguraos de que la entrada principal de la casa se mantenga siempre limpia.
8. Se aconsejan colores claros en las paredes exteriores e interiores.
9. Sería recomendable tener símbolos de madera, de alcanfor, de plata o de oro, como esferas, pirámides, cubos o piedras sagradas en forma de huevo.
10. En último lugar, aunque no por ello menos importante, invocad diariamente el OM o el SO HAM, encendiendo una vela e incienso.

Revisa el Propósito de Vida

Pregunta:

Maestro, en el momento de la muerte, ¿el alma tiene la oportunidad de revisar si se ha cumplido el propósito de su vida?

Respuesta:

En el momento de la muerte, sobre todo se siente confusión. Muchos pierden la consciencia. Para ellos no habría tiempo de examinar si la finalidad de su vida se había cumplido o no. Otros muchos no saben que se están muriendo, y por lo tanto no tienen ni siquiera la ocasión de pensar en ello. Confusión, falta de conciencia, ausencia de conciencia de la muerte llevan a negar a la mayor parte de la gente esta oportunidad de revisar.

Si un hombre de negocios se está muriendo conscientemente, piensa en el futuro de la empresa. Si el cabeza de familia está a punto de morir, se apresura a requerir la presencia del hijo y de los familiares para verlos y tenerlos alrededor. Si un hombre de propiedades se está muriendo, piensa en convocar rápidamente al abogado para arreglar cómo dejar sus propiedades.

Un verdadero trabajador de buena voluntad revisaría diariamente si está caminando por el sendero de la vida y haría ajustes a diario. Si uno es un yogui,

sabe lo que ha hecho y espera para invitar al ángel de la muerte.

Dependiendo de la conciencia general de la persona moribunda, eso sucede en todas partes, como dije antes. Muy pocos tienen la oportunidad de revisar la vida en el momento de la muerte. Puesto que vosotros deseáis hacer esa revisión, os aconsejo que no esperéis hasta el punto de la muerte, que no sabéis cuándo llega, sino que lo hagáis todos los días antes de dormir, para que podáis planificar vuestro próximo día de un modo mejor (¿si es que hay un día siguiente!?).

Dominación Masculina

Pregunta:

¿Por qué, tanto en el pasado como en el presente, existe la dominación masculina sobre lo femenino? ¿Cómo podría resolverse?

Respuesta:

Aclaremos, en primer lugar, que nosotros somos esencialmente seres humanos y tendemos a ser masculinos o femeninos. La dominación de lo femenino por lo masculino, o de lo masculino por lo femenino, emerge de la ignorancia. Cualquier persona que no esté suficientemente evolucionada tiende a querer dominar al otro. El atributo de la dominación existe tanto en hombres como en mujeres. Los seres humanos son impulsados por las tres cualidades y su mezcla. Son pocos los que se encuentran en equilibrio. La mayoría de los humanos son o bien dinámicos en exceso o bien inertes. O tienen fuerza en exceso o tienen una fuerza inadecuada. Al mismo tiempo, una persona puede tener mucha fuerza en algunos aspectos de la vida en concreto, y en cambio ser inerte en otros aspectos. En algunos aspectos, uno puede ser muy dominante, y en otros aspectos uno puede ser muy dócil. Pocas veces uno puede estar equilibrado. Un estado equilibrado no es más que el estado de equilibrio

en relación a la fuerza. No es ni demasiado rápido ni demasiado lento.

Hay personas que piensan que saben, y por ello se basan en sus conocimientos para decidir por los demás. Proyectan fuertemente su punto de vista. No ven el punto de vista de los otros. Presionan a través de su punto de vista y tienden a dominar a los demás.

Se suele decir que los hombres tienen una constitución corporal más fuerte que las mujeres. Fuertes como son, tienden a usar su fuerza con aquellos más frágiles, provocando el correspondiente dolor y humillación. La respuesta de aquellos más frágiles no hará sino incrementar el dolor, y en consecuencia, hay un sentimiento generalizado de que los hombres son dominantes.

A medida que uno va evolucionando, tiende a ser inofensivo, no dominante y pacífico. La tendencia a dominar cede paso a la tendencia a considerar los otros puntos de vista. La dominación se ablanda lenta y gradualmente. Cuanto más dominante es uno, más bestial es. Las tendencias animales se transforman a través de la evolución hasta que se consiguen humanos refinados. Así es según la ley de la evolución.

Existen hombres en cuerpos de mujer, existen mujeres en cuerpos de hombre. Es por ello que trato de no llevar vuestra atención a las formas masculino-femeninas como tales. Trato de llamar vuestra atención hacia las energías masculino-femeninas. La energía

masculina es dominante y se suaviza mediante la energía femenina. La energía masculina representa a Marte, la femenina representa a Venus. Las dos energías cooperan entre ellas viviendo juntas, para llegar así al estado neutral de masculino-femenino, que representa Mercurio. Hasta entonces, las fricciones continúan.

Todo ser humano es más o menos masculino-femenino, pero hasta que no se equilibra en uno mismo la energía masculino-femenina, no se tiene la clave de cómo resolver la dominación de uno sobre el otro.

Poderes Ocultos y la Búsqueda de la Verdad

Pregunta:

¿Los hombres con poderes ocultos son buscadores de la verdad? ¿Son capaces de alcanzar la verdad?

Respuesta:

Buscar la verdad es diferente de buscar los poderes ocultos. La clariaudiencia, la clarividencia, la interpretación intuitiva de las ciencias ocultas, tales como astrología, quiromancia, etc., no forman parte de la búsqueda de la verdad. Aquellos que son bendecidos con esas facultades no son necesariamente seres realizados. Los poderes ocultos que ellos adquieren están condicionados a su equilibrio. Incluso la sanación es así. Cuando uno está en equilibrio, destaca por demostrar mejor esas facultades ocultas. Pero según como se conduzca uno con esos poderes, tiende a crecer en la personalidad y corre el peligro de caer en el egoísmo. En tal caso, la naturaleza retira estas facultades.

Cuando uno persigue incansablemente la verdad, se estabiliza a sí mismo en la cualidad del equilibrio y se mueve más allá del triángulo de las cualidades. Se descubre en el estado de pura conciencia y se relaciona con la verdad, la cual no es sino el aspecto inmanifestado de la pura conciencia. Para tales buscadores de la verdad, las

facultades ocultas son naturales. Estas no son facultades adquiridas; son el resultado de estar con la verdad más allá de las tres cualidades.

Por lo tanto, no confundas como algo espiritual a los astrólogos, quirománticos, sanadores o futurólogos, etc., con los que te encuentres. Ellos no necesariamente tienen que ser espirituales. El que vive y se mueve en la verdad hace actos similares, pero no como un astrólogo o un especialista de la quiromancia o como un sanador, etc. En la búsqueda de la verdad, las facilidades ocultas se despliegan. Si uno se aferra a las facultades ocultas, la búsqueda de la verdad desaparece y uno se encuentra incompleto. Entended esto.

La Clave para Interiorizar

Pregunta:

Maestro, déme una clave mediante la cual yo sea capaz de interiorizarme y contemplar dentro de mí.

Respuesta:

La clave para interiorizar es sencilla. La mente moderna no acepta las prácticas sencillas. Asegúrate de que tus pensamientos, tus palabras y tus actos estén alineados. Si en tu vida cotidiana te ocupas de este sencillo aspecto, se te abrirán tres puertas para que entres a contemplar dentro de ti. Las contemplaciones y meditaciones no son posibles hasta que no se logra este paso fundamental. El alineamiento del pensamiento mental, del discurso oral y de la acción física es la necesidad básica del discipulado. A menos que los tres no estén alineados, uno no podrá pasar a través de su mente objetiva. Han de hacerse esfuerzos conscientes para que los tres estén alineados.

Se debe observar la pureza; se exige castidad y se ha de sistematizar la rutina. Debes concentrarte solamente en fortalecer tu pensamiento, palabra y acción. No los dejes caer en el no-alineamiento. Uno no puede entrar en su propio templo a menos que las tres puertas estén abiertas.

Hay una afirmación oculta que dice: “Abramos las tres puertas y entremos en el primer templo”. Después

de muchas prácticas, los aspirantes solo se engrandecen a sí mismos, pero no siguen esta sencilla clave de alinear pensamiento, palabra y acción.

Que esto se haga para que puedas entrar en el templo que existe en ti.

Veneración

Pregunta:

Maestro, por favor, explique la importancia de la veneración.

Respuesta:

La veneración tiene significado cuando el objeto de la veneración es el Dios omnipotente y omnipresente, presente como la sociedad circundante. Venerar a la sociedad significa venerar al Uno omnipresente. Esta veneración simbólica se hace escogiendo un objeto. A través del objeto de veneración, uno debe saber que está adorando a la sociedad en la que existe el Uno omnipresente. Si el que venera limita su culto solo al símbolo o al ídolo, se limita y se niega a sí mismo la expansión de conciencia prevista. En la antigüedad, se adoraba al omnipresente Uno a través de un símbolo. No se trataba de venerar a un ídolo o un símbolo, sino de venerar al omnipresente Uno. La familia que te rodea, los amigos y familiares de tu entorno, los contactos sociales que están a tu alrededor forman también parte del omnipresente Uno. La persona que venera se propone servir a todos mientras venera al ídolo o al símbolo.

El Uno omnipresente no se puede venerar como tal. Se puede llegar a él a través de un símbolo. Ese símbolo ha

llegado a ser importante. El símbolo puede ser un lingam, una piedra, un árbol, una forma humana, masculina o femenina, o la forma de un animal. Cualquiera que sea la forma, se la ve como el medio para llegar al Omnipresente. Cuando la adoración se hace con la mente, los sentidos y el cuerpo y se la asocia con el símbolo de Dios, el alineamiento es completo. Su propósito es permitir al que venera relacionarse con el Omnipresente y relacionarse con todo aquello que está presente alrededor e incluso expandir el horizonte de la intuición. Esa veneración solo tiene sentido si cualquier y cada uno de los símbolos se ven como representaciones del Uno omnipresente.

Finalizada la veneración, uno tiene que llevar la inspiración en ayuda de la vida circundante. Cuando a la veneración no le sigue dicho servicio a la vida circundante, es una veneración ignorante.

Visualización

Pregunta:

Maestro, por favor, explíquenos de una manera sencilla cómo relacionarnos con la llama de una vela.

Respuesta:

Imagina la llama estable y no vacilante de una vela como la forma de Dios. Ve la luz de la llama como la sabiduría divina. Entiende la punta vacilante en la parte superior de la llama como la luna creciente. A través de la visualización sitúate en medio de la llama, la cual te purifica. El ser purificado se funde en su fuente, el ser universal.

Mirando la llama puedes hacer este trabajo para la autopurificación y el aunamiento.

El Sendero del Discipulado

Pregunta:

Maestro, a pesar de que hago muchas prácticas, no encuentro la luz. ¿Estoy en la ilusión?

Respuesta:

La doctrina del ojo es para las multitudes. La doctrina del corazón es para los elegidos. La primera pertenece a los orgullosos, la segunda pertenece a los humildes.

La gente observa y decide a través de lo que ven, lo que escuchan, lo que tocan, huelen y gustan. No todo lo que uno ve a través de la vista ha de ser necesariamente verdad. Ver a través del corazón, escuchar a través del corazón ya es otra cosa. El camino del discipulado está en la activación del funcionamiento desde el corazón. El mero funcionamiento de la mente le hace a uno un intelectual orgulloso. La voluntad de la buena ley se mueve rápidamente. Solamente el corazón la puede comprender. La voluntad de la ilusión se mueve muy rápidamente en la mente. Que puedas cambiar tu base de trabajo desde la mente al corazón. No pongas tus esfuerzos en tratar con una cáscara sin valor.

Si deseas dar el pan de la sabiduría, elimina de una vez la cáscara y trata con el grano. No puedes crear comida y compartirla con los demás si estás envuelto por

la cáscara. En la medida en que solo te amas a ti mismo, caes en la ilusión. Cuando empiezas a amar a los demás, la ilusión desaparece, pero lentamente.

Resultados

Pregunta:

Maestro, usted habla desde el *Bhagavad Gita* y dice: “Trabaja, pero no trabajes por el resultado”. Por favor, ¿podría explicar un poco más cómo podemos trabajar sin buscar el resultado?

Respuesta:

Si te concentras en la búsqueda del resultado, no trabajarás bien. Entonces el resultado no te satisfará. Si estás focalizado en el trabajo, el trabajo mismo te da la alegría y te sientes tan feliz que no te preocupas por el resultado. Incluso cuando trabajas por el resultado, muchas veces no encuentras el resultado. El resultado puede no ser el deseado. Cuando no es el deseado, te sientes menos feliz que antes. Los resultados no están totalmente conectados con el trabajo. Hay muchos otros factores, además de tu trabajo, que crean el resultado. Uno no tiene el mando sobre el resultado. Uno no tiene el control sobre el resultado. Uno no tiene ningún derecho al resultado. Trabajar es el derecho fundamental del hombre; el resultado no. Cuando trabajas, hay resultados. Cuando no eres excesivamente consciente del resultado, y siempre que el trabajo esté bien hecho, no quedas muy afectado, tu mente está únicamente focalizada en el trabajo. Se dice

que “empezar bien es tener la mitad hecha”. Cuando tú lo haces bien, el resultado normalmente irá bien. El enfoque tiene que estar en el hacer; no lo podemos desactivar por el resultado futuro. Si se desactiva, el trabajo no se realiza como debería. Cuando el trabajo no se realiza como debería, tampoco el resultado es como debería ser.

Aprende a trabajar y a trabajar con buena voluntad, una buena actitud y una buena disposición. Entonces lo habrás hecho bien. Los resultados pueden ser mil veces mejor cuando hay una correcta actitud hacia el trabajo. Este no será el caso si estás preocupado por el resultado.

Relajarse – Acordarse

Pregunta:

Querido Maestro, he estado meditando durante años. Y no he notado ninguna mejora en mí, ni he podido encontrar ningún destello de iluminación. ¿A qué se puede deber esto? En mi meditación solo me acuerdo de mis problemas personales.

Respuesta:

Querido amigo, la meditación es un proceso de abrirse uno mismo. Es un proceso de relajarse y desplegarse. Simplemente, desplégate y ábrete. Suelta todos tus pensamientos y todos tus problemas. Imagina que tu mente se abre como un loto. A medida que se abre ampliamente, se libera todo lo que tiene dentro. Deja que los pensamientos se liberen. Libéralos en la luz del cielo. Deja que encuentren su libertad en el cielo. Mantén las palmas de las manos abiertas hacia el cielo. Si puedes, también puedes girar las plantas de los pies hacia el cielo (no los fuerces si no puedes, Buddha lo hacía.) La idea es que tú mentalmente te abras al ilimitado azul del cielo. Deja que todo lo que está en ti se libere por medio de la energía física en la extensión del cielo iluminado. Vacíate. Siéntete completamente abierto. Si quieres, puedes elevar tus palmas hacia el cielo, como los sufíes, pero asegúrate

de que mentalmente mantienes alta tu apertura. Después de abrirte y de sacar todo lo que estaba dentro, ofrece tu ser vacío a la luz del cielo y siéntete receptivo al cielo ilimitado que hay en tu interior. Cuanto más te ofrezcas al cielo, más entrará el cielo en ti. Deshazte de todo lo que retienes para llenarte del azul del cielo.

Si puedes hacer esto, una energía ilimitada de amor y luz se derramará en tu interior. La ducha no es tan débil como el baño-ducha. Será una cascada. La energía te salpicará y el cuerpo se tambaleará. El cuerpo beberá y se empapará en la energía y se tambaleará (como si estuvieras un poco ebrio). Entra en la energía. Deja que el ritmo del vaivén te llene. Permítele que te llene.

Prueba esta técnica de meditación. Te deseo buena suerte.

*Mente**Pregunta:*

Maestro, ¿por qué no es posible experimentar el Ser dentro de la propia mente? La mente también lleva el Ser y es parte del Ser.

Respuesta:

Un filósofo dijo que uno no puede bañarse en hielo sólido. El hielo es también agua, pero solidificada. Así es la mente, que se solidifica por definiciones, conceptos, ideologías, teologías, creencias y supersticiones. La mente es una conciencia helada, mucho más helada que el hielo. Es tan helada como el hormigón de cemento; por lo tanto, no puedes experimentar el baño en la conciencia de la mente. Al igual que se necesita fundir el hielo sólido, también la mente tiene que fundirse.

Los actos de servicio incondicional a los seres que están en extrema necesidad permiten que la mente se funda en la piscina de la conciencia. En esa conciencia, tú puedes tener una experiencia. La mente concretizada, cuando se diluye, tiende a ser una piscina de agua, como el agua pura de un lago en la que el cisne de tu ser puede nadar.

Venerar a la Naturaleza

Pregunta:

Maestro, por favor, explíquenos en palabras sencillas la importancia de venerar a la naturaleza divina.

Respuesta:

La naturaleza divina no es sino una expresión de la verdad. Toda la creación y los seres de la creación se manifiestan a partir de la naturaleza. Ella se encuentra entre el ser y la verdad como la Madre.

Venerar a la naturaleza divina permite la realización, la fama, el esplendor, la riqueza, etc. Esto capacita al que venera con voluntad, conocimiento y habilidad para actuar.

Sabed que la divina naturaleza es la forma visible de la verdad. Es la base de todos los seres. Responde a todas las plegarias. Tiene la capacidad de reprogramar el horario. Sobre todo, elimina dudas y permite la fe.

Clave para tener una buena estructura

Pregunta:

Maestro, entre muchas de las expresiones místicas del Maestro CVV, hay una que dice “KEY FRAME GOOD” (sugerencia de traducción: Clave para tener una buena estructura). ¿Qué significa?

Respuesta:

El Maestro CVV es verdaderamente un místico e igualmente un científico. Su trabajo consiste en reestructurar el marco o estructura de los seres humanos. Él solía decir que su trabajo consistía en reparar el cuerpo humano, para que así, el ser humano fuera inmortal más allá del ciclo del nacimiento y la muerte. Prometió la inmortalidad y la autorrealización.

Su trabajo consiste en reparar y reestructurar las formas humanas de tal manera que los cuerpos de luz se formen en el interior de los cuerpos de carne y hueso. Este es el trabajo que permite la tercera iniciación, según los escritos del Maestro Tibetano Djwhal Khul.

Para lograr esta tarea, el Maestro CVV conectó la eterna *kundalini* a la *kundalini* de la Tierra y más adelante la conectó con la *kundalini* humana. Una vez conectadas, rectificó la *kundalini* a través del sonido CVV para que la *kundalini* del aspirante encontrara el estímulo

inmediato para ascender por la escalera y armonizar las espirales opuestas. De esta manera sintoniza la *kundalini* de los aspirantes. La clave de la *kundalini* realiza las transformaciones que el aspirante necesita. A esas transformaciones el Maestro CVV las llama ajustes. Cuando se completan los ajustes, el marco o estructura está en buenas condiciones para experimentar el cuerpo de luz en el interior. El aspirante entra en el cuerpo de luz. Supera las limitaciones del cuerpo de carne y hueso. Se hace inmortal. Así es como el Maestro regula el marco hasta convertirlo en bueno. Lo regula con la ayuda del sonido CVV y lo que regula para sintonizar en todo aspirante es la *kundalini*, que es eterna.

El Enfado

Pregunta:

Maestro, he oído que el enfado es un arma y que todo el mundo la necesita. Pero la sabiduría dice que el enfado se puede evitar. Por favor, clarifíquelo. También, por favor, clarifique cómo podemos superar el enfado.

Respuesta:

El enfado es evitable en algunos y deseable en otros. Tú dices que “el enfado es un arma”. Todas las armas son evitables en manos de unos y son deseables en manos de otros. Un policía que sostiene un revólver es deseable, pero no una persona común. En manos del policía, el revólver es un medio para establecer la ley y el orden. En manos de una persona común, podría complicarlo.

Otro ejemplo: Una señora en la cocina tiene un cuchillo afilado para cortar verduras. Sin embargo, a un niño que entra en la cocina se le impide tener acceso al cuchillo.

De esta manera se pueden dar innumerables ejemplos. Cuando el ayudante es incompetente y sin experiencia, una facilidad se convierte en una molestia. En manos del competente y experimentado, continúa siendo una facilidad.

Un enfado es como un tigre. En un circo un domador enseña al tigre y este se desplaza según la voluntad del domador. Salta, hace volteretas; incluso se comporta como un gato. Muchas veces, en el circo el domador manda al tigre que abra la boca. Entonces el domador mete la cabeza en la boca del tigre; permanece durante un rato en esa postura; y solo cuando el domador saca la cabeza, el tigre cierra la boca.

El enfado es como el tigre en manos de Maestros; es decir, en humanos realizados el enfado es una facilidad para reajustar a otros y restaurar el orden. Jesús usó el enfado en Jerusalén. Incluso Buddha lo usó. Los místicos lo usan con frecuencia. Los Avatares también lo usan. Ellos lo usan como una facilidad para enmendar o corregir.

Por favor, tened presente que usar el enfado es diferente de estar enfadado. Cuando uno está enfadado, el enfado le usa a él. Pero este no es el caso de los Adeptos. Ellos usan el enfado. Para los Adeptos el uso del enfado es un medio. Pero en el caso de un hombre común, el enfado le usa a él, le perturba e incluso perturba su relación con el entorno.

La ocupación más importante de muchos es cómo superar el enfado. El enfado no puede superarse con un mero deseo intenso. A nadie le gusta estar enojado, pero eso surge. Los astrólogos dan razones para el enfado y atribuyen el enfado a Marte. No dan una solución. El enfado surge debido a la impaciencia, la intolerancia y la inhabilidad para aceptar una situación determinada. Es

una deficiencia tangible en la propia personalidad. Los Sabios videntes encontraron una manera para superar el enfado. Ellos encontraron que el servicio desinteresado, cuando se lleva a cabo con regularidad y durante largos años en todos los tres planos, le permite a uno superar el enfado. La sabiduría por sí misma no ayuda. La voluntad por sí misma no ayuda. Solo el servicio ayuda. El servicio es el camino hacia la liberación. Libera muchas deficiencias de una persona, una de las cuales es el enfado. La ciencia de la liberación es el servicio.

Esfuerzos – Resultados

Pregunta:

Maestro, ¿cómo es que los arduos esfuerzos que hago no dan resultado, mientras que mi hermano, que no trabaja tan afanosamente, logra buenos resultados?

Respuesta:

Querido/a, esta es una pregunta común que existe en el mundo. Esta pregunta molesta a muchos, ya que el mundo no ve su pasado ni sus propias limitaciones. Las personas no perciben su pasado ni perciben sus limitaciones personales. Los frutos del presente emergen de los actos del pasado. La sabiduría también dice que las limitaciones que uno lleva lo discapacitan para experimentar los frutos de su trabajo.

Por ejemplo, muchos no saben que la ira, los celos, la ilusión, el miedo, la posesividad y el orgullo inhabilitan a la gente para recibir lo que le corresponde por su trabajo. Puedes examinar si en tu interior hay energías negativas como las mencionadas. No podemos llevar agua en un recipiente agujereado. Las energías negativas no permiten que las personas obtengan los frutos de su trabajo.

Protección a través de las Plegarias

Pregunta:

¡Maestro! A través de las plegarias, ¿llegamos a estar protegidos y a salvo?

Respuesta:

Las plegarias otorgan una actitud correcta para hacer frente a las situaciones de la vida. Las plegarias le conducen a uno a una vida en áreas y campos donde no hay peligros. En función de su propia conducta, el hombre da lugar a un clima pacífico o conflictivo a su alrededor. Cuando uno es regular en las plegarias y es consciente del trabajo que se le ha ordenado, no suele caer en situaciones en que necesite ser protegido o salvado. Los factores estimulantes de peligro existen en uno mismo, y por ello se temen los elementos peligrosos que hay alrededor. Algunos caen instintivamente en situaciones peligrosas, y otros, no. Las personas que viven en los bosques no viven afectadas por los animales peligrosos. Las personas que viven en las sociedades civilizadas están expuestas a peligros. Uno crea su propio magnetismo a través de sus propios pensamientos, palabras y acciones. Las plegarias ayudan a eliminar dentro de uno las semillas que atraen energías diabólicas a su alrededor.

Cuanto más piensa uno en los peligros, conflictos y otras energías diabólicas a través de pensamientos

persistentes, estos son atraídos por él. Cuando se mantienen pensamientos negativos, la negatividad del ser se convierte en un polo receptivo, y las correspondientes energías negativas se acercan e incluso atacan.

Sé una persona que ora, presta atención a tu trabajo, y el escudo protector permanecerá a tu alrededor.

Transformación hacia la Buena Voluntad

Pregunta:

Maestro, la mente tiende a ser comercial. ¿Cómo puede transformarse en una mente de buena voluntad?

Respuesta:

Cuando la buena voluntad se traduce en acciones a través del servicio regular, la mente se inclina hacia la caridad. A medida que la caridad encuentra un lugar en la mente, gradualmente se produce el antídoto al comercio. No es suficiente con leer libros esotéricos y recopilar información.

Convertir unas cuantas instrucciones de los libros en actos de servicio proporciona un medio. Se debe ver el servicio como un acto de benevolencia hacia cualquier ser circundante del que no se espera ninguna compensación. Si uno puede hacer un servicio así regularmente (por pequeño que sea), la mente comercial tenderá a ser una mente benevolente.

Pregunta:

Maestro, por más que intento no compararme con los demás, lo sigo haciendo. ¿Cómo puedo superarlo?

Respuesta:

Compararse con los demás es útil en la medida en que uno intenta empararse de sus buenas cualidades. Esto

permite el crecimiento. Pero si esa comparación conduce a los celos, uno podría sufrir con ella. Que todas las comparaciones se realicen para determinar la viabilidad de absorberlas a través de la emulación.

Las buenas cualidades de los demás se pueden ver como manifestación divina y deberían ser admiradas, apreciadas y emuladas. De esta manera, uno crece. Sabed que la comparación en sí misma no es indeseable.

Pregunta:

Para funcionar como alma, se nos dice que veamos el alma en todo. Este es un ejercicio muy atractivo. Muchas veces no lo consigo. ¿Cómo puedo conseguirlo?

Respuesta:

Fallar es común en este aspecto. Pero fallar es un paso hacia el éxito. Tienes que crear el hábito de ver almas. Cuando se intenta un nuevo hábito, lo normal es fallar. Cada vez que falles, puedes reintentarlo con mayor vigor. Cuando el niño tiende a caminar, necesariamente cae. Pero el niño no se da por vencido hasta que empieza a caminar. Así debe actuar un aspirante. Que la Voluntad te ayude.

Confianza y Fe

Pregunta:

Maestro, ¿cómo adquirimos confianza y fe?

Respuesta:

Querido mío, la confianza y la fe no se pueden cultivar. No pueden conseguirse con esfuerzo. No es algo de lo que tú te empapes. Eso le sucede a toda alma en su viaje a su debido momento. Es un regalo de Dios.

Pregunta:

Maestro, ¿cómo puedo liberarme de pensamientos que me atan y me condicionan?

Respuesta:

Aprende a conversar. Aprende a comunicarte. Aprende a hablar de las necesidades de otros. Aprende a cooperar con otros. A través de estos pasos te librarás de los pensamientos que te condicionan.

Pregunta:

Maestro, ¿por qué la gente no reconoce las buenas acciones que he hecho y me siento triste cuando no hay reconocimiento?

Respuesta:

Solo los niños esperan reconocimiento. No te quedes como un niño. No recuerdes regularmente las buenas

obras que has hecho. Es como bendecirse uno mismo. La autobendición es una burla. ¿Alguna vez has pensado en apreciar las buenas obras de los demás? Si no aprecias las buenas obras de los demás, los demás tampoco apreciarán las tuyas. La incapacidad para apreciar las buenas obras de otros te descalifica para ser bendecido. Dale la vuelta al tema y sigue apreciando el trabajo de los demás y sigue realizando buenas acciones. En el proceso, olvídate de ti mismo.

Ello te conducirá a una mejor salud.

Fuego

Pregunta:

¡Maestro! Hay un dicho común que dice: “No juegues con fuego”. ¿Cuál es su significado real?

Respuesta:

El fuego al que se hace referencia aquí no es el obvio. Cuando el fuego es evidente, la gente usa guantes y sistemas a prueba de fuego. Con este tipo de fuego se puede jugar hasta cierto punto. El hombre puede jugar con fuego en el circo y en otras actividades recreativas. Con este fuego se juega, aunque con temor. Pero hay un fuego oculto que es peligroso. Es peligroso porque pasa desapercibido.

No nos damos cuenta del metal en la piedra. Tampoco notamos el fuego en el agua, ni la fuerza de germinación en la semilla. Del mismo modo, hay fuego oculto y activo en santos, sabios y personas de sabiduría. Si uno no se relaciona bien con ellos, la naturaleza no lo tolera y produce un efecto *boomerang*.

Los objetos sagrados, los lugares sagrados y las personas sagradas son encarnaciones del fuego sagrado. Uno debería relacionarse con ellos con reverencia.

El Símbolo de una Gota de Rocío

Pregunta:

¡Maestro! ¿Por qué una gota de rocío sobre una hoja de loto se considera un símbolo espiritual?

Respuesta:

La gota de rocío es fresca. Es fresca y pura. También es refulgente durante las horas de la madrugada. Nos da un mensaje: “Sé fresco y puro. Sé refulgente”.

La gota de rocío no está pegada a la hoja del loto. Sin duda está sobre la gota del loto, y sin embargo, no se hunde en ella. El hombre está en la materia a través de la mente. El hombre puede mantenerse a flote en la mente y en la materia. No tiene que hundirse en el pensamiento de la mente ni en el de las atracciones de la materia. Puede mantenerse libre. Este es el segundo mensaje de la gota de rocío.

El tercer mensaje es la impermanencia de la vida y la materia. La gota de rocío se desliza fuera de la hoja con el guiño de una brisa. Está desapegada de la hoja del loto y siempre lista para salir. Flota. Sin embargo, su vuelo en la hoja del loto es momentáneo. Esto debería aprenderlo el hombre. Su vida en el mundo de la materia no es permanente. Está inmerso en un viaje. La existencia terrenal no es más que una estación. Uno no puede quedarse apegado a una estación durante un largo viaje.

Tal es el mensaje de la gota de rocío.

*Guía**Pregunta:*

Maestro, me urge ser guiado. Me siento inseguro y con miedo de ir a la deriva por el sendero de la luz. ¿Cuál es la clave para superar esto?

Respuesta:

Recuerda que tu guía está dentro de ti. Te guía desde dentro. Habla con él en tus horas de oración. Escúchale después de hablar. Espera y escucha. Reconoce lo que escuches. Y síguelo. Que esta sea una práctica. Puedes dudar. Abre una escritura sagrada. Encontrarás la respuesta. La escritura sagrada es la verdad que viene de un Maestro de Sabiduría.

Árboles Sagrados

Pregunta:

¡Maestro! Algunos miembros de nuestro grupo abrazan el árbol sagrado y permanecen en meditación mientras abrazan el árbol. ¿Es esto útil?

Respuesta:

Ellos abrazan el árbol y meditan, ya que eso les ayuda. Los árboles sagrados se identifican con el tiempo. Invariablemente, estos árboles tienen mucho fuego en ellos. Abrazar el árbol de fuego no es diferente de abrazar a un Maestro de Sabiduría, que es también una encarnación del fuego.

Unos abrazan, otros tocan suavemente, ya sea con los dedos o con la palma de la mano. El tema central es recibir el toque de fuego a través de un medio ardiente. El cedro (en sánscrito *devadaru*, en latín *cedrus deodara*) y el árbol de algodón de seda (*booraga chettu*) son los más abrazados, así como también los árboles *ficus religiosa* (el árbol *peepal*), el *ficus indiaca* (el baniano o *ficus bengalensis*), y el *ficus racemosa*. El árbol *peepal* (*aswatha*, *bodi*, *ravi* o *ficus religiosa*) y el árbol *audambar* (*atti*, el árbol *cluster fig* o *ficus racemosa*) son árboles sagrados que dan oxígeno las 24 horas del día, y varias partes de estos árboles se utilizan como medicina.

Los árboles en general y los árboles sagrados en particular están en contacto continuo con los rayos del sol durante todo el día. Beben en ellos la vida y la luz de los rayos solares en abundancia. Tocar estos árboles sagrados y meditar bajo su sombra, comer los frutos y las hojas caídas de tales árboles, beber y bañarse en los arroyos de agua cercanos a los árboles ha sido una práctica milenaria.

Cuando el hombre sepa que todos los árboles que se erigen en pie son santos gigantes que meditan en pie, adquirirá una percepción diferente de un árbol sagrado. Al hombre civilizado se le recomienda encarecidamente que si puede, se relacione con un árbol. Es una gran relación entre muchas; una relación que podría salvar al hombre en tiempos de crisis.

Yoga – Ambición

Pregunta:

Maestro, déme solamente una clave para permanecer en el camino del yoga.

Respuesta:

Tu pregunta es sencilla. Pero detrás de la pregunta hay una gran ambición. Esa misma ambición es el obstáculo para permanecer en el camino del yoga. La ciencia del yoga es un proceso de gradual transformación. En esa transformación, se va cambiando gradualmente desde la sede de la mente a la sede del corazón. Patánjali describió el proceso. Él es el Maestro del Yoga.

Buscar una clave y una práctica sencilla solo puede conducirte a la orilla del río del Yoga. La orilla te conducirá poco a poco a la corriente. La primera clave que Patánjali da es la inofensividad, “*ahimsa*”. Tú puedes intentar practicar esta virtud en los niveles mental, vocal y físico.

Permíteme aprovechar la oportunidad para informarte sobre la naturaleza de la ambición. La ambición es deseo excesivo, que es perenne. Es como un río perenne de aguas impuras. Las curiosidades son las pequeñas olas en el río de la ambición. Las atracciones y los apegos son los cocodrilos del río. La duda y la sospecha son las sanguijuelas del río. Los límites de la ignorancia son las

pozas mismas. La preocupación y la irritación son cada una de las orillas. Los árboles talados y caídos representan la caída del coraje. Incluso los yoguis temen este río de ambición.

Desapego

Pregunta:

¡Maestro! ¿Cuál es la clave para el desapego?

Respuesta:

¡Querido/a! El desapego ocurre hasta que al final quedas desapegado. Observa la planta. Tiene que convertirse en árbol desarrollando ramas, tallos y troncos, originando innumerables hojas, flores y semillas. A medida que el árbol crece, sirve al entorno dando sombra a través de sus ramas, ofreciendo flores y frutos. Al desarrollarse completamente, también desarrolla el desapego desde adentro durante la estación del otoño. Los frutos, las flores y las hojas dejan de brotar; y al llegar la primavera brotan de nuevo lenta y gradualmente.

El árbol ni está apegado a los frutos, flores y hojas que brotaron de él, ni se desapega de ellos durante el otoño. Es solo algo que ocurre con el transcurso de las estaciones.

Crece en tu edad útil ofreciéndote al bienestar de la luz en general. El desapego también se produce a medida que vives una vida de ofrenda, como el árbol. Ten en cuenta que desapegarse no es desechar.

El Ser Realizado

Pregunta:

Maestro, ¿cómo podemos reconocer a un ser realizado?

Respuesta:

Solo un ser realizado conoce a otro ser realizado. Hay un dicho popular que dice que solo un Maestro masón conoce a otro Maestro masón. De la misma manera que una mujer conoce a su marido, incluso si este va disfrazado. De la misma manera que un estudiante conoce a su Maestro, incluso si este Maestro va disfrazado. De forma similar, el ministro conoce a su rey, incluso si este rey está en el exilio.

Es la propia consciencia la que revela a la otra. Tal consciencia está más allá de la lógica de la mente.

Felicidad

Pregunta:

Maestro, usted siempre dice que nada en el mundo puede dar felicidad. Y que la felicidad ha de generarse desde el interior. Usted incluso dice: “Proponte ser feliz”. A pesar de esta información, soy incapaz de conseguir la felicidad. ¿Sería tan amable de ayudarme?

Respuesta:

La felicidad es una actitud. Uno tiene que cultivar ser feliz. Una persona que siempre está dando vueltas sobre sí misma, pensando y trabajando solamente para sí misma, no puede ser feliz. A través de su proceso de pensamiento está atándose a sí misma regularmente. Cuando uno es excesivamente consciente de sí mismo y consciente de sus amistades y familiares y de sus pertenencias, desarrolla una estrecha circunscripción en torno a sí mismo. Vive en un mundo constreñido dentro de un mundo completamente abierto. La conciencia está aprisionada debido a los pensamientos que rodean al ser. Este proceso tortuoso y cada vez más tortuoso debe revertirse.

Uno debería pensar diariamente si puede hacer sonreír a otro; si puede hacer feliz, sea a un humano, sea a un animal, sea a una planta o a un insecto. Dependiendo de la felicidad que propague alrededor, la naturaleza le retorna esa felicidad instantáneamente.

Si en su relación con los demás, uno hace a otros infelices, continuará siendo infeliz, a pesar de sentir el confort y los lujos de la vida. Tratando de trabajar por la felicidad de otros, uno se despliega, ya que se relaciona desde su centro hacia fuera. En cambio, este centro se queda dentro [no se despliega] cuando uno trabaja por su propia felicidad. El que se centra en sí mismo nunca puede ser feliz.

Colegas en el Trabajo

Pregunta:

Maestro, ¿por qué perdemos a los que nos siguen y nos asisten en la profesión, en la familia y en el grupo?

Respuesta:

Querido hermano, siempre que perdemos a los que nos siguen o cooperan con nosotros, eso requiere auto-búsqueda por nuestra parte.

En primer lugar, se trata de buscar dentro y ver si nuestras habilidades tienen el tinte de la manipulación. Si la persona que es mayor está manipulando, el más joven lo ve y lo siente como un punto peligroso.

En segundo lugar, habría que ver si la persona mayor está agradecida por la cooperación que recibe y si es lo bastante expresiva con esta gratitud. Si uno no aprecia el trabajo del más joven, se expone a perderlo. Muchas personas mayores son excesivamente críticas y desconfiadas.

En tercer lugar, uno debería sentir dentro de sí si hay excesiva interacción más allá del límite aceptable. Hay líneas fronterizas sutiles dentro de las personalidades que nunca deberían sobrepasarse. No hay que dejar que los más jóvenes sean pisoteados. Los amigos se convierten en enemigos cuando se cruzan las líneas fronterizas.

Asegúrate de lo mencionado y habrá una relación duradera.

Tres mujeres – Ilusiones

Pregunta:

Maestro, la teología habla de tres mujeres que deben ser superadas. ¿Quiénes son ellas según el *Bhagavad Gita*?

Respuesta:

Es cierto que el *Bhagavad Gita* habla de Asuri, Kamini y Mohini. Estas son las tres dimensiones de una ilusión.

1. Asuri representa la codicia. El hombre quiere adquirir, adquirir más rápido que los otros, adquirir más que los otros, adquirir tanto riqueza mundana como poder mundano. Esto supone una insaciable sed de dinero y poder.
2. Kamini representa la lujuria por el otro género, el magnetismo animal en relación con el sexo que rige sobre todas las actividades lujuriosas. Es el deseo del ser humano por la carne. Está encabezado por el impulso por tocar, por poseer e incluso por devorar. Reyes y reinos, santos y sabios han sido destruidos por este ángel de la lujuria. Incluso es más poderoso que el ángel de la adquisición.
3. Mohini es la 3ª dimensión de la ilusión, que muestra lo irreal como lo real. Es el espejismo que conduce a todos los seres como perros locos desde la mañana hasta tarde en la noche. La humanidad está persiguiendo

espejismo tras espejismo, sabiendo apenas que no hay agua en un espejismo.

El fuego del conocimiento es la única clave para quemar estas tres ilusiones, a saber, Asuri, Kamini y Mohini.

Debilidad

Pregunta:

Maestro, ¿por qué los aspirantes somos, en general, tan débiles e incompletos?

Respuesta:

En general, los seres humanos son personas divididas. Están divididas entre lo que saben y lo que hacen. Saben que las excesivas complacencias [satisfacciones o placeres] a través de los sentidos causan aprisionamiento. El conocimiento se erige como miedo y dicta la correspondiente restricción total a permitirse placeres. Al mismo tiempo, la debilidad de los seres humanos por las complacencias [placeres] no les permite alejarse de ellas. La debilidad tira de ellos hacia las complacencias. El conocimiento impone miedo a permitirse placeres. Estos seres no son completamente no-indulgentes ni completamente indulgentes. Están divididos entre su conocimiento y su debilidad.

Es un estado muy peculiar. Están incompletos en los dos casos. Una persona indulgente o autocomplaciente no tiene ningún conflicto ni tampoco debilidad, a pesar de que pueda ser ignorante. Del mismo modo, una persona completamente informada no tiene debilidad por las complacencias ni tiene conflicto ni debilidad. Los que están “en medio” no están ni aquí ni allí. Sufren el empuje

y el tirón. Son presa de su conocimiento y su debilidad. La solución para ellos es relacionarse con los que están fuera de este empuje y tirón.

Hijo de una Virgen

Pregunta:

Maestro, las teologías hablan de niños concebidos sin el padre. En los *Puranas* hay muchas de esas historias. Incluso se dice también que María concibió a Jesús mientras era virgen. ¿Cómo explica usted esto?

Respuesta:

Ante todo, deberíamos saber que la descripción de las escrituras sagradas no contiene falsedades. Las historias pueden ser misteriosas para nosotros. Cada misterio es como la ciencia aún por conocer. Cuando hay mucho éter luminoso en el aire, que está normalmente más allá del *akasha*, entonces hay niños que nacen sin padres. Tal cosa es posible cuando el éter luminoso desciende hasta el *akasha*, el aire, el fuego, el agua y la materia.

El secreto de los cinco hijos de la luz nacidos de una virgen, como se narra en el *Mahabharata*, se debió a la presencia de las referidas inteligencias luminosas. El futuro está destinado a ser de nuevo así en esta era de Acuario.

Madame HPB habla de ello en las últimas páginas de *La Doctrina Secreta*. Ella incluso da una pista y cita que, en Virginia, hay un manzano de un tipo especial. No florece, pero da frutos. Hay un tipo de baya sin semillas. Madame HPB dice que eso se extenderá gradualmente a

los animales y después a los humanos. Las mujeres tendrán hijos sin fecundación.

También se profetizó que en la séptima ronda los humanos aparecerían por autorreproducción, incluso sin la intervención de la mujer, y que cambiarían su piel cada año. Este fenómeno de cambio de piel ya existe en las cobras, que cambian la piel cada séptimo año. Esto es el futuro, que no es más que nuestro pasado.

Skandhas

Pregunta:

Querido Maestro, ¿quiénes son los *skandhas*? ¿Cuál es su trabajo?

Respuesta:

Los *skandhas* son los gérmenes de la vida en todos los siete planos. Ellos constituyen la totalidad del ser subjetivo y objetivo. Cada vibración que uno produce tiene el apoyo de los *skandhas*. Ellos son el medio de las impresiones. Atraen al ego que reencarna. Su cualidad depende del grado de verdad que lleva el ego encarnante. Un hombre que está en el discipulado continúa creando buenos *skandhas* y tiende a ir ganando la voluntad de Dios. El hombre mundano tiende a obtener la mala cualidad de los *skandhas*, que le conduce a conflictos en la vida, incurriendo en interminables disputas, riñas y peleas.

A partir de aquí, podemos concluir que por medio de pensamientos y acciones nobles y buenos, el hombre puede obtener un enorme buen efecto en su vida futura. Del mismo modo tendría que sufrir el efecto de sus malas acciones. Los *skandhas* son el principio microcósmico de Kumara, de quien se dice que tiene seis caras. Cualquier estrella que aparece en el cielo tiene también seis dimensiones. Un punto de luz tiene sus dimensiones de avance y retroceso, las dimensiones de izquierda y derecha,

y las dimensiones de arriba y abajo. Un punto de luz es, por tanto, una cruz tridimensional, un antiguo símbolo védico de Kumara.

Esencialmente, los *skandhas* representan las vibraciones de la voluntad cósmica. Por lo tanto, los *Puranas* dicen que Skandha es el hijo de Shiva el Señor. Cuando la voluntad se mantiene para fines nobles, sigue siendo un Kumara. Cuando degenera en deseos, tiende a ser el poder negativo de Marte. En cada persona los *skandhas* se forman incesantemente de acuerdo con la calidad de pensamientos que uno alberga. Que se mantenga la mejor calidad de pensamientos para construir los mejores *skandhas*.

Conciencia de Grupo

Pregunta:

Querido Maestro, ¿cómo se explica que en los grupos espirituales los miembros no experimenten la conciencia de grupo sino que experimenten el conflicto de grupo?

Respuesta:

El conflicto en el grupo es el primer y principal producto de la vida de grupo. Cuando el conflicto se elimina a través de la paciencia y la tolerancia, se experimenta la armonía. Esta armonía conduce a la cohesión de las vidas individuales en la vida de grupo. Esta cohesión se llama conciencia de grupo. Es como las cuerdas de un instrumento musical, que se sintonizan para tener una cohesión. Igual que un músico afina las cuerdas para armonizarlas, un Maestro de Sabiduría afina a los miembros individuales.

La individualidad se conserva en todo momento, incluso si se consigue la cohesión. No es la pérdida de la conciencia individual. Tampoco es la expresión de la individualidad. Es una cuestión de cómo se pueden relacionar mejor la una con la otra de una manera cohesiva. Este intento de ser cohesivo es importante para todo miembro del grupo. A los miembros se les permite recobrar su individualidad, que es su especialidad, mientras su capacidad para sintonizar con el otro permita realizar

un coro. Se debería hacer un esfuerzo para encontrar la manera de sintonizarse con el otro.

Madame H.P.B. habla de esto: “Si doce personas están fumando juntas, el humo de los cigarrillos puede mezclarse, pero las moléculas del humo de cada uno tienen afinidad con las de los otros. Estas siguen siendo distintas para siempre y no importa cómo toda la masa pueda mezclarse. Así también, una gota de agua que cae dentro del océano conserva su individualidad. La gota tiene su propia vida, del mismo modo que un hombre. El hombre no puede ser aniquilado”.

Las personas de cualquier grupo, por muy espirituales que sean, conservan su identidad [individual], mientras su identidad espiritual llega a un estado de cohesión permanente.

Superad el conflicto con paciencia, tolerancia y benevolencia. Haced un esfuerzo por ser cohesivos, y de esta manera experimentaréis la conciencia de grupo.

Madre – Amor

Pregunta:

Maestro, ¿puede considerarse el amor de madre como amor divino? Si es divino, ¿por qué existe discordia entre madre e hijos, especialmente en Occidente?

Respuesta:

La madre es la madre, sea en Oriente o en Occidente, ya sea para el animal o para el humano. El amor de madre es más instintivo y es posesivo. No es el amor puro de un Maestro de Sabiduría.

Hay una afinidad psíquica entre la madre y el niño por la cual la madre siente al niño. El magnetismo de la sangre sostiene al niño.

Si se observa bien, cuanto más siente la madre al niño de pequeño, tanto más el niño no necesitará a la madre en los años posteriores. El brote de una planta no lo siente así. Esto es común en los seres humanos, así como en los animales.

El factor adicional en los humanos es la asociación mental. La afinidad entre madre e hijo tiene diferentes experiencias. Puede ser positiva, puede ser negativa y puede ser indiferente. El factor decisivo es el karma.

El amor está más allá y es impersonal.

En general, los seres humanos son personas divididas. Están divididas entre lo que saben y lo que hacen. Saben que las excesivas complacencias [satisfacciones o placeres] a través de los sentidos causan aprisionamiento. El conocimiento se erige como miedo y dicta la correspondiente restricción total a permitirse placeres. Al mismo tiempo, la debilidad de los seres humanos por las complacencias [placeres] no les permite alejarse de ellas. La debilidad tira de ellos hacia las complacencias. El conocimiento impone miedo a permitirse placeres. Estos seres no son completamente no-indulgentes ni completamente indulgentes. Están divididos entre su conocimiento y su debilidad.

Es un estado muy peculiar. Están incompletos en los dos casos. Una persona indulgente o autocomplaciente no tiene ningún conflicto ni tampoco debilidad, a pesar de que pueda ser ignorante. Del mismo modo, una persona completamente informada no tiene debilidad por las complacencias ni tiene conflicto ni debilidad. Los que están “en medio” no están ni aquí ni allí. Sufren el empuje y el tirón. Son presa de su conocimiento y su debilidad. La solución para ellos es relacionarse con los que están fuera de este empuje y tirón.