

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

ENSEÑANZAS DEL MAESTRO CVV

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

El contenido de esta publicación es puesto a disposición de manera gratuita como un acto de buena voluntad y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa manera.

Su comercialización por cualquier medio o a través de cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por escrito del editor.

Todos los derechos reservados.

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

ENSEÑANZAS DEL MAESTRO CVV

Dhanishtha

VIENTO PRÓSPERO

Título original: "Master C.V.V. – May Call!",
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición, Agosto de 2008
Engelberg (Suiza)

© Dhanishta Editions, Visakhapatnam, India, 2006
© Copyright de la versión española:
Ediciones *DHANISHTHA*, 2008
Reservados todos los derechos de reproducción

ISBN: 978-84-88011-70-1

Dep. Legal:

Impreso por: Publicaciones Digitales, S.A. –Publidisa-
C/ Llinars, s/n 08480 L'Ametlla del Vallès (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. Sri Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Master E.K.,
y del Dr. Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican
en inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

El Dr. 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.

El Dr. 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 a la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor profesional, 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

MAESTRO C.V.V.

ÍNDICE

1ª PARTE

1. El Plan Divino	15
2. Promesas del Maestro CVV	18
3. Las Tres Instrucciones	20
4. Conecta con la Energía	23
5. Recuérdame en Todo	25
6. La Inclusión es el Sendero de la Síntesis.....	27
7. Trabaja con Saturno	29
8. Deja de Pensar en Ti y Comienza a Trabajar para los Demás.....	32
9. Trata el Prana, Enseña el Yoga - Tratamiento del Prana, Enseñanza del Yoga-	33
10. Ten una Profunda Intención de Ayudar	35
11. Sé Moderado	37
12. Construye el Cuerpo Etérico	39
13. Desarrollo Redondo	42
14. Llega a la Síntesis.....	44
15. El Trabajo de Perforación.....	45
16. Ve al Uno en Todo.....	47
17. La Clave Maestra	49
18. La Conciencia Maestra	51

2ª PARTE

19. Síntesis de la Existencia	53
20. El discipulado	57
21. Vive alegremente cada minuto	60
22. El Libro Vivo	63
23. Confiemos en el Maestro del Mundo	66
24. Vivir en la Presencia	68
25. Ser impersonal	70
26. YO SOY todos	75
27. Observa tus pensamientos.....	78
28. Nil None Naught Levels (Niveles de nada, nadie y ausencia de motivos y pensamientos)	82
29. La Hermandad	86
30. Aprende a pensar	89
31. El Sendero de retorno	93
32. El Proceso de destilación	98
33. El Maestro CVV prepara y provee	110
34. La importancia de las energías masculina y femenina	113
35. Ser normal es ser espiritual	122
36. Meet Levels (Niveles de encuentro)	130
El Maestro C.V.V. dice	135
Invocación	136

INTRODUCCIÓN

El Maestro KPK lleva transmitiendo las Energías del Maestro CVV y del Sendero de Síntesis en Occidente durante los días de May Call (la Llamada de Mayo o el día que el Maestro puede llamar) desde 1988.

Los mensajes de May Call del Maestro KPK representan las enseñanzas del Maestro CVV. Éstas se dan brevemente aquí como un primer paso a Sus enseñanzas.

1ª PARTE

1. El Plan Divino

La Energía que se llama "*El Maestro*" visitó el planeta según un plan. La Energía tiene en sí el plan de extenderse por el planeta para sintetizar la vida humana y la vida en general sobre la Tierra. Esta Energía actúa para la evolución del planeta así como para la evolución de la Humanidad. Así es como la Energía fue visualizada por el Maestro. El Maestro indicó que esta Energía sabe cómo llevar a cabo la síntesis. Todo lo que la Energía necesita es algunos canales para su manifestación.

Cuando esta Energía visitó al Maestro, él vivió con ella. Él entonces entendió que la Energía era "la que sintetizará todo el conocimiento en el planeta y unirá a la Humanidad con la Unidad Una de la vida. Los seres humanos se olvidarían de las diferencias y entenderían aquello que es común entre ellos para que la fraternidad sea establecida perfectamente en el planeta.

Éste ha sido el esfuerzo de muchos Maestros a través de miles de años."

Esto es lo que el Maestro CVV entendió como el propósito de la Energía que visitó el planeta. Y dado que a esta Energía tiene que dársele un cierto nombre con el fin de ser identificada, él la llamó "*El Maestro*." En todas sus enseñanzas, él se refería a esta Energía como "*El Maestro*."

Después de haber asimilando la Energía en él, el Maestro decidió distribuir la Energía el 29 de mayo de 1910. Así es como el 29 de mayo, cada año, se ha convertido en el día de la iniciación. La primera persona a quien él inició fue su esposa. Más adelante, inició a sus amigos y familiares. Desde Kumbhakonam, él transmitía la Energía por todo el planeta.

Cuando le preguntaron que cuál era el propósito de esta Energía, el Maestro dijo: "*Esta Energía ha venido para permitir al hombre trascender la muerte. El propósito de esta Energía es hacer inmortal al hombre. El propósito de esta Energía es elevar al Ángel de este planeta, de la masa a niveles espirituales. Ha venido a elevar a los seres humanos como también al planeta y a los seres planetarios del estado físico denso a los niveles etéricos.* Muchos cambios sucederán en el planeta de ahora en adelante y todos los cambios tienen el propósito de revolver las masas. Entonces lentamente, el hombre se iniciará a niveles espirituales. La Energía no sólo actúa para la Humanidad, sino que también trabaja para todos los seres del planeta. Ella existe no

tan sólo para los seres humanos, también para los minerales, las plantas y los animales del planeta, contribuyendo así a su rápida evolución." El Maestro también indicó que el propósito de la Energía es impulsar a la Humanidad a tal velocidad que la materia del cuerpo humano se haría cada vez más ligera. Él dijo que esta Energía moldea el cuerpo y lleva a cabo las transmutaciones necesarias que uno normalmente conseguiría mediante muchos años de práctica del yoga. Las transformaciones que uno experimentará con el yoga también se acelerarán. Él también afirmó que el propósito de la Energía es establecer al hombre en el cuerpo etérico y, por lo tanto, abrir una puerta al hombre de la Era de Acuario, en la que el mito de la muerte se disuelve gradualmente. Él entendía todo esto durante el período de experimentación.

"De ahora en adelante trabajaré por doce años e introduciré esta Energía en los círculos etéricos del planeta así como en los reinos mineral, vegetal y humano. Distribuiré esta Energía diariamente por la mañana a las seis. Si lo deseáis, podéis uniros a mí mañana por la mañana."

2. Promesas del Maestro C.V.V.

"Si podéis hacer todas las prácticas espirituales sin ninguna barrera ni problemas, no Nos necesitáis. Yo he venido para hacerlo por vosotros. Haré que todo se rectifique y desarrolle en vosotros. He encontrado un método por el cual puedo rectificaros continuamente."

"Es fácil para el padre ir a buscar al hijo, pero es difícil para el hijo buscar al padre. Por eso he venido. Haré que os establezcáis en MÍ."

"Os suministraré continuamente "Plenty of Prana" (*Abundancia de Prana*)."

"Haré que no seáis pobres nunca más. Os liberaré de vuestro concepto de pobreza."

"Os liberaré del condicionamiento de vuestro karma. No creáis que no podéis salir de él. He encontrado una solución mediante la cual podéis salir de él y liberaros."

"Entrégate a Mí antes de conciliar el sueño. Yo haré una buena reparación del vehículo durante la noche." Con ese fin, propuso que mientras conciliáramos el sueño hiciéramos una propuesta: "*Maestro, por favor, rectifica y desarrolla mi organismo.*"

3. Las Tres Instrucciones

1. Para asegurarse que estas promesas se cumplan en el alumno, el Maestro dio un proceso. Ese proceso consiste en lo siguiente: *"Tendréis que respetar el tiempo y seguir un horario para la práctica."*

2. Si no podemos respetar el tiempo, no podemos ser transformados. Sugirió que eligiéramos una hora conveniente y que entre los dos momentos de tiempo elegidos hubiera un intervalo de 12 horas. Él dijo: *"Preferiblemente a las seis de la mañana y a las seis de la tarde."*

3. El Maestro CVV, en su yoga, sugiere que adoptemos la postura que nos resulte más cómoda. Él dijo: *"Todo lo que os estoy dando, nunca ha sido dado y, por lo tanto, no tenéis que caer en métodos tradicionales, a menos que así lo queráis. Os estoy sometiendo a un proceso, y ese proceso ocurre sin importar la postura. La comodidad de la postura es más importante que la postura."*

Adoptando una postura cómoda, cerramos los ojos y sentimos la comodidad de la posición desde la cabeza al dedo del pie. Entonces pronunciamos el sonido clave "CVV" (si, vi, vi) y después observamos los movimientos que están sucediendo en nuestro cuerpo. Experimentaremos una tenue corriente que pasa a través del cuerpo y, según lo que requiere la rectificación, los movimientos continúan sucediendo en cualquier parte del cuerpo. Desde el momento que se invoca el sonido clave, comienza el proceso, que continuará por 15 minutos y, a veces, hasta por una hora, dependiendo de la necesidad y de la capacidad de aceptar la rectificación. Si el cuerpo no puede aceptar más rectificación, hay un interruptor automático y si el cuerpo puede aceptarla, continúa.

El Maestro CVV dice: "La rectificación es mi deber y el sentarse a la hora correcta es vuestro deber. No quiero que me crean, porque tendría que crear esa creencia en vosotros. No estoy exigiendo vuestra fe. Esto es una ciencia; podéis experimentar con ella y llegar a los resultados. Tened paciencia para realizarla por un mínimo de cinco años. Veréis que está actuando por los muchos cambios que os ocurren en el mundo externo."

Él dijo: "Estoy seguro que os daré confianza en Mí. En una vida, viviréis la experiencia de doce vidas." De este modo se despierta el proceso en vosotros

mientras estáis sentados durante las horas de la mañana y de la tarde.

"Pronunciad el sonido; yo me encargaré de la reparación. La reparación hecha durante la mañana dura 12 horas y después pronunciad el sonido otra vez para que el trabajo de reparación continúe por otras 12 horas. Mantened así la continuidad." Debe haber una continuidad en la plegaria para que la transformación ocurra según lo previsto. Si seguimos haciendo las plegarias de esta forma durante 12 años, el Maestro dice: *"Llegaréis a formar el cuerpo etérico. Ésa es mi promesa."*

4. Conecta con la Energía

"Conecta con la Energía durante el día. Con ese fin puedes utilizarme como interruptor. No sigas alrededor del interruptor después de que la Luz esté encendida. El proceso consiste en conectarse y actuar con la Luz." Actuar con la Luz es actuar con la Energía, que es universal. Por eso él dice: "Comienza el día conectando con la Energía que nos llega como la plegaria matutina."

Él prohibió terminantemente conectarse repetidas veces recordando el sonido CVV una y otra vez. Una vez que nos conectamos por la mañana, la Luz está encendida y entonces actuamos en el aura de la Luz. No uses el interruptor hasta la tarde, si no el interruptor se estropeará. Una vez prendido, si seguimos presionando el interruptor, éste se daña. Eso es lo que ocurre con un interruptor normal, pero en nuestro

caso el Maestro dice: "Si te conectas repetidas veces, conseguirás una sacudida eléctrica."

Lo importante es conectarse y observar después la Energía. Observa la Energía en la cual todos los seres hacen las cosas y observa la Energía en cada uno de los seres. Estamos actuando en la Energía y la Energía también está actuando en nosotros. Entender esta simultaneidad es importante.

5. Recuérdate en Todo

"Reconoce la situación que no te gusta, las personas que no te gustan, los lugares que no te gustan y después comienza a verme en ella. Veme en la persona que no te guste, porque también existo en esa forma. Si puedes ver así, no tienes que preocuparte de un escorpión; no tienes que preocuparte de una cobra, ni de una persona que actúe como una cobra o un escorpión. Puedes verme también en el mosquito."

El Maestro CVV llamó a su organización "*Amigos de la Escuela de Yoga*." Es una escuela para los amigos del yoga. Él dijo: "Reconoce en tu propio ser a las personas que no te gustan. Pregúntate; tendrás una lista de ellas. Observa las situaciones que no te gustan. Entonces medita sobre esas situaciones y esas personas como YO SOY. Ésta es la manera directa de superar nuestras limitaciones. No tienes que hacer toda una variedad de prácticas para superar tus limitaciones."

En el momento que recuerdas la Energía Universal, su presencia está contigo. La Presencia disuelve las limitaciones."

El recuerdo es una de las principales claves para la realización. Cuando estamos en tal recuerdo, estamos en la Presencia. Cuando estamos en la Presencia, nuestras limitaciones no funcionan. Cuando desaparece la Presencia, las limitaciones aparecen; éstas no coexisten. Cuando mi limitación está presente, la Presencia no está presente. Quisiéramos estar más allá de nuestras limitaciones. La clave dada está en: "*Recuérdame en todo. Vive acordándote de Mí*".

6. La Inclusión es el Sendero de la Síntesis

Incluye para ser incluido. Si rechazamos, somos rechazados. Éstas son las duras verdades de la vida. Si descuidamos a alguien, nos descuidan; mientras que si intentamos incluir y reconsiderar a otros, los demás nos consideran e incluyen. Por eso, la enseñanza fundamental del Maestro CVV es: "*Aprende a incluir*".

Cuando algo se nos presenta, nos ha sido enviado por la Naturaleza, sea una cosa, una situación o una persona. Tendremos que ver la mano divina detrás de la persona, de la situación o de la cosa que se nos presenta. No la hemos pedido, pero ha venido a nosotros. Cuando ha venido a nosotros sin que lo hayamos pedido, hay una necesidad de introspección y de comprensión más profundas. Cuando algo viene a nosotros por sí mismo, nos ha sido enviado por la Divinidad. La Divinidad supervisa cómo interactuamos con la situación que Él nos envió. Si no la utilizamos, si la

empleamos mal o abusamos de lo que Él nos envía, perderemos una oportunidad para toda la vida. No es sino la Divinidad que nos visita en variedades de formas y situaciones; por lo tanto, uno debe tener un ojo alerta y un oído alerta para escuchar y ver el mensaje enviado por la Divinidad. Bendito es aquel que puede escucharlo y verlo. Si no, moriremos con nuestros propios conceptos y con nuestras ocupadas mentes.

Tal es la técnica de la Síntesis. Todo ello se acepta y se encuentra su idoneidad y, según esa idoneidad, se utiliza con gran responsabilidad. No se utiliza para explotar; se utiliza para incluir. Ésa es la manera de crecer: crecer en comprensión y crecer en conciencia. En eso no hay límite, hasta que uno no se identifica con Ello. Excluir es muy fácil para un ser del Kali Yuga. El proceso de aprendizaje es incluir. Mientras más incluyamos a otros, así nos incluyen aquellos a quienes seguimos. Si excluimos a otros y después buscamos la inclusión por parte de aquellos a quienes seguimos, ellos nos excluyen. Cuando incluimos a los que vienen a nosotros, somos incluidos por aquellos a quienes seguimos. Así es y así sucede en la Naturaleza. Nosotros intentaremos también tomar este principio de la Naturaleza. Éste es el Sendero de Síntesis.

7. Trabaja con Saturno

El Maestro CVV también dijo: "*Precipitaré vuestro karma y lo despejaré rápido.*" Por esa razón tenemos muchos problemas de la personalidad, pero éstos pasarán sin afectarnos siempre que continuemos con la Energía. Limpiar es un proceso. Durante ese proceso nos resulta doloroso, pero después del proceso nos sentimos mejor. Por eso, el Maestro dice: "*Al principio, yo trabajo contigo por medio de Saturno.*" Esto quiere decir: "Os someteré a mucha limpieza mediante la disciplina."

Él solía decir: "No quiero que tengáis limitación alguna. La limitación que padecéis es el Saturno en vosotros y ésta se romperá cada vez que Saturno transite por vuestra luna. Pero Saturno transita por la luna una vez en 30 años; es una pérdida de tiempo muy grande. Así pues, haré de Saturno para vosotros, os

rectificaré diariamente y os elevaré de vuestras limitaciones”.

El Maestro CVV dijo: "Primero trabajaré con el Saturno en vosotros y luego os daré la experiencia de Venus." Venus representa la capacidad de experimentar. Muchas personas tienen muchas cosas buenas, pero no tienen manera de experimentarlas. Podemos tener cosas maravillosas alrededor, pero no tenemos la actitud para experimentarlas. Eso es lo que se llama la aflicción de Venus en el horóscopo. Si podemos experimentar cada momento de nuestra vida, significa que somos un Alma capacitada para estar en el planeta Venus. Sanath Kumara es de Venus. Él vino de Venus y está en este planeta como Señor Planetario. Si deseamos experimentar la presencia de Sanath Kumara, debemos tener la actitud de vivir cada instante de momento a momento. Eso es lo que promete el Maestro CVV, si estamos dispuestos a aceptar el entrenamiento saturnino. Él propone la experiencia de Sámhala a través de la práctica del yoga propuesta por él.

El nombre original de Sámhala es 'Syama Bala'. Syama significa 'azul', Bala significa 'niño'; por lo tanto, 'el niño azul'. Cada uno de nosotros es un niño azul esencialmente. Debemos darnos cuenta que éste niño es nuestra forma etérica. Cada uno de nosotros somos del tamaño de nuestro dedo pulgar. Ése es nuestro modelo, una imagen azul del tamaño de nuestro dedo

pulgar. Cada uno de nosotros es una imagen del tamaño de su dedo pulgar de color azul.

Cuando el Maestro CVV dice: "Os daré la experiencia de Sámhala," significa que él nos permitirá reconocer nuestra propia imagen azul, reconocerla como Alma. Eso es posible en el segundo paso, después de haber pasado por el primer paso del entrenamiento saturnino.

8. Deja de Pensar en Ti y Comienza a Trabajar para los Demás

El Maestro CVV también dice: "Si deseas trabajar con mi Energía, a partir de hoy no busques nada para ti. Si estás listo, tómalala; si no, no la tomes. Diariamente tendrás que ver lo que puedes hacer por otros al levantarte." Ésta es la segunda regla; la primera regla es la continuidad de la Energía en nosotros mediante la invocación regular. La segunda regla dice: "*Ocúpate de ver las necesidades de los que te rodean más que de las tuyas propias.*" Sólo entonces estaremos invirtiendo la rueda.

"A partir de hoy, dejarás de pensar en ti mismo y comenzarás a trabajar para los demás. Ten confianza, que la Naturaleza te cuidará. Ten confianza, que yo te cuidaré, si tú cuidas a otros. Si tú te cuidas a ti mismo, yo no tengo por qué cuidarte. Observa cómo en la Naturaleza uno trabaja para el otro.

9. Trata el Prana, Enseña el Yoga

- Tratamiento del Prana, Enseñanza del Yoga -

Cuando las personas pensaban en él, ocurrían curas y sanaciones inmediatas. Él siempre decía: "Trataré tu Prana y te enseñaré el yoga." Éstos son los dos aspectos con los que trabajó con todos aquellos que siguieron el trabajo del sonido.

Él trabajó de una manera doble. Por un lado, establecer un canal para la fuerza vital de los Sistemas Superiores y después unió el canal de Prana de los Sistemas Superiores con la Tierra, y de la Tierra a los seres humanos. Él estableció el canal y dijo: "Ahora he proporcionado el canal del *Plenty of Prana (Abundancia de Prana)*. La fuerza vital fluirá a vosotros si realizáis la plegaria según la he dado. Mientras la fuerza vital siga siendo abundante en vosotros, también me aseguraré que vuestra conciencia ascienda a través del sonido, de

modo que podáis tener la experiencia de vuestro verdadero ser mientras estéis aún en este cuerpo".

El Maestro dice: "*No hay 'otros', sólo hay 'nosotros'*. Hay solamente fraternidad; la fraternidad humana es una realidad si ascendemos en nuestra consciencia."

El Maestro dice: "*Abre el corazón a través del servicio a los demás.*" Intenta no ser consecuencial. Existe lo que se llama una 'secuencia' y una 'consecuencia' en la Creación y si uno la sigue, flota en la vida. Si intentamos torcer la secuencia, tenemos la consecuencia. Por eso se dice: "*No seas consecuencial: o lo que es lo mismo: 'sé inconsecuencial'*"; no obstruyas el flujo de la vida con tus motivos personales. Cuando el motivo es personal, volvemos el flujo o la corriente hacia nosotros. Por eso las enseñanzas de los Maestros dicen muy claramente: "Mantén el motivo puro, y si es posible, impersonal." Ser impersonal es la mejor situación. Si eso no es posible, tengamos al menos un buen motivo; seamos puros de motivo y entonces la rueda de la Creación no nos condicionará. Por eso existe la afirmación oculta, que dice: "*Sé secuencial pero no consecuencial*". Las personas se atraen muchas consecuencias a sí mismas con sus motivos.

10. Ten una Profunda Intención de Ayudar

El Maestro CVV dijo: "Quien desee trabajar con esta Energía debe trabajar con dos o tres reglas." Una de ellas dice: "Diariamente, en cuanto te despiertes, debes procurar ayudar al prójimo." Esto significa preguntarse: "¿Qué puedo yo hacer en favor de la vida circundante?" Nuestro pensamiento debe ser: "¿Qué puedo yo hacer por la vida circundante?" preferentemente a: "¿Qué debo yo conseguir de la vida circundante?" Ésta es una regla que él dio. Tenemos que orientarnos para ayudar a la vida circundante y no preocuparnos pensando en lo que podemos conseguir del otro. Si servimos, nos servirán; si servimos con la intención de ser servidos, nadie nos servirá. La Naturaleza funciona de este modo. Si miramos un árbol, sus frutos no son para él. ¿Has visto alguna vez un árbol comer de su propia fruta? La leche de la vaca no es

para la vaca. De manera semejante, las acciones del servicio que hacemos no son para nosotros.

Al despertarnos pensemos: "¿Qué haré hoy para los seres circundantes?" La plegaria también está solicitando a la Divinidad que nos utilice en ese proceso para poder servir a la Humanidad según el Plan. Cualquier cosa que hacemos es una interacción con la vida circundante. En cada transacción con los seres, nos aseguramos de que lo que transmitimos o damos sea más de lo que recibimos.

El Maestro CVV dice: "*Dedica tu vida a la buena voluntad.*" Eso significa que tenemos que reflexionar a diario por la mañana y pedir: "¿Cuántos de mis pensamientos están relacionados con la buena voluntad?"

Él demostró en gran medida la facultad de dar. Él dijo: "Aquellos que distribuyen están más próximos a mí." Como en épocas antiguas, él demostró que la curación y la enseñanza son los dos instrumentos importantes para el progreso.

11. Sé Moderado

El Maestro CVV estaba más preocupado por los cuerpos que tenemos que por la Luz. Él decía: "¿Cómo puede la estatua permanecer estable sobre una plataforma defectuosa?" y también: "Es difícil que un bailarín baile en una plataforma que está muy defectuosa; tenemos que hacer la plataforma estable." La plataforma estable de la cual él hablaba era el cuerpo. Él no describió demasiadas reglas. Él dijo: "Sé moderado en todo lo que haces. No te incomodes con demasiadas reglas sobre el alimento y el sexo." Anteriormente, la práctica del yoga exigía celibato estricto. Si vemos las declaraciones del Maestro Morya, según lo escrito en el libro titulado "Por las Grutas y Selvas del Indostán", de Madame Blavatsky, dice: "Los que se involucren en relaciones sexuales no están aptos para el yoga." El Maestro CVV dijo que la relación marital no es ninguna barrera. Él también dijo que comer ce-

bolla no es ninguna barrera, aunque las viejas prácticas de yoga prohíben comer cebolla. Él dijo: "Puede tener relaciones sexuales. Puede comer el alimento que le guste, pero sea moderado. No se exceda en nada."

Él también dijo: "Es más seguro si vives en familia. Construye un sistema familiar que te enseñe esencialmente las responsabilidades. Ten una profesión, de modo que seas también responsable ante la sociedad y tengas cierta vida social que te permitiría tener un intercambio de diferentes maneras de vivir."

Prohibió terminantemente excluirse de la sociedad para practicar yoga. Puso énfasis en la distribución de alimentos, de ropa y de otros recursos que tenemos con nosotros. Dijo que la distribución nos ayudaría en el proceso de neutralización del karma. Distribuyó una cantidad considerable de alimentos en un período de 12 años. Liquidó alrededor de 30 casas residenciales y distribuyó el dinero relacionado con la venta en forma de alimentos y de ropa. Nació en una familia muy rica. Sólo dejó una casa a su familia y liquidó el resto.

12. Construye el Cuerpo Etérico

Uno de los cinco principales principios de la convivencia de grupo es la construcción del cuerpo etérico. Ésa es también la principal misión del Maestro CVV. El mensaje del Maestro CVV es desarrollar y construir el cuerpo etérico mientras estamos en el cuerpo humano, para que superemos *el envejecimiento y la muerte* y continuemos viviendo más allá de la muerte como una unidad con identidad. Él nos dice que establezcamos en nuestro interior el cuerpo de luz antes de que dejemos este cuerpo de materia.

La enseñanza principal del Maestro CVV es la inmortalidad.

Él demostró que no existe la muerte siempre que sepamos la técnica para invocar las fuerzas vitales. Con anterioridad, muchas veces se ha descrito cómo el Maestro CVV trajo nuevamente a la vida a muchos seres cercanos y estimados. Su énfasis principal es la

autorrealización mientras sigamos estando en el cuerpo físico. Tenemos que construir un cuerpo etérico fuerte que permanezca intacto cuando llegue el momento de dejar el cuerpo físico, para que podamos continuar con la práctica. Esto se entiende como la Tercera Iniciación.

El primer aspecto de la Energía es la inmortalidad física. Esto significa que cuando estamos en el cuerpo, experimentamos la inmortalidad y nos damos cuenta que no morimos. Esta es la primera vez que se afirma esto con respecto a la Energía. Él dijo: "Quien quiera que me invoque no morirá", lo que quiere decir que seguirá siendo consciente incluso en el momento de cambiar de cuerpo.

El aspecto más importante de la difusión de la Energía a través del Maestro CVV es establecer a hombres y a mujeres en el cuerpo etérico para que haya continuidad de conciencia, continuidad del Plan y continuidad de propósito.

El Maestro CVV dice: "He venido a dar un nuevo diseño al cuerpo. Te daré un nuevo modelo que te ayudará a trabajar mejor, que te ayudará a alcanzar mejor la conciencia." Él dijo que primero él está dando el impulso de la Energía a lo que conocemos como el Ashram de Manu. Él dijo: "Que los vehículos sean mejores de aquí en adelante." Los vehículos se fabrican en el Ashram de Manu. Allí conseguimos el chasis, que es nuestra columna vertebral, y después la aline-

ción de las cuatro ruedas con el chasis. Todo esto se prepara en el taller de Manu, y el Maestro Morya es un "mecánico muy importante" en ese taller.

Así pues, el primer impulso fue ser enviado al Ashram de Manu y allí comenzó un trabajo triangular. Él dijo: "Los cuerpos que se construirán de aquí en adelante tendrán una nueva pituitaria." En los Mantrams Místicos dice: "*Pituitary Hint*" (*Impulso Pituitario*). En el Ashram de Manu se da un impulso para cambiar el modelo. Ahora tenemos modelos mejores. Por eso, los niños que vemos hoy son mucho más brillantes y perceptivos que cualquiera de nosotros. No son tampoco tan pesados como nosotros. La forma grande y pesada está dejando paso a algo más ligero.

13. Desarrollo Redondo

La síntesis es nuestra capacidad de incluirlo todo. Tenemos que repetir una vez más y comprometernos a incluir todo e incluir todos los puntos de vista para tener la visión total.

Los puntos de vista nos dan una dimensión, y si vivimos en síntesis, tendremos la vista panorámica total. Aquellos que deseen introducirse en la síntesis tienen que aprender a incluir cada punto de vista. Mientras sigamos excluyendo algunos puntos de vista, la visión no será completa. Sólo entonces tendremos un "desarrollo redondo".

El Maestro CVV dio el mantram siguiente: "All-round Developments, All Round Development" (Desarrollos Polifacéticos, Desarrollo Redondo). Hay una diferencia sutil entre las dos frases. La primera, "polifacéticos", significa que adquirimos capacidades y llegamos a entender cada faceta de la vida. El Maestro

dice: "*Redondead todas las oblicuidades y convertíos en una esfera completa*", pues la esfera es el símbolo de la plenitud o perfección.

14. Llega a la Síntesis

Otro aspecto de su enseñanza es que lleguemos a la síntesis del entendimiento. Esto significa que cuando alguien habla, entendemos la esencia de sus palabras. Ahora, para comunicar una idea, la gente habla mucho, lo que da lugar a la pérdida de tiempo.

El Maestro CVV dice: "*Aquellos que han sido contruidos con la nueva estructura captarán el tema central del diálogo incluso antes de que se termine.*"

Éste es otro aspecto del yoga que él propuso. Entender el potencial de la semilla es entender el árbol en su totalidad. Si podemos visualizar el potencial de una semilla, estamos viendo el árbol en su totalidad; no necesitamos esperar hasta que el árbol crezca con ramas y dé fruto. Así es como la enseñanza se despliega desde el interior y se comunicará sólo en forma de semilla. Se siembran sólo las semillas y la enseñanza se desarrolla desde el interior.

15. El Trabajo de Perforación

Cuando hacemos las plegarias por la mañana y por la tarde, nos unimos a la Fuente de la Existencia y se construye un buen puente entre la Tierra y el cielo. Tenemos una Kundalini enroscada tres veces y media en el centro de base. Cuando el sonido se pronuncia desde el centro del corazón, hay una llamada para que esta Energía se eleve; eso es lo que se llama la "Llamada Maestra". Por eso tenemos que escuchar por completo cuando pronunciamos el sonido, de modo que las vibraciones pasen del centro del corazón al centro base.

Esto es lo que el Maestro llamó el "trabajo de perforación." Él dijo: "*Sigo perforando para eliminar completamente los obstáculos del canal.*" La escalera de Jacob se construye completamente para que lo superior pueda descender y lo inferior ascienda. Se establece una amis-

tad perfecta entre la materia y el espíritu y ambos se convierten en buenos amigos.

16. Ve al Uno en Todo

El segundo aspecto que el Maestro dijo es: "Desde el momento en que despiertas hasta que te duermas, intenta ver al Uno en todos." Cuando nos despertamos y vemos las cosas alrededor de nosotros, debemos recordar al Uno en esa forma. Cualquier cosa que veamos debe entenderse como AQUELLO en esta forma. Todo lo que ES está envuelto en diversas formas y diversos patrones de comportamiento. La práctica a seguir es ver la Conciencia Maestra en los alrededores próximos. Significa que cuando despertamos, veremos al Uno en el cónyuge que duerme a nuestro lado. Ése es el primer desafío.

El Maestro CVV siempre le señalaba al discípulo: "Amado mío, deja de ver lo absurdo en los demás. Comienza a ver la Luz en ellos. Hay Luz en cada ser, ¿por qué no comienzas a ver la Luz en vez de ver otras cosas?" Ésta es su segunda instrucción: "Ver la Luz en

los demás" para encontrarnos en un punto de común acuerdo y podamos discutir desapasionadamente los puntos de vista. Entonces no puede haber discordia.

"Ver la Luz Una en todo con lo que interactuamos" hará que nos aproximemos a la Luz. La mejor manera de acercarnos a la Luz es verla en todo lo que haya alrededor. Esta práctica de ver la Luz en todo lo circundante es lo que se llama en las escrituras sagradas de Oriente: "ver a Vasudeva." Recuerda cómo Nárada le dijo a Druva que viese el Señor en todo: En la hierba, en la flor, en el agua que fluía, en los animales, en todo que le rodeaba. Él instruyó a Druva a que viese al Señor en todo y también lo viese dentro de él. La instrucción del Maestro CVV no es nada nuevo, lo único es que él nos la recordó.

17. La Clave Maestra

Un Maestro es alguien que puede ver la Luz del Alma. Él ve la Luz de cada Alma. Él sintoniza a ella y, por lo tanto, para él no hay grandes o pequeños, porque en todos él ve la Luz del Alma. ¿Sabes lo que tiene que hacer el discípulo? Mientras que el Maestro ve la Luz del Alma en todo, el discípulo tiene que ver al Maestro actuando a través de esa Alma mientras él sigue continuamente viendo la Luz del Alma.

La solución para un discípulo es ver cómo el Maestro está mirando al mundo. La clave maestra del discípulo es ver la maestría de un Maestro. Ésa es la clave maestra que cada discípulo tiene que llevar con él.

El Maestro CVV dio la definición de 'Maestro' y de 'Clave Maestra'. Él dijo: "*El Maestro es un ser que ve continuamente la Luz del Alma en todos y la Clave Maestra para el discípulo es el estilo con el cual el Maestro actúa.*" Si

consideramos la vida de Jesús en vez de sus enseñanzas, su método de interactuar con las personas era importante. Así ocurre con cada Maestro. Él viene a demostrar cómo ve la Luz del Alma en todos. Por lo tanto, un buen discípulo es aquel que toma esa clave y trabaja con ella.

La única clave es ver la Luz del Alma en todos. Hay solamente un Alma y tiene la Luz Única. El Alma actúa a través de muchos cuerpos y la Luz brilla a través de esa Alma.

Cada vez que un Maestro entra en el cuerpo físico, es solamente para que recordemos esta simple doctrina, para seguir viéndole cada mañana a Él en el comedor, en la cocina y en el baño. Si podemos observar cada vez más la Conciencia Maestra mientras hablamos con las personas más conocidas, entonces llega a ser fácil observar la Conciencia Maestra en general.

Éste es un método directo de experimentar la verdad de la existencia del Alma. Todo lo demás sigue por añadidura y, por lo tanto, a esto se le llama la Clave Maestra.

18. La Conciencia Maestra

Aquel que hace realidad al MAESTRO en sí mismo y aquel que se integra con el MAESTRO dentro de sí, forma él mismo un canal para que la Maestría actúe a través de él. Aquel que forme dentro de sí un canal para que la maestría funcione a través de él, se llama Maestro.

Hay Maestros y está EL MAESTRO. Los Maestros son esas almas que se han convertido en canales individuales de la Conciencia Maestra. El trabajo de los Maestros de Sabiduría es canalizar el Plan del MAESTRO. Así, el 29 de mayo es uno de esos días en los que la Conciencia Maestra encontró su expresión a través de un Maestro para introducir la Energía de Acuario en una mayor medida en el planeta y en los seres planetarios. Así es como el 29 de mayo de 1910 se convirtió en un día de iniciación.

2ª PARTE

19. Síntesis de la Existencia

La Existencia Una es eterna, invisible y sin principio ni fin. Se halla más allá de la comprensión y es la base de todo lo que es. La Existencia Una es el Dios Absoluto, Parabrahman. Él es la Síntesis y la Esencia de todo, y contiene todas y cada una de las cosas. Todo está unido a Él y emerge de Él. Él es el principio simiente de cada semilla. Es el esperma y lugar de nacimiento de todas las cosas. Él es aquel que no nace de nadie y el principio de Todo, la vida y el dador de la vida.

De la Existencia Una emergen la Naturaleza y todo el Universo. El espacio latente se convierte en el espacio potencial. El Uno emana como sonido para impresionar e impregnar a la Naturaleza (Naturaleza Raíz, Mulaprakriti). Él emerge como la Palabra Una y forma el espacio de la creación. Da lugar a las vibraciones y cava agujeros en el espacio. Así, la Existencia

Una se divide en muchas y se esparce en varias manifestaciones. La Palabra fluye y evoca la Existencia con muchos nombres. El sonido Uno se manifiesta y diversifica en vocales y consonantes. Estas se pronuncian de muchas maneras, pero finalmente el significado siempre es el mismo.

Esta es la manera para estudiar la síntesis del sonido. Debemos recordar esto una y otra vez. Si nos desconectamos de la Existencia, nos perdemos en las palabras. Siempre es mejor que vayamos más allá de los nombres, de esta manera podemos ver la Existencia Una. Aunque, desafortunadamente, tenemos que utilizar algunas palabras para explicar qué es la Existencia. Mientras la explicación esté en sintonía con la Existencia y en continua consciencia de la Existencia, las palabras en realidad no significan nada, ni siquiera limitan nuestro entendimiento, puesto que la Existencia constituye la base de nuestra consciencia. Las palabras, entonces, sólo fluyen para comunicar la Existencia. Muchas son las palabras y numerosos los lenguajes. Aunque, es Un solo sonido que se manifiesta como muchas letras. Así es como podemos entender la síntesis del sonido.

Existe una manera para comprender la síntesis de la Existencia. Cuando nos acordamos de la Existencia y hablamos conscientemente en Ella, en nuestro trabajo, al dormir, al hablar, entonces podemos experimentar la Existencia continua en todo.

Debemos recordar que sólo hay Existencia y nada más. El Maestro Jesús, a quién llamamos Jesús el Cristo, nos lo recordó dos mil años atrás, cuando descendió entre nosotros y nos dio una afirmación en la que meditar, y de esta manera vivir en la Existencia Una. Él nos recordó que “*En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser*”, refiriéndose a la Existencia.

De este modo y mientras tengamos presente la Existencia, todo lo que es, es un fluir sobre el río de la Existencia. El agua que proviene de arriba, de la Existencia Una, se constituye en pequeñas corrientes que, al unirse, forman un río significativo que desemboca en el mar y vuelve a su origen. Todo río tiene como propósito unirse al mar. Pero, sólo aquel río que se puede unir al mar es considerado un río sagrado. El río que no se une al mar tiene una obstrucción material en alguna parte. Hay un estancamiento. No hay un libre flujo de la vida. Es la Vida Una que se diversifica y entra en el análisis. Es por eso que hay muchas personas, muchas lenguas y muchas maneras de vivir. La diversidad es esplendorosa. No es el hombre el que propone la diversidad, por lo que tampoco puede proponer la unidad. Cuando el hombre se diversificó del Centro Uno, no fue por su propia voluntad.

Es también una verdad ocultista, la que afirma que cuando queremos sintetizarnos y volver a la Existencia Una, no es por nuestra propia voluntad. Todo el juego se basa en un Plan con una determinada secuencia de

eventos. En ocasiones nos diversificamos y, en otras, nos unimos.

El movimiento es siempre desde la unidad a la diversidad y de ésta a la unidad. Así pues, analizamos para sintetizar seguidamente. Es una ley eterna la que rige el proceso. Y en medio de ella está la Existencia. La Existencia está antes, después y durante. Cuando estamos inmersos en ella, cuando tratamos de ir del análisis a la síntesis, entonces entramos en la conciencia de la síntesis, y recibimos las energías relacionadas con dicha síntesis, e intentamos ver aquello que es común. Finalmente, nos damos cuenta que todo es una sola actividad aparentemente diversa, pero la base, el trasfondo, es el mismo.

20. El discipulado

El discipulado es como el proceso de hacer mantequilla. ¿Cómo obtenemos la mantequilla? Batiendo la leche es como se obtiene mantequilla. Cada vez que batimos, se forma mantequilla. Este movimiento es doble, es decir, va en la dirección de las agujas del reloj y también al revés. De esta manera es como lentamente se produce la mantequilla a partir de la leche. Al mismo tiempo, también existe en medio de este proceso un estado intermedio en el cual hallamos semimantequilla y semileche. La vida del discípulo es como ese estado intermedio.

Una parte de él es leche y otra es mantequilla. Luego, está la vida que lo “bate” mediante conflictos. Cuanto más mantecoso es, más se distingue de la leche. Así es como algunas personas son distintas de otras. A medida que el proceso de batir continua, se forma la mantequilla y ésta flota sobre la misma leche.

A partir de ese momento, la mantequilla ya no se disuelve más en la leche. Cuando la formación de mantequilla se ha completado, aunque la dejemos en la leche, ya no se mezclará más con ella. Permanecerá flotando en la leche. Ahora bien, mientras la mantequilla todavía se está formando, es decir, se halla en el estadio intermedio entre leche y mantequilla, existe la posibilidad de que se revierta el proceso y se convierta, otra vez, en leche. En todo el proceso de la creación, vemos a la humanidad en varios niveles de entendimiento. No es sino el estado en el que se está formando la mantequilla.

Un día, por primera vez, uno siente una especie de Existencia que está más allá de la existencia de la leche y es ligeramente diferente de ella. Este es el tipo de experiencia que todo aspirante lleva en su interior. Por primera vez se empieza a diferenciar de la forma. La forma y la vida son los dos aspectos. Todo el proceso espiritual consiste en viajar desde la forma al aspecto vida de la Existencia. Si tomamos a la leche como la forma y a la mantequilla como la esencia de la leche, cuando nos empezamos a identificar con la esencia de la forma, nos convertimos en mantequilla, la cual ya no se disuelve más en la leche. Pero entre el principio y el final de este proceso, existen muchos estados de conciencia.

De este modo, aquello que llamamos conflicto se produce entre aquellos que están un poco más avan-

zados y aquellos que van un poco más retrasados. Si hay una pelea entre dos individuos, o dos grupos, o dos naciones, es debido a la falta de comprensión, que a su vez depende de un batido incompleto. Una vez el proceso se ha completado, el conflicto se reduce significativamente y ya no hay más guerras. En lugar de eso, prevalecen la armonía, la verdad y una mejor comprensión. Sin embargo, aquel que se halla más avanzado que los demás y hasta que no ha llegado definitivamente al estado de mantequilla, se queja acerca de las personas que se hallan en estadios menos evolucionados de comprensión.

Cuando finalmente nos hemos transformado en la mantequilla de la vida, ya no existen más, ni el conflicto de la leche ni el conflicto del batido de la misma. Cuando colocamos la mantequilla que ya ha pasado por todo el proceso de batido, es decir, la mantequilla ya formada, en un recipiente con leche y seguidamente batimos la leche, la mantequilla ya formada no se disolverá más en la leche.

Así pues, el proceso de batir es para hacer mantequilla, a partir de la leche. El discipulado es el proceso de auto-transformación en mantequilla y la Maestría es el estado de ser mantequilla dentro de la misma leche. Aquella ya no se mezcla con ésta. La posibilidad de mezclarse de nuevo, sólo es para aquellos que todavía se identifican con la leche o la forma de la vida.

21. Vive alegremente cada minuto

Todos somos viajeros desde la forma a la vida. En la medida en que vivamos con expectativas, nos perderemos un valioso aspecto de la vida, que es el propio viaje. Si estamos ansiosos por llegar al destino y el viaje dura diez horas, durante todo este tiempo no experimentaremos el viaje. No percibiremos la bella naturaleza a nuestro alrededor. El viaje va a ser aburrido y cansado. ¿Por qué? Porque viviremos con la expectativa de llegar al lugar de destino.

Si entendiéramos que estamos en el camino y que definitivamente vamos a llegar al destino, entonces podríamos disfrutar de cada momento del recorrido. Podríamos sonreírle a nuestro compañero de viaje y observar minuciosa y completamente la naturaleza y sus diversas manifestaciones: los árboles, las flores, los colores, el terreno, el cielo. Todo esto existe para aquel que está viajando. Cuando uno ve y vive cada minuto

del viaje, experimenta cantidad de cosas y la felicidad se manifiesta durante el trayecto, y no únicamente al final del camino. Dejemos, por tanto, que el final llegue a su debido tiempo. Experimentemos el viaje. Hay personas que durante el recorrido se pelean, las hay que beben y duermen felizmente durante el trayecto. Otras, que se mantienen comiendo, y aún otras discutiendo acerca de temas concernientes al planeta, de política, de la nación. Finalmente, hay unos pocos que permanecen en silencio y leen los textos sagrados. Todos ellos van a llegar a su destino. Ahora bien, cuando les preguntamos sobre el viaje y los bellos lugares por los cuales hemos pasado, todos van a poner cara de interrogante.

No hay ninguna necesidad de pensar en el destino. Es suficiente si estamos en camino. El destino es seguro. La única cuestión es: ¿Llegaremos a nuestro destino con alegría o no?

Cuando por la mañana sabemos que inevitablemente tenemos que viajar, tenemos la opción de hacer del viaje una experiencia alegre o convertirlo en uno de nuestros peores viajes. Podemos escoger. Podemos ejercer nuestra opción a escoger, porque ya estamos de lleno en el viaje. Nos guste o no, estamos viajando de la forma a la vida a través de distintas estaciones. Tanto el que llora como el que ríe llegan a la misma estación. No podemos decir: ¿Cómo es que este individuo,

todo y llorando, también ha llegado a la misma estación?

El barco ya se dirige hacia el Este, es decir, se orienta hacia el Espíritu. El viaje ya ha comenzado y nosotros estamos en el barco. No podemos ir por delante del barco, si lo intentamos nos caeremos al mar.

Lo que debemos comprender, es hacer que nuestro viaje sea placentero, es decir, experimentar el recorrido, observar la bella manifestación de los pasajeros a la derecha y a la izquierda, y después sonreírles. No tenemos por qué tener un aspecto serio por el hecho de estar realizando un trabajo espiritual. Entonces podremos ver los colores, oír los sonidos y oler las fragancias. De esta forma, podremos experimentar cada instante de nuestro viaje.

22. El Libro Vivo

El Maestro vivo es más importante que sus enseñanzas. Madame Blavatsky mostró el libro viviente. Ella dijo: “Tan sólo existe un libro y no hay ninguna otra copia”. Este libro se le abrió a ella. Dicho libro no puede ser destruido por el fuego, ni se puede mojar con agua, ni puede ser barrido por el viento, ni puede ser destruido por la materia. Por alguna razón desconocida, el libro se le abrió a ella. De igual forma, el libro también se nos abrirá un día a nosotros. No se trata de un libro que exista en las cuevas de los Himalayas. Ya hay suficientes locos que lo buscan allí. El libro es nuestra propia vida. El número de años es el número de capítulos y el número de días es el número de páginas de cada capítulo. Si no lo estamos viviendo diariamente, entonces no estamos estudiando esta parte del libro.

Si no estamos viviendo cada hora del día, no estamos viviendo el párrafo de la página y si tampoco vivimos cada minuto, entonces nos estamos perdiendo la línea del párrafo.

De este modo, nos perdemos la línea, el párrafo y el capítulo. Así, algunos capítulos de la vida no existen para nosotros. Nosotros negamos ciertos capítulos de la vida. Es por esta razón que no leemos el libro completamente.

Si no leemos el libro vivo, el libro muerto no nos puede decir nada. Si la Biblia o el Bhagavad Gita son para iluminarnos, todos aquellos que los leen deberían llegar a ese estado. Lo cierto es que hay personas que se sienten inspiradas por esos libros y otras que se sienten confusas. ¿Se halla la causa en el libro o en el individuo? Si el libro existe para iluminarnos, debería hacerlo con todo ser humano. ¿Por qué no se iluminan, de este modo, todos los seres humanos?

Supongamos que todos nosotros abrimos la Biblia y leemos un evangelio. Deberíamos ser capaces de experimentar a Cristo. Pero no todos experimentamos de la misma forma. Así pues, la experiencia de la Biblia depende de nuestra propia experiencia de vida. Si estamos ciegos ante la vida que se nos da para experimentar, entonces los libros sagrados tampoco nos comunican nada. Todos aquellos a los que conocemos como grandes Iniciados, no lo han llegado a ser porque estudiaran muchos libros (la Biblia, el Bhagavad

Gita, o los libros Védicos), sino porque vivieron y experimentaron cada minuto.

La persona que puede vivir cada minuto, cada año, cada septenio, está viviendo un capítulo de la Biblia. A él, la Biblia se le abrirá mostrándole muchas cosas y revelándole muchos secretos. Ahora bien, si somos totalmente inconscientes de la realidad y, en nombre de una espiritualidad emocional, somos cada vez más imprácticos y prestamos menos atención a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos; nada se nos revela. Queremos experimentar algo a través de los libros o de los grupos. Los libros y los grupos no revelan nada. El único camino para experimentar es vivir la realidad circundante. ¡Aceptemos nuestras condiciones de vida! ¡Aceptemos completamente nuestras actuales condiciones de vida!

23. Confiemos en el Maestro del Mundo

El Maestro CVV dice: *“El hombre que pierde el tiempo sin experimentar, lo pierde todo en la vida”*. Aunque tenga mucho dinero y millones de palabras que decir sobre los textos sagrados, no por ello posee la experiencia de la vida. Permanezcamos tranquilos y actuemos con calma. El viaje ya está en marcha. La llegada al destino es un hecho cierto. Hay un piloto que conduce el avión. Él sabe a que altura, dirección, velocidad y destino debe volar para que los pasajeros se sientan cómodos. Ya estamos en manos del piloto. Si tenemos suficiente confianza en él, entonces nos podemos relajar en el asiento. De la misma manera, deberíamos tener confianza en el Maestro del Mundo.

Si tenemos suficiente confianza en el Maestro del Mundo, que es el que pilota nuestro avión, no tendremos ni muchos conflictos ni muchas discusiones. Estamos seguros de que Maestro del Mundo nos llevará

a nuestro destino, ya que es el piloto de este planeta. No necesita de nuestra ayuda para pilotar. La mejor cooperación que le podemos ofrecer es la de permanecer sentados en nuestro asiento y experimentar todo lo que hay a nuestro alrededor. Practicar la espiritualidad significa tener armonía durante el vuelo.

La Naturaleza nos lo ha dado todo. Nos ha proporcionado a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Debemos aceptar lo que nos rodea y vivir con ello. Debemos vivir en la Presencia, estar y disolvernó totalmente en Ella. Esto es exactamente lo que el Maestro CVV nos da como primera enseñanza.

Tenemos que comprender que hay que hacer un largo viaje y que tenemos un piloto que lo planea todo. Con infinita compasión, nos ha invitado a bordo sin que tengamos que pagar por ello. Nos mostrará el esplendor de la creación durante el viaje. Disfrutémolo y experimentémolo. Pero, recordemos siempre que es el piloto el que nos va a ayudar a experimentarlo todo.

Así entonces, nuestra misión es la de vivir y experimentar. El piloto sabe como volar. Si el piloto nos quiere ver ya nos llamará. Y si el piloto ve que puede confiar en alguien, entonces lo recluta para formar parte del personal encargado del avión. Este equipo de seres es la Jerarquía de este planeta. Ellos trabajan durante el vuelo como asistentes y ayudantes. Todos ellos tienen su responsabilidad en este vuelo.

24. Vivir en la Presencia

El pasajero no tiene necesidad de conocer los datos técnicos del vuelo, porque realmente éstos no le conciernen. Su interés debe focalizarse en experimentar la creación a su alrededor y reconocer la Existencia, que es el trasfondo de toda manifestación. Es por ello que el Maestro CVV dice: *“Vivid en la Presencia”*.

En aras de permitirnos vivir en la Presencia y experimentar el vuelo, el Maestro CVV nos ha dado ciertos consejos. Estos consejos no son nuevos, pero se han formulado en una forma nueva, en un lenguaje nuevo. Porque, siempre nos mostramos más dispuestos con algo nuevo. Es un aspecto positivo de la mente, que esta inmediatamente se interese y se haga curiosa sobre algo que es nuevo para ella. Crecer conscientemente quiere decir crecer inquisitivamente. Es una cualidad divina de la mente el ser inquisitiva y curiosa. El Maestro utiliza esta cualidad de la mente

para que ella se sienta atraída hacia las enseñanzas.
Una vez hemos sido atraídos, Él puede cuidar de nosotros con sus técnicas.

25. Ser impersonal

Cuando actuamos por motivos propios de la personalidad, entonces el pentágono nos limita. Cuando la motivación es impersonal, permanecemos en el triángulo. Por el contrario, cuando existe una motivación personal nos convertimos en una estrella invertida a la que se conoce con el nombre de Makara, el cocodrilo que nos atrapa.

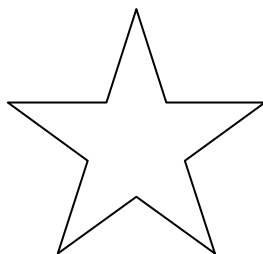

Fig. La estrella de Makara

De este modo, si existe algún motivo personal en nuestra acción, entonces ocurre la tercera inversión. Cuando actuamos con nuestros hijos o cuando lo hacemos con los que llamamos nuestra propia gente, entonces la acción está condicionada por la motivación personal. Cuando esto es así, todavía hay una inversión mayor. Nosotros hacemos por exceso o por defecto. Cuando vemos una persona amiga tratamos de hacer lo máximo por ella. Ahora bien, si la persona es desconocida para nosotros, actuamos de manera diferente. Incluso si la persona en cuestión es alguien que no nos gusta, todavía actuamos de otro modo distinto. Cuando lo hacemos así, la acción provendrá del ángulo de la personalidad, del conocimiento personal. Es por ello que sobreactuamos o infraactuamos. Si conocemos bien a la persona y además la apreciamos, vamos corriendo para agasajarla. Si, por el contrario, la persona no es de nuestro agrado, salimos corriendo para no encontrárnosla. Así es como nos comportamos. Hacemos de más o de menos. Así es también con la comida. Si la comida es india como en exceso, y si no es así, entonces ayuno. Esto significa que mis hábitos alimentarios están condicionados por la motivación personal. Deberíamos aceptar completamente cualquier comida que se nos ofreciera. Incondicionalmente, sin quejas y alegremente. No debería haber una expresión facial diferente si nos ofrecen

comida india o italiana. Todo esto nos ocurre debido a nuestra identificación con la forma.

La manera real de permanecer en el centro, es recordar que YO SOY AQUELLO YO SOY. Todo lo que se nos ofrece a lo largo del día es una forma del mismo YO SOY. Si podemos recordar esto, entonces no habrá cambio en nuestra vibración, independientemente de la situación y del grupo con el que interactuemos.

Cuando recordamos que todo es una transformación del yo soy en una forma a través de la vibración, entonces no hay motivo para la excitación, la depresión o la decepción.

Recordar nos ayuda a vivir en la existencia Una y poder así experimentar la Existencia Una en cada acción.

Así, nuestro trabajo ni nos producirá apego ni aversión. Cuando vivimos en el centro y no en los extremos, entonces nuestra aproximación a la vida circundante será impersonal.

Cuando estamos buscando algo de emoción, podemos estar seguros de que alguna decepción nos espera. Cuando vamos tras la felicidad, podemos estar seguros que nos espera la infelicidad.

Cuando vamos en pos de la luz, estemos seguros que la oscuridad estará al acecho. Entendamos, pues, que en la vida todo es dual.

Comprendamos que no debemos permanecer en un lado de la actividad. Vemos a la gente tomando partido por una opción u otra, somos parciales. Cuando vemos a dos personas peleando, si somos impersonales, podremos ver en donde difieren y seremos capaces de arreglar bien sus diferencias.

Seremos unos buenos árbitros y los mejores conciliadores. Ahora bien, si nosotros preferimos a una persona en lugar de otra, entonces no podremos ser unos buenos reconciliadores. La conciliación sólo es posible si una persona es impersonal. ¿Sabéis cual es el más impersonal entre los hombres?. Aquel que en su carta astrológica natal tiene al planeta Mercurio bien aspectado. Mercurio es el más impersonal de los planetas. Es por esto, que al mercurio se lo aprecia especialmente como metal alquímico. El platino, el oro o el diamante tienen más valor que el mercurio, pero no son tan útiles. Toda alquimia es posible gracias al mercurio. El mercurio no se apega a nada. Es la impersonalidad del mercurio la que es de gran ayuda para la alquimia.

De este modo, aquel que puede permanecer impersonal es el que puede construir un puente entre los dos extremos. Se dice que debemos transformar nuestra mente inferior, representada por la Luna, en una mente superior representada por Mercurio. Del instinto posesivo de Marte debemos crecer a la conciencia de Venus, que representa el reconocimiento de la be-

lleza sin posesividad. Del que no tiene instintos posesivos, se dice que tiene un Venus bien aspectado. Si una cosa es bella, es suficiente con que la veamos y la experimentemos. No es necesario que la poseamos, que la tengamos. El instinto posesivo de Marte debería sustituirse por la apreciación de Venus, la apreciación de la belleza de la forma y de lo que no tiene forma. La limitación de Saturno debería ser reemplazada por la comprensión de Júpiter.

Cuando no somos impersonales Makara nos agarra. Debemos transformar Makara en KUMARA. La única manera de superar el triángulo inferior de la forma más rápida posible, es aprender a ser impersonales y entender toda actividad como una actividad triangular. Si permanecemos impersonales, podremos realmente transformarnos a nosotros mismos del triángulo inferior al superior. Seremos capaces de transformarnos a nosotros mismos en un dragón blanco. Los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita, nos dan las instrucciones pertinentes para revertir el dragón negro o la brujería. Siguiendo estas instrucciones, nos podemos elevar de la estrella de cinco puntas al triángulo.

26. YO SOY todos

Cuando estamos conscientes no podemos evitar pensar. Cuando estamos despiertos, no puede haber ninguna situación en la que no recibamos pensamientos. “Disuelve el pensamiento y permanece en la conciencia”, dice el 6º capítulo de Bhagavad Gita. “Practica la meditación”, es el mensaje. A través de la meditación tenemos destellos de conciencia sin pensamientos. El proceso de la meditación está muy claramente descrito en este capítulo. Los capítulos siguientes, hasta el capítulo 12, tratan de instruirnos para que nos volvamos impersonales incluso en nuestra actividad triangular. Esto es lo que se describe en la meditación como “YO SOY todos”. Este es el pensamiento semilla para la meditación, este mismo pensamiento se ha dado de forma diferente en distintos lugares y épocas. El mismo pensamiento fue dado por Moisés para la meditación como “YO SOY AQUELLO YO SOY”.

También el Cristo lo dio como “YO SOY el Camino”. Otra afirmación dada por Cristo es “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”. Esta afirmación se menciona también en el capítulo 18 del Bhagavad Gita.

Cuando recordamos que somos UNO existiendo en muchas formas y personalidades, entonces dejamos de funcionar con motivos personales. Lentamente, comprendemos que toda la creación es un juego entre la conciencia y la naturaleza. Entonces entendemos que los patrones de pensamiento que ocurren en nosotros dependen de las tres cualidades que tenemos en nosotros. Es la mezcla de equilibrio, dinamismo e inercia. A través del auto-estudio de estas tres cualidades, podemos entender en que punto evolutivo nos encontramos.

A través de una adecuada e impersonal observación de la mezcla de estas tres cualidades en nosotros, podemos, lentamente, mantenernos al margen de ellas. Cuando estamos motivados para la acción y recordamos nuestro estado original, nos cuestionamos dicha acción; es decir, cada vez que somos impulsados a la acción, salimos del impulso y, como observadores, vemos el motivo, la razón para nuestra acción. Habrá una observación impersonal de cada propuesta antes del acto. Si nos sentamos y observamos, sabremos cuantas propuestas recibe la mente. Continuamente estamos recibiendo propuestas. No es que nosotros

propongamos, sino que estas propuestas acceden a nuestra mente. El Señor dice: “Tu no puedes evitar recibir los pensamientos, porque te pareces a Mí. Cuando Estoy dormido, todo el mundo está en disolución. Cuando Estoy despierto, mi Naturaleza surge de Mí y Yo sigo y fluyo con lo que ella hace. Así también ocurre en tu caso.

Aunque Yo sigo Mí Naturaleza para llevar a cabo la creación, no pierdo Mí identidad en la creación. Tú, sin embargo, pierdes tu identidad en tus acciones. Ésta es la diferencia entre tu y Yo”.

27. Observa tus pensamientos

Si no nos perdemos en las acciones, podemos reconocer el YO SOY. Cuando nos acordamos del YO SOY en nosotros en cada momento, entonces, siempre que haya una propuesta, veremos el por qué de ella. Sabremos cuando salimos de nuestra propia propuesta y estamos así fuera de la forma de pensamiento. Cuando no realizamos un examen impersonal del propósito recibido, éste nos arrastra lejos. Nos convertimos entonces en esclavos de nuestro propósito. Cada vez que nos llega una propuesta, deberíamos examinar, impersonalmente, cuan necesaria es dicha propuesta. Mientras no hagamos este ejercicio de auto-examen y auto-análisis, seremos parte de cada pensamiento que emerge de nosotros. Pero, cuando llevamos a cabo un examen impersonal del propósito, estamos al margen del triángulo del pensamiento. Podemos ver, impersonalmente, si realmente necesitamos actuar sobre el

pensamiento o no. Si hacemos este ejercicio, en el plazo de tres o cuatro años desaparecerán muchas acciones inútiles. El Señor dice en el Bhagavad Gita: “Una persona que no ha sido capaz de vencer los propósitos personales, no puede ser llamado Yogui”. Dice, además, “Para cada acción, el principio es el propósito. Este, te impulsa a la acción. Cuando el propósito es personal, la acción se orienta hacia el resultado. Si el propósito es impersonal, no estará orientado hacia el resultado”. De este modo, tenemos la propuesta, la acción y el objetivo. Este es el triángulo que nos ata. Un yogui es aquel que no tiene propósitos personales. Cuanto más dejen de llegar propósitos personales a nuestra mente, tanto más nos realizaremos en la Existencia.

Una vez, un discípulo que tenía una fábrica de cerveza visitó el ashram de Ramana Maharshi. Se acercó a Ramana Maharshi y le preguntó sobre como podía él realizarse en la Existencia. El Maestro le dijo: “Deja de fabricar cerveza”, porque nosotros fabricamos continuamente cerveza en forma de pensamientos. El discípulo no estaba satisfecho con la respuesta del Maestro y se quedó dos días más en el ashram, sólo para poder recibir más instrucciones. Al cabo de los dos días volvió a preguntarle, “Maestro, por favor, dame una técnica para realizarme”. El Maestro le dijo de nuevo: “Deja de fabricar cerveza”. Si nosotros vamos a ver al Maestro y le preguntamos cómo vivir cons-

cientemente, el Maestro nos dirá: “Deja de fabricar cerveza” o “Deja de cocinar”. ¿Qué trata de decirnos con estas respuestas?, ¿cómo podemos vivir sin cocinar ni comer?. Así, el discípulo se quedó dos días más con la esperanza de saber si el Maestro le podría dar, por última vez y finalmente, alguna instrucción mejor. El Maestro, una vez más, le dijo: “deja de fabricar cerveza, deja de cocinar”. El discípulo no comprendía nada. Empezó a pensar que el Maestro no era tan bueno. Pero la frase “deja de fabricar cerveza, deja de cocinar” fue trabajando en su mente. Empezó a cocinar pensando en el pensamiento “deja de cocinar”. Después de 40 días, comprendió que debía dejar de pensar acerca de muchas cosas. Más tarde, también comprendió que tenía que observar su propio patrón de pensamientos cuando éstos le abordaban. Cuanto más observemos nuestro patrón de pensamientos, más capacitados estaremos para estar fuera de él como un observador. Cuando no observamos, nos vemos inmersos en el patrón de pensamientos. Cada vez que tenemos un pensamiento que no sometemos al autoexamen antes de convertirlo en acción, entonces entramos en su misma sopa. El proceso de una acción habilidosa empieza por la observación del propósito. La mayoría de las veces no lo hacemos así. En el momento en que no observamos nuestro pensamiento, el triángulo nos arrastra a acciones sustentadas en motivos personales y, de este modo, nos vemos sometidos

a las emociones y sentimientos de placer, enfado, felicidad, decepción, etc. Ahí es donde el Maestro CVV nos dice: *“Aprende, si te es posible, a permanecer impersonal”*. Esta es la primera y fundamental instrucción del Maestro. Nos dice de forma directa, como podemos cortar con todas las acciones innecesarias. De este modo, el peligro de vernos atrapados en el triángulo y los pentágonos, y de vernos invertidos en Makara y su correspondiente cadena de acciones, se elimina radicalmente.

Este es el método Acuariano de realización por la vía rápida. Así se facilita la toma de conciencia directa. La Existencia y la conciencia de la Existencia son comunes para todos. Levantarnos por las mañana también es común para todos nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de pensamientos, cada uno de nosotros posee pensamientos distintos. Si constantemente recordamos que debemos cortar con el pensamiento en estadios precoces o formativos, entonces nos volveremos muy claros en nuestra manera de proponer. Esto es también la meditación sugerida por el Maestro. Él no recomienda ni que observemos el Prana ni que recitemos mantrams. Únicamente afirma, *“Piensa en Mi, cierra los ojos y observa lo que ocurre en tu interior. Si te aborda un pensamiento, obsérvalo, y, al permanecer como observador de tu propio pensamiento, aprenderás a salirte de las formas—pensamiento que recibes”*. Esto es lo que el Maestro nos sugiere practicar en la Meditación

28. Nil None Naught Levels (Niveles de nada, nadie y ausencia de motivos y pensamientos)

El Maestro también dijo: *“Anota los patrones de pensamiento que recibes a diario y continúa con la meditación. Cuando hayan pasado tres años, compara los patrones de pensamiento que estás recibiendo ahora y aquellos que recibías años atrás. En la medida en la que sigues observando tus propios patrones de pensamiento, la intensidad de éstos se reduce, y la frecuencia de las propuestas también se reduce. Lentamente, en la meditación llegas a un estado en el cual no hay pensamiento, no hay nada, no hay objeto de pensamiento. Sólo estas tú sin tu pensamiento”*.

Esto es lo que el Maestro llamó NIL NONE NAUGHT LEVELS. Cuando estamos en dicho estado, no hay nada excepto nuestra propia Existencia. No hay pensamientos que aborden la mente. No hay ninguna persona que exista para nosotros en la meditación, tampoco existe para nosotros ninguna cosa. Este estado de no pensamiento se llama NAUGHT. Nada

existe para nosotros en este estado de meditación, excepto nuestro propio ser. A esto se le llama NONE. Ninguna creación existe para nosotros, y nos fundimos en la Existencia Una. A ello se le llama NIL

NIL NONE NAUGHT LEVELS. Así es como el Maestro CVV explicó el séptimo paso del yoga de Patanjali, y así es como nosotros lo conocemos desde entonces. Decía que, una vez hemos empezado a pensar, nos involucramos en infinidad de problemas de los cuales ya no podemos liberarnos. Es mejor, por tanto, rectificar antes de dar el primer paso en falso. Lo cierto es que nos deslizamos hacia ellos nada más levantarnos por la mañana. Él no quiere que nos deslicemos así. El Maestro dice: *“No te deslices en tus pensamientos sin discernimiento”*. Si vemos a alguien como a nuestra hija, el sentimiento de que es nuestra propia hija no es un sentimiento impersonal. El sentimiento impersonal sería verla como un alma, tal y como también somos nosotros, y que para efectos del mundo objetivo, está bien relacionarnos con ella como padre e hija.

De hecho, no hay tal cosa como hija; no podemos identificarla en el otro ser. El auténtico entendimiento es que cada persona es un alma como nosotros. Si tenemos esto presente, todas nuestras acciones hacia la otra persona son impersonales. No hay motivo para sobreactuar.

Supongamos que sabemos que nuestra propia hija tiene, astrológicamente, una buena posición planetaria, y tenemos una ligera duda de que pueda llegar a ser un alma espiritual. Entonces, como padres, nuestras acciones serán muy extrañas. Cuando nos identificamos demasiado con nuestra hija y, especialmente, cuando tenemos algunas dudas de que tenga cierta comprensión espiritual, todas nuestras acciones se ven condicionadas. Cuando nos identificamos con la personalidad de “otros” o con la relación que tenemos con ellos en el mundo objetivo, muchas de nuestras acciones están condicionadas.

Todas las interacciones con otras personas, están basadas en ciertos prejuicios. Si sentimos que una persona está cerca de nosotros, nuestras acciones irán en un sentido. Si la sentimos lejos, entonces irán en otro sentido. Cuando tenemos este tipo de sentimientos, nos deslizamos –sin darnos cuenta- en distintas formas de conversaciones y acciones. Debemos comprender que todos somos almas. Todo espejismo está basado en la personalización. Ésta es la causa principal de todo espejismo.

De este modo, el Maestro ha tomado la determinación de cortar de raíz este proceso, con el propósito de reducirlo. Entonces, podemos entrar rápidamente en un mundo de vida impersonal. En repetidas ocasiones, he mencionado el ejemplo de Jesús, en relación con la actitud que tenía respecto a María Magdalena y

hacia sus discípulos. Por una parte, tenemos a los discípulos, que fueron grandes espiritualistas, y por otra parte está María Magdalena, la denominada mujer descarriada. La actitud del Cristo es tan impersonal que él sólo ve las almas tanto en los discípulos como en la prostituta. En la mente de Cristo no existe la prostituta ni los discípulos. Para él todo lo que le rodea es Existencia y todo lo que interacciona con él son almas, las cuales son iguales ante los ojos del Padre, al igual que él mismo.

El modo de vida impersonal sólo puede comprenderse cuando observamos la vida de Iniciados tales como Jesús o Krishna. Cuando empezamos a vivir impersonalmente, el 20% de la ilusión (espejismo), se disipa. Somos rectos en nuestra propia existencia y estamos en contacto directo con el alma del otro. No contactamos con la forma o la personalidad del otro. Éste ya no aparece ante nosotros como danés o italiano. Este tipo de identidad ya no existe. Lo primero que identificamos es el alma, el YO SOY. Todo lo demás es secundario. Aún así, las cosas secundarias se aceptan para que pueda existir la interacción. Así es como se forja la verdadera hermandad.

29. La Hermandad

Somos hermanos del alma, seamos viejos o jóvenes. El alma no tiene edad, pero en este viaje algunos van delante y otros van detrás. A los que van detrás de nosotros los llamamos, arrogantemente, ignorantes, y a los que van por delante los llamamos Maestros. Aunque, realmente, no existe tal cosa como Maestro y discípulo. Sólo se trata de una facilidad, en verdad todos somos almas.

Es por ello que el Maestro Djwhal Khul dice que todos somos discípulos, incluyendo al Cristo. Así, llamemos a todos Maestros o a todos discípulos. Sea como fuere, solamente es una forma de hablar para facilitar la comunicación. Básicamente, debemos recordar que todo lo que existe es la Vida en diferentes formas. Como almas somos hermanos. A nivel del alma no hay femenino ni masculino. Todas las almas son femeninas. Sólo el espíritu es masculino. Es por

este motivo, que se dice en las Escrituras Sagradas que Krishna es el único hombre, mientras que los demás son mujeres. En el momento en que vivimos como almas, manifestamos el espíritu en nosotros.

El alma es el vehículo. El espíritu es el centro. El vehículo es el receptáculo y todo lo que funciona como receptáculo es femenino. El que recibe es femenino, el que da es masculino. Todo lo que es positivo es masculino y todo lo que es negativo es femenino. Todos nosotros recibimos en nuestras almas al Padre, y de este modo somos femeninos. No pensemos que los hombres son los únicos masculinos. Incluso cuando aprendemos a actuar como almas, lo hacemos femeninamente. Sólo hay un Padre que es masculino.

Somos hermanos entre nosotros, con un solo Padre en el cielo. Este tipo de entendimiento nos es fácil de comprender y, de esta manera, deberíamos interactuar con otros aceptando que son almas como nosotros. Si desarrollamos esta comprensión, todas nuestras acciones tenderán a ser cada vez menos personales. Cuando seamos completamente impersonales en nuestras acciones, podremos experimentar la Vida Una, la Existencia Una que se manifiesta de forma diferente a través de distintas vibraciones. Este es el método directo dado por el Maestro, si queremos intentar llevar a cabo una práctica espiritual.

Intentémoslo. En cualquier caso, debemos hacer un esfuerzo. En lugar de hacer tantos esfuerzos para

saber cómo comer, cómo vestir, cómo limpiar los sentidos y la mente, cómo meditar, cómo entender las Escrituras Sagradas, cómo entender el sonido y el color, cómo curar a través del sonido y el color, cómo revelar los secretos de los evangelios, intentemos hacer un esfuerzo para practicar el método directo. ¿Cuántos intentos como éste haremos, confrontando tantas cosas al mismo tiempo? Intentemos pues, el método directo dado por el Maestro.

30. Aprende a pensar

Mientras estamos trabajando con colores y pintando, alguien se acerca y nos dice: “Sabes, tú también puedes curar con los colores”. Así pues, ¿los colores sirven para pintar o para sanar? Entonces, llega otra persona y nos dice: “Si conoces bien el sonido puedes pintar y sanar mejor”. Una tercera persona nos dice: “Me han dado un mantram en la India, gracias a él soy capaz de curar mejor”. Entonces nos vamos apresuradamente a la India. Para llevarnos a la auto-realización se han sugerido miles de formas. Todas ellas lo hacen progresiva y paulatinamente. Hay innumerables pasos para alcanzar el templo. Cuantos más pasos concibamos, tanto más distantes estamos de la experiencia. El Maestro dice: *“No hay tantos pasos. Tan sólo hay un método directo. Aprende a pensar. Observa los pensamientos que te abordan y su origen. Si están motivados personal o impersonalmente”*. De mil pensamientos que tenemos sólo uno es

impersonal, mientras que los otros 999 tienen un origen o motivación personal. Observándolo así, deberíamos ser capaces de evitar 999 posibilidades de acción.

Supongamos que tenemos 1000 pensamientos diarios y que tenemos que realizarlos todos. En un día, sólo seremos capaces de llevar a término 10 de los 1000. Así pues, para mañana nos quedarán 990 por realizar, que se añadirán a los 1000 pensamientos que, como cuota diaria, abordan nuestra mente. Como sólo podemos poner en práctica 10 al día, al segundo día nos quedarán 1980 pendientes. Teniendo en cuenta este balance, cada día se añadirán 990 pensamientos a la cuenta del día anterior. Al tercer día tendremos, por tanto, 2970 pensamientos pendientes. Al cuarto 3960, al quinto día 4950, con lo que ya tendríamos un programa para toda una vida. Cada día seguimos sumando, con lo que tenemos programas por lo menos para mil vidas. Así es como los pensamientos nos atan durante miles de años. Hemos construido nuestra propia creación a través de nuestros pensamientos y estamos condicionados por ella. Somos incapaces de salir de esta rueda. Es imposible. De luna llena en luna llena, decenas de miles de pensamientos nos invaden. Observemos los miles de pensamientos que nos abordan diariamente. De esta forma, si comenzamos observando a esos mil pensamientos, a lo mejor encontramos a uno entre ellos que es impersonal. Podríamos realizar

una acción relativa a este pensamiento impersonal durante ese día y sentirnos felices y bienaventurados. Ahí no existe ni “cocinado” ni elaboración de pensamiento alguno. No habría entonces ningún programa personal diario. Todo el programa de la personalidad sería neutralizado. Cuando éste queda neutralizado, el programa del alma empieza a funcionar y el programa de la personalidad se detiene.

Supongamos que queremos ir a Italia desde Coxide, una localidad cercana a Bruselas. En primer lugar, nos deberíamos acercar a Bruselas, pero en vez de hacerlo así nos equivocamos y nos vamos hacia Copenhague. Desde allí alguien nos dice como ir a Bruselas. Si volvemos a tomar un camino equivocado nos podemos plantar en Suecia, en donde alguien nos aconsejará que vayamos en avión a Bruselas en lugar de hacerlo por carretera. Así pues, cogemos un avión. Pero en lugar de hacerlo hacia Bruselas lo hacemos hacia Nueva York. Así es como el viaje inicialmente programado se distorsiona y empezamos un viaje ilusorio. A menos que vayamos por la carretera hacia Bruselas, no podemos seguir avanzando. El Maestro CVV dice: *“Ohida donde estás”*. A lo mejor estás en la profundidad de la selva africana. Y, desde allí, hay un vuelo directo hacia Italia. No necesitas ir desde África a Nueva York, desde allí a Suecia, desde Suecia a Dinamarca, y desde Dinamarca a Bélgica para, desde este último lugar, llegar finalmente a Italia. Todas las prác-

ticas yóguicas nos sugieren que debemos rebobinar. Desenrollemos aquello que hemos enrollado. Partimos hacia Italia y aterrizamos en África. Estamos vagabundeando alrededor del planeta como un “skylab” (laboratorio espacial), pensando que somos espirituales.

31. El Sendero de retorno

Las Escrituras Sagradas nos dicen: “Ahora ya has llegado”. En este punto ya estamos cansados. El Maestro espiritual nos dice: *“Primero deberías volver al punto de partida original. Sólo entonces puedes dirigirte hacia tu destino”*. Ya estamos cansados de este viaje ilusorio. Es el momento de rehacer el camino. Este esfuerzo nos debe llevar al punto de origen, desde donde tenemos que reiniciar el viaje nuevamente.

El Maestro CVV afirma: *“No hay que rehacer el camino de forma insensata. El sendero de retorno no tiene que ser tan largo como el sendero que, erróneamente, hemos andado de ida”*.

Supongamos que hemos necesitado mil vidas para volvernos materialistas. Pero, no precisamos de mil vidas para volver a ser espirituales de nuevo. El viejo método nos dice que tenemos que pasar por nuestro

karma. Dicho proceso consiste en deshacer lo hecho hasta ese momento, es decir, desenrollar lo enrollado.

Imaginemos que estamos atados por una cuerda que da mil vueltas a nuestro alrededor. Para liberarnos no necesitamos dar mil vueltas en sentido contrario. Podemos, sencillamente, tomar unas tijeras y cortar la cuerda a nuestro alrededor. No necesitamos tanto tiempo para retornar a nuestro ser. Este es el camino para ahorrar nuestro tiempo y nuestra energía.

En el proceso dado por el Maestro CVV, dondequiera que estemos, y por distantes que estemos del centro, y en el momento que decidimos ser impersonales, estamos de nuevo en el centro. Podemos acceder directamente a la experiencia sin tener que pasar por el complicado proceso de retroceder sobre nuestros propios pasos. El Maestro CVV afirma que la energía que se manifiesta a través de él tiene este propósito. Allí donde estemos, podemos contactar con el centro.

De este modo, el Maestro simplificó el proceso de espiritualización. Sugirió hacer tres cosas. De hecho sólo son dos: contactar con esta energía especial dos veces al día, mañana y tarde. El Maestro CVV preparó convenientemente la energía del cometa (Halley) que le visitó, haciéndola apta para el planeta Tierra. Dicha energía está disponible en el plano etérico. Para recibir esta energía en nuestro propio ser dijo: *“Debéis pronunciar el sonido CVV”*. Este es el sonido clave. Si pronun-

ciamos estos tres sonidos, la energía preparada por el Maestro en el éter, nos visita directamente. También dijo la hora a la cual debíamos invocar la energía. A saber: a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, con unos 12 minutos de adaptación o ajuste. Es decir, si nos ponemos a meditar entre las 6 y las 6:12, recibiremos la energía.

“Trabaja y familiarízate con esta energía cada mañana y cada tarde, y después sé impersonal en todas tus acciones. Si haces un esfuerzo en esta dirección, en el transcurso de doce años te convertirás en tanto como Yo Soy. Esta es mi promesa”, afirmó. También dijo: *“Romperás todas las limitaciones de tu mente. Destruirás todas las limitaciones acerca de los aspectos negativos de la tradición. En tu mente no habrá barreras. Tendrás la experiencia directa de la Existencia, independientemente de la casta, religión y nación a las que pertenezcas”.*

Esta energía se halla en el éter. De hecho, también está funcionando en el nivel macrocósmico, es decir, a nivel planetario. Está a disposición del planeta y de los seres humanos. La Tierra ha sufrido importantes cambios evolutivos desde 1910. En el siglo XXI, vamos a ser testigos de muchos, muchos sucesos que, de momento, no somos capaces de comprender. De hecho, nos encontramos en la fase más interesante del tiempo. Podemos realmente experimentar la grandeza de la era Acuariana. Esta energía se nos da también a nivel individual para poder experimentarla mejor y también

para quitarnos el equipaje de nuestro karma pasado y que así seamos más ligeros en nuestro viaje.

Supongamos que estamos viajando por Europa. ¿Cuán difícil sería nuestro viaje si tuviéramos que transportar un equipaje de 1000 Kg. de peso?. Ya sabemos lo difícil que es viajar con un equipaje de sólo 20 Kg. Es una carga muy pesada viajar con un gran sobrepeso. Tenemos mucho karma pesado que nos lastra y los Maestros que nos dicen que tenemos que trabajar con nuestro propio karma y que debemos deshacer el camino andado para volver al estado original. Es absolutamente descorazonador. Sin embargo, el Maestro CVV nos da un mensaje positivo. Afirma: *“Mañana mismo, puedes quedar liberado de tu karma”*. Como nos gusta esta afirmación. Por lo menos, a nivel mental, hay una descarga fantástica del lastre. Esta es la aproximación Acuariana.

Es por ello que se nos recomienda tan encarecidamente la invocación del sonido CVV. Pero tened en cuenta que este sonido no es el nombre del Maestro. Su nombre es Canchupathi Venkata Rao Venka Swami Rao. Si quisiéramos pronunciar el nombre del Maestro sería CVRVSR. Sin embargo, el sonido que él dio para contactar la energía fue CVV. Cuando pronunciamos estos tres sonidos ya estamos volando; y solo es cuestión de pocas horas el llegar al centro. La evolución es muy rápida.

El Maestro dice: *“Puedes seguir cualquier culto, aunque si pronuncias estos tres sonidos, tendrás una mejor comprensión de este culto y llegarás a ser tan positivo, que también entenderás aquello que es positivo en los otros cultos. Instintivamente, podrás identificar el común denominador de todos ellos”*. Esta es la energía especial que posee el planeta en estos momentos. El Maestro descendió de los planos cósmicos, para recibirla de los círculos superiores y así distribuirla para el beneficio de la humanidad.

32. El Proceso de destilación

Tratemos de entrar en la conciencia del Maestro, la energía que llamamos la causa primordial. Este es el nombre que el Maestro mismo le ha dado. En sánscrito se llama “Adi”. Adi significa “el principio”. Por alguna razón desconocida, esta causa primordial, la cual es responsable de la creación, ha decidido descender al planeta. Así es como el Maestro lo ha expresado. Esta energía ha decidido descender al planeta con un programa de tiempo determinado. El Maestro se ha convertido en el canal para esta energía. Él dice: *“Cualquiera puede convertirse en canal de esta energía”*. El primer requisito para llegar a ser un canal o mediador de esta energía, es invocar el sonido CVV por la mañana a las 6 horas y por la tarde también a las 6. El segundo requisito es vivir impersonalmente.

Cuando hay un trabajo impersonal, la frecuencia con la que los pensamientos nos invaden se reduce

ostensiblemente, pudiendo entonces, progresiva y lentamente, hacer desaparecer los pensamientos de la personalidad. Cuando éstos desaparecen, se le otorga, por primera vez al alma, la oportunidad de manifestarse en la impersonalidad. Cuando la mente se encuentra muy ocupada con los cinco sentidos, se encuentra en continuo contacto con la objetividad, y de esta manera, los supervisores o mensajeros, a los que llamamos los sentidos, siguen enviando información. El mundo externo es muy esplendoroso y los sentidos nos informan fielmente de lo que ocurre a nuestro alrededor, y así la mente se ve obligada a reaccionar constantemente a estos estímulos. Incluso antes de procesar ningún pensamiento ya estamos actuando.

Hay una producción mecánica de pensamientos desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos. Este patrón de pensamientos es desarrollado por la mente y los sentidos. No podemos eliminarlo fácilmente, porque está basado en un hábito que se ha desarrollado durante muchas vidas. Hay muchas personas que tratan de regular su mente y sus sentidos. Quieren controlar la mente y los sentidos. La mayoría de métodos de supresión que se adoptan llevan como resultado algún tipo de auto-castigo. Para mucha gente, la espiritualidad se ha convertido en un método para auto-infligirse algún castigo. Todos aquellos que reprimen el cuerpo, los sentidos y la mente, van en el camino equivocado. El cuerpo, los sentidos y

la mente son impersonales. Es nuestra forma de ser la que los orienta en su función. Pensemos en alguien que se ha cortado la lengua porque ha mentado. ¿Qué podemos decir de esa persona? Se le considera un gran espiritualista hoy en día. No es la lengua la que miente. Ésta sólo es un instrumento a través del cual hablamos. Cortando la lengua lo único que hacemos es generar más problemas. Por ejemplo, no podremos comer ni degustar los alimentos. No tendremos la lengua para contar mentiras, pero tampoco para decir la verdad.

Muchos son los métodos estúpidos que existen en la actualidad. Todo ello por un mal entendimiento de la práctica espiritual. Tenemos que desarrollar una comprensión inteligente del proceso de acción. Si entendemos inteligentemente cómo actuar, vemos el lugar de origen de la acción y dónde se distorsiona, pudiendo así efectuar las rectificaciones pertinentes.

Supongamos que estamos fregando el suelo de una habitación. El agua ya usada para este trabajo se dirige hacia el agujero de una esquina, en donde se canaliza hacia el desagüe. La comprensión es ver que el desagüe es sólo un canal para que el agua impura se pueda eliminar. Es por este motivo, que no es ninguna solución tapar el agujero del desagüe debido a que es por allí donde sale el agua sucia. La solución pasa por mantener la habitación limpia, para que así no tengamos que limpiarla a cada momento. Antes de que un pen-

samiento sea llevado a la acción, debemos hacer el oportuno trabajo de purificación y rectificación.

Otro ejemplo: ponemos una gota de tinta, ya sea verde, roja o negra, en un poco de agua, y seguidamente la congelamos. Cuando el agua ligeramente coloreada se ha convertido en un bloque de hielo se hace imposible eliminar el color añadido. Pero supongamos que queremos extraer la gota de tinta antes de que el agua se haya congelado. Podemos destilar o evaporar el agua, para poder recogerla pura en un recipiente limpio y, de esta forma, congelarla en las condiciones de pureza adecuada. Entonces el hielo será puro y cristalino. Una vez que el color se ha congelado, no puede eliminarse. Si tenemos aguas impuras, las impurezas deben extraerse mediante un proceso de evaporación o destilación.

Así pues, ¿qué estamos haciendo?. Estamos transformando el agua en su estado previo de existencia, para poder empezar frescos de nuevo. De la misma manera, cuando recibimos un pensamiento que nos impulsa a la acción de forma no impersonal, debemos retornar al principio antes de seguir adelante. No podemos hacer enmiendas sin volver atrás. También el bloque de hielo coloreado por la tinta, debe previamente descongelarse para que pueda ser sometido a un proceso de destilación que elimine las impurezas.

En cada acción que ejecutamos, el Maestro nos aconseja evaluar cuán impersonal es dicha acción. ¿Es

nuestra palabra o acción impersonal? o, por el contrario, ¿posee una motivación personal y busca el beneficio propio?

Todo acto puede convertirse en personal o impersonal. Tomemos cualquier acción. Esta se la puede considerar tanto personal como impersonal. Es la orientación que le damos lo que la convierte en uno o en otro.

Por ejemplo, tomemos el ejemplo de un hombre de negocios. Él es muy importante para la sociedad. Sin él no tendríamos muchas cosas de las que disfrutamos. No podríamos registrar ni grabar nada de lo que queremos si él no existiera. Tampoco podríamos escribir nada en la pizarra. Iríamos desnudos y pasaríamos hambre si no existieran los hombres de negocios. Pero todos los culpamos diciendo: “Oh, es un hombre de negocios”. Toda nuestra existencia se basa en él. Desafortunadamente, la mente humana es así. Culpa aquello que es la base para su vida.

Si recordamos que estamos sirviendo a la sociedad, el acto que se desprende es impersonal, aunque haya podido aportarnos algún beneficio a nosotros directamente. Ahora bien, si hacemos negocios sólo para lucrarnos, entonces es una experiencia distinta.

Cuando la orientación es para beneficio propio, sufrimos durante el proceso. En cambio, si la orientación es para ayudar a los otros a través de nuestro trabajo, probablemente obtengamos el mismo o mayor

beneficio, pero todo el período de sufrimiento se transforma en un período de experiencia y alegría. Todo lo que hacemos puede ser personal o impersonal, según sea nuestra orientación. El hacer o actuar es inevitable.

Pensemos en los niños, que han nacido de nosotros y a los cuales dedicamos mucho servicio. Tenemos el sentimiento de que “los niños nos nacen y nosotros les servimos como esclavos”. Les damos la máxima atención. Les compramos de todo. Tratamos de protegerlos de todas las inclemencias meteorológicas. Todo nuestro trabajo está orientado a su salud y bienestar, y el sentimiento que tenemos es el de ser “nuestros hijos”. Si no tuviéramos este sentimiento, no haríamos ni el 1% de lo que hacemos. Si fuera el niño de otro ¿haríamos todo esto?

La Naturaleza tiene un plan diferente para trabajar con nosotros. La verdad es que el niño no nace de nosotros, sino “a través de nosotros”. Esta es la verdad. De otra forma no podríamos servirlos. Nadie es tan estúpido para servir a alguien, a menos que lo sienta como si fuera su propio hijo. La Madre Naturaleza sabe como hacernos trabajar. Si la Madre Naturaleza o el Maestro estuvieran aquí delante de nosotros y nos dijeran que tenemos que pagar al propietario del terreno, a los trabajadores, a la maquinaria... entonces, nosotros no estaríamos interesados en ello. ¿Qué sucede entonces?. La Madre Naturaleza nos sugiere que obtendremos beneficios si lo hacemos. De esta mane-

ra nos motivamos hacia el beneficio y realizamos el trabajo como un perro.

Todo lo que hacemos puede ser concebido como personal o impersonal, pero la acción es inevitable. Cuando la acción es impersonal, no hay una consecuente cadena de acciones que se desprenda de ella. Es decir, no nos construimos las cadenas que nos van a atar. La gente inicia grupos espirituales y todas sus vidas se ven condicionadas por los grupos que ellos mismos formaron. Cada acción que nos condiciona, no es correcta. Lo coherente sería abandonar el grupo y dedicarnos a otra actividad. Este es el coraje que necesitamos para ser libres. Vamos a suponer que nosotros desarrollamos un grupo y que este mismo grupo empieza a decirnos cómo debemos vivir. Entonces, es mejor que abandonemos el grupo a estar condicionados por él. Creamos muchas cosas que, a su debido tiempo, y una vez creadas nos condicionan.

El hombre creó el dinero y éste empezó a condicionar al hombre. Este es un milagro que ocurre cada minuto. La acción que nos condiciona es una acción personal y la acción que no nos condiciona es una acción impersonal.

Cristo no tenía ninguna obligación de enseñar a la humanidad. Fue un acto impersonal. El Maestro EK tampoco tenía la obligación de venir a instruir. No tenía ningún deseo personal ni espejismo por enseñar. No estaba condicionado por los programas de los de-

más al hacerlo. Pero, supongamos, que la enseñanza se imparte para obtener algún tipo de beneficio, sea este económico, de reconocimiento, de reputación o en términos de popularidad. Entonces, la enseñanza condiciona. Imaginemos que enseñamos para ser populares. El deseo de popularidad nos condiciona y entonces tenemos que enseñar. Enseñamos pensando que seremos más valorados. De esta manera, y puesto que se trata de una acción con motivación personal, nos vemos atados y condicionados. Así pues, la acción personal nos condiciona. Cuando lo hacemos impersonalmente, podemos enseñar o no, ya que no necesitamos hacerlo. Así es como trabajan los Iniciados. No están obligados a hacer nada porque no esperan nada de los demás. No están condicionados por sus acciones. Recordad, allí donde haya alguna expectativa, la acción poco a poco nos va a condicionar.

Un mismo acto nos puede condicionar o, también, hacernos felices. Si es impersonal nos otorga la felicidad. Si es personal es una atadura, un condicionamiento. Por eso mismo, Krishna dice en el Bhagavad Gita: *“En todos estos tres mundos, no hay nada que yo deba hacer. No tengo ninguna obligación con nadie para hacer algo. Si lo hago es porque quiero, porque me gusta”*. Este es el estado que deberíamos tratar de alcanzar. En todo Maestro de Sabiduría constatamos lo mismo. Ellos siguen ayudando a la gente, aunque no estén obligados a ello, porque no reciben recompensa alguna que les obligue. Nos

quedamos condicionados cuando tomamos algo de alguien. El Maestro CVV dijo: *“Da sin obligación de dar, así serás libre. Si otros te dan sin que pidan nada a cambio, acéptalo. Pero nunca trabajes con la expectativa de que algo te llegará con ello”*.

Si hacemos algo con expectativas, hay dos cosas que pueden suceder: en primer lugar, cuando hemos completado y satisfecho las expectativas nos llenamos de orgullo; y en segundo lugar, si las expectativas no se han cubierto, nos frustramos. Entonces renegamos y generamos odio hacia el grupo que no ha respondido a nuestras expectativas. Si, por el contrario, el grupo responde a nuestras expectativas, entonces nos mostramos muy orgullosos. El orgullo alimenta el egoísmo y éste la indiferencia, la falta de amor, el autoritarismo y el odio hacia los demás. Entonces estamos más apegados al grupo y a través del odio llegamos al último escalón, que es la falta de amor. Seguimos criticando a la gente diciendo: “Oh, vaya gente más inútil. Todavía son como animales, no puedo ayudarlos”. Así, puede que no les ayudemos, pero nos vamos a meter en problemas si hablamos de esta forma. Posiblemente, el animal más fuerte del grupo, vendrá y nos dará una bofetada en la cara, puesto que le hemos llamado animal. El orgullo lleva a la enemistad, los celos, el odio y todo este tipo de emociones.

Por otra parte, si pensamos que podemos evitar todos estos problemas huyendo de los grupos, tampon-

co esto será lo correcto, será un entendimiento pasivo. No hay nada malo en el grupo, dado que hay un impulso innato en nosotros por agruparnos. Hemos alcanzado un punto en nuestro viaje, en el cual debemos desarrollar un grupo. No es nuestra voluntad la que lo determina, sino la voluntad del Maestro. El único problema está en que todavía no hemos aprendido completamente la técnica para desarrollarlo.

Ahora bien, el impulso para crear un grupo existe continuamente en nosotros.

Cuando recibimos el impulso hay dos formas de transformarlo. Una forma es la de permanecer impersonal en nuestra acción, sin expectativas. De esta manera, habrá un crecimiento natural del grupo de acuerdo al impulso divino.

La otra forma es la de usar al grupo para fines personales. En principio, nadie pretende sacar provecho del grupo. No hay ningún sentimiento de utilizar al grupo en nuestro propio beneficio, pero lo cierto es que aún no hemos entendido el proceso completamente. Esto es debido a que nuestra propia personalidad todavía prevalece sobre el grupo. Cuando esto ocurre se bloquea el proceso grupal. Debemos aprender a ser un poco más impersonales. Si hay obstáculos y bloqueos en el desarrollo del grupo, el líder debe responsablemente, interiorizarse y valorar si algunos aspectos de la personalidad bloquean la evolución. Entonces, el grupo debe retomar el trabajo de evapo-

ración. El proceso de destilación y evaporación debe llevarse a cabo. Así es como la acción impersonal nos mantendrá sin condicionarnos.

Permaneciendo impersonales, ya no nos creamos más karma. ¿Qué más queremos?. Somos un pájaro alado. Estamos ya en la tercera Iniciación, en la cual nos convertimos en mediadores para el Maestro. Éste hablará a través de nosotros. Se nos ha cambiado la lengua; Pentecostés se ha realizado y entonces el Maestro trabajará a través nuestro. No solamente hablará a través nuestro, sino que también empezará a trabajar a través nuestro. Debemos continuar siendo impersonales y comprender que el Maestro está actuando. Todo el proceso es tan suave y amoroso que no lo podemos compartir con nadie. Aquí, compartir significa que no le contaremos a la gente que el Maestro trabaja a través nuestro. Es un estado del ser tan maravilloso que, silenciosamente, dejamos que todo vaya ocurriendo.

Si, por el contrario, empezamos a hablar del trabajo del Maestro, es que de nuevo vamos en busca del reconocimiento. Significa que la personalidad se ha adueñado del Ser, que hemos dejado de ser impersonales y que se ha reproducido el bloqueo. En cada minuto existe la posibilidad que se produzca el bloqueo. Siendo impersonales, la experiencia es completa. No hay ansiedad acerca del futuro porque no hay expectativas en la mente. No hay obsesión por el pasado,

porque éste ha sido neutralizado. Este es el estado en el que el Ser está centrado y preparado para recibir las energías del Uno más elevado. La personalidad permanece completamente silenciosa. No hay ni impulso ni necesidad de hablar sobre nosotros mismos. Lo que existe es la ansiedad de ayudar al máximo número de personas. El vivo deseo por ayudar está presente, porque la identificación con los otros es más y más completa. Llevar una vida impersonal es el método directo más rápido para alcanzar la tercera Iniciación. Es la promesa del Maestro: *“Quienquiera que medite en Mí, yo le daré la fuerza para ser impersonal. Si practica continuamente durante 12 años, con seguridad trabajaré a través de él”*.

De este mismo modo, el Maestro ha preparado sus propios canales. Tiene una forma peculiar de expresarlo. Dice: *“Yo, no me puedo esperar hasta que tengas la tercera Iniciación. Si te puedes preparar tú mismo, no necesitas un Maestro. Yo te perforaré y haré un sitio para Mi Ser”*. También dice: *“cuando medites, no te engañes pensando que vas a disolver tus pensamientos. No puedes hacer nada. Sólo piensa en Mí y cierra los ojos. Yo lo haré todo por ti dentro de tu propio ser. Todos los ajustes de los distintos vehículos van a ser llevados a cabo por Mí. No es como el antiguo Guru que te dice que regules tus pensamientos. Se trata de un acercamiento nuevo. Piensa en Mí. Yo, estoy aquí, en tu interior para realizar todos los ajustes. Durante 15 minutos hay un tipo de trabajo dinámico de una energía estática”*.

33. El Maestro CVV prepara y provee

En el centro de base, una serpiente tres veces enroscada, con la cabeza como una cobra y su caperuza que constituye media vuelta más, se eleva. Se desenrosca y eleva en nosotros, llevando a cabo todos los ajustes durante quince minutos. El nombre que se da a esta serpiente en las Escrituras Sagradas es Kundalini. Nosotros no podemos elevar nuestra Kundalini sin más. Si forzamos la elevación de la Kundalini, esta causará algún daño a nuestro vehículo. El Maestro CVV dice: *“Estoy aquí para ver que tu Kundalini se eleva en Mi presencia. Yo regularé la Kundalini para comprobar que el vehículo está siendo ajustado. Estate seguro que, en el transcurso de cinco años, reconstruiré tu cuerpo hasta cierto punto, para que así sientas gusto por la meditación. Una vez sientas ardiente aspiración por meditar, invocarás regularmente la energía. En el siguiente ciclo de cinco años la reconstrucción será completa. Será entonces cuando podrás constituirte en un canal para cualquier*

energía que se precise. A partir de ese momento ya no te necesito. Hay Maestros que pueden usarte como instrumento". Todos nosotros pertenecemos a varios Maestros. Hay Maestros de Primer Rayo, Segundo Rayo, Tercer Rayo, etc. Para todos los siete Rayos hay Maestros trabajando en el planeta desde hace miles de años.

El Maestro CVV dice: "Mi trabajo es preparar vehículos y después suministrárselos a los Maestros. A partir de ahí, es una cuestión de los Maestros y del instrumento a su disposición el llevar a cabo el trabajo. Yo no tengo el karma. Les corresponde a ellos trabajar para la evolución. El trabajo jerárquico no es Mi tarea. Mi trabajo consiste en conectar rápidamente a todo ser humano con su Maestro. Yo empujaré a todo el que quiera, para que alcance a su Maestro en poco tiempo. Es por eso que invoqué en Mi Ser las energías provenientes del cosmos. El propósito es el de ayudar a la Jerarquía a llevar a cabo su Plan".

Así es como el Maestro ha descendido y ha proporcionado ya mil cuerpos a varios maestros por tal de que sean sus instrumentos. Nosotros solamente conocemos a tres de ellos. A saber: el Maestro MN, el Maestro VPS y el Maestro EK. Durante su vida, El Maestro CVV ya preparó a más de 900 canales. En el año 1988, ya había completado los 1000 canales, los cuales están trabajando de incógnito en diversas partes del planeta. Este es el tipo de trabajo que el Maestro ha hecho. El Maestro proviene de un ashram que interviene siempre en momentos de emergencia. Este

ashram trabaja como agente especial en una crisis. Debemos entender que la energía del Maestro CVV nos ayuda a alcanzar con rapidez a nuestro propio Maestro. Es por este motivo que, aunque no creamos ni sigamos a ningún culto, se nos recomienda hacer la plegaria proporcionada por el Maestro CVV.

Si estamos trabajando con el Maestro KH nos sintonizaremos con el Maestro KH y si estamos trabajando con el Maestro Morya tendremos una mejor sintonía con el Maestro Morya. Inconscientemente, y de forma rápida, somos empujados para completar la conexión con el Maestro. Si estamos trabajando con H.P. Blavatsky, porque es una gran Maestra en la actualidad, nos acercamos más a HPB. Así también, si estamos trabajando con las energías del Maestro Dwjhal Khul, seremos rápidamente impulsados para trabajar más cerca de él. Es una manera de acelerar los procesos, puesto que el planeta necesita “exploradores” comprometidos. Hay gran necesidad de exploradores. Esta necesidad se hacía extensiva a unos cien mil discípulos, ya que a principios del siglo XX había una gran carencia de ellos. Así pues, esta energía especial ha venido para empujar y reclutar a los exploradores que necesita el planeta. Así es como el trabajo del Maestro CVV se conecta con el trabajo de la Jerarquía.

34. La importancia de las energías masculina y femenina

Una importante enseñanza del Maestro ha sido la que hace referencia a la vida impersonal. La meditación y la vida impersonal son los requisitos básicos para convertirse en canales de la energía del Maestro.

El tercer requisito es aquel en el que se nos recomienda vivir en familia y experimentar la vida familiar en todas sus facetas. Estar acompañado de la energía femenina y tener una relación amistosa con la energía femenina es de gran ayuda para experimentar la espiritualidad. No es que necesitemos la energía para tener experiencias de tipo emocional. El Maestro establece una diferencia entre la indulgencia sexual y el compañerismo sexual. La primera tiene que ver con la animalidad, mientras que la segunda se trata del instinto biológico normal. Toda la creación está basada en la interacción de las energías masculina y femenina. Es por

ello necesario, que las energías masculina y femenina convivan juntas. Lo importante es vivir juntos. A través del intercambio de sonrisas y conversaciones también intercambiamos energías. El intercambio regular entre las energías masculina y femenina ayuda a que la experiencia se realice. Es una experiencia completa. El Maestro siempre recomienda que todo hombre debería casarse. Afirma: *“Debería haber una mujer en la vida de todo hombre”*. El Maestro insiste principalmente en vivir juntos.

El Maestro, que conocemos como VPS, era alguien que se había adentrado en los rigores de las prácticas espirituales tradicionales. Fue un estudioso del sánscrito, lenguaje que estudió e investigó en profundidad. Así mismo, era muy bueno con los Vedas y con la clave relacionada con la gramática. Era un auténtico buscador de la Verdad.

En Oriente, siempre ha habido una comprensión errónea de las energías sexuales. Se da por supuesto, que un hombre es muy espiritual si no tiene vida sexual. La creencia más extendida, es que si quieres ser un espiritualista no debe haber ninguna mujer en tu vida. En Occidente es justo al contrario. Vivimos en los dos extremos, pero no entendemos el concepto adecuadamente. El Maestro CVV afirma: *“Las energías positivas y negativas deben combinarse juntas para una experiencia espiritual armoniosa”*. Sin la energía femenina la práctica espiritual está llena de obstáculos. De igual

manera, sin la energía masculina, ninguna mujer puede experimentar la verdadera energía espiritual. Ya que el espíritu no es ni femenino ni masculino, es esencial experimentar el espíritu como la feliz combinación de las dos energías.

El Maestro VPS nació y fue educado en un sistema espiritual tradicional, un sistema de espiritualismo hindú ortodoxo. Era demasiado estricto con su dieta, demasiado serio con su meditación y también muy serio con su familia.

Tenía muchos problemas gástricos a causa de su carácter auto-represivo. Había una supresión de sentimientos, emociones y, en nombre de la disciplina, supresión de muchos aspectos de la vida. Ello le ocasionó muchos problemas alrededor del plexo solar. Finalmente, tenía que alimentarse con una dieta blanda. Sin sal, ni especias, sólo leche sin azúcar y yogurt, siempre y cuando éste fuera poco ácido. Hizo todo lo humanamente posible para superar este estado de enfermedad – salud. Probó todo tipo de sistemas médicos, así como varios senderos espirituales para auto-sanarse. Por una parte, seguía a su conocimiento literario y por el otro lado, estaba lleno de sufrimiento. Había mucha irritación en su interior. Hubo un momento de su vida que pensó que no valía la pena seguir viviendo. Una mañana un amigo le dijo: “Hay un Maestro en el sur de la India, deberías ir a visitarlo”. El Maestro VPS dijo: “ya he visitado todo tipo de gurús.

Ni los gurús ni el espiritualismo pueden aliviar mi dolor”. El amigo replicó: ¿Si has visto tantos gurús, por qué no quieres ver a uno más?. VPS dijo: “De acuerdo, tal como dices, no hay nada malo en verle a él también”.

Así pues, el Maestro VPS se encaminó hacia Kumbhakonam. Kumbhakonam significa “el ángulo de Acuario”. El Maestro CVV, en ese momento se encontraba en el interior de la casa. Un discípulo recibió a VPS y se lo presentó al Maestro. Eran ya las 7 de la tarde. El Maestro le dijo a VPS que se duchara y luego se reuniera con él para cenar. La iniciación tendría lugar al día siguiente. El Maestro VPS se duchó y se reunió con el Maestro para cenar con él. Le fueron servidos muchos alimentos en el plato, comida muy especiada y muchos dulces. Mientras le estaban sirviendo la comida, VPS colocó las manos sobre su plato en señal de rechazo. El Maestro, suavemente, apartó las manos de VPS y le dijo: *“permíteles que te sirvan. Mientras estés en mi casa, comerás a mi manera. A partir del momento en que entraste a través de la puerta de mi casa, tu salud es mi responsabilidad. Yo soy responsable de todo aquello que comas. Desde hoy tu salud es también mi salud. Por favor, siéntete libre y come”*. VPS quería explicarle cuan terrible era su problema gástrico, pero el Maestro sólo le dijo: *“por favor, come”*. Entonces VPS empezó a comer, atemorizado. Las primeras cucharadas fueron ingeridas con alguna duda, pero el sabor de los alimentos era tan

bueno que se animó a seguir comiendo. Comió todos los dulces y todos los alimentos especiados. Por primera vez, en décadas, disfrutó de una buena comida. Normalmente, si ingería este tipo de comida, había una auténtica explosión en su estómago. Para su sorpresa nada ocurrió. El estómago estaba muy tranquilo, e inmediatamente le entró sueño. El Maestro le dijo: *“Vete a dormir. Mañana ya nos veremos”*. El Maestro VPS, después de dos décadas durmió bien aquella noche. Aún con el estómago lleno, no tuvo ningún síntoma doloroso. Tampoco se presentaron problemas en el plexo solar.

A la mañana siguiente, VPS se despertó y, tras ducharse, se reunió con el Maestro una hora antes de las 6. Le preguntó al Maestro acerca de las reglas para la iniciación. *“No hay reglas”* dijo el Maestro, *“estate presente a las 6 en punto con el grupo”*. Así que se presentó a las 6 en punto de la mañana con el resto del grupo para meditar. El Maestro CVV pronunció el sonido y entonces la energía empezó a trabajar en VPS. Lentamente, su hombro izquierdo empezó a moverse durante la meditación. No tenía control voluntario sobre él. Se movía por sí solo. Durante los quince minutos que duró la meditación, el hombro se continuó moviendo. Una débil corriente circulaba, además, por todo su cuerpo. No fue capaz de abrir los ojos. Quince minutos después, cuando abrió los ojos el hombro dejó de moverse. El Maestro le llamó y le

dijo: *“A partir de ahora, ya puedes utilizar tu hombro completamente, sin problemas”*. Durante su infancia, VPS había sufrido una caída desde una carroza de caballos mientras viajaba. A raíz de aquel accidente se fracturó el hombro. Desde entonces, el hombro ya no había tenido más movilidad. Durante cuatro décadas, no lo había podido utilizar. Así, mientras meditaba, la energía iniciada por el Maestro se empezó a esparcir por todas partes y, trabajando intensamente, le desbloqueó el hombro. Éste restableció totalmente su movilidad.

Cuando VPS vio que su hombro se movía libremente y su estómago estaba por primera vez en orden, se sintió muy feliz. Tocó los pies del Maestro y le dijo: *“Tu eres mi Señor. Me has aliviado de mis problemas por primera vez en la vida. No he podido trabajar con mi hombro ni comer con normalidad durante todos estos años. Es extraño que en el transcurso de doce horas haya progresado tanto respecto a mi estado de salud. Dado que eres el Señor, lo abandono todo y viviré contigo a partir de este momento”*. El Maestro replicó: *“Acepto cuando dices que soy el Señor, pero no acepto la propuesta de que te quedes conmigo. Debes volver a tu casa y vivir con tu familia. Deja que tu familia vea tu mejor cara durante algún tiempo. Siempre habías sido una persona irritable, irascible y depresiva. Ahora podrán ver la plenitud en ti. Dentro de un tiempo acudirás aquí con tu familia. No seas tan autorrestritivo en tu vida. A partir de hoy sólo tendrás 2 reglas, meditar durante la mañana y la tarde y ser impersonal en la vida.*

Abandona toda la disciplina que has impuesto en tu casa. Deja que las almas de tu hogar disfruten de alguna libertad. La espiritualidad no incluye severidades en la vida". Con gran reticencia VPS se despidió del Maestro y volvió a su casa.

Como VPS era una persona muy disciplinada desde la infancia, le fue fácil vivir con esta energía. En palabras del propio VPS, por primera vez entendió qué es la vida y lo bella que es. En el periodo de dos años, y en nombre del Maestro, empezó a sanar a gente. Si el individuo presentaba una enfermedad importante, en nombre del Maestro, le tocaba al paciente el entrecejo y, en el plazo de tres horas, la enfermedad desaparecía. En el transcurso de cinco años, gradualmente, VPS se convirtió en Maestro. Fue reconocido como un gran sanador. Llegó a ser un canal para la energía del Maestro. Preparó a muchos discípulos durante la primera mitad del siglo XX.

Tras cuatro o cinco años, VPS visitó al Maestro con su familia. Cuando VPS acudió con su mujer a la casa del Maestro, éste preparó y les cedió su propio dormitorio. Decoró la habitación, puso muchas flores alrededor de la cama y quemó abundante incienso en la habitación. Le comunicó a VPS y a su esposa que aquella noche debían dormir en su habitación. Tímido como era, VPS no lo pudo hacer, así que durmió en el suelo del porche y su mujer lo hizo en un porche similar en el patio trasero. A la mañana siguiente, el Maestro dijo: *"Aunque he tratado por todos los medios de darte*

plenitud, tu tradicionalismo no me permite cumplir con mi propósito. Todo esto tenía un propósito, pero tú no estás preparado para ello. Debes entender que la mujer es una energía divina. Llegarías a ser más divino si vivieras adecuadamente con la energía femenina. Yo conozco tu mente tradicionalista. Quería romper esa barrera en ti. No ha sido posible. Esta experiencia permanecerá incompleta durante esta vida”.

Esta historia nos permite entender adecuadamente cómo debemos trabajar con la energía femenina. Si existe indulgencia sexual, entonces la energía femenina no se usa correctamente. Si evitamos el sexo, también hay un uso inadecuado de la energía femenina. Por lo tanto, lo que se recomienda para vivir espiritualmente es llevar una vida sexual regulada. Sobre todo, el compañerismo con la energía femenina es importante. El Maestro CVV decía a sus discípulos: *“Aquel que no se casa no necesita estar en este ashram, puesto que Mi energía funciona total y completamente cuando las personas viven en familia. Ambos, hombre y mujer, reciben Mi energía en la medida que llevan una vida ordenada y regulada”.*

Tenemos la experiencia en la India, en donde personas que no tienen la posibilidad de casarse, en base a su horóscopo, están hoy en día disfrutando de una buena vida en familia. El conocimiento sobre astrología que poseía el Maestro EK era profundo y extraordinario. Cuando veía que, desde el punto de vista astrológico, no había posibilidad de matrimonio en la vida de una persona, le recomendaba a ésta que efec-

tuara la meditación dada por el Maestro CVV. En el plazo de siete años había probabilidades para el matrimonio y de llevar una vida matrimonial feliz.

La energía nos ayuda a superar nuestros propios patrones de vida y a entrar en una vida más plena. El Maestro contempla un desarrollo completo, para que podamos tener también una experiencia completa de la vida. Este es uno de los aspectos importantes de la energía.

Aquellos que no se han casado, deben darse prisa en hacerlo. Existe un método para seleccionar una esposa. Deberían, antes, asegurarse una compatibilidad astrológica, para que las posibilidades de desavenencias y peleas sean eliminadas. No es la unión emocional lo importante. Si la unión está fundamentada emocionalmente, las posibilidades de discrepancia aumentan. Así pues, debemos ser lo suficientemente inteligentes y precavidos para consultar sobre la compatibilidad astrológica, ya que es muy importante para canalizar la energía del Maestro. Éste dice: *“Una vida que no ha sido moldeada por la vida familiar, no es útil a la sociedad”*. El discipulado nos ofrece la posibilidad de llevar una vida completa, para que otros puedan seguirnos. Un discípulo que vive una vida solitaria, sólo podrá reclutar gente para la soledad. Un discípulo divorciado de su mujer también favorecerá que sus discípulos le imiten. Es muy importante permanecer en la vida de familia para ser un ejemplo.

35. Ser normal es ser espiritual

Había una vez un discípulo que quería convertirse en espiritualista. Deseaba adquirir sabiduría espiritual y servir al mundo. Así que se fue a meditar debajo de un árbol. Tras unos cuantos años, un día, un cuervo se posó en el árbol. Su excremento cayó sobre la cara del discípulo mientras meditaba y éste se molestó. Miró al cuervo y lo redujo a cenizas. Entonces pensó que los cinco años que llevaba meditando le habían proporcionado el poder de reducir, con la mirada, cualquier cosa a cenizas.

Se dijo a sí mismo: “Ahora tengo algún poder espiritual y ya puedo volver a la sociedad y enseñar”. Empezó a andar hacia el pueblo con un semblante semi-iluminado, pensando que la gente le seguiría sólo con ver la brillantez de su entrecejo. Pero no fue así.

Ya eran casi las horas de la tarde y el estómago le pedía algo de comida. Fue a una casa y preguntó en

sánscrito por algo de alimento. Pero no hubo respuesta. La casera estaba sirviendo comida a su marido. Desde el interior de la casa se oyó la voz de la mujer que le dijo: “Espere un minuto hasta que mi marido esté descansando”. Tras haber servido la comida a su marido, éste se sentó en una silla cómoda y la mujer le abanicó hasta que se durmió. Todo el ritual le llevó quince minutos, tras los cuales la mujer salió al exterior. Cuando ésta salió con la comida para el discípulo, éste la miró como había mirado al cuervo, con la misma seriedad. Cuando la mujer lo vio le dijo: “Yo no soy el pájaro. No me mires así. Tus ojos te dolerán. Estás hambriento y si no comes vas a tener dolor de cabeza”. Sorprendido, el discípulo le preguntó a la mujer: “¿Cómo es que tú sabes eso del pájaro?” Ella le replicó: “Te contestaré más tarde. Primero debes comer”. El discípulo ingirió el alimento y después le preguntó de nuevo a la mujer cómo había sabido acerca del episodio con el pájaro. La mujer le dijo: “No es difícil. De hecho estoy llevando a cabo mis obligaciones maritales y éstas son más importantes que cualquier otra cosa. Tras atender a mi marido te he atendido a ti como un huésped. Aquel que está plenamente ocupado en lo que debe hacer, desarrollará fácilmente la telepatía. Es mi comprensión telepática de tu experiencia la que me ha permitido afirmarte esto”. Él le preguntó a la mujer: “¿Meditas?” Ella le dijo: “No, no medito”. De nuevo, él le preguntó: “¿Sin la medita-

ción, cómo es posible que hayas desarrollado esta capacidad telepática?. Yo he estado meditando durante cinco años y no he logrado este objetivo. ¿Cómo es posible que tú lo hayas conseguido?”. Entonces la mujer respondió: “Ya te he respondido a esta pregunta, pero tú no quieres escuchar. Ya te dije que aquel que se halla ocupado en sus obligaciones desarrollará la telepatía. Tú no has cumplido con tus obligaciones en los últimos años, mientras ibas en busca de algunos poderes espirituales. Tienes unas ideas bastante descabelladas acerca de la espiritualidad”. Entonces el discípulo le preguntó: “¿Serías tan amable de aceptarme como tu discípulo?”. Ella replicó: “No es mi trabajo. Mi Maestro te ayudará a conseguirlo”. “Oh! Tú tienes un Maestro”, exclamó el discípulo. “Si, tengo un Maestro” replicó la mujer. De esta manera, el discípulo se puso muy ansioso por conocer la dirección del Maestro. La mujer le facilitó la dirección, y el discípulo rápidamente se desplazó hasta el lugar donde la mujer le dijo que residía el Maestro.

El discípulo fue y preguntó en aquel lugar por el Maestro espiritual, pero la gente decía que no había ninguna persona así por allí. Entonces pensó que la dirección podría estar equivocada, pero tenía mucha fe en la mujer y siguió buscando. Esta vez lo hizo en el barrio comercial. Tampoco allí pudo encontrarle. No fue capaz de hallarlo en ninguno de los cuatro barrios que visitó. Entonces pensó: “A lo mejor este Maestro

ha abandonado el pueblo”. Decidió volver de nuevo donde estaba la mujer, pero cuando ya abandonaba el pueblo, se le ocurrió una brillante idea. “Puede que el Maestro esté viviendo de incógnito entre la gente normal”. Así, retornó de nuevo al barrio y se informó debidamente y descubrió que, finalmente, dicha persona sí existía en aquel lugar. Por lo cual, enseguida dirigió sus pasos hacia donde residía el Maestro y lo encontró vendiendo carne de pollo, ternera y cerdo.

Así que el supuesto Maestro era un vendedor de carne. El discípulo estaba sorprendido. Tuvo serias dudas de que la mujer le hubiera gastado una broma. La persona que le había acompañado hasta el domicilio del Maestro se fue. El discípulo le preguntó al Maestro por su nombre y éste le respondió debidamente. Una vez conocido el nombre del Maestro, el discípulo se sentó y dijo: “Me gustaría hablar con usted”. El Maestro no le contestó, pero sonrió y continuó vendiendo cerdo, ternera y otras carnes a sus clientes.

Al mediodía cerró la tienda, se fue a la trastienda reapareciendo al cabo de tres horas. El discípulo le preguntó: “¿Ha estado meditando durante tres horas ahí dentro?”. El Maestro sonrió y dijo: “No, mis padres son ya muy viejos y tengo que prepararles la comida y servírsela. Después debo acostarlos de nuevo para que estén confortables. Ahora vuelvo de nuevo a mi trabajo en la tienda”. El discípulo quería preguntar-

le acerca de algún conocimiento espiritual. El Maestro le preguntó entonces: “¿Te ha enviado la mujer?”. El discípulo replicó: “¿Sabe lo que ha ocurrido con la mujer?”. El Maestro respondió: “Sé todo lo que ocurrió desde el episodio del pájaro”. El discípulo estaba sorprendido, así le dijo: “Usted lo sabe todo. Quiero ese conocimiento espiritual”.

El Maestro le dijo: *“Ser normal es ser espiritual. Si eres anormal, eres artificial. Cuando eres artificial no eres real. La espiritualidad es ser profundamente real y esto no es posible si vamos deambulando por el planeta. Acepta la situación de tu vida allí donde estés. Acepta las condiciones de vida que tengas. No corras siempre de un lado hacia otro. Sólo entonces podrás empezar a buscar un significado profundo según la técnica dada por un Maestro. Lo primero y más fundamental, que yo te recomiendo, es que te cases y comprendas y cumplas con las responsabilidades hacia tu mujer y tus hijos. Mientras no entiendas estas pequeñas responsabilidades, no puedes aspirar a las grandes responsabilidades espirituales. Sé normal. Esta es la iniciación para ti. Medita en ser normal”*. Esta es la meditación que le dio al discípulo y, en un periodo de siete años, éste creó una familia, asumió las responsabilidades para con sus miembros y más tarde llegó a ser un gran líder espiritual.

Esto es lo que el Maestro CVV también sugiere: *“En todos los eventos de la vida, ten un temperamento normal. Esto es de máxima importancia. Si no tenemos un temperamento normal, nos perderemos la posibilidad de comprender. Cuando*

seas elogiado, no te enorgullezcas. Cuando seas criticado, no te deprimas. No te vuelvas perezoso cuando a tu alrededor todo sea confortable. No te preocupes cuando todo a tu alrededor esté en desorden. Desorden es una palabra maravillosa. Aunque todo a tu alrededor está en desorden, tú no debes perturbarte. Si tú estás en orden, aunque tu alrededor esté desordenado, incluso lo puedes llevar de nuevo al orden. Si por el contrario, tú estás desordenado, aunque tu alrededor esté ordenado, lo vas a desordenar todo”.

Si somos normales en todas las situaciones, podemos llevar la normalidad a los demás. ¿Sabes que les ocurre a los aspirantes curiosos cuando encuentran al Maestro? Se vuelven más sencillos y normales en respuesta a la curiosidad. La curiosidad es respondida con simplicidad y normalidad. Entiende que aquel que estimula tu curiosidad está también en el mismo estado del ser. Hay un viejo refrán en sánscrito que reza: “Si dos mendigos se roban el uno al otro, el resultado es sólo ceniza”, es decir, nada útil. Así, si una persona curiosa se encuentra con un gurú de la curiosidad, ambos entran en el mundo de la curiosidad y cesan de vivir normalmente.

Es por ello que el Maestro CVV dio este mántram: *“Si eres artificial, Mi energía no se canaliza a través tuyo. Recuerda, a toda costa, que debes tener un temperamento normal. Tu presencia debe propiciar quietud a las mentes de los que te rodean. Una mente complicada, confusa, cansada, deprimida, ansiosa, debería ser capaz de recibir algo de calma y quietud en*

tu presencia. Una mente así, debería encontrar un respiro al acercarse a ti. Debería encontrar algo de silencio por primera vez en muchos años”.

No es que vayamos a tener un shock eléctrico cuando nos encontremos con un Maestro. Tenemos una experiencia placentera y los ajustes que pueden tener lugar en nosotros no los vamos a comprender. Puede haber un trabajo silencioso, siempre y cuando haya un temperamento normal. Así pues, el temperamento normal es otra enseñanza del Maestro. No vivamos por encima de la tierra. No vivamos en una espiritualidad especulativa. Seamos prácticos y normales. No tengamos ansiedad en que los otros nos reconozcan como personas espirituales. No nos esforcemos en que los otros entiendan que nosotros somos espirituales. En la medida de lo posible, cubramos nuestra espiritualidad con un velo y relacionémonos con las otras personas como seres humanos normales. Mantengamos siempre nuestra comprensión espiritual en el trasfondo. No utilicemos demasiados términos espirituales en nuestro afán por mostrar a los demás que somos muy espirituales. Si es posible ocultémoslo. Tratemos de entender a nuestros interlocutores, hablémosles en sus mismos términos y lenguajes. No utilicemos términos que ellos no usan. Si mencionan a Cristo, utilicemos el mismo término. No les hablemos de Maitreya el Señor. Aunque es lo mismo, genera confusión. No les hablemos de Krishna el Señor. No

hablemos de Cristo y Maitreya a los que hablan de Krishna. Cuando una persona nos habla de bellos colores y el placer que siente al observarlos, no le hablemos de las vibraciones de los colores. No tratemos de explicarle los principios planetarios tras los colores. Nosotros tenemos nuestra propia comprensión sobre el tema y según sea la de los otros, así nos relacionaremos a su propio nivel.

Conservemos nuestra mayor comprensión para nosotros mismos, no se la vomitemos encima a los demás. En cualquier caso, tratemos de colocarnos al nivel de comprensión del otro. Si la otra persona comprende algo sobre los planetas, entonces podemos hablarle de planetas. Si nuestro interlocutor entiende sobre el sonido, hablémosle entonces en la terminología relativa al sonido. Hagamos lo mismo con el lenguaje respecto a los colores y las notas musicales.

36. Meet Levels (Niveles de encuentro)

Si yo os hablara con la terminología india, todo esto no tendría ninguna utilidad para vosotros. Suponed que habéis aprendido algo de la terminología utilizada por el Maestro Djwhal Khul. Entonces, tendría sentido si yo os hablara en estos mismos términos. De otra forma, es como si vosotros me hablarais en italiano y yo os respondiera en inglés. No nos entenderíamos adecuadamente. A esto lo llamamos un mal entendimiento. Hay un “mal” que precede a un “entendimiento”. Si tenemos la suficiente paciencia para esperar, podemos escuchar el lenguaje del otro y, a partir de ese momento, conectar nuestro “ordenador” para sintonizarnos con su lenguaje. Esto es a lo que el Maestro llama Meet Levels (niveles de encuentro). Supongamos que nos encontramos con un cristiano que posee una inmensa fe en Cristo. No debemos interferir en su fe con nuestros conocimientos acerca de la Jerarquía

espiritual. El verdadero cristiano ya está con el Cristo. Así, Cristo trabaja a través de él directamente. No necesitamos hablarle de las nuevas enseñanzas y tratar de convencerle de que tiene que entenderlas para trabajar con Cristo. Muchas veces nos topamos con discípulos de Cristo. Son personas que ya están trabajando con Cristo, gracias a su confianza y fe. Nosotros tratamos de inculcarles una nueva conciencia acerca de Cristo con nuestros conocimientos acerca de la Jerarquía espiritual. Así es como, a veces, si nuestra comprensión de todo esto no es adecuada para otros, los podemos confundir.

Supongamos que explicamos a un auténtico cristiano, durante cuarenta días, el trabajo de H.P. Blavatsky o sobre las distintas ramas del conocimiento dadas por Alice A. Bailey. Insistentemente, le explicamos acerca del “Tratado sobre Fuego Cósmico”, “Tratado sobre Magia Blanca”, “El Discipulado en la Nueva Era” y también sobre nuestra propia doctrina de la Nueva Era. Después de cuarenta días, si la otra persona nos pregunta: “¿Cuál es el propósito de todo esto?” Nosotros le responderemos que Cristo trabajará a través suyo y que así facilitará su reaparición. ¿Sabéis o que nos dirá el auténtico cristiano? “Hace cuarenta días, yo ya estaba con Cristo. Y durante estos últimos cuarenta días he estado alejado de Él únicamente por culpa tuya”. Finalmente, lo que nosotros y el cristiano auténtico hacemos es lo mismo, aunque nuestro len-

guaje es moderno y el suyo es antiguo, la metodología es la misma. Deberíamos, al menos, tener cinco minutos de paciencia para aprender acerca de los demás. Frecuentemente, nos encontramos con alguna persona que es más sabia que nosotros.

No debemos tener la presunción de que somos algo distintos de las personas normales. Atraemos todos los problemas cuando dejamos de ser normales. Si en nuestro interior llevamos la comprensión espiritual y hacemos, de cara al exterior, una presentación normal, podremos evitar las miradas suspicaces de la sociedad. Esto es lo que el Maestro CVV nos recomienda encarecidamente. También es lo que el Maestro Djwhal Khul nos dice: *“Mis discípulos trabajan como seres normales en las ciudades más populosas del planeta”*.

Ellos se mezclan en la sociedad de tal manera, que es difícil darse cuenta de que son seres espirituales. Son espiritualistas profundos que no precisan revelar sus identidades en los distintos campos de actividad planetaria. Es mucho más fácil trabajar cuando no se lleva la etiqueta de ser espiritual. Cuando somos normales, somos capaces de hacer el trabajo y de estar en los “Meet Levels” (niveles de encuentro). Si hablamos con un hombre de negocios, hablaremos de negocios con él. Si lo hacemos con nuestros padres, hablaremos con ellos como un hijo normal. Algunas veces, en la espiritualidad, crecemos desproporcionadamente. Nos olvidamos de comportarnos de forma normal con

nuestros semejantes. Sé un niño con un niño, un adolescente con un adolescente, sé un hombre sabio con un hombre sabio, un estudiante para un maestro, un maestro para un estudiante, un hijo para tus padres y un padre para tu hijo. No deberíamos alterar estas relaciones. Por muy espirituales que seamos, estas relaciones no cambian. Podemos ser seres muy espirituales, pero seguiremos siendo hijos para nuestros padres. La relación no cambia. Compórtate como un hijo hacia tus padres. No les digas que son unos ignorantes y que tú eres muy espiritual. Un padre ignorante no puede engendrar un niño espiritual. Si consideras a tus padres ignorantes es que tú mismo eres ignorante. El Maestro CVV aboga firmemente por estos dos principios.

EL MAESTRO C.V.V. DICE

"Ser espiritual es ser normal" o "Ser espiritual es ser natural."

"Sé que los que se reúnen a mi alrededor tendrán muchas necesidades. En vez de satisfacer sus necesidades, los elevaré para que no tengan ninguna necesidad."

"Lo que experimentamos en el exterior tiene sus semillas en nosotros."

Él les dijo a sus hijos: "Vivid de vuestro trabajo. No intentéis vivir de algo que se os da; utilizad la fortuna dada por vuestros antepasados en beneficio de la vida circundante, y aprended a producir para vuestro diario vivir."

"Debes aprender a servir a la sociedad trabajando en la sociedad."

"Vive en el mundo pero no seas del mundo."

"No pienses que soy yo quien hace todo esto. Es la Energía la que está intentando remodelar incluso la psicología del ser humano."

INVOCATION

May we stand in Light and
perform our obligations and duties
to the surrounding Life to be Enlightened.

May we float in Love and
share such Love and compassion
with the fellow beings to be fulfilled.

May we tune up to the WILL and
thereby alert our wills to gaze
the Plan and cause the work of Goodwill.

May the Light, Love and WILL
Synthesize our lives into the ONE LIFE.

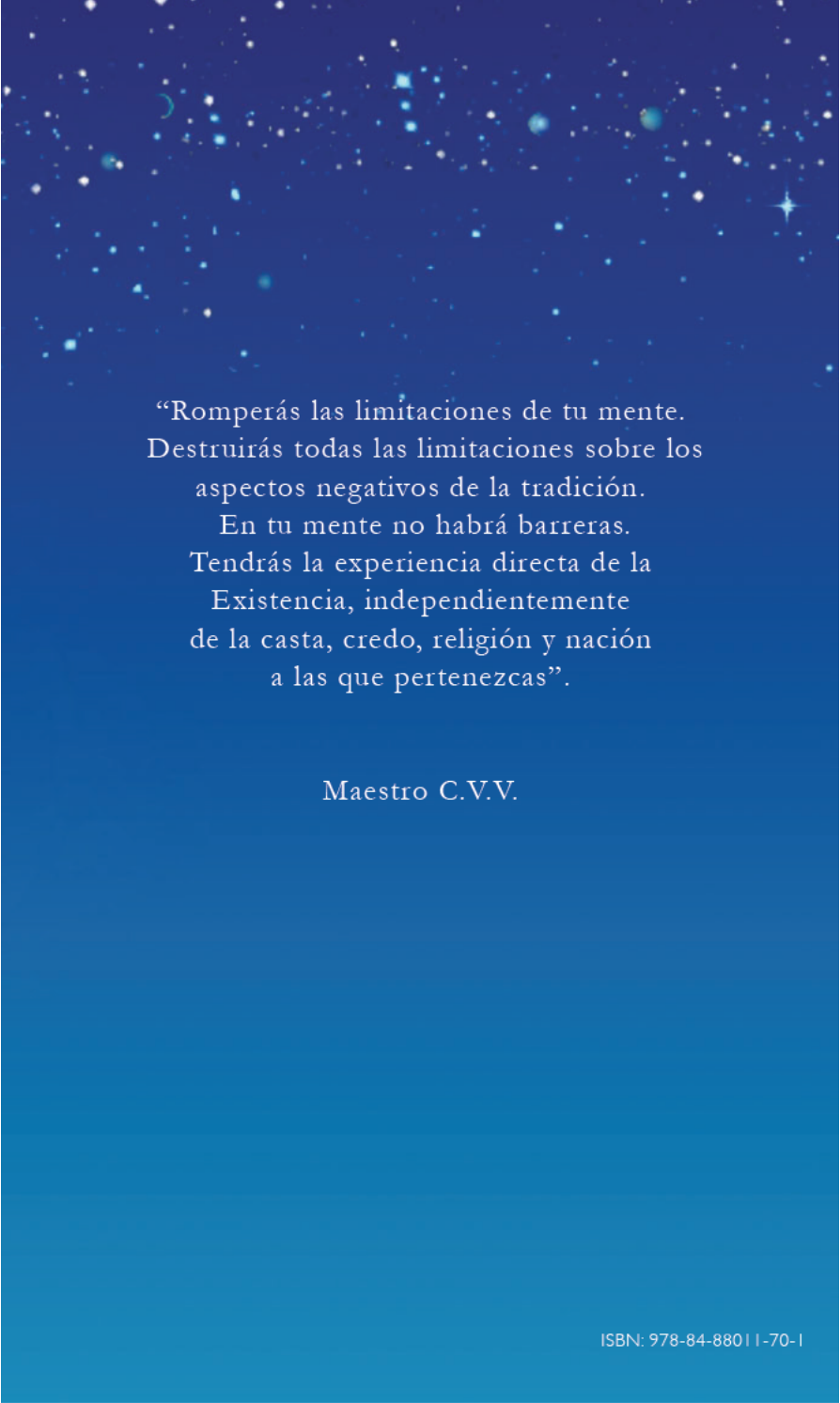
INVOCACIÓN

Que permanezcamos en la Luz y
cumplamos con nuestras obligaciones y
deberes con la Vida circundante y alcancemos la
Iluminación.

Que flotemos en el Amor y
compartamos el Amor y la Compasión
con los demás seres y alcancemos la Plenitud.

Que sintonicemos con la VOLUNTAD y
alertemos nuestras voluntades para fijar la mirada
en el Plan y causar el trabajo de Buena Voluntad.

Que la Luz, el Amor y la VOLUNTAD
Sinteticen nuestras vidas en la VIDA UNA.

“Romperás las limitaciones de tu mente.
Destruirás todas las limitaciones sobre los
aspectos negativos de la tradición.
En tu mente no habrá barreras.
Tendrás la experiencia directa de la
Existencia, independientemente
de la casta, credo, religión y nación
a las que pertenezcas”.

Maestro C.V.V.