

K. Parvathi Kumar

SHASTA, SHAMBALA Y SANAT KUMARA

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

K. Parvathi Kumar

**SHASTA, SHAMBALA
Y SANAT KUMARA**

Dhanishtha

VIENTO PRÓSPERO

Título original: *Shasta, Sambala and Sanat Kumara*

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición: 29 de diciembre de 2021

© Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2021

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha - Carrer la Baronia, 3

Cas. Postal Buzón 20 - 12200 Onda - Castellón (España)

Email: ed.dhanishtha@gmail.com

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-18485-46-6

Dep. Legal: B 1503-2022

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.
Los Maestros de todos los tiempos
difunden la sabiduría.

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

La editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

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

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

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

Los Editores

Este libro está basado en las enseñanzas que dio el Maestro K. Parvathi Kumar durante la 110ª celebración del May Call Day del Maestro CVV, realizada en el Monte Shasta, California, USA, desde el 28 de mayo de 2019 al 1 de junio de 2019. También están incluidas las enseñanzas que se dieron a un grupo en el Monte Shasta el 14 de septiembre de 2014.

Índice

1. Introducción	15
2. Shasta - Síntesis de la Cabeza y el Corazón	19
3. Picos Sagrados - El Monte Shasta	25
4. El Monte Shasta - La Tierra de la Lemuria.....	35
5. El Maestro Conde San Germain.....	47
6. Swaraj	51
7. El Águila y el Pavo Real.....	55
8. Monte - Sushumna - Alineamiento Vertical.....	59
9. Siddhi Vidya - La Ciencia del Recuerdo	67
10. El Avatar de Síntesis - La Jerarquía	71
11. Inclúyelo Todo, no Excluyas Nada.....	79
12. Unidad en lo Esencial	83
13. La Cordialidad, la Mejor Ecuación	93
14. El Maestro de Contrarios	95
15. Saturno - Superando las Limitaciones.....	101
16. La Conciencia del Trasfondo	103
17. Engaña al Engaño.....	107
18. Yo Soy Aquello Yo Soy	111
19. Sanat Kumara el Señor	115
20. Om Mani Padme Hum	123
21. Recordar el Propósito	125
22. La Jerarquía de Maestros	129
23. Shambala y Sravasti	133
24. El Maestro CSG y América	141
25. Sé Original.....	149
26. Chintamani.....	153

27. Kala Chakra Tantra	155
28. Vida Rítmica	159
29. Sintoniza con el Orden Superior.....	165
30. La Astrología, una Ciencia Esencial	169
31. ¡No a la Adoración a Ciegas!.....	175
32. Cooperación y Gracitud	179
33. Sigue Implícitamente.....	185
SHAMBALA.....	191

1. Introducción

Saludos fraternales y buenos deseos para todos los hermanos y hermanas.

Para comenzar, oremos e invoquemos la presencia del Maestro en nuestros corazones, y a partir de aquí experimentemos el esplendor del Maestro a través de esta convivencia de grupo alrededor del sagrado Monte Shasta.

Todos somos bienvenidos a esta energía ashámica del Monte Shasta. Nuestra profunda intención de alinearnos con la gracia del monte y la Jerarquía hace posible que ocurra esta convivencia de grupo. Estar en el monte es estar en el Maestro. El monte es una morada para grupos diversos de varios rayos. Antes, en Las Vegas, nos encontramos con un pequeño grupo de 100 personas que venían de India y Europa y nos saludamos unos a otros. Luego partimos para experimentar a nuestra manera la belleza de este sagrado continente llamado América y para reencontrarnos de nuevo ahora.

En esta semana, más o menos, ha pasado por el continente una ola de frío, de Oeste a Este, preparándonos a todos nosotros para una experiencia en el Monte Shasta. A la vez, ha habido otra ola cálida, llamada una ola Modi, que ha venido para quedarse durante otros cinco años en India. Esto asegurará el cumplimiento de

la responsabilidad india con la humanidad. India tiene una gran responsabilidad para con la humanidad, y para cumplir dicha responsabilidad, se necesitaba un líder que fuera del *ashram* de un gran discípulo. Podemos ver a dicho discípulo en Narendra Damodardas Modi, él puede transformar India y, por tanto, los corazones de los indios laten con alegría. En mayo del 2019, el señor Modi renovó su mandato como primer ministro por 5 años más. Yo, por lo tanto, felicito a los indios por esta feliz ocasión. Felicito a la humanidad, en nombre de la Jerarquía, y en nombre de la humanidad doy gracias a la Jerarquía por tener a un líder que tiene la intención de hacer avanzar a los indios en el plan y de hacer progresar el plan.

En nuestro recorrido, el pasado viernes también nos encontramos en un valle llamado Monument Valley. Estar en Monument Valley en un viernes tiene su propia importancia. Monument Valley es un valle de espíritus. Hay muchos templos en el plano etérico. Los viernes por la noche muchos grupos etéricos participan en una variedad de rituales guiados en el valle en beneficio del planeta y de los seres planetarios. Podemos presenciar un descenso de espíritus desde los círculos superiores, si podemos estar en Monument Valley durante la noche. Todos son espíritus angélicos que descienden y dirigen actividades. Se debe a la gracia que el grupo estuviera en el valle un viernes. Cada viernes por la noche ocurre mucha magia en todos los *ashrams* del planeta.

Nos encontramos aquí ahora en un grupo más amplio para cumplir el objetivo de experimentar la síntesis de la voluntad, el amor y el conocimiento. Shasta representa la síntesis del primer rayo de la voluntad y del segundo rayo del conocimiento y el amor. Cuando estos dos rayos están sintetizados, lo que un hombre puede ofrecer es extremadamente relevante.

2. Shasta - Síntesis de la Cabeza y el Corazón

Shasta representa la síntesis. La voluntad que tenemos y el conocimiento que poseemos se sintetizan. Cuando la cabeza y el corazón están bien coordinados, son muchas las posibilidades. Cuando estamos en la cabeza, también podemos ser amorosos. Nuestro problema es que, cuando estamos en la cabeza, no somos amorosos, y si estamos en el corazón, somos demasiado emocionales. Así es como vemos a personas que son o emocionales o lógicas; o que a veces son emocionales, y a veces, lógicas. Esto sigue ocurriendo igual que pasa con los niños. Los niños también son inflexibles. ¡A veces, si intentamos mostrarles la forma correcta, lloran! Para evitar sus sollozos, ¡incluso evitamos decirles algo! ¡Un niño es un niño! Puede ser muy amoroso. También puede ser muy emocional. ¡También lo son los adultos! Aunque adultos en cuerpo, no son adultos en conciencia. Pueden ser muy amorosos a veces, o muy emocionales o muy lógicos otras veces. Aquí es donde se necesita el ritmo para sintetizar la cabeza y el corazón, y aquí es donde se necesita a Shasta. Por eso Shasta está en el planeta.

Shasta es otro nombre para Sanat Kumara el Señor, que también es conocido como Subrahmanya. En Sanat Kumara el Señor, hay síntesis de voluntad y conocimiento.

Él da una síntesis de los dos a aquellos que desean equilibrarse y permanecer en un estado de yoga.

Cuando vine a los Estados Unidos en 1995, había oído hablar sobre el Monte Shasta. El mismo nombre indica que es muy antiguo, porque no encontramos términos en sánscrito que se hayan fomentado y utilizado en Europa o América. Así que debe haber sido mucho antes de la ocupación de América por los arios, la ocupación de América por Europa, y más tarde la ocupación de América por Asia. Ahora todo es una ocupación aria. ¿Pero de dónde salió el término Shasta?

Por eso me interesó, y pensé que debía visitar este lugar. Vine a California y con la ayuda de una pareja india muy cercana a mí, visité este monte.

El mismo nombre era muy atractivo para mí, porque Shasta es uno de los nombres de Subrahmanya o el Kumara cósmico, cuya energía está presente en este planeta como Sanat Kumara el Señor. Él es uno de los cuatro Kumaras cósmicos de esta creación: Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara y Sanat Sujata. Es Sanat Kumara el Señor quien también tomó la forma de Subrahmanya para completar ciertas dimensiones de esta creación y estar con todos nosotros. A este monte se le dio uno de los nombres de Subrahmanya. Vine, vi el monte y sugerí que debíamos hacer una pequeña meditación. Para mi sorpresa,

cuando estábamos meditando, todo el lugar se volvió diferente en sus dimensiones etéricas, y vi a grupos de seres de una estatura elevada, lo que es muy común en la Hermandad Blanca. Los miembros de la Hermandad Blanca miden todos unos dos metros y resplandecen, llenos de luz. Todos llevan túnicas blancas. Encontramos túnicas blancas en todos los sistemas teológicos. Jesús, el Cristo, también vestía una túnica blanca, que es el cuerpo de luz causal (*karana sarira*), a través del cual se puede manifestar mucha luz. Se puede manifestar mucha sanación, y se puede manifestar mucha sabiduría. Ese día vi a un grupo de personas caminando por dentro del monte, no en el monte. Esto fue una gran sorpresa, y yo estaba entusiasmado.

Después de la oración fuimos a comer a un restaurante. En ese momento, la pareja con la que iba me preguntó: “*Guruji*, ¿cómo es que tienes un aspecto diferente después de la oración, un poco callado, y hablas poco?”. Entonces les dije que “esta montaña es sagrada, hay grupos de seres divinos aquí que están trabajando y deben ser respetados. Hay una presencia benigna aquí, y de forma natural uno se vuelve silencioso. Esta presencia se percibe más profundamente si estamos en silencio. Si no estás en silencio, no ves nada, excepto excitación en las cosas. La excitación es una cosa y la experiencia es otra cosa”. Pausadamente y con palabras sencillas, les expliqué que ese es un lugar muy sagrado y que, si

fuera posible, deberían visitarlo de vez en cuando. Esto ocurrió en 1995.

De nuevo en 2014 hicimos un seminario cerca de San José. La ciudad se llama de diferentes formas en diferentes lugares. Se le llama San José, San Hose y últimamente suena como San José. Esta ciudad fue construida en nombre de San José, que fue el padre de Jesús el Cristo. Siguiendo nuestro estado de conocimiento, los nombres de los santos también se distorsionan con el tiempo, y así se convirtió en San José. Lo mismo ocurre con otro nombre, San Diego. Está escrito Saint Diego y dicen San Diego. No es San Diego, es San Jacobo. La ciudad fue construida con el nombre de un gran profeta, San Jacobo. Saint Francis se ha convertido en San Francisco. San Nicolás se distorsionó en Santa Claus. No obtenemos su presencia cuando no pronunciamos sus nombres correctamente. Si te llamo por tu nombre me responderás, pero si te llamo por un nombre distorsionado, no me responderás. Si en lugar de llamarle Murali, le digo “Muli”, no responderá. Si digo Murali, responderá. Incluso hemos perdido la habilidad de pronunciar los nombres sagrados de los grandes, y por eso sus nombres se han distorsionado.

Tuvimos una convivencia de grupo en San José en 2014 y fuimos a visitar el Monte Shasta con el grupo. Les dije: “Conforme lleguemos al lugar, si estáis en silencio, podréis ver y experimentar el color violeta. No

necesitáis un equipo especial para ver el color violeta. Simplemente, está disponible. Les mostré a las personas como prevalecía el violeta ahí; si haces fotos con la cámara, en las fotografías incluso se ven rayos violetas.

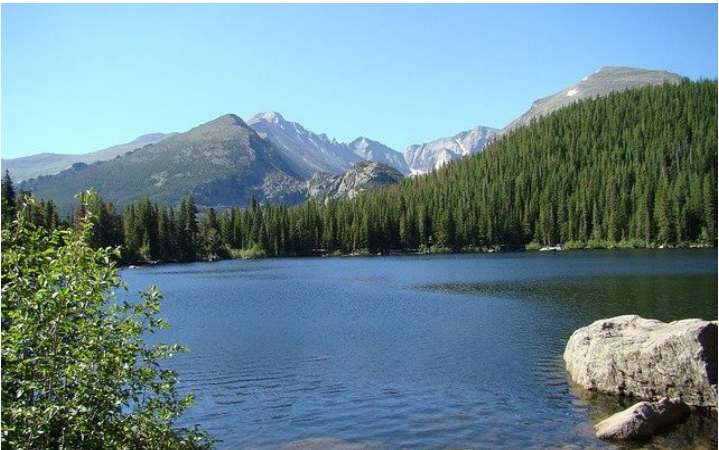
3. Picos Sagrados - El Monte Shasta

Estar alrededor del Monte Shasta durante unos 4-5 días y experimentar la presencia con un grupo así se debería ver como una gran bendición del Maestro. Él es un Maestro como muchos, y el Maestro existe en cada uno de nosotros. Cuando existe la colaboración de los círculos superiores, las cosas suceden con gran facilidad.

La belleza de cualquier monte es que allí se produce el descenso de los círculos superiores y hay ciertos seres que deciden ascender para alinearse con los seres de los círculos superiores. El descenso y el ascenso ocurren continuamente, siempre que haya un pico significativo. Donde hay árboles altos que crecen hacia el cielo, continúa habiendo descensos. Solo se pueden percibir si tienes ojos para verlo. De la misma manera que un monte permite el descenso de energías desde los círculos superiores, también permite el ascenso. En los templos de India construyen un gran poste, llamado *dhwaja stambha*. Las energías angélicas que pasan por el cielo descienden hasta nosotros por medio del poste. Descienden porque las energías angélicas son siempre serviciales, nunca rechazan. Normalmente, un hombre de sabiduría no rechaza nada. Intenta aceptar a su alrededor cuanto le es posible, incluyendo y sintetizando en el corazón y devolviéndolo de forma que sea nutritivo para los que están a su alrededor.

Monte Shasta

Colorado Springs

Un ashram

Jardín de los Dioses, Colorado

Nosotros tenemos la expresión “*anirakaranamastu, anirakaranamastu*”, que significa que no haya rechazo, que haya cuanta aceptación sea posible. Al rechazar, estás estrechando el campo del corazón, así como el campo de la actividad. Al aceptar, estás mejorando y aumentando los horizontes de la energía del corazón en ti. Después, cada vez se acomodan más, se producen más actividades, y se genera más y mucha más alegría. Por eso se recomienda, de vez en cuando, llenar los corazones con la energía. Solo el corazón que es libre puede recibir de la cabeza, que a su vez puede recibir de los círculos superiores. Así pues, cuando dicha circunstancia ocurre en lugares como el Monte Shasta, hay un descenso de energía desde los círculos superiores a la cima y alrededor de la cima.

El Monte Shasta funciona con todos los siete rayos. Para armonizarnos con la montaña, armonizarnos con sus energías y experimentar su esplendor, la necesidad básica es tener un ritmo en la vida.

Incluso si vamos a experimentar la montaña, necesitamos adaptarnos al ritmo del lugar. Cada lugar tiene sus energías y su ritmo. Podemos entrar en ellos si podemos estar mentalmente en silencio. No es solo un silencio vocal. Si estamos mentalmente en silencio y nos movemos dentro del ámbito de la montaña, podemos experimentar el lugar en medio de sus pinos.

Cuando nos movemos, mirando al pico y asimilando el color y las vibraciones del pico, si nos movemos alrededor, bajo la sombra de los pinos, en silencio, y si meditamos ahí mismo en silencio con los ojos cerrados, nos conectamos con su energía. Cuando venimos aquí a pasar un solo día y volvemos, es solo una visita para entrar en contacto con las energías. Quedarse aquí durante tres noches y tres días, o cinco noches y cinco días, o siete noches y siete días causará el silencio necesario en nosotros. Podremos experimentar la montaña mucho mejor.

La luz predominante que encontramos aquí es la violeta. El violeta nos permite entrar en los ritmos de la naturaleza. Los ritmos de la naturaleza son aquellos que te orientan a la salida del Sol y a la puesta del Sol. Nunca más dejaréis de prestar atención a la salida del Sol y a la puesta del Sol. Este es el ritmo básico del día, porque esa magia sucede a la hora de la salida del Sol y a la hora de la puesta del Sol. Benditos son aquellos que pueden ser testigos de la salida del Sol y la puesta del Sol desde sus casas. Y benditos son aquellos que tienen la actitud de relacionarse con ellas.

Construimos grandes ciudades, pueblos y pueblecitos sin pensar en la importancia de la salida y la puesta del Sol. Estamos orgullosos de los habitáculos encogidos que construimos como casas. Pero las casas modernas que no tienen la posibilidad de relacionarse con la

salida o la puesta de Sol son casas desvinculadas del ritmo. Deberíamos recibir en nuestra casa los rayos del Sol durante la salida y la puesta del Sol. La casa que es nuestro cuerpo también debería estar orientada o expuesta a la puesta y a la salida del Sol. Por esta razón se espera que nos levantemos antes de la salida del Sol y nos preparemos. Y de nuevo se espera que cesemos nuestra actividad antes de la puesta del Sol y que nos orientemos. Este es el ritmo básico. Sin este ritmo, no podemos relacionarnos con lo superior, porque no estamos relacionándonos con el Maestro del sistema solar, el Sol.

El Monte Shasta propicia que la energía relacionada sea rítmica. Se hacen muchos rituales aquí, en el plano sutil. Por ejemplo, la noche pasada hubo un gran ritual llevado a cabo por un consejo de conocedores que estaban alrededor del monte. Si lo recordáis bien, visitamos un lugar por el que nos dijeron que no debíamos caminar. Nos dijeron que allí estaban cultivando unas plantas con gran dificultad, y por eso no debíamos pisar el lugar. Así que dimos una vuelta para llegar al nacimiento del río. Pero eso era solo una excusa, decir que estaban cultivando unas hierbas en ese lugar. No son hierbas. ¡Están construyendo un gran templo ahí, en lo sutil! Se supone que no se debe caminar por allí irregularmente. Si tenemos que hacerlo, hay un ritmo para caminar dentro de un templo. Hay que caminar por

él en ángulos rectos, y se tiene que caminar con pasos regulares y en silencio. De lo contrario, perturbamos el lugar. Si perturbamos el lugar, el lugar nos perturbará a nosotros. Cuando vamos por lugares sagrados, nuestra contribución mínima ha de ser mantener el silencio y no hablar. Sed conscientes de ese entorno. Aquí, cuando sintonizamos con el lugar, experimentamos mucho más violeta. Podemos ver el violeta con las cámaras. Pero el violeta es visible incluso sin las cámaras, porque allí descende en gran cantidad.

Si recibimos el violeta en nosotros, gradualmente nos situamos en el ritmo requerido con la aspiración de aumentar nuestra conciencia desde el *muladhara* al *sahasrara*. Este es el propósito de este monte. Ofrece el segundo rayo de sabiduría y síntesis. Lleva la voluntad del primer rayo. Las arenas cenicientas que se encuentran en el monte son el resultado del trabajo del primer rayo de fuego. Hay un gran fuego que el monte lleva en su interior. Cuando el fuego está encendido, causa la purificación necesaria. Cuando se purifica la materia en nosotros, finalmente nos lleva a ese estado llamado *vibhuti* o la ceniza sagrada. Por eso la ceniza sagrada se pone en la frente, en las manos y en el estómago. Se hace como una tradición, sin saber por qué. Es como decir que estoy dispuesto a ponerme yo mismo en el fuego para obtener la pureza necesaria, y dicha pureza me permitirá experimentar la Divinidad.

Sin tener pureza en el plano físico, emocional y mental, uno no puede experimentar la luz. La pureza es la base para experimentar la Divinidad. El monte nos muestra mucha arena cenicienta y allí también hay un punto de rojo. También hay un punto de violeta.

Al monte se le llama Shasta porque Shasta significa la combinación del primer y segundo rayos. Hay un Señor al que llamamos Shasta. Él descendió durante los tiempos de la Lemuria. Ese descenso es lo más memorable ocurrido en la Tierra. Durante los tiempos de la Lemuria se produjo el descenso de magníficas energías desde los círculos superiores. Entre ellos descendió el rey de los yoguis, al que llamamos el Señor del planeta. Nosotros lo conocemos como Sanat Kumara, cuya morada está en Shambala.

Cuando esta Tierra sufrió una inundación, un Sabio vidente inmortal que estaba sobre la Tierra vio a un niño azul resplandeciente que flotaba sobre una hoja de baniano. Los *Puranas* describen al Sabio vidente como el *Rishi* Markandeya. El *Rishi* Markandeya se acercó al infante azul (*syama bala*), y este se dirigió al Sabio vidente: “Bienvenido, oh niño Markandeya”. El siempre joven Sabio vidente se enfadó por un momento por haber sido el infante el que se había dirigido a él como si fuera un niño. Pero inmediatamente se recompuso y miró de nuevo al niño, que flotaba sobre

las aguas, sirviéndose de una hoja de baniano como cama. El niño sonrió al perplejo vidente. Mientras sonreía, aparecieron remolinos de luz y una música suave de flauta lo envolvía todo. El Sabio vidente fue elevado a un trance y experimentó la no existencia del ser.

El lugar de la Tierra donde esto ocurrió ha llegado a conocerse como el lugar de Syama-bala, que es Shambala. Shambala está en Mongolia, en la región del desierto de Gobi. Solo cuando se tiene la habilidad de conseguir el cuerpo dorado y la visión pertinente, se puede visualizar Shambala.

Etimológicamente, Shambala significa *syama-bala*. *Syama-bala* significa “el niño azul”. Sanat Kumara es el niño azul. Su reencarnación más reciente en la humanidad fue hace 5000 años. Descendió como Pradyumna en tiempos del Mahabharata, como hijo de Krishna el Señor, que es una contraparte superior de él. Después de vivir como Pradyumna, regresó de nuevo a su morada en Shambala como Sanat Kumara. Este detalle está en el *Mahabharata*.

Sanat Kumara el Señor es el rey de este planeta, es el Señor de este planeta. Es el que nos salva a todos. Es el verdadero salvador de este planeta según las escrituras sagradas.

El Monte Shasta es otra morada relacionada con él. Shasta es uno de los nombres de Sanat Kumara. Así pues, para aquellos que están en el hemisferio occidental y quieren relacionarse con Sanat Kumara, es suficiente con venir al monte y relacionarse con las energías.

Afortunadamente, el nombre no se ha distorsionado a través de las civilizaciones modernas. Se han distorsionado muchos nombres, pero algunos nombres se mantienen sin distorsiones debido a la prevalencia de la voluntad superior de que ciertas cosas se mantengan inalteradas.

El Monte Shasta se salvó de la gran inmersión que ocurrió cuando la Lemuria quedó sumergida bajo las aguas. Por eso la costa oeste de Norteamérica y Sudamérica es la tierra más sagrada y la tierra más antigua. La tierra ahí está llena de magia.

4. El Monte Shasta - La Tierra de la Lemuria

Esta Tierra tiene una historia de 30 millones de años. La historia del hombre en la Tierra tiene 18 millones de años. Para nosotros es muy importante conocer nuestra propia historia y abandonar la ignorancia de nuestro pasado.

¿No es absurdo decir que, hasta la venida de Jesús el Cristo, la humanidad estaba en la oscuridad? Es la declaración más ignorante que se ha hecho en la historia de la humanidad. Decir que hace 2000 años toda la humanidad se hallaba en una gran oscuridad, y que se salvó únicamente a través de la venida de Jesús el Cristo, es una gran injusticia para todos los grandes seres que han habitado en este planeta y han transmitido luz para elevar a los seres. Eso expresa cuán ignorantes somos con respecto a todo el planeta y al trabajo que la humanidad realizó y experimentó en el planeta.

Madame Blavatsky es uno de los seres más destacados con los que los Maestros de Sabiduría compartieron la información sobre el Monte Shasta y también sobre la costa oeste, tanto de Norteamérica como de Sudamérica.

Si tenéis la paciencia de revisar la gran obra *La Doctrina Secreta*, que nos dio la gran iniciada Madame HPB, podréis encontrar todos estos detalles. Tenéis que ser pa-

cientes, tenéis que ser silenciosos y debéis dedicar las horas más silenciosas del día a entender *La Doctrina Secreta*. No podéis leerla en las horas más ocupadas. No podéis leerla durante un viaje porque no se abrirá para vosotros.

Toda la sabiduría codificada que contienen los *Puranas* ha sido descodificada por la señora HPB y, para nuestro entendimiento, se nos ha dado en nuestro propio idioma. La gente puede tener los libros *La Doctrina Secreta* e *Isis sin Velo* en sus estanterías, pero ¡cuántos de ellos en realidad los leen! Necesitáis tener la paciencia de leerlos y apreciar la continuidad de la historia del planeta y la historia de la humanidad.

Los Maestros de Sabiduría informaron a la señora Blavatsky de que la costa oeste de los dos continentes americanos forma parte de la antigua civilización llamada la Lemuria. HPB habla de cinco razas en este planeta, empezando con los habitantes de la Isla Blanca. Más adelante ella habla de los hiperbóreos, los lemurianos y los atlantes. Después de los atlantes están los arios.

Al principio vivíamos en la región del arco ártico, como habitantes de la Isla Blanca. Se llamaba *Shweta Dwipa*, la Isla Blanca. Más tarde esa tierra se fue expandiendo gradualmente, y los humanos empezaron a habitarla. No teníamos la forma de hoy. Originalmente éramos redondos, esféricos. Si teníamos que trasladarnos

de un sitio a otro, rodábamos. Hoy vemos al “Kung Fu panda” haciendo estas cosas en las películas. Pero en ese momento, nosotros también rodábamos de un sitio a otro. Nos relacionábamos mayormente con el Sol, y no con la Tierra. Poco a poco, hubo una expansión hacia la tierra de los hiperbóreos, que los *Puranas* llaman *Shweta Varaha Kalpa*. Eso significa que es la tierra del “Jabalí Blanco”. Antes habíamos estado en un estado de sueño, luego en un estado de ensoñación, desarrollando ciertas formas a partir de la forma esférica. Desde la Isla Blanca, pasamos a ser hiperbóreos. Más tarde llegó la raza lemuriana.

Estuvimos allí, en todas esas civilizaciones. Pero no lo sabemos porque hemos olvidado nuestro pasado. En los tiempos de la Lemuria, teníamos una forma muy flexible. Las formas eran muy diferentes. Eran formas cambiantes, maleables, semisólidas y semilíquidas, eran formas como el barro, que podemos moldear. Hace tiempo tuvimos una forma con dos cabezas y cuatro manos. Como lemurianos, brillábamos con cuerpos dorados. Todas estas descripciones están en los *Puranas*. Para ello se necesita tener la clave de la etimología, la clave de la astrología, la clave de los ciclos del tiempo y la clave relacionada con la métrica, llamada *chandas*. Todas estas claves son necesarias para desbloquear los secretos contenidos en los *Puranas* y tener un entendimiento correcto de nuestra propia historia.

La tierra de la Lemuria se extendía a través de todo el océano Pacífico de hoy en día, y por parte del continente americano y Asia. Todo el océano Índico era también parte de ese enorme territorio. La parte de la Tierra que es ahora el océano Índico conectaba Asia con América del Sur. ¡Os lo podéis imaginar!

Los lemurianos eran gente muy pacífica. De hecho, el nombre “Pacífico” procede de ellos, ya que era gente de energía muy pacífica. Así es como el océano Pacífico recibió su nombre. Igualmente, los atlantes vivían en la parte del planeta donde existe hoy el océano Atlántico. Este océano es todo él de energía atlante.

Durante el tiempo de la Lemuria, se produjo el descenso de grandes yoguis desde los círculos superiores. El rey de dichos seres se llama Shasta. El Monte Shasta está dedicado a él y lleva sus energías.

Los remanentes de la tierra lemuriiana existen como islas en el Pacífico y en la costa oeste de América. Más tarde, cuando la Atlántida quedó sumergida, e incluso antes, los conocedores se trasladaron a los Himalayas. Por eso se dice que los Himalayas son la cuna de la raza aria. Posteriormente, todos aquellos que quedaron sumergidos también regresaron a la encarnación en siete grados. Por eso hay siete gradaciones de arios. Si tenéis la paciencia de repasar la gran obra *La Doctrina Secreta*, encontraréis todos estos detalles.

Nosotros somos los mismos seres que pasamos por todas estas etapas de ser habitantes de la Isla Blanca, de la Hiperbórea, de la Lemuria y de la Atlántida. Ahora somos arios. ¡Hemos recorrido un gran pasado! No creáis a ciegas que nacisteis directamente como humanos, hace unas cuantas encarnaciones. Hemos venido aquí para llevar a cabo nuestra propia evolución.

En esta tierra del Monte Shasta, en la que estamos ahora, hay seres de los tiempos lemurianos. Para nosotros son nuestros abuelos, en términos de raza. Para los arios, los atlantes son los padres, y para los atlantes, los lemurianos son los padres.

En este punto, la humanidad estuvo entre dos pensamientos diferentes, el lemuriano y el atlante. Así es como surgieron dos acercamientos a la vida. Los lemurianos creían en gobernarse a sí mismos y dejar que los demás se gobernarán a sí mismos. Los atlantes creían en gobernarse a sí mismos, pero también gobernaban a otros, porque hay personas que no saben cómo gobernarse a sí mismas. La idea era que como ellos no saben cómo gobernarse, nosotros debemos gobernarlos. De otro modo, serán un estorbo para nosotros. Así, este es un pensamiento atlante que dio lugar a controlar a los demás.

¡Dicho pensamiento llevó a tener controles por todos lados! Incluso cuando las personas con estudios hablan

entre ellas, dicen: “¿Está todo bajo control?”. En verdad, nada está bajo nuestro control. El tiempo ahora nos permite realizar la actividad. Nos permite utilizar las energías que están presentes aquí. Si hay una gran tormenta de lluvia aquí, ¿qué podemos hacer? ¡Así que no hay nada bajo nuestro control!

Los lemurianos creían en la sabiduría de gobernarse a sí mismos y dejar que los demás se gobernaran a sí mismos. Los atlantes creían en controlar. ¡Así es como empezó todo el problema! Ambos tenían suficiente conocimiento. Unos creían en la agresión, mientras que los otros creían en una vida pacífica. Así pues, ¡había conflicto de pensamiento!

Los lemurianos decían: “No vivamos así. Vivamos con un pensamiento pacífico, pensando que ‘ellos también aprenderán’”. “Ellos también aprenderán” es una cualidad del corazón. Incluso llegaban a decir: “Vosotros también erais así antes y más tarde aprendisteis”. Cuando éramos niños, ¿no hacíamos ruido? Ahora, cuando los niños hacen ruido, ¿qué hacemos? Los dejamos que se calmen poco a poco. No imponemos las cosas. Por un lado, iba surgiendo el imponer cosas, dictar cosas, actitudes dominantes, excesos y agresión. Por el otro lado, había una vida pacífica. Esta es la diferencia entre los atlantes y los lemurianos.

Incluso en nosotros existen esas dos cualidades, porque somos tanto lemurianos como atlantes. El instinto de

controlar a otros es atlante. Controlaos a vosotros mismos, ¡por qué controlar a los demás! Tenemos una afirmación: “No te excuses a ti mismo, pero sí a otros”. Cuando la cabeza es más que el corazón, prevalece la tendencia de controlar. Incluso entre nosotros, si veis a una pareja, uno está orientado a la cabeza y el otro está orientado al corazón, ¡están juntos solo para aprender el uno del otro y equilibrarse!

La vida en la parte oeste del continente americano es muy diferente a la vida en la parte este. Cuando hablamos del continente americano, por favor recordad que hay los continentes americanos Norte y Sur. Incluso si vais a América del Sur (Los Andes), la parte oeste del continente es diferente de la parte este, como Buenos Aires (Argentina), etc. ¡Estuvimos allí en las bellas montañas de los Andes! Cada montaña tiene un color diferente, y se elevan una al lado de la otra. Es igual que si todos nos vistiéramos con vestidos de diferentes colores e hiciéramos que el grupo resultara vistoso. De esta manera, hay montañas, una al lado de la otra, con un color muy diferente. Normalmente, no podemos ver una cordillera así. Esa es la belleza.

La vida en la parte oeste es muy diferente. Podéis ver también que los picos están todos en la parte oeste de América, y no en la parte este. Ya sea América del Norte o América del Sur, o sea en India, es en el oeste donde

tenemos estas cordilleras tan bonitas. Desde luego, en el norte de India tenemos los Himalayas.

Donde quiera que haya montañas, tenemos que pensar en la posibilidad de utilizar las energías verticales que continúan descendiendo. Cuando hablamos sobre Shasta, necesitamos entender que pertenece al tiempo de la Lemuria. Esta era la región que estaba habitada por la tercera raza raíz. Ahí es donde toda la sabiduría vino a este planeta. En la tercera raza raíz, descendieron seres divinos como Hanuman, Ganapati y Subrahmanya. La señora Blavatsky escribió que los hijos de la voluntad, los hijos del fuego, y los hijos del yoga; todos ellos descendieron al planeta durante los tiempos de la Lemuria. Las dimensiones de sabiduría que dio la señora Blavatsky abren un vasto campo de conocimiento. Este no es el tipo de información que tienen hoy las religiones. Todas las religiones que conocemos hoy apenas tienen 2000 años de antigüedad. Antes de eso, había solo la ciencia de la sabiduría llamada *sanatana dharma*, que existía como una forma de vida.

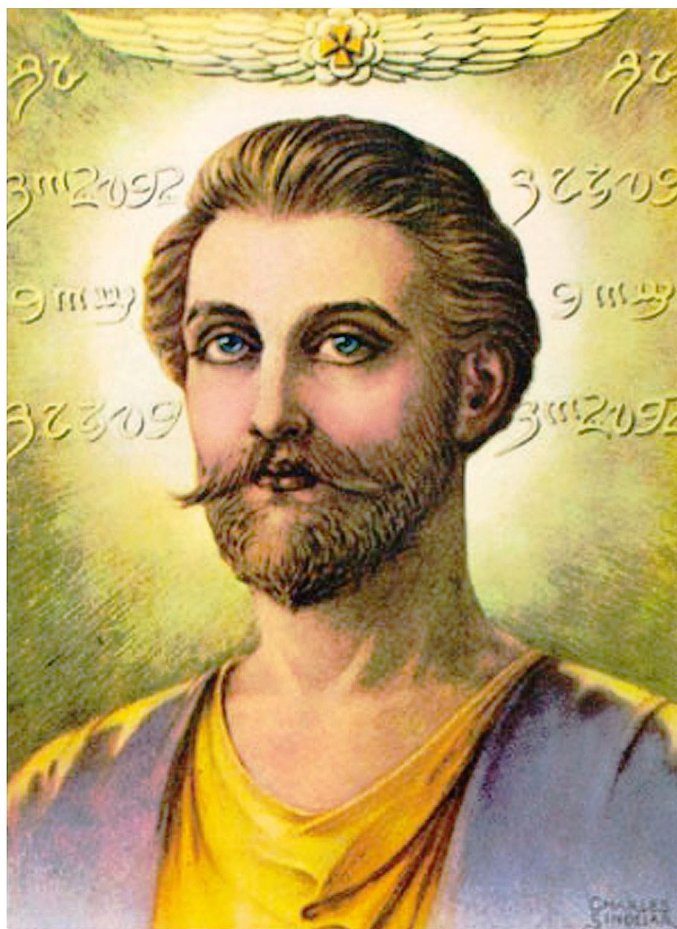
Australia también formaba parte de la tierra lemuriana. Hoy sabemos que los nativos de Australia son con diferencia el grupo humano más antiguo que tenemos en el planeta. Hubo un gran iniciado, llamado U.G. Krishnamurti, que fue a Australia y se relacionó con los aborígenes de Australia. Para su sorpresa, se dio cuenta de

que todos ellos conocían el nombre de “Ram” y también conocían *El Ramayana*. Él dijo: “Estos lemurianos parecen saber mucho sobre Hanuman y Rama”. Hasta el día de hoy los indios no han ido a propagarlo allí. Lo que llamamos Andamán, un archipiélago en el océano Pacífico, fue el lugar de nacimiento de Hanuman. Y hay islas como Bali. Todas ellas llevan el nombre de personajes legendarios de tiempos antiguos.

El océano Pacífico contenía un gran continente que ahora está bajo el agua. Los vestigios de América fueron parte de este continente y por eso se lo llama la Tierra Dorada. Todo el golfo de México y los Andes formaban parte de la Tierra Dorada de la Lemuria. En ese tiempo, había muchas personas unisexuales. Aún no había tenido lugar la separación de sexos. Cuando nacemos, somos solo unisexuales. Ya se trate de un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, hasta el séptimo año no hay ningún instinto sexual. Solo cuando empieza la adolescencia, tendemos a ser masculinos o femeninos. Tendemos a ser masculinos o femeninos desde el séptimo año. Asimismo, durante los últimos 7 años de vida, digamos desde los 84 años en adelante, no hay distinción entre masculino y femenino. Porque cuando el aspecto funcional del funcionamiento sexual deja de estar en el cuerpo, se tiende a ser unisexual. Es así al principio de la vida y al fin de la vida, si se vive una vida plena. Cuando eres unisexual, se elimina mucha otra actividad. Un hombre buscando a

una mujer, una mujer buscando a un hombre y luego uno trabajando para el otro, todas estas actividades no existen para los que son unisexuales. Dichos seres elevados están aquí, en Shasta.

En el Monte Shasta, el tema del seminario es Shambala, Shasta y Sanat Kumara. Todas ellas son con “S”, y el mantra es SaRaVaNaBhaVaYa. Todas son con “S”. Shambala se ha replicado a sí misma como Shasta. Aparte de Shambala, Sanat Kumara tiene otra morada en el planeta que se llama Shasta. ¡Shasta es también una morada para el Maestro Conde San Germain!

Maestro Conde San Germain

5. El Maestro Conde San Germain

En el Monte Shasta se encuentra el *ashram* principal del Maestro Conde San Germain. El Maestro CSG estableció muchos *ashrams* en los continentes de Sudamérica y Norteamérica a partir de 1675. Tiene un *ashram* en Monument Valley, un *ashram* en Colorado Springs. Hay grupos que se relacionan con el “Yo Soy Aquello Yo Soy”. En América del Sur, en Penitentes, tiene un *ashram*, y alrededor de las cascadas de Iguazú también tiene un *ashram*. Los Maestros de Sabiduría impregnan todo el planeta con sus grupos, e intentan inspirar a las personas que están orientadas a la sabiduría.

Ayer, mientras estábamos en la montaña, había un cielo azul y una energía vertical que se movía hacia la cima en forma de una gran nube. Vimos un águila como la que hemos preparado aquí, en la parte frontal del estrado. El águila es el símbolo del lugar porque está el *ashram* del Maestro Conde San Germain.

El Maestro CSG es el personaje principal que vino aquí a inaugurar la nueva era. Su idea es que el hombre debe crecer para autogobernarse, autodirigirse, y no para dirigir a los demás.

Muchos han olvidado la segunda parte de la enseñanza, no dirigir a los demás. ¡La primera parte de autogobernarse

generalmente también está olvidada! ¡La mayoría no se autogobiernan! Si te autogobiernas, nadie necesita decirte lo que debes hacer. Algunos de nosotros, que somos bastante buenos en nuestra conciencia, tendemos a autogobernarnos, pero llevamos este instinto bestial de dirigir a los demás. Hasta que no abandonemos este instinto, no podremos ser divinos.

Gobiérnate a ti mismo y deja que los demás se gobiernen a sí mismos. Si otros buscan tu guía, puedes darles información, pero no intentes impresionar. Hay una frase que se nos ha dado en la meditación: “No influyas, solo informa. No impresiones, solo expresa”. Tienes que expresar, pero no tienes que impresionar a la gente. La actitud de impresionar a las personas indica que hay hiperactividad. La actividad de influenciar y asegurarse de que el otro también lleve tu pensamiento es bestial.

Gobiérnate a ti mismo y deja que los demás se gobiernen a sí mismos. Por esta razón una enseñanza tiene que ser una comunicación y una comunión. Normalmente hablamos para comunicarnos, mientras que un Maestro de Sabiduría habla para estar en comunión. Esto significa que, a través de la palabra, entra en el corazón de quien le escucha y disfruta del placer de estar en el corazón de otro. El otro también experimenta la cualidad del corazón que el portavoz lleva. ¡Por eso decimos que los Maestros comulgan, mientras que los otros comunican!

La comunión es un acto voluntario. ¡Dirigir no lo es! A nadie le gusta que le dirijan. Pero hay personas que desean dirigir a los demás, en virtud de la posición en que están en esta vida. Si deseas progresar, debes superar la tendencia de dirigir a otros. A través de nuestras palabras, podemos ser comunicativos y no bombardear a los otros. La violencia no es necesariamente solo física. Si dañas a los demás con tus palabras, esto es una comunicación violenta. Es *himsa*. *Ahimsa* es hacer aquello que no ocasiona daño. Por eso hacemos un esfuerzo para aprender a ser expresivos y no dirigir a los demás. Es necesario practicar cierta disciplina para causar la necesaria expansión de conciencia. De otra forma, ocurren las constricciones. Ahí es donde el séptimo rayo, *swaraj*, ayuda.

6. Swaraj

Swaraj es el nombre del séptimo rayo del Sol. *Swaraj* significa autogobierno, que significa “governarse a sí mismo y dejar que los demás se gobiernen a sí mismos”. Este ritmo nos llega desde el séptimo rayo del Sol. El rayo blanco se transforma en siete rayos a través de un prisma, de los cuales el séptimo rayo tiene el color violeta. Se llama *swaraj*.

Es de ahí de donde procede la palabra libertad. Vosotros ganáis vuestra libertad cuando no gobernáis a otros y cuando no dejáis que otros os gobiernen. ¡No se trata de hacer propaganda de la libertad! La libertad viene cuando yo me gobierno a mí mismo y dejo que los demás se gobiernen a sí mismos.

¿Sabéis por qué tenemos gobiernos y gobernanza? ¿Sabéis por qué tuvimos reyes? Porque somos indisciplinados y no nos autogobernamos. Nos tienen que decir muchas cosas. Nos tienen que controlar, nos tienen que regular para que no seamos un problema para los demás. Hemos llegado a esta situación porque hemos perdido la cualidad de autogobernarnos.

Una persona autodisciplinada no necesita ser dirigida por otros. Un Maestro de Sabiduría, debido a la sabiduría que practica, no está dirigido por otros, ¡ni siquiera por

reyes o gobiernos! Él desarrolla un ritmo de vida por el cual está libre de la gobernanza de los gobiernos o reyes. Él vive con sus propias reglas.

Necesitamos dirigir a aquellos que no pueden regirse ellos mismos. Dirigimos a los animales y los guiamos porque ellos no pueden dirigirse a sí mismos. Pero el hombre es autoconsciente. Si desarrolla suficiente conciencia en él y la consciencia asociada, puede dirigirse él mismo. No necesita que se le diga lo que tiene que hacer.

Una persona que se autogobierna desarrolla una cualidad muy refinada; cuanto más se dirige a sí misma, más deja que los demás se dirijan a sí mismos. No tiene el instinto de dirigir a los demás. Un verdadero Maestro es aquel que se dirige a sí mismo y es un ejemplo. ¡Él no dirige a los demás! Incluso si lleva a un perro con él, el perro aprende de él la autogobernanza. Él no gobierna al perro. Hay Maestros con los cuales había perros, vacas, pájaros e incluso serpientes. Todos ellos se gobernaban a sí mismos, solo por estar a su alrededor. Esta es la belleza de vivir en armonía y en amor.

El primer rayo de voluntad divina se llama *sushumna*. Si tienes la voluntad de moverte y tienes ritmo en ti, el cielo es el límite. En inglés, cuando decimos que el cielo es el límite, se entiende que el cielo no tiene límites, y por eso vosotros también tendéis a no tener límites. De hecho, el

primer rayo se refleja como el séptimo rayo. En la ciencia de la numerología, uno y siete son intercambiables. ¡Uno es siete y siete es uno!

El Maestro CSG dio esta expresión a partir de 1675, después que muchas naciones consiguieran liberar su país. Su *ashram* es uno de los *ashrams* vibrantes del Monte Shasta. Hablamos de Sanat Kumara el Señor, cuya residencia está en Shambala, y que también hizo de Shasta su morada. Shambala está en lo alto de la cabeza. Shasta está en lo alto de la cabeza. *Swaraj*, el séptimo rayo, está en la base de la columna. Así que, desde *muladhara* a *sahasrara*, y desde la cabeza a la punta de la columna, todo el sistema energético encuentra su movimiento ascendente y descendente en un lugar como el Monte Shasta. ¡Por tanto, es un lugar de Síntesis de todos los siete rayos!

7. El Águila y el Pavo Real

La India del pasado había alcanzado la maestría de la sabiduría, ellos conocían la ciencia de la sabiduría e incluso fueron más allá y se adentraron en el arte de la sabiduría. El arte se establece solo cuando la ciencia es completa. Un cirujano puede ser muy científico en cirugía, pero hay cirujanos que también pueden ser muy artísticos. La misma actividad que nosotros hacemos, cuando alcanza la perfección, pasa a un estado de arte. La ciencia es sistematización. El arte va más allá de la ciencia y más allá de la sistematización. El arte es añadir belleza a una situación sistematizada.

Los antiguos indios escogieron como símbolo el pavo real, que es de la misma familia que el águila. No hay duda de que el pavo real es bello. Se dice que el vehículo de Kumara es un pavo real, indicando simbólicamente que tiene muchos talentos. Cuando alguien se impregna desde *sahasrara* a *muladhara* y desde *muladhara* a *sahasrara* en todos los siete planos de existencia y es capaz de moverse libremente en todos los planos, es como un águila. Pero si lo hace artísticamente, es como un pavo real. Esta es la belleza.

El águila también es un símbolo. No se puede mantener a un águila viva cautiva en casa. Podemos quedarnos con el símbolo. Cuando el águila se sujeta

a tu muñeca, esta queda toda amoratada. Por eso los que sujetan a un águila tienen una especie de armadura alrededor del brazo, sobre la cual se puede posar el águila. El agarre de un águila es tan fuerte que puede sujetar serpientes con facilidad. El águila está en el séptimo cielo y también en la tierra. El águila se ha escogido como símbolo espiritual. De hecho, el águila es el símbolo de los Estados Unidos de América. Hay muchos países que tienen al águila como su símbolo.

¿Sabíais que el pavo real es célibe? Su especialidad es el celibato. Todos los iniciados son andróginos. Su forma es la de hombre y mujer, en el sentido de que no necesitan mujer ni necesitan hombre. En el estado de un iniciado, ¡ningún hombre puede atraer, y ninguna mujer puede atraer! Pero un iniciado es igualmente atractivo para un hombre y para una mujer. Esta es la belleza. Por esto tenemos que conseguir el equilibrio en nosotros entre las energías masculinas y las femeninas. Cuando hay más energía femenina, deseamos energía masculina. Cuando tenemos más energía masculina, deseamos energía femenina. Cuando el deseo de masculino o femenino está naturalmente ausente, entonces se te llama andrógino. Estos son los seres unisexuales.

Aquí, en esta cima, hay grupos que miden dos metros y son unisexuales, eso significa que son andróginos. Están aquí solo para ayudar a este planeta, no solo a los

humanos. Este monte ha sido elegido de manera natural como su residencia, y eso es lo que nos ha hecho venir hasta aquí. Necesitamos relacionarnos con el monte, relacionarnos con la hermandad que está alrededor y en el interior del monte, en lo profundo del monte, aunque sea invisible para nosotros. Se cree que alrededor del monte hay muchas ciudades y pueblos civilizados donde hay actividad. Hay personas que lo pueden visualizar y experimentar.

8. Monte - Sushumna - Alineamiento Vertical

Venir al Monte Shasta debería ayudarnos a entrar en meditaciones más profundas, a conocernos dentro de nosotros mismos y a conocer nuestros orígenes. Estas reciben el nombre de dimensiones ocultas. Hemos venido aquí como estudiantes, no hemos venido aquí como visitantes. Tenemos que aprender a recoger esta energía y continuar trabajando con ella, incluso después de la convivencia de grupo, para que realmente utilicemos las energías de Shasta ganadas en esta convivencia.

Continuad observando mientras os movéis por aquí. Cada día, alrededor del monte, el tiempo continúa cambiando. El tiempo que hay ahora no tiene por qué ser necesariamente el mismo todos los días de esta convivencia de grupo. Si es así, lo aceptamos humildemente. Y si no es así, lo seguimos aceptando humildemente. Así es como tiene que ser la actitud. El monte nos enseña que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. El *Veda* dice: “Cualquier cosa puede pasarle a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar”. De la misma manera, ¡alrededor del monte podemos ver como todo cambia, excepto el monte!

Igualmente, en vosotros también, hay un lugar que es estable, que es vuestro *sushumna*. Vuestro *sushumna* es la región que permanece igual siempre. Alrededor

del *sushumna*, *ida* y *píngala*, puede haber diferentes colores y puede haber diferentes energías. El nervio vago derecho y el izquierdo traen hiperactividad, baja actividad y todos los grados intermedios. Pero hay una cosa que siempre es estable.

Las energías del alma son estables, mientras que las energías de la personalidad se van moviendo. La personalidad es como la cola de un perro, que se mueve según las condiciones. El alma no tiene movimiento. Igualmente, el monte permanece, mientras que alrededor del monte pueden cambiar muchas cosas. Cuando las cosas cambien, no te deprimas. ¡Has de saber que el monte está todavía ahí! Más allá de las nubes, el monte está ahí. Más allá de la lluvia, el monte está ahí. Más allá de todos los problemas de tu personalidad, tú estás ahí como el uno estable. Así es como tenemos que regresar a la parte oculta de las cosas. No te quedes en la parte exterior de las cosas. Si estás en la periferia, es una cosa. Si estás muy profundo en tu interior, es una situación mejor. Sé consciente del monte, que está siempre ahí. Sé consciente siempre del alma, que eres tú. Mantente en esta situación estable y experimenta tu estancia ahí y continúa también dicha experiencia después.

Hubo una discípula que se quedó alrededor del Monte Shasta unos 3-4 años, y cada día veía una magia diferente alrededor del monte. Cada día veía diferentes formaciones

de nubes alrededor del monte que eran muy especiales, y no eran solo nubes pasajeras. Por esta razón, de vez en cuando, debemos intentar mirar al cielo. No estés tan enfrascado solo en las cosas que te rodean.

Si miras al cielo, puedes percibir un descenso sutil de energías. Por todo el planeta hay tantas formaciones en el cielo. Esto es cierto para nosotros cuando tenemos un buen ojo para verlo. En las escrituras sagradas se dice que, por petición de la Madre Tierra, hay hasta 91 picos en esta Tierra. Durante la formación, la Madre Tierra pidió a la Divinidad que estaba trabajando en el planeta, que se asegurara de que hubiera formaciones donde se pudiera contactar con los círculos superiores. Así pues, aparecieron las montañas en la superficie de la Tierra.

Incluso en nuestro cuerpo, hay centros a través de los cuales uno puede relacionarse con los círculos superiores. Pero nuestra vida sigue siendo totalmente mundana, oprimida, congestionada, llena de confusión, emoción, tristeza y depresión. Con este tipo de cosas alrededor, uno no puede relacionarse con lo sutil. Si tenemos depresión, si siempre estamos confusos, y si siempre estamos enfadados, ¿cómo podemos relacionarnos?

La Madre Tierra sabe que, para cuidar de los seres de este planeta, ¡se requiere una energía tremenda! Por eso, para recibir inspiración, la Madre Tierra pidió a los

devas que se asegurasen de que hubiera ciertos puntos de conexión con los círculos superiores, como las Pléyades, la Osa Mayor, Sirio, Orión y estos grandes sistemas a través de los cuales se pueden recibir las energías que nutren y alimentan a los seres del planeta. Así que, mientras se preparaba el planeta, y viendo la necesidad para ello, los *devas* nos dieran hasta 91 picos que están llenos de secretos.

Ya sea en Europa, Asia, América, o cualquier continente, hay series de cordilleras. Entre ellas habrá un monte que tenga una energía especial. Si vais a América del Sur, tenéis el Aconcagua, Penitentes. Igual que aquí tenemos Shasta, los picos del Monument Valley y lo que nosotros llamamos Colorado Springs. En todos estos sitios hay una actividad de la Hermandad Blanca en este planeta.

La Madre Tierra también pidió a los *devas* que se aseguraran de que hubiera otras formas de contactar con la energía superior. Entonces los *devas* crearon árboles como los pinos que tenemos alrededor. Los pinos, robles, árboles de la seda, cedros y sándalos tienen energías especiales. El cedro se llama *deodar*. En sánscrito al *deodar* se lo llama *deva-daru*. Estos son los árboles que crecen verticalmente, hacia el cielo, haciendo descender de nuevo energías superiores. Por ejemplo, en la costa de California tenemos secoyas que son enormes. También

hay otro parque, que se llama Sequoia Park, con árboles de secoya. Cuanto más alto es el árbol, más bendecido estás a su alrededor. Simplemente, por estar a su lado, podemos recibir las energías que los árboles continúan haciendo descender. Una vez conocí a un profesor de matemáticas de Honduras, un país pequeño de América Central. Siempre que veía un árbol, un árbol de la seda llamado el árbol *ceiba*, acostumbraba a ir y abrazar al árbol y ponerse a meditar. Id a abrazar al árbol y poneos a meditar, porque las energías descienden continuamente, en un silencio tal, que podéis sentir el sonido de la resonancia en vuestra propia columna vertebral. Desde el sistema cerebral a la columna vertebral, habrá un descenso vertical de energías y os recargaréis. De la misma manera, hay árboles banianos, *ficus religiosa* y árboles de *neem* que son sagrados. Generalmente, no creemos en abrazar a los árboles. Estamos ansiosos por abrazar a las personas, ¡pero no está claro que su energía se mueva verticalmente!

Aunque tenemos columna vertebral, no todos nosotros tenemos la habilidad de causar un movimiento vertical de las energías. Solo en un iniciado, las energías se mueven verticalmente. En todos los demás, las energías se mueven horizontalmente. Esto significa que vuestra conciencia siempre se está moviendo por todos lados. Se mueve alrededor, y no se mueve hacia arriba. Ni siquiera piensa en mirar al cielo o mirar los picos, o mirar en su propio ser.

Hay tres partes en nosotros. La cabeza representa la parte divina. El torso superior representa la parte humana y el torso inferior representa la parte animal. La bestia en nosotros está por debajo del diafragma. El humano está entre el diafragma y el cuello, y la Divinidad está en la cabeza. Así que tenéis tres posibilidades. Podéis ser simplemente bestias, buscando lo que queréis constantemente. ¡Eso es lo que hace una bestia! Constantemente se preocupa de sí misma, buscando comida, buscando su propio confort y buscando otras necesidades.

Si podéis sentir por el prójimo, estáis en el corazón. Si podéis sentir la presencia de lo Divino en vosotros, estáis en la cabeza. ¿Cuántas veces sentís la presencia de lo Divino en vosotros? ¡De vez en cuando! Y eso por casualidad.

El descenso vertical se supone que es para los humanos. Por eso tenéis columna vertebral. Esta verticalidad es de gran importancia. En una meditación oculta, el Maestro CVV dice: “Los horizontales se encuentran con los verticales”. Un día u otro, los horizontales en nosotros se encontrarán con los verticales. Lo que significa que las energías que se mueven hacia fuera en nosotros irán hacia el centro y adoptarán un movimiento vertical.

Este movimiento hacia arriba de la energía es muy fácil cuando estáis alrededor de un monte como este. El trabajo es relacionarse verticalmente. El monte no es

para ir de picnic. Puede que esté permitido, pero debe entenderse que visitar el monte es para cosas mejores que estas. ¡Los seres divinos no comen! Pero les gustaría que disfrutarais como niños. ¡Pero también podéis ser un responsable hijo de Dios!

9. Siddhi Vidya - La Ciencia del Recuerdo

Un Maestro de Sabiduría está interesado en la persona que se orienta a la sabiduría. A los Maestros les interesan menos las personas que se orientan hacia ellos en vez de hacerlo hacia la sabiduría. Un Maestro de Sabiduría está por encima del glamur de que le miren y le reconozcan. Si alguien busca la sabiduría sinceramente, el Maestro se interesa por él. Si en vez de buscar la sabiduría, sigue mirando al Maestro, él deja de mirar a esa persona. Es a través de la sabiduría como puedes relacionarte con el Maestro y estar en su corazón. Solo con hacer un acercamiento emocional al Maestro, no llegas a ninguna parte cerca del Maestro. Estos son los secretos fundamentales de experimentar la presencia del Maestro.

Hay estudiantes que están orientados emocionalmente al Maestro. Ellos no reciben nada más que su propia emoción. Pero si buscas la sabiduría cada vez más, la presencia del Maestro te llega mucho más. No solo eso, más de un Maestro se relaciona contigo porque tu hambre por la sabiduría es una dimensión de alegría para los Maestros. Llegas a ser una persona multidimensional al comprender el cosmos, al hombre y la vida que te rodea, y entonces te diriges hacia lo que es tu función. No es suficiente con tener sabiduría. Esta debe trasladarse regularmente a tu actividad diaria, causando radiación

y magnetización. Cada luz está destinada a radiar en su entorno y magnetizar todo lo que tiene a su alrededor.

Aquí, en el Monte Shasta, no os olvidéis de mirar a los árboles. Mirad el entorno, mirad el cielo, mirad las nubes que se siguen formando y mirad la cima. La última vez que lo visitamos, no había nada de nieve aquí. Esta vez la montaña está llena de nieve. Puede ser muy hermoso, puede ser muy normal, y aun así la energía es la misma. Da igual que alguien lleve puesto un vestido blanco u otro tipo de vestimenta, la persona es la misma. Asimismo, Shasta es una conexión a nuestro futuro a través de nuestro pasado. ¡Así es, en todas las estaciones!

Se nos trae al pasado a través del futuro. Nos encontramos con nuestro futuro cuando regresamos a nuestro pasado. Este es el sistema. Se lo llama la ciencia del recuerdo. Empezamos con la pregunta: “¿Quién eres tú?”, y tú dices tal o cual nombre, de esta u otra nación y de este o ese género. Si tomo como ejemplo un nombre, Roberto, un argentino, y varón. Pero antes que nacieras, no tenías nombre. Así que, ¿cómo te llamabas antes? Antes que nacieras, no eras ni siquiera argentino. Solo después de nacer vino la nacionalidad. El género también ocurre en algún momento cuando ya estás en el útero materno. Antes de eso, ¿qué eras? No eras ni hombre ni mujer. No tenías nacionalidad. ¿Cuál fue tu primer nombre? ¿Cuál fue tu primera nacionalidad? ¿Cuál fue

tu primer género, lo sabes? Si seguimos hacia atrás de esta manera, también regresas a tu estado original. A esto se lo llama *siddhi vidya*, la ciencia del recuerdo. Hay una escuela de pensamiento que sugiere que te hagas una pregunta: “¿Quién soy yo?”. Conforme sigues con la pregunta intencionadamente, regresas al centro de tu propio ser. Te conocerás a ti mismo como un ser de luz, un ser de luz pulsante. También sabrás que eres pacífico. Así que, cuando vas hacia atrás, regresas a la Lemuria.

Cuando avances en tu futuro, de nuevo entrarás en el estado de la Lemuria, en conciencia. Esto es exactamente lo que el Maestro CVV profetizó: ¡Que el Pacífico ocurrirá de nuevo! A la gente le sorprende mucho oír estas cosas. El Pacífico ocurrirá de nuevo significa que regresas a ese estado de pura conciencia, donde sabes dónde has estado y desde dónde has llegado hasta aquí.

10. El Avatar de Síntesis - La Jerarquía

El Avatar de Síntesis, que está en nosotros y a nuestro alrededor, siempre se dedica a elevarnos a todos hasta los Reyes de la Belleza. El Maestro CVV es un iniciado avanzado del *ashram* del Maestro Júpiter. Fue el Maestro CVV el que asumió la maravillosa labor de recibir las energías de síntesis que se transmiten desde los círculos más elevados.

Él recibió las energías, que humanamente no es posible recibir, las asimiló durante unos 60 días, y después las distribuyó por todo el planeta en todos los reinos de la Tierra. El propósito es la elevación de todos los reinos de la Tierra, incluido el humano.

El 29 de mayo es el día que escogió el Maestro, en el año 1910, para realizar esta distribución de energías. A partir de entonces ha habido en el planeta un avance de vida indescriptible y una elevación inmensurable de la vida en el planeta. Ha habido transformaciones, transmutaciones, e incluso trascendencia en diferentes planos.

Se ha transmutado el reino mineral; el reino vegetal, el animal y el humano han experimentado transformaciones, y la parte avanzada de la humanidad se somete a la trascendencia. El proceso continúa, de manera tan sutil y efectiva que vemos progreso en todas las direcciones.

También hay una destrucción muy perceptible de las viejas estructuras en cada campo para abrir paso a estructuras nuevas y frescas que traen luz con ellas. En cada ser humano hay muchas estructuras que hemos llevado con nosotros durante miles de encarnaciones. Lo que es válido se mantiene, y lo que no es válido se destruye para dar paso a lo nuevo. Hay una destrucción implacable de viejas estructuras, por un lado, y una construcción de nuevas estructuras que contribuirán al progreso del planeta y de los seres que lo habitan. El planeta Tierra está destinado a la evolución de los seres, y el planeta mismo está evolucionando. Para conseguir una mayor evolución, se necesita la ayuda de muchos implementos. Por eso se decidió en los círculos más elevados, en los planos llamados “*para*” o más allá, hacer descender la energía necesaria para facilitar una mayor evolución. La inteligencia supracósmica llamada Varuna recogió esta energía.

La inteligencia Varuna, que es supracósmica, agrupó las energías de los planos solares en donde se recogían las energías de Sirio. Más adelante, las energías se distribuyeron a nuestro planeta a través del principio planetario de Urano, que de nuevo es una dimensión de Varuna. Existe un dios gemelo de Varuna, llamado Mitra. Invocamos a Mitra y Varuna cada día en nuestras oraciones a través de la invocación “*Samno Mitra sam Varunaha*”. Este dios gemelo, que es cósmico y existe en nosotros como nuestro aliento, como nuestra inhalación y nuestra

exhalación y como nuestro doble acto de pulsación, tiene su origen en el cosmos. Desde ahí la energía se recibió vía Varuna en el sistema de Sirio. Sirio es el sistema que representa al Maestro de nuestro sistema solar. La energía vino a nuestro sistema solar a través de Sirio, que se llama la Estrella del Sur.

La Estrella del Sur representa el amor y la sabiduría. Todo Maestro es una encarnación de amor y sabiduría. A través del amor y la sabiduría, se intentan las transformaciones. El Maestro está en cada energía que trabaja por la síntesis. Él está en la energía de síntesis en todo movimiento hacia la voluntad cósmica, el amor-conocimiento cósmico y la actividad inteligente cósmica, todo ensamblado de forma excelente. La energía triple de los tres Logos está sintetizada y ofrecida de tal manera que hay un desarrollo simultáneo posible en todos los planos relacionados con el hombre y en los tres planos que rodean este planeta.

Esta energía que viene de Sirio fue recogida por el principio planetario intersolar llamado Urano. Él transmitió las energías a nuestro sistema solar. Deberíamos saber que las funciones de Urano no solo abarcan nuestro sistema solar, sino que este planeta también funciona para otros cinco sistemas solares. Nuestro sistema recibió la energía a través del signo solar de Leo. Cuando la cola del cometa Halley tocó la Tierra, la energía fue recogida

por la Tierra. Esta energía tocó la Tierra el 31 de marzo de 1910. Sabiendo que la energía que descendió del cometa era el plan que procedía de los planos más elevados, un iniciado muy avanzado del *ashram* del Maestro Júpiter, al que llamamos Maestro CVV, estaba preparado para recibir las energías más elevadas durante la medianoche del 31 de marzo, en un lugar de India llamado Kumbhakonam. Una vez recibió la energía del cometa, el Maestro CVV, el avatar de Síntesis, la transmitió a través de muchos mediadores.

El primer mediador de la energía es el dios gemelo cósmico llamado Varuna. El segundo mediador de la energía es el mismo sistema de Sirio. El tercer mediador de esta energía ha sido el planeta Urano. Estrictamente hablando, este no es un planeta relacionado con nuestro sistema solar. Después, el cuarto mediador de esta energía ha sido el Sol de Leo, alrededor de nuestro sistema planetario. El quinto mediador de la energía es el cometa Halley. El sexto mediador de esta energía ha sido el Maestro CVV, que distribuyó la energía en este planeta durante 11 años, 11 meses y 11 días. ¡Todo es muy significativo!

El Maestro CVV recibió la energía el 31 de marzo de 1910 y asimiló la energía en él durante sesenta días. Todos los Maestros de Sabiduría que son importantes para este planeta participaron con el Maestro mientras este asimilaba la energía de síntesis en él y experimentaba con la energía.

Nilagiris

Estos detalles se encuentran en el libro *El Maestro de Acuario*. El Maestro llevó a cabo experimentos, y la energía era recogida en triángulos por los Maestros de Sabiduría, empezando por Sanat Kumara el Señor.

Sanat Kumara el Señor, el Maestro Kut Humi y Vaivaswata Manu formaron un triángulo y trabajaron con la energía. Maitreya el Señor, el Maestro Morya y el Mahachohan también formaron un triángulo para estimular esta energía. Los Maestros visitaban con frecuencia la casa del Maestro CVV en Kumbhakonam para familiarizarse con la energía. El mismo Maestro resolvió los detalles de la energía y la transmitió mientras compartía también la energía con la Jerarquía, que siempre está trabajando en el

desarrollo de la humanidad de este planeta. Esto lo había profetizado la señora Blavatsky el siglo anterior.

La señora Blavatsky informaba a menudo en sus círculos de una energía entrante que transformaría el planeta y causaría un gran progreso en la humanidad. A menudo mencionaba que sería recibida por un instrumento puro y especialmente magnético. Tomando esta pista de HPB, sus seguidores intentaron encontrar una manera por la que la energía pudiera recibirse en los círculos teosóficos. ¡Pero el plan era otro!

El *ashram* de las Montañas Azules del Maestro CVV se estaba preparando para ello de forma sutil, y el plan se llevó a cabo de acuerdo con una voluntad superior. Las energías se distribuyeron desde 1910 a 1922. El mismo Maestro distribuyó las energías desde el 29 de mayo de 1910. Desde entonces se celebra el *May Call Day* del Maestro CVV (el día en el que el Maestro CVV puede llamar). Participamos en este festival de la energía de síntesis que hará posible nuestra transformación y, a través nuestro, se espera que ocurran transformaciones en nuestro entorno.

Primero, nosotros debemos ser transformados. A partir de ahí, tendemos a ser un imán. Entonces las energías magnéticas trabajan a través nuestro para transformar nuestro entorno. Un pedazo de hierro no puede distribuir

ninguna energía magnética. Pero una vez que se ha convertido en un imán, las energías magnéticas no se quedan en el imán, sino que continúan transmitiéndose en su entorno. El imán no tiene mucho más que hacer en este proceso. La misma naturaleza de la energía magnética la hace dirigirse a sí misma. El imán no puede sino transmitir. Un trozo de hierro no puede transmitir. ¡Esta es la diferencia!

11. Inclúyelo Todo, no Excluyas Nada

La energía de síntesis funciona de tal manera que toda persona que trabaja con esta energía es transformada en síntesis. Cuando la persona está en síntesis, es toda inclusiva y nada exclusiva. Esta es la síntesis fundamental.

Síntesis es inclusión. La síntesis no tiene concepto de exclusión. Una vez que todo está incluido y todo se convierte en agradable, todo se vuelve aceptable. La ley de aceptación se realiza entonces completamente. Solo entonces uno tiende a ser un mediador para esta energía, y a través de ella las energías se transmiten por el entorno, en los círculos familiares, en los círculos de amigos y en los círculos sociales.

Es una ilusión el pensar que uno está distribuyendo las energías. Igual que un imán tiende a ser impersonal en la distribución de energías, así también un mediador tiende a ser impersonal en la distribución de estas energías, porque él sabe por sí mismo que su trabajo es tan solo estar con las energías de síntesis. El trabajo es estar en ella, vivir en ella, moverse en ella, hacer actividades en ella, y ser estimulado por ella.

Cuando se está en el estado del ser, la misma energía se dirige a través de uno mismo, igual que un imán que continúa transmitiendo todo el tiempo. No es que

yo lo distribuya a A, o que lo distribuya a B, o que lo distribuya solo durante las horas de la mañana, o que lo distribuya durante las horas de la tarde, o que no lo distribuya en las horas de la noche, o que solo lo distribuya a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. ¡Todas estas limitaciones desaparecen!

Ayer por la mañana, el grupo organizador dijo que no todos podían acudir a la oración de las 6, porque había algún problema con la logística de los autobuses. Unos cuantos socios estaban allí, en la sala de oración. Algunos estaban muy lejos del lugar. Entonces me preguntaron: “¿Nos dará usted la plegaria de las 6?”. Yo dije: “Vamos a hacerla a las 9, cuando todos puedan participar”. Alguien preguntó: “¿Por qué no se hace la plegaria a las 6? Nosotros hacemos la plegaria a las 6 donde quiera que estemos”. Entonces, vamos a hacer la plegaria colectiva a las 9. Si dirijo la plegaria de las 6, algunos quedarán excluidos. Deberíamos intentar hacer lo posible por incluirlos. No deberíamos decir “no pasa nada si algunos no están, es su karma el perderse la plegaria”. Con esta actitud de arrogancia y circunscripción, tú puedes ser la única persona que sea eliminada. Excluir no es el camino correcto. Estar fuera no es un consuelo, sino una restricción. Ser incluido e incluir a otros es lo correcto. Una persona que tiene la habilidad de incluirse y la habilidad de incluir a otros es una persona que crece, pero no la persona que siempre construye muros a su alrededor.

En realidad, nosotros no entendemos la energía de síntesis porque todos hemos estado viviendo con puntos de vista personales, puntos de vista que son muy estrechos. Cuando todos los puntos de vista estrechos se incluyen en uno, entonces el punto de vista se convierte en visión. La visión no es más que un punto de vista completo. Lo incluye todo, y no excluye nada.

En India hay personas que pertenecen a diferentes tradiciones. Esta energía de síntesis lo incluye todo. Si adoráis a la Madre, está incluida y vosotros os veis elevados en la totalidad del sistema y no os limitáis a vosotros mismos en vuestro sistema. Hay otros que adoran al Sol. Ellos también son elevados a la totalidad del sistema. Hay otros que adoran a Ganesha. Ellos también son elevados de ahí a la totalidad del sistema. Asimismo, hay otros que adoran a Vishnu o a Shiva. ¡Ellos también son elevados a la totalidad! Hay cinco variedades de adoración en India, y cuanto más enraizados estéis en un sistema particular, más restringidos y condicionados estaréis.

Asimismo, en Occidente he conocido a muchos grupos que siguen a Jesucristo, al Maestro Djwhal Khul o al Conde San Germain. Hay muchos sistemas ya en existencia, y cada sistema crea su propia existencia separada.

Pero la verdad no es separativa. Es una, y toda ella es inclusiva. La energía de síntesis, como se transmite a sí

misma, primero te libera de todos tus condicionamientos. Una persona de mente estrecha no puede hacer mucho trabajo. A través del agujero no puedes ver mucha luz solar. Si sales de este salón, hay luz solar por todos lados. De otro modo, si estás atrapado solo con un sistema, sentimos que la luz está solo aquí. En el mundo muchos han sufrido la ilusión durante miles de años, esa luz entra solo por la ventana, y esa ventana se llama Jesús. Pero si sales de la ventana, la luz está por todos lados.

Cada Maestro, como Jesucristo, representa la síntesis. Pero cada persona crea su propio concepto de ello. La energía de síntesis rompe todos los conceptos. Estás en ella a todas horas. Jesucristo dijo: “Nosotros vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser en Él”. Esta es una afirmación de síntesis. No hay nada malo en los Maestros que conocen la verdad. ¡Todos los Maestros de Sabiduría hablan la misma verdad, pero las personas tienen sus propios conceptos mentales y sufren por esos conceptos autodefinidos! La energía de síntesis lo rompe todo y absorbe todos los conceptos en su totalidad.

Aquel que está más allá es totalmente inclusivo. Por eso todos son elevados desde su entendimiento limitado a una seidad ilimitada, y de una vida condicional, a una vida incondicional.

12. Unidad en lo Esencial

El Maestro CVV, el Maestro de Acuario, rompió todos los conceptos y allanó el camino hacia un yoga de síntesis totalmente inclusivo. Empezó rompiendo sistemas sin base real en un tiempo en que las tradiciones se defendían por todo lo alto en India. Defendió toda tradición válida que fuera inclusiva y destruyó todas las demás tradiciones. ¡A la hora de dismantelar tradiciones innecesarias, no creo que ningún otro Maestro hubiera hecho tanto como él! En India, como sabemos, hay muchos sistemas, muchos Maestros y muchos Gurús. Pero aquí hay un Maestro que no tiene reglas. En India nadie espera que reces sin haberte duchado por la mañana, antes de comenzar. En muchos sistemas religiosos, dicen que tienes que estar limpio antes de rezar, pero el Maestro CVV nos ha dado un entendimiento diferente. La energía, que es la energía de síntesis, que es la energía de Brahman, lo impregna todo, lo sabe todo y es una energía que todo lo puede. La energía es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No hay nada imposible para ella.

La elección es vuestra: bañaros o no bañaros. Él dijo que podíamos rezar sin bañarnos. Porque la energía inmediatamente os elevará y poco a poco os llevará a lo que sea correcto para vosotros. Lo que es correcto para ti no necesariamente es correcto para mí. Cuando

tomamos el desayuno ahora, puede que para mí sea muy picante, o demasiado salado, pero puede que no lo sea para mi vecino. Por eso el Maestro dice: “Ocurrirá lo que sea apropiado para ti, solo invoca la energía”. La misma energía te transforma lentamente. Te elevará, te transformará y causará tu trascendencia. Esta es la belleza.

Hay otra gran tradición con la que nosotros normalmente nos encontramos, no debemos comer antes de rezar. Para el Maestro CVV, esta regla no tiene sentido. La energía que todo lo ama, la energía más beneficiosa, la que llamamos la energía de Dios, no es una energía punitiva. No es una energía que castiga. Está llena de amor. Es igual que una madre. No quiere que reces con hambre. Está bien comer y rezar. Cuando dices come y reza, o puedes rezar sin haberte duchado, ¿cómo reaccionan las personas que son muy tradicionales? Al demonio con estas tradiciones, dijo el Maestro. Para ver al dios Sol y ver la luz que viene del Sol, es suficiente con que tengas ojos. ¿Deberíamos vestirnos elegantemente para ver el Sol? Tenemos ojos, y está la luz del Sol. ¿Por qué no podemos verla entonces? Es tan llano y sencillo como esto. Simplemente, invoca la energía. Ve con tu instinto. Es importante invocar la energía.

En India tenemos una tradición. Hay personas que llevan un cordón sagrado, un cordón cruzado desde el hombro izquierdo hacia la cadera derecha. El cordón se

llama “*yagñopavitam*”, que significa “seré amigo de todo lo que me rodea. Serviré a toda la sociedad cuanto me sea posible”. Esta es mi promesa.

El que lleva el cordón se supone que es un trabajador de buena voluntad y que trabaja por el bienestar del mundo. Las personas llevan el cordón por tradición, pero son muy egoístas. Este cordón es una réplica del tercer Logos. Nació junto con los *prajapati*. El entendimiento simbólico es que el que lleva el cordón sagrado ha nacido junto con el *prajapati*. Un *prajapati* es una personificación del tercer Logos. Su trabajo es continuar ayudando a los seres. ¡La mayoría de las personas llevan el cordón, pero son egoístas! Raramente se ve a una persona no egoísta. ¿No es mejor reducir nuestra actitud egoísta y avanzar cada vez más hacia una actividad altruista? ¿No es mejor que solo llevar el cordón y ser egoísta?

En la nueva era hay una nueva dimensión de enseñanza que va más allá de la religión y la superstición. El Maestro CVV rompió todos los conceptos y nos puso frente a la verdad y la dimensión del tiempo. Asimismo, el Maestro Djwhal Khul, a través de la señora Blavatsky, de la señora Bailey y del Maestro EK, nos ha dado mucha sabiduría. ¡No hay ninguna religión en la sabiduría! Necesitamos entrar en esta dimensión y salir de nuestras creencias y supersticiones ciegas.

Otra pregunta habitual es: ¿Debemos rezar en un lugar de rezo? Hay un lugar de rezo sin personas que recen. Hay quien reza independientemente del lugar. ¿Qué es mejor? Cuando me voy a mi residencia desde este lugar de rezo, por el camino veo una iglesia. He visto la iglesia tres o cuatro veces. Hay tantas iglesias en Occidente que no se visitan. Así que, ¿por qué construir iglesias y no rezar, y por qué construir templos y no venerar? En vez de eso, este mismo cuerpo es el templo. Permanece en el templo y venera. ¿Qué es mejor?

El Maestro CVV os pone frente al blanco. Os coloca en el centro y saca toda la periferia. ¿Debemos tener un lugar de oración para rezar o debemos rezar? ¿Cuál es la prioridad? Construimos lugares de culto y luego no rezamos. Esto es muy común en todos los sistemas. Construimos estructuras y las estructuras no contienen mucha luz y poco a poco van degenerando y se profanan.

Una vez el Maestro recibió esta energía de síntesis, se sacó el cordón sagrado, a pesar de ser de una familia de brahmanes muy ortodoxa. Dijo: “Yo lo llevo en el espíritu”. En el espíritu, él es todo amor y todo servicio, y es un gran servidor planetario. Llevar un cordón o no, no es importante. Asimismo, procede de una familia donde veneraban a Krishna el Señor. Todos eran seguidores de Krishna, todos se ponían marcas verticales en el entrecejo y un círculo. En India tenemos muchas marcas en el

entrecejo. No todos los que llevan marcas entre las cejas son espirituales. Hay personas con marcas verticales en el entrecejo, hay personas con marcas horizontales en el entrecejo. Se hacen grandes decoraciones en la frente con todo tipo de madera de sándalo y azafrán en polvo. Todo se usa para hacerte sentir fantástico. Todo esto es solo un material de embalaje excelente. Dentro del embalaje, el contenido no vale mucho. ¡Él se quitó la marca del entrecejo! Hay que ser muy valiente para hacer eso. Necesitas valor para sacarte el cordón sagrado, para sacarte las marcas del entrecejo y para lucir una cabeza completamente rapada y un bigote muy crecido.

Normalmente, no encontramos a personas que se afeiten completamente la cabeza pero que se dejen crecer completamente el bigote. El Maestro eligió esa imagen. Cuando las personas preguntaban el porqué, su respuesta era: “¿Por qué no? Mi apariencia no es importante. Lo importante es cómo me relaciono contigo. Puede que sea bello por fuera, pero que por dentro esté todo podrido”.

¿Aceptarías esa energía? Si una señora se casa con un hombre guapo y se da cuenta al cabo de dos días de que él tiene los peores vicios, al tercer día ella lo deja. Todo lo que en apariencia es bello no es necesariamente hermoso.

Tendéis a decoraros más y más porque no tenéis nada que presentar. Por tanto, la apariencia no es importante,

el contenido es importante. Incluso la cosa más valiosa, cuando se regala, se puede envolver en papel de periódico. El regalo es más valioso que el envoltorio. Pero cuando adoptas cada vez más los sistemas occidentales, el envoltorio se vuelve fantástico. Por dentro, cuando lo abres, encuentras material usado, ¡o una gran bolsa con un regalo dentro que no vale nada! Por el contrario, en un envoltorio simple y sencillo, puede hallarse un contenido de gran valor. Lo que se transmite es más importante que las formas de hacerlo.

Otra dimensión es que vemos a muchas personas en Oriente y en Occidente que sufren por hacer posturas de yoga. Hay *siddhasana*, *virasana*, *padmasana* y tantas reglas como estas en yoga. Él dijo que al infierno con esto. Esto es porque él es acuariano. Rompe lo que no es esencial. Él dice que unidad en lo esencial.

Tenemos que estar unidos en lo que es esencial para relacionarnos con lo Divino, que es la misma esencia de tu existencia, que es también la base de todo lo que está a tu alrededor. Estar en sintonía con esto es lo más importante. Si no lo haces, si construyes tantas reglas, estarás más preocupado por las reglas que por el propósito de las reglas. Incluso si quieres tumbarte en *savasana* (la postura del muerto) puedes hacerlo e invocar la energía. Si lo deseas, puedes sentarte en una silla e invocarla. Si lo deseas, puedes sentarte en el suelo

e invocarla. La elección es tuya, pero la invocación de las energías es importante.

Asimismo, él se deshizo de todas las cosas tradicionales que no eran necesarias. Él dijo que no teníamos que pronunciar ningún mantra y que los mantras no tienen por qué estar en sánscrito. El principal propósito del mantra es pronunciar un sonido por el cual te alineas con lo Divino porque el sonido está más próximo a aquello que está más allá. El sonido es fundamental. El sonido de zumbido del OM que pronunciamos es fundamental, y el trasfondo de este sonido es el Uno, al que llamamos el Dios innombrable.

El innombrable, el desconocido, el sin nombre, el sin forma, la energía eterna más próxima al principio es el sonido. Después viene la luz. El sonido es el primero, el siguiente es la luz. Así que el Maestro dice que pronuncies el sonido para relacionarte con el Uno Omnipresente. ¿Por qué se necesitan tantos mantras? ¿Por qué tantas ceremonias y rezos? Simplemente, pronuncia un sonido clave por el cual te conectes sin esfuerzo. Estás elevado, estás conectado, estás alineado, eres uno con Aquello, y tú no existes mientras “Aquello” existe en ti. Esta es la belleza.

Cuando él dio estas dimensiones de la energía de Acuario, fue rechazado por la sociedad: “Este hombre está loco, no tenéis que seguirle”. Lo rechazaron porque

las personas todavía están atrapadas en sus propios conceptos y prácticas de autotortura. En cada religión tenemos algunas prácticas de autotortura que nunca llevan a nadie a la verdad. Las personas están orgullosas de autotorturarse cada vez más. Cuanto más te torturas, más devocional te sientes. ¿Qué tipo de práctica precaria es esta en la que te torturas en nombre de Dios? Hay personas que cogen una especie de cadena tosca de hierro y se van azotando la espalda por la derecha, por la izquierda, en el pecho y por todos lados. Hay personas que siguen ayunando por nada. Si tú te pegas y yo soy feliz con eso, ¿qué clase de persona soy? ¿A qué clase de Dios le gustaría verte golpeándote o infligiéndote heridas en nombre de la veneración? ¡Ese dios no es Dios!

Seguimos adorando con gran malestar y, debido a nuestros miedos, no podemos dejar nuestra veneración. La mayoría de la humanidad tiene temor a Dios. Muy pocas veces existe el amor a Dios. Si me tienes miedo, ¿qué tipo de persona soy! A no ser que sea un dictador o un militar, o un militante, ¿cómo puedo sentirme feliz si me tienes miedo? ¿Es Dios un ser aterrador? ¿Es Dios una energía aterradora? Si es aterradora, ¿por qué deberíamos seguir a esa energía? Por el contrario, es una energía totalmente amorosa y por eso procuramos identificarnos con ella. Ayer por la mañana alguien me preguntó: “¿Debo tener miedo de usted?”. Yo le dije: “¡Es tu miedo, y ese es el problema!”. Hay personas que tienen temor a

Dios. Hay personas que tienen miedo del Maestro. ¡El miedo no es en absoluto la base para la dicha del amor, o la dicha de la vida!

La base es la sabiduría y el amor, y tener miedo a algo es una inhibición. ¡Amar y ser amistoso con los que tienes alrededor, es la manera!

13. La Cordialidad, la Mejor Ecuación

El Maestro CVV creó una escuela a la que llamó “Escuela asociación de amigos del yoga”. Dijo: Yo soy un amigo de todos vosotros. Ser un amigo es lo más importante. Es la mejor ecuación que un ser pueda tener con otro ser. Al ser cordial, reemplazas el miedo en la relación con amor. No tienes que adoptar una posición dominante, ni siquiera con tu hijo. Simplemente porque alguien es más joven que tú, como un hermano, no tienes que adoptar una posición dominante. Si eres abuelo y un nieto te tiene miedo, esta vida no tiene valor.

Si alguien te tiene miedo, esta vida no tiene valor porque Dios es cordial y Él existe en ti, a pesar de toda la ignorancia que llevamos con nosotros. La Divinidad es tan cordial que existe en nosotros incluso cuando somos estúpidos. De ser estúpidos, nos esforzamos en idear para saber: “Oh, qué clase de amigo es”. Por esto el Maestro CVV nos da una meditación oculta: “Ten un amigo en ti, sé un amigo para los demás”. Cuando no eres cordial con tu propio ser, no puedes ser cordial con tu entorno. Si encuentras al amigo en ti, encuentras al amigo en los demás. Si encuentras miedo en ti, encuentras miedo a tu alrededor. Si tienes envidia en ti, encuentras envidia a tu alrededor. Hay personas que quieren poseer a Dios. Hay personas que quieren poseer a Maestros. Hay muchas historias sobre Krishna en las

que cada uno compite para poseerlo. Es solo Él, y todos son absorbidos en Él.

Esta energía os hace cordiales. Eres cordial hacia tu esposa, que es lo más importante para empezar. Si no eres cordial con tu esposa, no has conseguido nada. Si no eres cordial con tus hijos, no has conseguido nada. Si no eres cordial con tus compañeros, si no eres cordial con aquellos con los que interactúas, si no eres cordial con un animal, si no eres cordial con la planta, si no eres cordial con la montaña, pero sigues pensando en cuándo se me aparecerá Dios, ¡no pasará nada!

Y es porque todo lo que te rodea y todo lo que hay en ti es de Dios. ¡Nosotros somos los impedimentos! No hay ningún otro problema. Para cada persona, su personalidad es el problema. ¡El resto está bien! Por eso un Maestro de Sabiduría dice: “Todo es divino, intenta alinearte. Si te alineas con la Divinidad en otros, la Divinidad en otros se relaciona contigo. Si te relacionas con otras cosas de los demás, las otras cosas con las que te relaciones te causarán problemas”.

Por tanto, la única manera es relacionarse con “Él”, escucharle a “Él” y verle a “Él” en todo. Todo lo que es una experiencia es divinidad en su último sentido.

Así pues, el Maestro dice: ¡Sé un amigo!

14. El Maestro de Contrarios

El yoga de síntesis que trajo el Maestro CVV es completo y saludable. Si puedes conectarte con él, te hará también completo. Ya no serás más de mente estrecha. Se romperán tus estrechos puntos de vista. Al Maestro le gusta que seamos abiertos, y no de mente cerrada.

Si consultas las 93 meditaciones ocultas que dio el Maestro, verás que incluyen muchos sistemas de conocimiento a través de esta práctica sencilla de meditación. Nos habla del sistema egipcio, el sistema griego, el sistema judío, el sistema cristiano, el sistema védico y el sistema maya. Las semillas relacionadas con toda la actividad válida que ha tenido lugar en el planeta están recogidas en las 93 meditaciones que él nos dio. Nos recomendó que hiciéramos una meditación al día durante un trimestre para ser iniciados. Es extraordinario encontrar cada sistema teológico válido incluido en estas meditaciones. No hay nada indio en las enseñanzas del Maestro CVV y nada occidental en el sistema del Maestro CVV. No hay nada del Este ni del Oeste, ni del Norte ni del Sur. Esta es la vastedad de la sabiduría global que nos dio.

Él quiere que nosotros también superemos nuestras limitaciones de casta, creencia, género, religión, nación, raza, geografía y nuestros propios conceptos, y por tanto nos proporciona el entrenamiento adecuado.

Yo les digo a muchos amigos que están a mi alrededor que el Maestro al que sigo es un Maestro de contrarios. Si quieres algo de una manera, él se asegura de que lo tengas de otra manera. ¿Por qué debe ser solo de esa manera? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Si decimos: “Lo quiero de esta manera”, él inmediatamente dice: “Ok, gracias”, y nunca ocurrirá de esa manera. Es una experiencia común, especialmente entre las personas que siguen el camino del Maestro, que las cosas nunca ocurren de la forma que quieren, ¡pero ocurrirán de todas formas! Esta es la belleza. Cuando vais con vuestro estrecho entendimiento, él os hace crecer para que podáis ir más allá de este entendimiento. No empecéis nada con una mente estrecha. Mantenedla abierta y trabajad por el objetivo. Puede haber un mejor impulso ahí que el impulso que deseas traer. ¡Por eso, cuando se lo digo a la gente, a los nuevos, les resulta más difícil conocerme, porque me ven como muy misterioso y confuso! Es así porque vienen con un montón de ideas y un montón de conceptos, pensando “debería ser así”, o “debería ser de esta manera”. La pregunta del Maestro entonces es: “¿Por qué debería ser así?”

El mensaje del Maestro es esperar lo inesperado, incluso en las cosas sencillas. Deseamos que aquí haya un entorno apacible. Después de todo, hemos venido hasta aquí para experimentar el entorno del Monte Shasta. ¿La gente se puso nerviosa cuando la nieve empezó a

acumularse? Poco a poco la nieve iba aumentando, hasta llegar a un metro y medio. Hasta hace 5 días, todo era nieve, no había Sol, nubes oscuras y una brisa pesada. He estado recibiendo mensajes del grupo, en que parecía que estuviéramos en una película de Alfred Hitchcock.

Las personas que me rodean también recibieron mensajes y me dijeron: “¡Oh Maestro, esto es así!”. Cuando empezamos la convivencia de grupo, yo le había dicho a mi familia: “Hace muy buen tiempo allí en el mes de mayo. Así que no tenemos que llevarnos ropa de abrigo”. Así que el Maestro, que es el Maestro de los contrarios, decidió lo contrario. Mientras íbamos haciendo de turistas por el continente americano, los mensajes seguían llegando. Finalmente, nos vimos forzados a comprar ropa de abrigo. Mientras estaba comprando la ropa de abrigo en un centro comercial, le dije a mi hijo: “En cuanto paguemos esto, el tiempo cambiará”. Fue justo pagar la ropa de abrigo, y en el momento siguiente todo cambió. ¡Esta es mi experiencia con el Maestro!

Para él, el *May Call* es muy importante. Para él, todos somos importantes. Así que el tiempo, naturalmente, se volvió más agradable. Hemos hecho tantas convivencias de grupo, en tantos lugares y en tantas condiciones. Últimamente, en el momento del evento, todo tiende a estar tranquilo y calmado porque los 5 elementos son sus amigos. Para la energía, los 5 elementos son amigables.

No son tan amistosos con nosotros. Él quiere que nosotros también elevemos nuestro sistema energético hasta el punto en que las energías que nos rodean se vuelvan humildes y amistosas. Por eso él tiene una forma muy peculiar de formarnos, presentándonos los contrarios. Si invocas al Maestro CVV, si quieres asegurarte de que las energías funcionen contigo, lo primero que ocurre es que tu vida entra en crisis. ¡Toca al Maestro y entra en crisis! Este es el dicho.

Había un Maestro en India que acostumbraba a sonreír y a decirme: “Yo primero lo veo y le sonrío, y entonces queda herido”. Cuando un Maestro sonrío a alguien, le hiere; eso significa que agita la personalidad.

Inicialmente el Maestro es muy bello, eso dice la gente, es todo amor y quieren estar más cerca del Maestro. Pero conforme nos acercamos a él, nos damos cuenta de que él es como la luz del Sol. La luz del Sol es fantástica desde la distancia, pero conforme te vas acercando al Sol, quema. Por eso el Maestro mira primero, y a través de su sonrisa, nos hiere. La herida es solo para causar rectificaciones en nosotros. En vez de que algunas energías planetarias nos traigan el karma, él mismo trae el karma y lo elimina. Es como la medicina homeopática. La medicina homeopática induce la enfermedad de forma sutil, gracias a lo cual la enfermedad en ti se cura. Asimismo, la enfermedad en ti o en mí ocurre como karma y el Maestro puede ver

a través de ella. Así pues, él introduce una potencia de medicina gracias a la cual la cura comenzará a ocurrir, y así superarás tus inhibiciones psicológicas. Cada uno de nosotros es un manojito de inhibiciones psicológicas.

Es un trabajo enorme para el Maestro, porque trabaja con sacos y sacos de inhibiciones en nosotros. Mira cuántas bolsas de basura se sacan cada día en cada municipio. Las bolsas que nosotros traemos son menos numerosas que las bolsas que tiramos diariamente. Nuestra forma de vida es tal que se genera más basura, y el procesamiento de la basura se ha convertido en un trabajo difícil en el planeta. De la misma manera, hay una basura interna que se tiene que limpiar, ¡y el Maestro lo hace extremadamente bien por nosotros!

15. Saturno - Superando las Limitaciones

El Maestro se asegura de que el alma brille, y de que todo lo que está alrededor del alma, que está causando una tremenda inhibición al alma, sea, poco a poco, eliminado, ya sea mediante tratamiento o incluso con cirugía. Por eso él dice: “Cuando te relacionas conmigo, primero me aseguraré de que Saturno trabaje contigo”. El primer impacto es el de Saturno, lo que quiere decir tus limitaciones. No pienses que los anillos que tiene Saturno son limitaciones para Saturno.

Todos nosotros tenemos anillos a nuestro alrededor. Nuestras circunscripciones son nuestras limitaciones. El Maestro trabaja la relación con Saturno de cada persona que le invoca. Una vez que las circunscripciones se han eliminado, entonces eres un pájaro libre. No puedes ser feliz si estás en una jaula de oro. No puedes poner a un águila en una jaula de oro y pensar que es feliz. El águila tiene alas para volar. Puede volar muy lejos, y puede volar alto. Si pones a esa ave en una jaula de oro y le dices que es una jaula de oro y es muy valiosa, el ave dice: “¿Y qué?”. Construimos tantas jaulas a nuestro alrededor. Al no saber esto, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia vida. ¿Qué tipo de inteligencia es esta? ¡La nuestra es una inteligencia muy autodestructiva!

Seguimos construyendo jaulas a nuestro alrededor y seguimos perdiendo la libertad, que es nuestra cualidad fundamental. Es porque no sabemos cómo desempeñar nuestras acciones. Cuando no sabes cómo hacerlo, qué hacer y cuándo hacerlo, entonces construyes algo que empieza a hacerte sufrir. La vida está hecha para experimentar la belleza. Pero si construyes la vida para sentir dolor, ¿puedes decir que eres una persona muy inteligente?

¡En el camino, tenemos que encontrar la libertad!

16. La Conciencia del Trasfondo

Conforme vamos progresando en el camino, debemos construir nuestras vidas más hacia la libertad, y no hacia cada vez más restricciones. El Maestro que trabaja en nuestra psique es muy misterioso. Por eso se dice: “Yo no lo sé, el Maestro lo sabe”. Si alguien pregunta: “¿Por qué?”, la respuesta es: “Yo no lo sé, el Maestro lo sabe”. Yo estoy en el proceso. Hasta que el proceso no se complete, no puedo saber exactamente por qué es así. El camino nos ayuda a entender que hay una superinteligencia que preside sobre nuestra inteligencia y muchas cosas que planeamos no funcionan, pero el plan se cumple. ¡Qué comodidad, cuando lo sabes!

Cuando lo sabes, estás cómodo. “Está bien, acabará bien”. Tiende a ir bien porque el Maestro lo sabe mejor. Si lees sobre Urano, habla de una mente más allá de la mente, que es una supermente. Cuando la supermente empieza a trabajar a través de la mente, está mejor. Es a esta supermente a la que se refiere Sri Aurobindo como supramental. El concepto de supramental que nos dio Sri Aurobindo no es más que la energía de Urano, que el Maestro CVV hizo descender mucho antes. Por eso aquellos que conocen el sistema de sabiduría que dio Sri Aurobindo y aquellos que conocen el sistema de energías que dio el Maestro CVV, piensan que la expresión de Sri Aurobindo no es

más que un fragmento de la totalidad de las energías que han descendido.

Cada uno toma un fragmento y continúa promoviéndolo. Pero aquí hay un lienzo donde todo está disponible. Lo ves, el trasfondo del lienzo que tenemos puede adornarse con cualquiera de los Maestros. En la World Teacher Trust se honra a todo hijo de Dios. Se explica toda dimensión de la enseñanza. Cada dimensión no es más que una proyección del trasfondo. Todas las proyecciones de sabiduría vienen solo del trasfondo Uno. En la invocación decimos: “Que vivamos en la conciencia del trasfondo”. Cuando estás en la conciencia del trasfondo, cada enseñanza no es más que una proyección. Mira la luz y la electricidad que la alimenta. Aquí tenemos cinco luces en cada lado del techo. ¡Pero no son diez por separado! Es una electricidad que alumbra como diez. Es Una conciencia que brilla como todos los hijos de Dios. Es esta energía que brilla a través del Sol. Es la misma energía que brilla a través de la Luna. De nuevo es la misma energía que brilla en menor medida en todos los seres humanos. ¡Hay tantas proyecciones del Uno, tantas!

Cuando estamos en el trasfondo de todo, todo se hace comprensible. La humanidad ha ido aceptando algo, mientras que ha ido rechazando otras cosas. Mientras haya un aspecto en ti que niegue, no estás completo.

¡Aprende a estar en una actitud de aceptación y verás cómo podemos ir incluyendo mejor!

17. Engaña al Engaño

Debemos estar abiertos para que ningún concepto se adhiera a nuestro alrededor. Podemos funcionar a través de un concepto particular durante un periodo de tiempo, pero eso no debe restringirnos y cerrarnos. Si planeamos hacer otro *May Call* en Shasta, puede hacerse de la misma manera que ahora. La mente siempre se posa en los eventos previos. Cuando vengamos a reservar esta sala, puede que la sala no esté disponible para esas fechas. ¡Eso no debe preocuparnos! ¡Cada vez es nuevo, y cada evento es nuevo!

Tengamos un acercamiento nuevo en toda plegaria. Tengamos una actitud nueva cada día cuando nos despertemos. Mantente abierto. Apoyarse en el pasado con el pensamiento de que “eso ya ha ocurrido antes, ¡pasará lo mismo otra vez!”, es una enfermedad. Eso solo es válido en un juicio. Ahí muestran precedentes y discuten que esto ya ha ocurrido antes, y por tanto esperan una decisión similar. En el camino de los Maestros de Sabiduría no es así porque hay un cambio completo de energías planetarias. De ayer a hoy, la configuración de las energías planetarias es diferente. No puedes esperar el mismo clima siempre. La vida entera es una vida de suspense. Es una película de suspense. ¡En una película de suspense estás muy alerta! ¡Mantente abierto y alerta!

Lo que esperas puede ocurrir o puede no ocurrir. Que pase o no pase se decide en ese momento y en ese contexto. No podemos levantar un precedente. Muchas personas me dicen que el Maestro EK lo hizo así. El Maestro EK hizo lo que se tenía que hacer, y lo que era válido en esos tiempos. El Maestro MN hizo cosas diferentes. El Maestro CVV lo hizo diferente. Pero es la misma energía. De acuerdo con el momento y el lugar, los eventos pueden cambiar.

Normalmente, durante las celebraciones del *May Call*, si un día cae en domingo, hacemos un ritual de fuego. No obstante, esta vez el Maestro dijo que no hubiera ritual de fuego. Él nos lo comunicó en la forma del dueño de esta sala de oración. Debéis manteneros abiertos y no caer en el pánico. Tanto si hay ritual de fuego, ritual de agua o adoración a Ganesha el Señor, el propósito es solo alinearnos con Él.

Para alinearse con Él, no se necesita nada. Cerrad los ojos, centraos en la respiración, llegad a la pulsación. La pulsación os lleva a la parte alta de vuestra cabeza, y vuestra cabeza brilla con la luz dorada. Es igual que cuando hay luz en la montaña, y la montaña brilla y nos sentimos muy felices. Nos da mucha alegría ver una nube iluminada sobre la montaña, igual que lo que experimentó Moisés cuando subió al Monte Sinaí.

En cuanto piensas en el ser interior, que es la base de tu propio ser, entonces puedes empezar a subir la montaña

por la vía de la respiración, por la vía del *pranayama*, *pratyahara*, *dharana*, *dhyana* y *samadhi*. Entonces estás con la nube iluminada, o la cima iluminada. Además, debes tener claro el propósito de esta alineación. Es algo básico e importante. Olvidar por qué hacemos toda la actividad se convierte en mucho trabajo para nada. Hay una obra de Shakespeare, *Much ado about nothing* (*Mucho ruido y pocas nueces*). ¡Esta es la esencia de nuestras vidas! Seguimos haciendo cosas. Si al final de vuestra vida alguien os pregunta lo que habéis hecho, la respuesta es: ¡Nada! Así que, en nuestra actividad, no debemos olvidar el propósito de conectarnos con el Maestro. Cada vez nos sentimos más orgullosos de la actividad que del Maestro. Así es como la mente nos engaña y por eso el Maestro engaña a la mente.

El Maestro dio un mantra: “Engaña al engaño”. Es un mantra. Si la mente os está engañando mucho, él dice: “Engaña al engaño”. El engaño es la mente, y tú la engañas. ¿Cómo la puedes engañar? ¡El Maestro puede engañarla!

Por eso queremos que el Maestro haga ajustes.

18. Yo Soy Aquello Yo Soy

He observado que durante el *May Call* y el *December Call*, más que en ninguna otra ocasión, el Maestro CVV decide expresarse él mismo.

La expresión es sobre el Maestro, su trabajo y la energía del Maestro. El Maestro dice que el propósito del descenso de esta energía es asegurarse de que ninguno de nosotros muera realmente. La verdad es que nosotros no morimos, pero regularmente sentimos que podemos morir. Y conforme nos hacemos mayores, todos nuestros planes se orientan hacia la muerte. Una persona que se acerca a una edad avanzada en la vida, cada vez piensa: “Antes de morir, haré esto, y antes de morir, déjame acabar esta o aquella tarea”.

La muerte no es más que un mito, que se cumple si nos asociamos con la energía. Nos da experiencias de la muerte. Nos da la experiencia de después de la muerte y nos hace aprender que no hay muerte. Hay solo una salida del cuerpo, y no hay muerte. ¿No es eso de una gran trascendencia? No solo eso, también sabréis dónde iréis cuando dejéis este mundo. Todos sabemos dónde iremos después de esta convivencia de grupo. Asimismo, ¿no deberíamos saber dónde iremos cuando nos vayamos de este mundo? ¿Alguna vez pensamos en eso? Pensamos en mañana, en pasado mañana y hacemos planes.

Se hacen planes hasta con seis meses de antelación, y a veces hasta con un año de antelación, sobre todo los planes de vacaciones. Planeamos las vacaciones muy bien. Pero cuando dejamos el cuerpo, eso también son vacaciones. ¿Os dais cuenta de que hay unas vacaciones que se llaman “salir del cuerpo”? ¿No lo deberíamos saber? ¿Dónde iremos después de salir del cuerpo? El Maestro nos lo hará saber, ya que es una facilidad que no nos muramos, que sepamos dónde vamos y que también sepamos qué haremos allí.

Cuando llegamos aquí, sabíamos lo que haríamos aquí. Y cuando nos vayamos de este lugar, después de la convivencia grupal, también sabemos mayormente qué haremos después. ¿Dónde irás después de salir del cuerpo? Él dice: “Esta energía te hace capaz de saberlo”. El Maestro también dijo: “Esta energía también te hace capaz de entender Yo Soy Aquello Yo Soy”. Verdaderamente, Aquello existe como Yo Soy. Yo no existo. Aquello existe como Yo Soy. Así que no hay que tener ningún glamur sobre Yo Soy. Hay solo amor por Aquello. Así que sed Aquello, estad en Aquello y dejad que Aquello prevalezca. No dejes que la personalidad siga mostrándose por todos lados, moviendo la cola. Ya no hay que seguir mostrando la personalidad. Deja que el Maestro se muestre Él mismo y no te muestres a ti mismo. El atractivo por el reconocimiento de la sociedad y el atractivo por el reconocimiento de tu entorno han

desaparecido. Todo esto es de Él y es Él quien funciona a través de ti. Es Él el que brilla a través de ti, y es Él el que te glorifica. Es su gloria y no tu gloria. Cuando un ciego recobró la vista, el ciego dijo: “Tú eres Dios”. Jesús sonrió y dijo: “No, yo soy un instrumento en las manos de Dios. Él es el que te ha curado, no yo. Tú querías glorificarme, pero la gloria debe ser para Él, no para mí”. Recuerda, si hay alguna gloria, la gloria le pertenece al Maestro o a Aquello que no tiene nombre ni forma. El Maestro tampoco tiene nombre ni forma, es una energía que ha descendido desde los círculos más elevados. Cuando la recibes, brilla a través de ti. Por ejemplo, esta bombilla no puede brillar por sí sola. Es la electricidad la que brilla a través de la bombilla. ¿Cómo puede un instrumento reclamar la luz? La luz le pertenece al Maestro. Por eso el Maestro dice que, si te conviertes en Aquello y Aquello existe en ti como Aquello Yo Soy, el Yo Soy desaparece y Aquello permanece, cuando permaneces en la verdad. Tú no estás ahí, pero la verdad existe como tú.

Cada día, cuando comenzamos nuestras oraciones, decimos OM NAMAHA. Significa “no soy yo”, es OM. Pero si lo haces con el orgullo de que existes, Om no existe. OM NAMAHA es un gran mantra. Desde el principio, estás diciendo: Yo no existo. Es la existencia como “yo”. Por eso en Occidente el Maestro dice claramente: YO SOY AQUELLO y AQUELLO YO SOY, y al final es solo THAT. En Oriente se dice: “*Ahamasmi, Sohamasmi, y Brahmahamasmi*”. Que

significa que empezamos con Yo SOY, *Ahamasmi*. Después nos damos cuenta de que “AQUELLO existe como Yo SOY”, *Sohamasmi*. A continuación decimos *Brahmahamasmi*, que significa “Brahman existe como Yo SOY”.

De esta manera, la personalidad individual se integra en la conciencia del alma y el alma brilla por todos lados, completando el plan. Por esto el Maestro dice que la energía ha descendido principalmente para limpiar las limitaciones de los humanos, de sus propios conceptos. En segundo lugar, para hacerles entender que ellos continúan existiendo para siempre. En tercer lugar, para que comprendan que la existencia Una está en todo. Estas son las dimensiones de este yoga.

El yoga viene con las reglas y regulaciones mínimas. Hay muchos libros de yoga y prácticas de yoga. ¡Todos los yogas se sumergen en ESTO y ESTO permanece! Este es el futuro que también llamamos la era de Acuario.

Por lo tanto, sé valiente para asociarte conscientemente con AQUELLO, que está en ti, que está a tu alrededor, y para abandonar todos los conceptos mentales.

Que todos seamos bendecidos por el Maestro cada día y en cada momento hasta que Él entre en nosotros, y Él se convierta en nosotros y nosotros nos convirtamos en el “Uno”.

19. Sanat Kumara el Señor

Por deseo de Dios, todos somos guiados a las enseñanzas de la Jerarquía. La Jerarquía es tan antigua como el planeta y está presidida por Sanat Kumara el Señor, cuya morada se considera que es Shambala. Por tanto, diariamente por la mañana, debemos recordar Shambala y saludar a Sanat Kumara, el Señor del planeta, y después recorrer el sendero de Maitreya el Señor, que es el Maestro del Mundo.

En nuestras prácticas siempre deberíamos sentir un gran respeto por estos grandes seres y por los grandes *ashrams*, para que subconscientemente nos conectemos con ellos. La evolución definitiva de todo ser en este planeta es convertirse en un miembro de Shambala. Por tanto, debemos recordar Shambala a diario. Sanat Kumara el Señor también debe ser recordado diariamente.

Sanat Kumara el Señor representa a la persona cósmica en este planeta. La persona cósmica tiene una existencia cuádruple. Hay una parte en él que está más allá, hay otra parte en él que está a nivel de la percepción, también hay otra parte en él a nivel conceptual, y después hay una parte en él que funciona a nivel de la ejecución. Estos son los 4 niveles que representan a los cuatro Kumaras, que significan las cuatro dimensiones de la persona cósmica.

La persona cósmica se expresa en variedad de terminologías. La existencia cuádruple de la persona cósmica está en toda teología, pero sus grandes dimensiones no son conocidas, excepto por los iniciados. Es la tercera dimensión de la persona cósmica la que existe como Sanat Kumara el Señor, y él guía a los seres de este planeta y también guía al planeta como tal.

En Occidente, la dimensión de Shambala y la de Sanat Kumara el Señor fueron introducidas por el Maestro Djwhal Khul a través de HPB y sus escritos, y también a través de la señora Alice A. Bailey y sus escritos. Por consiguiente, se ha hecho posible dar detalles sobre Shambala y Sanat Kumara el Señor. Los *Puranas* describen a Sanat Kumara el Señor como el morador de Shambala.

Se describe que Shambala existe en el 2º éter del planeta, escondido en el desierto de Gobi, que está ubicado en el país que llamamos Mongolia. Algunos de nuestros grupos, que conocían esta información, incluso hicieron peregrinajes a Mongolia y también al desierto de Gobi. No era con la ambición de contactar con Sanat Kumara el Señor o con Shambala, sino para estar por allí, en ese lugar, para experimentar la presencia. Igual que todos nosotros nos hemos reunido aquí, en el Monte Shasta, para experimentar la presencia de Sanat Kumara el Señor y de los seres lemurianos que continúan existiendo dentro de las cuevas del Monte

Shasta y en la profundidad, debajo del monte, que parece estar conectado con Shambala.

Para experimentar la presencia hacemos muchos esfuerzos de manera que nuestro sistema energético se exponga al magnetismo adecuado y a la consiguiente transformación.

Todo peregrinaje a todo lugar sagrado está destinado a experimentar la presencia, y desde ahí, a reorganizarnos respecto a nuestras energías. Por ejemplo, si hemos estado en Shasta durante cinco días y cinco noches, para cuando regresemos a nuestra vida diaria, deberíamos estar un poquito mejor que antes. De lo contrario, ¡la visita misma es inútil! Toda convivencia de grupo debe permitir una pequeña transformación, una pequeña transformación de las células del cuerpo y un poco más de orden en nuestra vida que nos permita, con el tiempo, sentir la presencia. Por eso tenemos que recordar Shambala, y tenemos que recordar a Sanat Kumara el Señor, que es una de las cuatro dimensiones de la persona cósmica.

Las cuatro dimensiones de la persona cósmica se dan como los cuatro Kumaras en las escrituras sagradas y como los cuatro evangelistas. También se los menciona como las cuatro dimensiones del tiempo: *Krita Yuga*, *Treta Yuga*, *Dwapara Yuga* y *Kali Yuga*. De la misma manera, la trinidad y el trasfondo juntos son cuatro.

La palabra “*logos*” significa la “palabra”. La palabra es triple y la palabra está con Dios, que significa que está en el trasfondo.

Desde el trasfondo, cuando la “palabra” se expresa, se manifiesta de manera triple. Se manifiesta como voluntad, conocimiento y actividad. Se expresa como *iccha*, *jnana* y *kriya shakti*. Estas palabras las utiliza el Maestro Morya en sus enseñanzas, y aquí me aventuro a contároslas. Hay una persona cósmica cuádruple de quien una parte está más allá, otra parte está en el plano del alma, otra en el plano búddhico y otra en el plano mental. Todo ello es una dimensión diferente. Lo que estamos narrando es la tercera dimensión de la persona cósmica que existe en Sanat Kumara el Señor. Estos cuatro Kumaras son las cuatro dimensiones que también existen en nosotros. El principio cuádruple existe en nosotros como la mónada, como el alma que somos, como nuestro plano búddhico y nuestro plano mental.

Generalmente estamos en el plano mental. Debemos elevarnos al plano búddhico para experimentar la presencia de la Jerarquía y de Sanat Kumara el Señor, y entonces elevarnos más para darnos cuenta de que somos las almas eternas que no son más que una expresión del alma Una como sus imágenes. La persona cósmica es el alma cósmica cuya imagen es el alma individual. El alma individual tiene su luz, que se llama *buddhi*. Con la ayuda

de este *buddhi* o luz (la luz de la sabiduría), uno tiene que conducirse con la ayuda de la mente. Así es como hay cuatro dimensiones en nosotros.

Nosotros existimos mayormente en la dimensión mental. Estamos buscando la dimensión de sabiduría que abre una dimensión superior en nosotros, que nos permite ver mucho más que lo que vemos en el nivel visible. Lo que es visible tiene su base en lo invisible. El *Veda* dice que tres cuartas partes son invisibles, y una cuarta parte es visible. La dimensión visible se llama el cuarto lado de la persona cósmica.

Mediante todas las prácticas, nosotros nos relacionamos con el lado invisible de la persona cósmica. Los tres lados invisibles también existen dentro de nosotros. ¡No es que tengamos que ir a algún lugar en el cosmos para contactar con la persona cósmica! Hay un centro de la persona cósmica en nosotros, hay un centro relacionado con el alma que somos. Hay un centro relacionado con la sabiduría que llevamos y hay un centro de actividad que nosotros dirigimos. Así es como los cuatro centros se pueden visualizar dentro de uno mismo. Estos cuatro centros también pueden verse como la trinidad, o como la palabra en el trasfondo que se llama Dios. Dios, cuando se expresa, se expresa de forma triple como voluntad, conocimiento y actividad. Esta expresión triple también se llama Om, que consiste en el triple sonido de

“Aa”, “U”, “Ma”, que significa voluntad, conocimiento y expresión inteligente. Estas tres dimensiones existen en nosotros, y nosotros somos la cuarta.

Asimismo, en el planeta hay una tercera dimensión de la persona cósmica que se llama Shambala, y su Señor se llama Sanat Kumara. Por eso es de gran relevancia que recordemos a Sanat Kumara, que es el Señor de nuestro planeta. Asimismo, también tenemos que recordar su *ashram*, Shambala. También tenemos que recordar al Cristo o al Maestro del Mundo, al que en Oriente llamamos Maitreya el Señor. En Occidente se le llama el Cristo. Es la energía del Cristo, que se expresa a través de cada Maestro, incluyendo a Jesús. Jesús no es más que una de las muchas expresiones del Cristo Uno.

Todos aquellos a los que veis en el altar son ejemplos de seres a través de los cuales el Cristo se expresa. Por eso tenemos que recordar al Cristo o a Maitreya el Señor, al que también se llama *Bodhisattva*. *Bodhisattva* significa el Uno que enseña y permite a los seres encontrar su camino dentro de sí mismos. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios, y tenemos que hacer de eso una realidad. Como somos hijos de Dios, somos divinos. Darse cuenta de ello es una actividad que continúa con los seres que están en evolución. Maitreya el Señor o el Cristo ha estado dirigiendo esta actividad a lo largo de miles de años. Jesucristo no es más que una expresión. Pero el Maestro

del Mundo como tal ha estado ahí, en el planeta, desde el principio del planeta. Igual que Shambala está ahí y Sanat Kumara el Señor existe desde el mismo principio de este planeta, está la existencia del Maestro del Mundo, el Cristo, cuyo trabajo es enseñar y ayudar a evolucionar a los seres.

20. Om Mani Padme Hum

Sanat Kumara el Señor representa el papel de rey, mientras que el Maestro del Mundo representa el papel de Maestro. Todo reino tiene éxito cuando hay un Maestro y un gobernante. Si el gobernante no es efectivo, el Maestro rectifica las formas del gobernante. O si el gobernante es efectivo, la enseñanza ocurre de tal manera que el reino evoluciona. Tenemos que entender las dos dimensiones de voluntad y de conocimiento en este sentido. Shambala es el centro de la voluntad en este planeta, y existe en el *sahasrara* en cada uno de nosotros. *Sahasrara* es el lugar de Shambala. ¡Ahí es donde está la gema! Buddha se refería a la gema como “la gema en el loto” (*mani padma*).

Muchos de vosotros estáis familiarizados con el sonido “*mani padme hum*”. “*Hum*” es el sonido semilla para relacionarse con la gema dentro del loto de los mil pétalos, que está encima de la cabeza. Cuando tus energías ascienden a ese nivel, te encuentras a ti mismo como una gema autorresplandeciente. Buddha lo hizo realidad. Maitreya lo había logrado mucho antes. Los Maestros de Sabiduría son aquellos que se han percatado de *mani* en el *padma*, que significa la gema en el loto. Cuando sabes esto, cuando eres la gema que brilla en la cima de la cabeza, se te considera un dragón de sabiduría. Un dragón blanco. También tenemos teologías que hablan de serpientes que tienen gemas en lo alto de la cabeza. Así que, siempre

que pensemos en Shambala, pensad en Sanat Kumara el Señor, y pensad en vuestro *sahasrara* y pensad en la gema que podéis ser cuando alcancéis el *sahasrara* en vosotros. Esto es lo que está planeado como objetivo evolutivo en este planeta. Por eso debemos recordar regularmente la meta o el objetivo que nos hemos propuesto en esta vida.

Incluso en la vida mundana, intentamos recordar los objetivos y nos esforzamos por realizarlos. Para los seres de este planeta, el objetivo es alcanzar la parte superior de su cabeza, donde la voluntad de Dios es conocida. Hacemos una invocación cada mañana, “Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los Maestros conocen y sirven”. No es una invocación menor. Es una invocación muy profunda. Los Maestros de Sabiduría han sabido el propósito de sus vidas y se comportan de acuerdo con eso. Nosotros también debemos saber el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué hemos nacido? ¿Para la misma rutina de comer, procrear y dormir? ¿Es solo para satisfacer los requerimientos del cuerpo? ¿Estamos destinados a ser algo mejor, o más elevado? ¿Debemos recordar el propósito!

21. Recordar el Propósito

La Jerarquía, que consiste en los Maestros de Sabiduría, nos ayuda a recordar el propósito de nuestra vida. Esto es lo que significa la invocación: “Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres”. ¿Cuál es el propósito exactamente? ¿Significa que el propósito es solo mantener nuestros cuerpos? ¿El propósito es solo mejorar tu reconocimiento en la sociedad? ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿A dónde irás cuando salgas de este cuerpo? ¿Dónde estabas antes de entrar en este cuerpo? Todos sabemos, por lo menos por deducción, que existíamos incluso antes de que se formara el cuerpo, y nosotros somos los que entramos como una chispa a través de los espermatozoides del padre, entramos en el útero de la madre y construimos este cuerpo durante unos siete meses en el útero. Más tarde salimos y nos desarrollamos más hasta ser lo que somos. Nosotros somos la base para la formación de este cuerpo. ¿Para qué uso hemos formado este cuerpo? Hay un propósito por el cual hemos tomado esta forma. Este propósito debe saberse y el propósito debe desarrollarse. ¿De dónde hemos venido? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Y a dónde debemos proseguir desde aquí? Estas dimensiones son de gran importancia porque, como almas, seguimos teniendo cuerpos, para luego despojarnos de ellos.

Invertimos en nuestros cuerpos, trabajamos y nos despojamos del cuerpo. Es como la ropa. Nos ponemos la ropa y luego nos sacamos la ropa al final del día para ponernos otra ropa de nuevo. Es un proceso de ponerse la ropa regularmente, y despojarnos de ella. Similarmente, los cuerpos se tienen por un propósito. Cuando se acaba el propósito, los cuerpos se abandonan y volvemos a tomar un cuerpo nuevo para completar el propósito. Para cada ser hay un propósito, y este propósito es conocido en Shambala. Por eso lo llamamos, el “centro de la voluntad” del planeta. Y el Señor que preside el centro de la voluntad es Sanat Kumara el Señor. Relacionándonos con Sanat Kumara el Señor, sabremos finalmente el propósito mismo para el que estamos viviendo.

Hemos venido a Shasta. Nosotros sabemos por qué hemos venido aquí. Una vez en Shasta, intentamos relacionarnos con la presencia que está disponible en esta aura del Monte Shasta. Este es el propósito por el que estamos aquí. Si nos hemos reunido todos alrededor de Shasta, es porque sabemos que queremos obtener la presencia de las energías sublimes presentes en y alrededor de Shasta. Este es el propósito por el que hemos venido aquí. También sabemos cuándo nos iremos. Sabemos claramente dónde iremos después de esta convivencia de grupo. También sabemos lo que haremos después de despedirnos de esta convivencia de grupo. Podemos extender esta dimensión a la vida entera. Si hemos

tomado una forma humana es porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Entonces el propósito debe saberse y realizarse. De lo contrario, debemos volver una y otra vez. Si eres un estudiante, irás a la universidad o a la escuela a estudiar. Si no estudias, no estás cumpliendo el propósito. Como consecuencia, debes estudiar una y otra vez, hasta cumplir el propósito de aprobar la universidad. Igualmente, entrar en una forma humana tiene un propósito. Debemos darnos cuenta de eso. Shambala nos ayuda a darnos cuenta. Este es el trato. Por tanto, debemos recordar Shambala. Debemos recordar a Sanat Kumara el Señor.

22. La Jerarquía de Maestros

¿Cómo sabemos el propósito de nuestra vida? Los Maestros de Sabiduría conocen el propósito de vida y nos pueden guiar. Por eso tenemos Maestros en el planeta, guiándonos. Existen Maestros en este planeta desde el principio del planeta. Ahí es donde la Lemuria se hace muy relevante.

El continente de la Lemuria y la raza lemuriana corresponden al tiempo en el que los Maestros descendieron al planeta. Grandes seres de luz descendieron al planeta. Los hijos de la voluntad, los hijos del fuego, los hijos del yoga y los hijos de Dios, todos descendieron durante los tiempos de la Lemuria para ayudar a los seres a encontrar su propósito en la vida. Dichos seres de luz existen en el Monte Shasta. Este es el entendimiento oculto. Dichos seres existen en Australia. Dichos seres también existen en los Himalayas.

Aunque la Lemuria se sumergió en las aguas, algunas partes sobrevivieron y permanecen. Las aguas pueden salvarte; las aguas también pueden causar el sumergimiento. Por ejemplo, Mayama, que se conoce hoy como Miami, también se salvó de las aguas. La presencia maya puede notarse en Miami, que era una parte de México, y se extendía desde Miami (la parte de Florida), atravesaba el golfo de México, y ocupaba

México al completo y la tierra que hoy conocemos como California. Todo este territorio se considera que existe desde los tiempos más antiguos.

Así pues, la presencia puede sentirse en ciertos centros en todos esos lugares que visitamos como peregrinos, no como turistas. Ser turista significa que allá donde vayamos buscamos comida y comodidades. Esta es la forma moderna de entender el turismo. Eso no es un peregrinaje. Es un peregrinaje cuando encuentras la técnica de conectar con un lugar y sentir la presencia del lugar. Mientras la presencia es omnipresente en todas las partes del globo, la presencia puede sentirse de mayor manera en algunos lugares. La presencia de Dios está en todos los lugares. Pero en algunos lugares se puede percibir mucho mejor y experimentarse mucho mejor. ¡Nosotros estamos aquí, en uno de esos lugares!

La Jerarquía consiste en Maestros que continúan informando de la sabiduría relacionada con el cosmos y de la sabiduría relacionada con el hombre. Es el hombre como microcosmos, y el universo, como macrocosmos. Este microcosmos puede relacionarse con el macrocosmos. Porque todo lo que está en el cosmos también existe en el ser humano. Todo lo que puedes encontrar en el cosmos, lo puedes encontrar en el hombre. Por eso, si encuentras el centro en ti, puedes relacionarte con el centro correspondiente en el cosmos. Así es como la sabiduría

antigua nos ayuda a adquirir conocimiento, a darnos cuenta de nuestro propósito de vida, y a comportarnos de acuerdo con eso.

Si sabes el propósito de tu llegada y tienes suficiente conocimiento, puedes realizar los actos necesarios y así partir a tu hora. No tienes que quedarte por aquí. Cuando el grupo de convivencia se acabe, todos nos iremos. Asimismo, en la vida, deberíamos poder partir conscientemente cuando hayamos hecho nuestro trabajo. “Ahora ascenderé e iré a mi padre”, esto es lo que dijo Jesús. Significa: “He acabado mi trabajo aquí”. Él apenas tenía treinta y tres años.

Asimismo, en India, tenemos a Shankaracharya, que cumplió su propósito de vida a los treinta años y conscientemente partió de su cuerpo. Recientemente, sabemos de Swami Vivekananda, que vivió treinta y nueve años, cumplió su propósito y les dijo a sus colegas: “Ahora me voy”. Entró en meditación y en tres días partió conscientemente de su cuerpo. Estos son nuestros héroes. Son nuestros Maestros.

23. Shambala y Sravasti

Cada hijo de Dios conoce a la persona cósmica y conoce el cosmos en detalle. También han conocido el cosmos interior. No es suficiente con decir que somos imágenes de Dios. ¿Cómo somos realmente las imágenes de Dios? Todo lo que existe en Dios también existe en nosotros. Debemos darnos cuenta de esto. Pero ¿quién nos dará este conocimiento? No todo profesor puede darnos este tipo de conocimiento. En nombre de Dios hoy hay tanto ruido, promocionando nombres y formas por todo el planeta. Pero un verdadero Maestro es el que os muestra el cosmos en vosotros, el que demuestra cómo relacionarse con el cosmos exterior, y que os muestra el camino por el cual os encontraréis a vosotros mismos y el centro de Dios en vosotros. Os hace experimentar cómo existís de forma cuádruple. Esta es la enseñanza desde los tiempos más antiguos, donde las dimensiones de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de la Divinidad están explicadas con toda claridad. Se explican los patrones de manifestación de la Divinidad, que constituyen las leyes de la creación, y se os enseña a sintonizaros con esas leyes, gracias a las cuales vosotros también adquirís el conocimiento. Aquí es donde la Jerarquía es de la mayor importancia. El director de la Jerarquía es Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo, cuya residencia o *ashram* se llama Sravasti.

Debemos recordar Shambala y a Sanat Kumara el Señor. También debemos recordar Sravasti y a Maitreya el Señor, que ha estado guiando a los seres en este planeta con la ayuda de un ejército de Maestros en Oriente y en Occidente. Tiene un enorme grupo de Maestros a los que guía mientras él mismo está alineado con Shambala.

Sanat Kumara el Señor y Maitreya el Señor están en alineamiento eterno. Maitreya el Señor hace el trabajo de habilitar a los seres para que conozcan el propósito, para que adquieran el conocimiento y trabajen en el propósito para el cual llegaron al planeta. Por tanto, recordar a Maitreya el Señor y su *ashram* Sravasti es de gran importancia. Hay *ashrams* relacionados con muchos Maestros por todo el globo con los que podemos conectarnos si aprendemos la técnica de relacionarnos con los lugares y sentir la presencia. Por ejemplo, en el continente americano se puede conectar fácilmente con la presencia del Maestro Conde San Germain. En Shasta especialmente, puedes sentir la presencia de Sanat Kumara el Señor porque Shasta no es más que una ramificación de Shambala.

Si alimentamos estas dimensiones en nosotros, se abren en nosotros. El centro donde está “la voluntad de Dios”, el centro donde está “el amor y el conocimiento de Dios”, el centro donde se desarrolla la “actividad”, debemos descubrirlos. El centro donde experimentamos

la voluntad es *sahasrara*. El centro donde experimentamos el conocimiento en su totalidad es *ajna*. Y el centro desde donde dirigimos el trabajo está en el centro del corazón.

Las invocaciones que hacemos en nuestras plegarias requieren que nos conectemos con esos centros dentro de nosotros, que son *anahata* (centro del corazón), *ajna* (centro del entrecejo) y *sahasrara*, (el loto de mil pétalos en el centro de la coronilla). Fuera, en el planeta, tenemos que conectarnos con la Jerarquía, con Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo, y con Santa Kumara el Señor. Así es como debéis correlacionarlo.

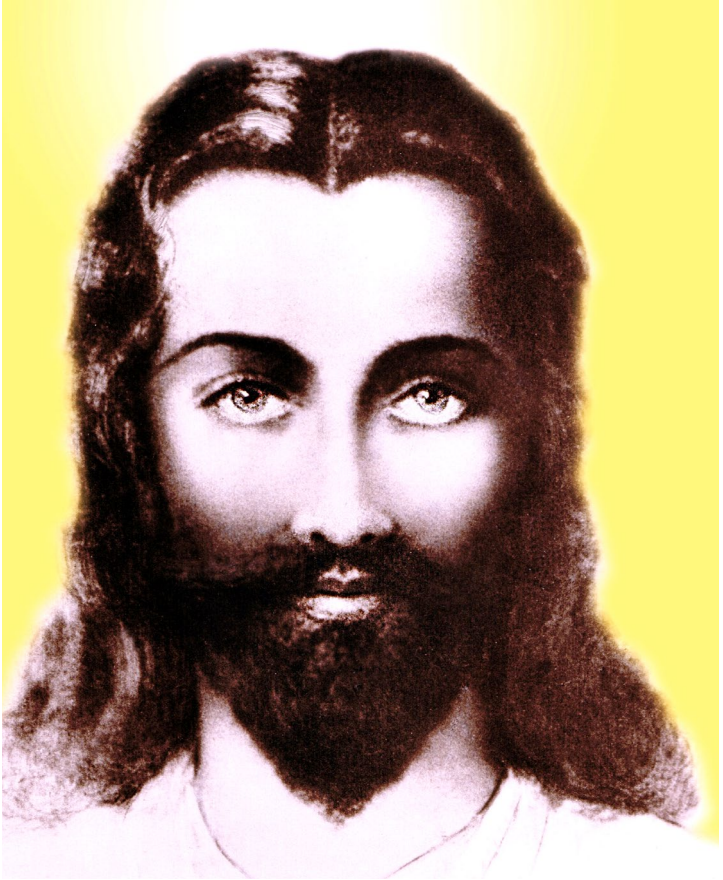
Cuando estas correlaciones ocurren, vuestro sistema de energía se sintoniza con un sistema mayor para que pueda haber comunicación con el sistema mayor. De lo contrario, nos quedamos igual. Relacionándose con un imán, una pieza de hierro tiende a ser un imán. Relacionándose con una energía mayor, vuestras energías encuentran su reorganización sintonizada con esas energías. En esta nueva era esta información nos ha llegado gracias a la señora Blavatsky y a la señora Alice A. Bailey, especialmente en Occidente. Este conocimiento está disponible en Oriente desde los tiempos más antiguos.

Todo depende de cómo una persona quiera estar sintonizada con el cosmos. Si esta es vuestra prioridad, vuestra vida se desarrolla de forma diferente. Si solo te

preocupas de ti mismo y de la vanidad de tu personalidad y sigues mostrando tu personalidad, eres como un niño en el reino de Dios, moviéndote por ahí sin saber qué hacer. Nosotros también tenemos niños en nuestro grupo. ¿Cuál es su programa desde la mañana hasta la noche? Desde que se levantan, juegan y siguen jugando todo el día. Pero conforme van creciendo, lentamente piensan en atender a las enseñanzas, y atender a las plegarias. El crecimiento es en términos de conciencia. Cuanto más creces en tu conocimiento y en tu conciencia, tiendes a encontrar el verdadero propósito por el que estás aquí. Si no, continúas jugando por ahí, moviendo la cola de tu personalidad, mostrando lo bello que eres, lo inteligente que eres, y ¡promocionándote por todos lados!

Un hombre de sabiduría promociona sabiduría, no se promociona a sí mismo. Un hombre de sabiduría no se publicita a sí mismo. Su trabajo es traer toda la luz de la sabiduría que pueda dentro suyo y transmitir dicha sabiduría a su alrededor. Este es el trabajo del hombre de sabiduría que permanece como alma. Un hombre en la personalidad siempre quiere impresionar a los demás. Tiene que impresionar a la gente, debe conseguir reconocimiento, y tiene que ser conocido por otros como alguien importante. Esta crisis de reconocimiento se limita solo a la personalidad. Pero un verdadero hombre de sabiduría tiende a estar casi de incógnito. A él le gustaría que la sabiduría impregnara mucho más que él

mismo. Conocemos al presidente de este país porque se publicita mucho. Pero no conocemos tanto a los hombres de sabiduría de este país. Ellos no se publicitan. En lugar de eso, transmiten sabiduría.

Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo

24. El Maestro CSG y América

Durante mucho tiempo nadie sabía que existía el continente americano, hasta que el discípulo Colón lo descubrió. Colón era un discípulo, no solo de Jesucristo, sino también de San Germain, y también del Maestro de 1er rayo. Él fue guiado. Él quería encontrar una ruta a India para explotar el oro de allí, porque esa era la tierra dorada. Incluso hoy día es la tierra dorada, aunque empañada por tantas otras cosas. De acuerdo con el gran plan, Colón, que quería llegar a India, llegó a América, porque los humanos necesitaban trasladarse al otro lado de la luz dorada. Finalmente, hacia el 1786, llegaron a la costa oeste. Pero el Maestro del 7° rayo había llegado incluso antes, en 1775. El Maestro estuvo presente durante 11 años, incluso antes de que llegara Colón. El Maestro llegó a este continente desde Europa mucho antes que cualquier otro miembro de la Jerarquía. El plan era preparar esta parte del globo para futuras generaciones de humanidad, donde la humanidad una se entendiera sin razas, sin identidades nacionales y sin identidades de casta. Este es el plan para el que se redescubrió América. América ya existía, y el Maestro CSG fue el primero de la Jerarquía en instalarse ahí.

El Maestro CSG es el mejor de los hombres sabios que existe hasta el día de hoy en el norte y sur del continente americano. Ha establecido muchos *ashrams*

con sus discípulos, no solo alrededor del Monte Shasta, sino también en varios lugares en la parte oeste de Norteamérica y Sudamérica. Tiene muchos *ashrams* donde, invisiblemente, sus discípulos llevan a cabo los rituales que causan la vibración magnética necesaria para armonizar las energías y también para causar el impacto necesario en los humanos modernos que se relacionan ahora con el lugar. El Maestro vino en 1775. Esta montaña es conocida desde 1786. Una vez aquí, el Maestro estableció su morada. Y luego, lentamente, la gente empezó a venir y empezó a relacionarse con él. En el Monte Shasta nos relacionamos con la luz violeta. Moveos en silencio, estad ahí, relacionaos con los elementos del lugar, relacionaos con el agua, relacionaos con la materia, relacionaos con el calor, y relacionaos con el fuego.

Incluso antes que viniera el Maestro, ya había grupos pertenecientes a la época de la Lemuria. En algunas ocasiones la gente ha encontrado a hombres con una especie de tumor en la frente (donde está la glándula pineal), donde mucho antes estaba el tercer ojo. Cuando este se abre, todo es visible. Dichas personas existían incluso antes de la Atlántida. Conocéis la historia de los cíclopes. En las partes restantes de la Atlántida, llamadas Islas Canarias, que están muy cerca de España, hay una montaña volcánica. Se llama Tenerife. También alrededor de Tenerife hay cíclopes. Hay cíclopes en esa

montaña también desde los tiempos más antiguos. Algunos tienen muchos conocimientos y son grandes iniciados, mientras que muchos otros no lo son.

La palabra Europa deriva de la palabra *Aryopa*. Lo que llamamos Irán es *Aryaan*. Una extensión de *Aryaan* es *Aryaaka*. *Aryaaka* se ha convertido en Irak. Hoy la región es un crisol de fuego, todo se está quemando debido a los muchos conflictos existentes. Todos son arios que vinieron de los Himalayas y se han esparcido por todo el globo en 7 gradaciones diferentes.

Los arios no conocían el Monte Shasta antes de 1775. Lo conocieron solo a través de la invasión española del continente americano. Inicialmente, estuvieron deambulando por la costa este. Poco a poco empezaron a moverse hacia la costa oeste. Sus corazones se emocionaron con los tesoros de oro que había, y se produjo una gran avalancha de gente hacia la costa oeste. Todas las historias sobre la excavación y explotación del oro son un aspecto exotérico. El aspecto esotérico es encontrar el oro por dentro.

Para encontrar la luz dorada dentro, debes entrar en tu centro del corazón. Para regresar al centro del corazón tienes que conectarte con la tierra dorada. Fuera está la vibración de la tierra dorada, dentro encontrarás la tierra dorada en la cueva de tu corazón.

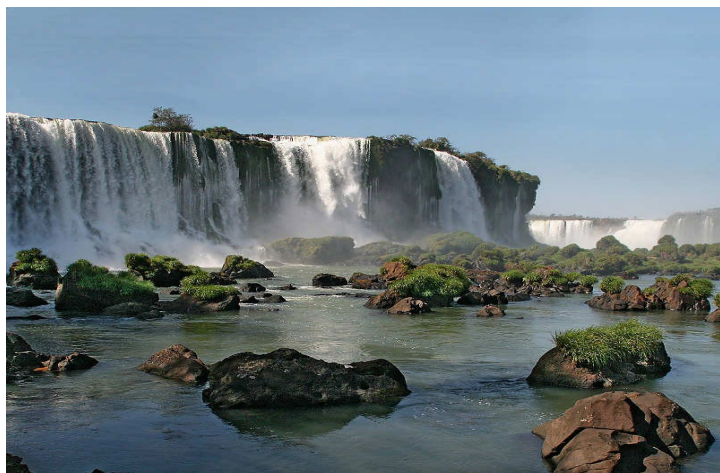
Los Andes

Los Andes

Monte Aconcagua

Cataratas Iguazú

Todos aquellos que vinieron al continente americano procedentes de Europa estaban bajo el mandato colonial de los británicos, franceses, españoles o portugueses. El Maestro CSG vino aquí para hacer la primera llamada a la independencia, la libertad y el autogobierno. Llegó y se instaló en esta parte del planeta. Es el que trajo la libertad a cada nación del continente de Sudamérica y del continente de Norteamérica con la ayuda de sus discípulos. Casi todos los responsables de llevar la independencia a varias regiones de Norteamérica y Sudamérica eran masones de orden elevado. Como San Martín en Argentina, San Pedro en Brasil, San Boulevard, George Washington, o Abraham Lincoln, todo ellos eran masones de orden elevado. Todos esos líderes fueron inspirados por un hombre sabio llamado Maestro CSG.

El Maestro CSG llegó a Europa desde Asia, trabajó en Europa, y desde Europa llegó a América, mientras que su actividad se ha extendido por todo el planeta. Él prefiere estar en esta parte del mundo, construyendo cuantos *ashrams* puede en las cordilleras montañosas. Igual que tenemos uno en los Andes, también tenemos uno en Shasta, tenemos uno en Monument Valley, y uno en las montañas de Colorado. ¡Él continúa trabajando durante siglos con un propósito, le conozca la gente o no!

Buscar reconocimiento es un estado infantil de la personalidad, y no el estado del alma. Mantenerse

por encima de la necesidad de reconocimiento es ya una dimensión de sabiduría. Hemos conocido, por las enseñanzas que han llegado de varios discípulos, la importancia del *ashram* del Maestro CSG, la importancia de Shambala y Shasta y por eso nos hemos reunido aquí. Y por eso, os pido que os mantengáis conectados a esas grandes inteligencias que permanecen sobre este lugar. ¡Manteneos conectados para experimentar!

Se nos ha dado un cuerpo para experimentar el cosmos. Nuestro acercamiento debe ser conectarnos con la montaña, conectarnos con el lugar, con las nubes, con el cielo y con los animales de aquí. Es también conectarnos con las personas que no conocemos. También os encontraréis con personas desconocidas que os saludarán, y que no conocéis. En un lugar sagrado pueden pasar muchas cosas. Hay ciertos lugares sagrados conocidos, y hay ciertos lugares que poco a poco se van conociendo. Si vas a Jerusalén, puedes sentir la presencia. Puedes ir al río Jordán, puedes sentir la presencia; puedes ir al monte de las bienaventuranzas, puedes sentir la presencia. Asimismo, vas a cualquier nación, hay muchos lugares donde puedes sentir la presencia. Por ejemplo, en India, hay tantos lugares con los que puedes conectar. En Egipto, en Europa y en América, hay lugares en los que puedes conectar. Porque hay ciertos lugares en el planeta que vibran mucho más magnéticamente e irradian mucho más con la energía de síntesis. Se necesita dicha

orientación. Una vez has conseguido esta orientación, las cosas son más fáciles.

Igual que tienes mapas que te guían en esta área, también hay mapas invisibles que te guían al árbol correcto, a la energía correcta, al lugar correcto, y a las personas correctas que existen en los lugares sagrados. Así es como alguien que viene aquí, al Monte Shasta, encuentra a grupos de seres con túnicas blancas, que miden 2 metros de altura y se mueven de un lugar a otro silenciosa y sutilmente. Es importante orientarse a esta dimensión. Por ejemplo, cuando vas a Israel, debes orientarte a los muchos profetas que surgieron en esa tierra. Asimismo, aquí hay tantos como hay en Asia. Sin esta actitud hacia la percepción oculta, ¡no se puede lograr mucho!

25. Sé Original

Para mantener la orientación correcta hacia la percepción oculta, se requiere cierto grado de silencio por nuestra parte. Es aceptable que estéis muy involucrados en un diálogo con personas, porque recibimos a amigos de varios lugares. Hay personas de tantos grupos y de tantos países aquí, y nos relacionamos unos con otros. Esta parte está bien, es necesaria. Es una dimensión social. Pero aparte de esto, debe haber una parte en ti que se debe relacionar con lo invisible en el lugar. Orientarse hasta ver lo que no se ve, escuchar lo inaudible, es lo que permite que un estudiante sea ocultista. Esta actitud se llama diligencia. Si no, eres igual donde quiera que estés. Puedes serlo en el mercado más concurrido o puedes serlo en el lugar más sagrado, eso significa lo mismo para la persona que no está orientada. En lugares sagrados como el Monte Shasta, mira cómo puedes utilizar el día de la mejor manera.

Si eres estudioso, entonces te convertirás en estudiante. Un estudiante es el que aprende regularmente. No hay límite en lo que se aprende. Es un proceso continuo. Así que adentrémonos en este tipo de aprendizaje con el mayor silencio interior, mientras nos movemos por los lugares sagrados. Para los procesos externos, puedes ser normal. No pongas caras raras. Hay personas que ponen caras espirituales. Es muy incómodo ver esas caras. Puedes

ser espiritual y a la vez normal. Puedes ser poco común, pero ser común para los demás. El parecer especial es infantil. El parecer normal, parecer original, es espiritual. Nosotros tenemos un mantra, “*normal temperament*” (temperamento normal). Yo siempre les digo a los miembros que si pueden ser lo más originales posible, son verdaderamente espirituales. Intenta ser tan original como el origen. No te pongas algo encima y pretendas ser otra cosa. Eso no se mantiene mucho. ¡El maquillaje que te pones en la cara no es normal! La cara original aparece cuando el maquillaje desaparece.

Por tanto, ser original es ser espiritual, y ser espiritual es ser normal. Puedes estar muy silencioso por dentro y estar socializando normalmente con las personas que te rodean. ¡La espiritualidad no te enseña a ser serio!

Una persona verdaderamente espiritual siempre muestra felicidad y tiene una sonrisa en la cara. Algunos santos se representan de forma lúgubre, con las mejillas hundidas, como si hubieran estado de ayuno toda la vida, con barba y vestidos con harapos, esa no es la forma correcta. En verdad, no es así. Los santos son personas muy alegres y muy guapas. Cuando sois la imagen de Dios, lo mejor de las cosas está con vosotros. Y este es nuestro estado original también. Así que no intentéis ser nada que no sea original. No intentéis copiar a Cristo, o no intentéis copiar al Maestro CVV, o no intentéis

copiar a ninguno de los Maestros. Porque cada uno de vosotros es original. Hay una manera en que Jesús obtuvo la originalidad. Tú sigue también esa manera y así ganarás tu originalidad. El dejarse crecer el pelo como Jesucristo o dejarse crecer la barba, como otros santos, son todo idiosincrasias.

No intentes imitar a nadie. Sé original. Sé normal. Sé original y a la vez mantente en silencio en tu cámara interna. Ahí está la belleza. Si tienes el ojo para ver, ese ojo se abre en silencio. Si tienes el oído para escuchar, el oído se abre en silencio. Una parte de ti tiene que estar en silencio, mientras otra parte de ti se relaciona de manera juguetona con su entorno. Que sea así siempre que vayas de peregrinaje. Que sea así en cualquier cosa que hagas durante la vida diaria. Que la felicidad predomine. Que la sonrisa predomine. Toda la sabiduría es inútil si no tienes la capacidad de sonreír. Al mismo tiempo, ¡no intentes forzar la sonrisa! Forzar la sonrisa es diferente a estar alegre. Tiene que ser natural. Tiene que ser original.

26. Chintamani

“*Om mani padme hum*” es el mantra relacionado con Shambala. Los que nos iniciaron en este mantra son Maitreya el Señor y Gautama, el Buddha. Ellos se han hecho conscientes de Shambala en ellos. Cuando hablamos de Shambala, tenemos que hablar de la gema Chintamani, que se saca anualmente de las cuevas de Shambala, para esparcir luz sobre la humanidad. Maitreya el Señor y Gautama, el Buddha, son los custodios de esta gema (*mani* en sánscrito).

Chintamani se traslada de Sravasti a Shambala, y de Shambala a Sravasti de vez en cuando, según la necesidad. Esto significa que los movimientos de energías desde el *sahasrara* a la parte superior de la frente, y de la parte superior de la frente al *sahasrara*, se realizan con la gema llamada Chintamani, que es una gema extraterrestre. Esto se puede realizar en el ser humano. Cuando esto se lleva a cabo, la evolución del hombre en el planeta se completa. Tal es la noble tarea que tenemos todos por delante. Cuando recordamos este trabajo con regularidad, gradualmente orientamos nuestra vida hacia ello. De otro modo, nos perdemos en nuestras propias prácticas, en nuestras insignificantes tradiciones y en las supersticiones relacionadas con ellas.

Sravasti es la cueva que es la residencia de Maitreya el Señor. Está más allá del monte Kailash y Manasarovar.

Más allá del monte, hacia el norte, están las cuevas de Sravasti, donde reside Maitreya el Señor, que continúa bendiciendo a la humanidad cada mañana y cada tarde en sintonía con un *tantra* que se llama *Kala Chakra Tantra*.

27. Kala Chakra Tantra

Kala Chakra Tantra es la magia de la rueda del tiempo que se sigue en Shambala. Shambala está más al norte que Sravasti.

En nosotros, debemos pensar en Shambala en el *sahasrara*, en Sravasti en la parte superior de la frente, y en la Jerarquía en el corazón. Es un tipo de disciplina que nos ayuda a orientarnos gradualmente a las energías correspondientes. Recordarlo regularmente activa la orientación, asociación y transformación correspondientes. Cuando una pieza de hierro se orienta regularmente a un imán, gradualmente se convierte en imán.

En el planeta hay determinados cuerpos magnéticos, como Shambala en el desierto de Gobi, Sravasti en los Himalayas, y el Monte Shasta en el continente americano.

Shambala es el centro donde no se contempla ninguna religión. Shambala se relaciona solo con el tiempo, la dimensión del tiempo y los ciclos del tiempo. Sintonizarse con los ciclos del tiempo es la clave fundamental para la propia transformación y para experimentar la verdad de lo que uno es.

Existen varias prácticas en el planeta relacionadas con la veneración a Dios. Puede sorprenderte que Shambala

las censure todas. Todas las prácticas que hacemos bajo el nombre de alabanzas, rituales, etc., deberían hacer posible que nos armonizáramos con el tiempo y la naturaleza. Las prácticas que hacemos, si nos apartan de la naturaleza y de la dimensión del tiempo, se consideran prácticas de ignorancia.

La creación entera está en sintonía con el plan del tiempo. El tiempo es la clave, el tiempo tiene los patrones relacionados con la involución y la evolución, con la ley de alternancia, ley de pulsación, ley de periodicidad, ley de expansiones y contracciones, ley de la aparición de luz y aparición de vida por sí misma. Todas las leyes están contenidas en el tiempo, y por eso al tiempo se lo ve como lo que queda al final. El tiempo “permanece” después de la creación; el tiempo “permanece” antes de la creación. Tiempo y Dios son uno y lo mismo.

En la creación, el tiempo es Dios. Más allá de la creación, solamente el tiempo permanece. También en la disolución, solo el tiempo permanece. Solo de acuerdo con el tiempo aparece una nueva creación, y otra vez, de acuerdo con el tiempo, la creación existente se disuelve. El nacimiento, crecimiento, terminación, regresión y luego la conclusión de una creación están en sintonía con el tiempo. Estas cinco dimensiones del tiempo se veneran como cinco dimensiones de la madre naturaleza cuando pronunciamos el nombre de la madre como *“Pancha Kritya Parayana”*.

Está el nacimiento, el crecimiento, alcanzar el punto óptimo, la regresión y luego la desaparición. Así es como continúa ocurriendo con todo. Todo está en sintonía con el tiempo. Hay un plan de tiempo relacionado con cada ser, hay un plan de tiempo para el planeta, para el sistema solar y para los grupos de sistemas solares a los que llamamos *Prajapatis*. Hay un plan de tiempo para el cosmos.

Todo ocurre dentro de ese tiempo, y el tiempo es el terminador definitivo. Por lo tanto, relacionarse con el tiempo es conocimiento. Hacer todo tipo de veneraciones sin entender el tiempo es ignorancia. ¡Cuando la veneración no le deja a uno sintonizarse con la naturaleza o sintonizarse con los ciclos del tiempo, se considera veneración de ignorancia!

28. Vida Rítmica

El universo se comporta con un orden ceremonial. Los sistemas cósmico, solar y planetario funcionan según un orden ritualista. Sabemos que el sistema solar, que consiste en el Sol y los siete planetas, funciona de acuerdo con un ritmo. Sabemos que la Tierra se mueve alrededor de sí misma y alrededor del Sol, sin ningún retraso y sin ningún movimiento errático. Igualmente, cada planeta, como Júpiter, Venus, Mercurio, Marte y Saturno, tiene su periodicidad. Nada cambia en relación con sus periodicidades. Ellos transmiten con precisión las energías necesarias conduciéndose ellos mismos según un ritmo y un ritual. La Luna gira alrededor de la Tierra con un ritmo tal que nosotros podemos saber claramente cuándo será Luna llena y cuándo será Luna nueva. En el planeta también hay un gran ritmo con respecto a los minerales, las plantas, los animales y los cinco elementos.

Entre las especies de la creación, solo a los humanos se les ha dado el libre albedrío, pero con la condición de que ellos también sigan el ritmo por el cual pueden vivir libres. Aquellos que siguen un ritmo adquirirán las vibraciones magnéticas del ritmo de la naturaleza y también conseguirán el consiguiente funcionamiento eléctrico por medio del cerebro. Ser ordenado es una condición que se le ha dado al humano. Igual que hay un tiempo definido por el cual sabemos cuándo saldrá el Sol,

cuándo se pondrá el Sol, cuándo será mediodía, cuándo será Luna llena, cuándo será Luna nueva, igualmente en el comportamiento humano debe haber este tipo de ritmo y fiabilidad. Cuando la mente está sujeta a dicho ritmo, el hombre puede experimentar el esplendor de la creación y el esplendor que existe en el planeta Tierra. El plano terrenal es el séptimo plano, y al estar en la Tierra puedes experimentar todos los siete planos de existencia. Los *devas* no pueden experimentar el plano físico. Los *devas* no pueden tocar la Tierra. Los animales no pueden ascender a los círculos superiores. El hombre es el único ser que tiene el potencial de ascender a los círculos superiores, estar en la Tierra, experimentar la Tierra, y también experimentar la existencia subterránea. Puede impregnar todos los planos de existencia relacionándose con el ritmo.

Así pues, la vida rítmica se considera una vida a través de la cual nuestra conciencia se expande a comprensiones mayores. Los horizontes tienden a ser cada vez más amplios, generando una expansión ilimitada. Cada uno de nosotros tiene un horizonte de entendimiento. Ese horizonte tiene que expandirse. En el caso de un Maestro de Sabiduría, se expande por todo el sistema solar. En el caso de un hombre ordinario, se expande solo hasta su familia, su vocación y el lugar donde vive. Para esa persona, el horizonte está limitado. Un estudiante de conocimiento oculto se esfuerza en expandir el horizonte

de su entendimiento gradualmente, de ser limitado a ser ilimitado. Cuando es un horizonte ilimitado, en sánscrito se llama *anemichakra*: comprensión sin límites. Hay humanos que han demostrado este entendimiento sin límites del universo. Son aquellos a los que llamamos Sabios videntes, los *Rishis* o los Maestros de Sabiduría. Sentados en un lugar, perciben los eventos de todo el planeta. ¡Sentados en un lugar, los Sabios videntes también perciben los eventos del sistema solar! Todos ellos fueron humanos y tuvieron esa expansión de conciencia a través de esa forma rítmica de vivir.

Los hombres ordinarios limitan su horizonte solo a su rutina diaria, y por eso no hay expansión de conciencia. El crecimiento de un humano se mide por el crecimiento del conocimiento y el crecimiento en manifestación de actos de buena voluntad. ¡De lo contrario, uno sigue siendo como una rana en un pozo, pensando que la circunferencia del pozo es el único cielo, y que no hay ningún otro cielo! Una rana que está en el pozo, hasta que salga del pozo, solo puede ver un cielo limitado. Similarmente, nosotros tenemos un entendimiento de la vida muy limitado, procurando conseguir comida, conseguir ropa, conseguir algunos servicios, algunas propiedades, construir una familia, darles de comer y todo eso. Todo esto es la actividad rutinaria que todo humano tiene. La necesidad de crecimiento tiene que ser un deseo desde dentro. Toda persona está muy orgullosa de lo que

él o ella está haciendo, porque en su propio mundo, como la rana, piensa: “Lo estoy haciendo bien, soy estupendo, tengo mi cielo, mi pozo, y mis aguas”. Cuando sale del pozo, ve la grandeza del cielo, ve la grandeza de la tierra y ve la grandeza del lago. Así es como de lo limitado a lo ilimitado hay una evolución o un crecimiento. El crecimiento puede ocurrir solo cuando nos adaptamos a los ritmos de la naturaleza.

Una vida rítmica es un prerequisite para entrar en los misterios de la naturaleza. Solo ritmo, sin la aspiración de saber, nos lleva a la monotonía. Hay muchos que son muy rítmicos y ritualistas, pero no tienen la motivación de saber cada día. Tenéis que acrecentar vuestro conocimiento, igual que a diario pensáis en aumentar la riqueza material. Muchos indios han ido a los Estados Unidos a ganar unos pocos dólares más. Unos pocos dólares más, un dólar más al día es satisfactorio, pero una pizca de conocimiento cada día es mucho más satisfactoria para el estudiante de sabiduría. De ayer a hoy, la actitud debe ser: ¿Hemos aprendido algo más? Entonces tiendes a estar más hacia el espíritu. Muchos observan la monotonía monástica. Hay muchos monasterios donde siguen una rutina, pero no han crecido como para ser de importancia global y beneficiar a la humanidad. No reduzcamos los ritmos a la monotonía monástica. ¡Tienden a ser monótonos cuando hacemos las mismas cosas a la misma hora, incluidos los rituales! Hacemos los

mismos rituales a lo largo de muchos años. Pero ¿sientes la necesidad de crecimiento en tu interior, en términos de luz y en términos de conciencia? No sucede porque la necesidad de expansión no está ahí. Sin duda, algunos son muy rítmicos y ritualistas, pero no tienen el anhelo de crecer. Y también hay muchas personas que tienen el anhelo de crecer, pero no pueden crecer porque no tienen el ritmo. Por tanto, este conocimiento debe ser rítmico y es importante alinearse con los ciclos del tiempo.

29. Sintoniza con el Orden Superior

Si vas a cantar el *gayatri*, debes hacerlo durante las horas del amanecer. Solo entonces te estás relacionando con *gayatri* con el conocimiento del tiempo. Las horas del amanecer, cuando los primeros rayos de Sol aparecen en el Este, incluso antes de la salida del Sol, son el momento adecuado para venerar a *gayatri*. La veneración a *gayatri* en horas más tardías es como ir al aeropuerto una vez que el vuelo ya ha salido. Hay horarios de llegada y de salida de energías. Hay horarios para la visita de las energías. No se pueden visitar o invocar de acuerdo con nuestra conveniencia. El inferior tiene que sintonizarse con el superior. El superior tiene un orden. ¡El inferior tiene que ajustarse al orden superior!

El movimiento del planeta alrededor de sí mismo no se puede retrasar solo porque nosotros estemos un poco cansados y queramos levantarnos un poco más tarde. Durante el amanecer y el anochecer, la salida de la Luna y la puesta de la Luna, tenemos que sintonizarnos con el horario y las energías. No pueden cambiarse según nuestra conveniencia. En India las personas hacen una práctica llamada “*sandhya vandana*”. Es un ritual para orientarse al alba y al ocaso. Pero no lo hacen a la hora del amanecer y el anochecer; en vez de eso, continúan diciendo que lo sienten, “no pude hacerlo a la hora”, por medio de la repetición del *prayaschittha* mantra. Si vas al aeropuerto

cuando ya ha salido el vuelo, incluso si lo sientes, no tiene consecuencia. Igualmente, si vas a la estación del tren una vez este ya se ha ido, no puedes coger el tren. No puedes cambiar nada. Tienes que sintonizarte con el orden superior. Lo inferior siempre tiene que sintonizarse con lo superior. Lo superior nunca caerá en el desorden por la conveniencia de lo inferior.

Cuando el Maestro anuncia el horario de la enseñanza, el estudiante tiene que estar allí un minuto antes de empezar. ¡El Maestro no va a esperar al estudiante, por muy influyente que sea el estudiante! Para estudiantes VIP, la sociedad puede realizar cambios e incorporarlos, pero en la naturaleza nada puede cambiarse. En la naturaleza todo está en sintonía con el plan del tiempo. Asimismo, los humanos tienen un plan del tiempo y los animales también tienen un plan del tiempo. Los animales no pueden vivir tanto como los humanos. No importa cuánto quieras a tu perro, su longevidad no es la de un humano.

Según el plan del tiempo, lo que se tiene que alcanzar tiene que alcanzarse. Asumir el plan del tiempo y conducir nuestro propio trabajo para realizarnos es lo que se llama *kala chakra tantra*. Esta es la razón por la que el Maestro CVV tiene tiempos definidos para las plegarias. ¡No son cuando nosotros queremos! Dejemos que haya un plan del tiempo, porque el tiempo causa expansión.

Si te acoplas al tiempo, la expansión llega. Las personas que no son puntuales en nada en la vida no pueden crecer. La puntualidad es la cualidad fundamental para crecer. Para el crecimiento espiritual también, deben seguirse los tiempos establecidos. No hagas concesiones en este terreno. El Maestro CVV asocia el yoga al *kala chakra tantra*. Una vez que se conecta con el tiempo, las expansiones son seguras.

Cuando tiene lugar la creación, esta está de acuerdo con los patrones del tiempo que ya existen. Nosotros vinimos mucho más tarde y no podemos cambiar los patrones del tiempo. ¡Ni siquiera podemos cambiar los tiempos relativos a nuestros propios sistemas, hechos por el hombre! Individualmente, no puedes cambiar los horarios de los bancos, los horarios de los vuelos, los horarios de los trenes, o las fiestas que están establecidas para la clase obrera. ¡Simplemente, tienes que seguirlos! Si funciona así en las cosas hechas por el hombre, mucho más en las cosas hechas por Dios. Por eso en los tiempos de la Lemuria y la Atlántida, había una veneración tan grande del tiempo, para sintonizarse con el orden superior.

30. La Astrología, una Ciencia Esencial

Incluso hoy, los conocedores se sintonizan con los ciclos del tiempo. Aquellos que no saben participan en veneraciones a ciegas, sin saber el propósito. Por ejemplo, debería saberse cuál es la fase de la Luna hoy. Debería saberse en qué signo del zodiaco está presente la Luna en este momento. La Luna en diferentes signos tiene impactos diferentes en nuestras mentes. “*Chandrama manaso jaataba*”, dice el *Veda*. Nuestras mentes están reguladas por la Luna. Si no conoces las fases de la Luna, no conoces los estados de ánimo. Las personas tienen tantos estados de ánimo como fases tiene la Luna. Hay fases lunares ascendentes y fases descendentes. La mente a veces está alegre, a veces está triste, a veces está enfadada, a veces está irritable y a veces está celosa. Con la mente pasan todo tipo de cosas. A no ser que conozcáis los ciclos de la Luna y los sigáis de manera acorde, vuestra práctica no os ayuda realmente a alinearos con el orden superior.

Asimismo, deberíais saber dónde está el Sol. Permanece en cada signo solar durante treinta días, mientras que la Luna cambia de signo cada treinta horas. La Luna le incumbe al hombre porque el hombre está orientado a la mente. Asimismo, hay otros planetas cuyo impacto debe conocerse. El impacto de Júpiter, de Saturno, de Venus, de Marte y de Mercurio debe conocerse y seguirse.

La grandeza de los mayas era su conocimiento del tiempo. La grandeza de los *Rishis* de Oriente es su conocimiento del tiempo.

A no ser que sigas a los cuerpos de luz celestiales que hay alrededor de nuestro planeta y que se llaman planetas, que sigas su trayectoria y su impacto en nosotros, no ganas mucho. Es como caminar por el bosque con los ojos tapados. Hay ciegos que dirigen a ciegos, y ciegos que siguen a ciegos, hoy es una actividad principal en nombre de la espiritualidad en el planeta. ¡Es una afirmación muy dura, pero ahí va! ¡Es la verdad!

El *Veda* dice: “*Sarvendriyaanam nayanam pradhanam, vedaangaanaam jyothishyam pradhaanam*”, que significa que, entre los sentidos, los ojos son los más importantes, y entre las claves ocultas de los *Vedas*, la ciencia de la astrología es primordial. Si no tienes ojos para ver, no puedes progresar mucho en la vida. Similarmenete, si no sabes astrología, no puedes progresar mucho en la vida.

La astrología es para observar los planetas, sus características y su impacto en nosotros. Asimismo, observad los doce signos solares, sus características y su impacto en nosotros. Comparad los planetas, tal como existen en la carta individual, con los planetas que nos rodean a diario. Debemos observar la carta diaria, y después re-

lacionarla con nuestra carta. Tenemos que conocer los aspectos y dirigirnos a nosotros mismos.

Si así lo hacemos, es como tener un mapa de navegación para movernos hacia donde deseemos ir. De la misma manera, hay también un mapa relativo al camino oculto. A no ser que conozcas el mapa, estás perdido. ¡El mapa está disponible diariamente, pero la cuestión es si nos relacionamos con él o no!

El conocimiento de la astrología es un requerimiento fundamental. Las enseñanzas provenientes de cualquier Maestro de Sabiduría de la Jerarquía invariablemente contienen astrología. Tenemos astrología esotérica y también astrología espiritual. Hoy en día, nos hallamos en una tesitura en que la gente piensa que la astrología es una superstición. Todo depende de cómo utilicemos la astrología. La astrología puede ser supersticiosa, y también puede ser científica. La ciencia de la astrología se revelará cada vez más y se convertirá en la ciencia para la guía en el futuro. De hecho, aunque no lo mencionemos, muchos presidentes, primeros ministros y hombres con cargos importantes consultan a los astrólogos. No obstante, no tienen el valor o la convicción de decir que siguen la astrología.

Si vamos a la ciudad de México o a cualquier pirámide del continente centroamericano, puedes ver

cómo están construidas de acuerdo con el plan del tiempo. Los solsticios y equinoccios están marcados y, de acuerdo con eso, están construidas las pirámides para ofrecer festivales relacionados con los equinoccios y los solsticios. Sintonizarse con los equinoccios y los solsticios ha sido una práctica muy antigua. Hoy en día, ¿asignamos tiempo a los equinoccios y solsticios? Excepto los fines de semana, no estamos disponibles para nada. ¡Todas las prácticas espirituales se ajustan a los fines de semana! No se puede ajustar un sistema superior a vuestra conveniencia si queréis obtener las energías relacionadas. Los equinoccios y solsticios son de mayor consecuencia para los estudiantes que quieren encontrar la verdad en ellos y descubrir el propósito de sus vidas. Los equinoccios y solsticios son los puntos nodales del año, y la Luna llena y la Luna nueva son los puntos nodales del mes. El año tiene dos equinoccios y dos solsticios. Un mes tiene la Luna llena y la Luna nueva como solsticios, y la octava fase lunar ascendente y la octava fase lunar descendente como equinoccios.

Cuando nos acercamos a la Luna nueva, tienes que planear lo que tienes que hacer. Debes mantener en la mente la energía de la Luna nueva, ya que la mente, el cuerpo y la conciencia están alineados. No nos olvidemos de esto. Cuando la Luna, el Sol y la Tierra están alineados, tenemos la Luna nueva. Cuando la Luna y el Sol están a 180 grados, opuestos uno al otro, es la Luna llena. Hay

veces en que la Luna está radiante y hay veces en que la Luna está completamente absorbida en la conciencia. Planea tus prácticas de acuerdo con ello. A no ser que sigas los ciclos de la Luna nueva, de la Luna llena y de la media Luna, tu mente no se pondrá en orden.

En las enseñanzas procedentes de la Jerarquía se da mucha importancia a la Luna llena. Las meditaciones de Luna llena son muy populares entre los nuevos grupos de servidores del mundo. Pero debemos saber que la práctica de la Luna llena debe tener su base en la práctica de la Luna nueva. La Luna llena se construye sobre las energías de la Luna nueva. Si no sigues la Luna nueva y solo sigues la Luna llena, no progresarás mucho. Es como construir una estructura sin los cimientos; no estará segura. La Luna nueva ayuda a minimizar los deseos del cuerpo de deseos, lo que se llama el *kama sarira*. Toda esta enfermedad de “yo quiero esto”, “yo quiero aquello” o “no quiero esto” puede disolverse al alinearnos con los ciclos de la Luna nueva. En India las personas veneran a Siva el Señor como Sivaratri cuando se acerca la Luna nueva. Cuando lo hacemos sin saber por qué, no ayuda. Cada lunes veneran mucho a Siva, sin saber que es solo para regular su mente. Cuando lo sabes y lo haces sintonizado con el tiempo, tienes una oportunidad de expansión. Debemos ver la carta diaria, mirar el movimiento de los planetas, su relación con la carta personal, y entonces, de acuerdo con eso, planeáis la actividad.

31. ¡No a la Adoración a Ciegas!

Este es el consejo de Sanat Kumara el Señor a la Jerarquía, intentar disuadir todas las veneraciones a ciegas. Que las personas se sintonicen con el tiempo. Que se orienten al alba y al ocaso, que se orienten a la Luna nueva y a la Luna llena. Que se orienten a las medias Lunas, sea cual sea su fase, que se orienten a los equinoccios y los solsticios. Que se orienten también a los ciclos planetarios.

Cada planeta tiene su propio ciclo. Por ejemplo, Venus tarda menos de un año en dar una vuelta. Si sigues el ciclo de Venus, estás abierto a los secretos de la muerte que seguían los mayas. Los mayas tenían un calendario basado en Venus en el que el ciclo de Venus se veía como el de un año. En sus estructuras arquitectónicas, hay una pirámide que está dedicada a Venus. Se dice que el camino a Venus es el camino de la muerte. ¡El camino de la muerte no significa que recorramos el camino para morir! Es recorrer ese camino para trascender la muerte. Si vais a Ciudad de México, allí tienen la pirámide principal. A un lado estaría la pirámide de Mercurio, y al otro lado estaría la pirámide de Venus. El primer camino debe ser hacia Venus, antes de llegar al Sol. Antes de ir a Venus, necesitas obtener la sabiduría necesaria, por eso tienes que vincularte con la pirámide de Mercurio. Las pirámides se construyeron con esta sabiduría.

En India establecemos templos menores para los siete planetas y los nodos positivo y negativo. A cada uno lo llamamos “*navagraha mandapa*”. En él debe observarse el emplazamiento de los planetas y, de acuerdo con ellos, debemos ponerlos en nuestro propio ser. En nuestro propio ser, desde la cabeza al centro de base, se posicionan todos los planetas y sus energías. Regularmente tenemos que relacionarnos con ellos y con sus ciclos. Además de relacionarnos con el Sol y la Luna, hay otros ciclos planetarios con los que relacionarse. Con frecuencia nos visitan las energías de la Luna, Marte, Mercurio y Venus. Con poca frecuencia nos visitan las energías de Júpiter y Saturno. El ciclo de Júpiter es de 12 años, y el de Saturno es de 30 años. También hay ciclos de 18 años en el caso de los nodos. Debemos conocer las visitas cíclicas de estas energías. De la misma manera que nos preocupamos por la meteorología del día, está la meteorología relativa a los planetas que nos impactan. Por tanto, en el *Veda* se considera fundamental relacionarse con la astrología, y esa sabiduría es lo que promueve Shambala.

Shambala sugiere que sigamos el camino del tiempo. Porque todo empieza con el tiempo, todo crece con el tiempo, y todo concluye con el tiempo. Un yogui sabe cuándo se acabará su encarnación. Lo sabe, y planea su actividad de acuerdo con ello. Nosotros no podemos empezar una gran actividad sin sucesores a una edad avanzada. Pero ¿significa esto que no debes comenzar

una actividad noble? Si tienes sucesores en los que tienes confianza y que pueden continuar tu trabajo, puedes empezar proyectos, incluso a una edad avanzada. Si no, lo que comiences debes poder finalizarlo en esta vida. ¿Cuándo vas a saber cuándo te irás? Si sigues el plan del tiempo durante muchos años, el tiempo se revela. El tiempo es un gran revelador; el tiempo es un gran sanador. No hay nada que el tiempo no pueda sanar, y no hay nada que el tiempo no pueda revelar porque todo está escondido en las capas del tiempo.

De vez en cuando, Sanat Kumara el Señor convoca una reunión de todos los Maestros de la Jerarquía. La Jerarquía consiste en muchos grandes seres de sabiduría que la siguen difundiendo. Él quiere revisar si ellos están impartiendo las enseñanzas relacionadas con la importancia del tiempo o si todavía se realizan veneraciones a ciegas. Cuando las veneraciones van demasiado lejos, él incluso rechaza dichas tradiciones en beneficio de la humanidad. Esto es lo que ha pasado en China y en Tíbet. En China la veneración fue demasiado lejos, hasta tal extremo que se convirtió en una gran superstición. También en Tíbet, que está sufriendo tanto hoy en día. Nada pasa en la creación sin la voluntad de Dios. Siempre decimos esta frase: “Todo es divino”. Si el Tíbet está tomado por China, ¿por qué no vemos la dimensión divina en ello? Hay una dimensión divina en la suspensión de todas las prácticas anteriores que han

traspasado los límites de la veneración y se dirigían hacia la superstición. Cuando hay demasiada superstición, el hombre deja de crecer. Tampoco ejerce el libre albedrío. Por eso en Shambala hay una revisión de las actividades de veneración que ocurren en el planeta, y siempre se da un plan nuevo a la humanidad.

32. Cooperación y Gratitude

Al final, la sabiduría amanece en los seres según su sintonización. La sabiduría es una. Los que dan expresión a la sabiduría son los que están sintonizados con la naturaleza y el tiempo. Han aprendido esa sintonización de sus Maestros. Así que debes estar agradecido a tu Maestro, debes estar agradecido al tiempo y debes estar agradecido a la naturaleza.

Puede que hayas conocido mucho a través de tu Maestro y puede que estés bien equipado para transmitir la enseñanza. Pero si tus cuerdas vocales están estropeadas, ¿qué puedes hacer? Ahí es donde la colaboración de la naturaleza es importante. La naturaleza coopera con aquellos que también cooperan con ella.

De manera similar, el tiempo coopera con aquellos que cooperan con el tiempo. Es un principio fundamental. Si yo coopero contigo, tú cooperarás conmigo. Normalmente, esperamos cooperación en lugar de ofrecerla. Esperar cooperación no es conocimiento. Ofrecerla, sí que es conocimiento.

Cooperación es la palabra más querida en la Jerarquía. El espíritu de cooperación es fundamental para el espíritu de hermandad. Nosotros normalmente vemos que dos hermanos no cooperan entre sí. Dos estudiantes del

mismo profesor no cooperan entre sí. En vez de eso, ¡compiten el uno con el otro! Si compiten el uno con el otro, no se puede conseguir mucho. Si cooperan entre sí, se puede conseguir mucho. Jesús dijo una vez: “Si más de dos personas cooperan conmigo, se pueden conseguir maravillas”. Eso significa que, si tres personas están en completo acuerdo, se pueden conseguir maravillas. Pitágoras siempre colocaba a sus estudiantes en triángulos. Solía poner a tres estudiantes como un triángulo, de acuerdo con los patrones de la energía, y les confiaba un trabajo. Si el trabajo no se cumplía, significaba que no había cooperación entre esos tres. Toda manifestación es a través de triángulos. Toda la creación se manifiesta a través de triángulos. Podéis ver en todas partes que dos personas pueden colaborar. ¡Pero no encuentras tan fácilmente a una tercera persona que coopere! Así pues, no se pueden conseguir grandes actos. Tenemos los triángulos, los pentagramas y el círculo con el punto en el centro. Todos tienden a ser relevantes para ti si te sintonizas con el tiempo y la naturaleza.

Es fundamental lograr la cooperación del tiempo y la cooperación de la naturaleza. La enseñanza de Shambala es una enseñanza directa para relacionarse con el tiempo y con la naturaleza, porque estos son los dos que han manifestado la creación. Por muy capaz que seas, si te mueves sin entender los ritmos del tiempo, quedas postergado. Hay tantas historias. Muchos de vosotros

puede que conozcáis la historia del emperador romano Julio César. Era muy poderoso. Tenía que ir al senado a una reunión el 15 de marzo. Su esposa le dijo en casa: “Hoy es el *idus* de marzo. No vayas hoy. Pospón la reunión. No es bueno para ti”. Julio César desatendió la sugerencia y fue al senado. Allí fue asesinado. La última puñalada fue la de Brutus. A él le sorprendió que fueran todos juntos a matarle al senado.

El *idus* de marzo es el 15 de marzo. Desde el 15 de marzo hasta el 19 o 20 de marzo, se supone que no debemos llevar a cabo ningún acto de importancia. Solo puedes hacer actos rutinarios. Esto se debe saber. Porque del 15 al 20 de marzo, tiene lugar el cierre del año solar. Cuando el año solar se está cerrando, es el momento de cerrar cosas, y no de comenzarlas. Cuando “el tiempo” concluye cosas, no es tiempo de comenzarlas. De la misma forma, cuando el tiempo está comenzando cosas, tú no puedes concluir las. No alinearse con esta sabiduría es una ignorancia absoluta de la dimensión del tiempo. La naturaleza ya ha decidido cuándo tenemos que dormir y cuándo tenemos que despertar. Dormir durante las horas oscuras de la noche y trabajar durante las horas del día, en que hay luz solar. Si duermes durante las horas de la mañana, te has perdido el funcionar con el tiempo. Las horas de la mañana son horas doradas del día. Si te pierdes las horas doradas del día, lo pierdes todo ese día.

El día entero está dividido en ocho partes, de tres horas cada una. Tienes que planear tu actividad de forma que esté alineada con las ocho divisiones. De 6 a 9 de la mañana, hay una actividad; de 9 a 12 del mediodía, otra actividad; de 12 a 3 de la tarde, la próxima. Asimismo, de 3 a 6, y así sucesivamente. Así es como se deben entender las 8 partes. Debes planificar el plan para el día y la noche. No puedes llevar la actividad del día a la noche; y no puedes traer la actividad de la noche al día. Debemos conocer estas dimensiones del tiempo. Los Sabios videntes dicen que si te levantas noventa minutos antes de las 6 de la mañana, tu cerebro funciona mejor. Si te levantas noventa minutos después de las 6 de la mañana, tu cerebro se mantiene adormilado. ¡Solo porque es domingo, tendemos a dormir más! Pero el domingo es el día más importante. El rey del sistema solar nos visita ese día. Preside sobre el domingo. Debemos saber cómo utilizar el domingo. No desperdicies el domingo, el domingo no es una fiesta en la creación. El domingo es el principio de la semana. El sábado es la conclusión. En el tiempo presente, empezamos a contar los días desde el lunes. Esto mismo es *Kali*, y es de tremenda ignorancia por nuestra parte. Para seguir el sistema del Sol, comienza las cosas en domingo y conclúyelas en sábado.

Hay tantas dimensiones que los antiguos sabían cómo aplicar, pero las hemos perdido. Las pirámides de

los mayas, las pirámides egipcias, los antiguos templos de India están contruidos todos con el conocimiento relacionado con el cosmos. Solo porque tenemos dinero, no podemos construir templos e iglesias, sin saber lo que son. Existen dimensiones relacionadas con la construcción de las pirámides, los templos y las iglesias. Son dimensiones masónicas. Tendemos a construir casas sin saber estas dimensiones, y dichas casas no nos dan alegría.

33. Sigue Implícitamente

Sanat Kumara el Señor insiste firmemente en que nos orientemos al tiempo. Orientaos al solsticio, orientaos al equinoccio, orientaos a la Luna llena y la Luna nueva, orientaos a las medias lunas y orientaos a las estaciones. Cada estación nos ofrece un regalo especial. Así es como tenemos que poner nuestra vida en sintonía con el sistema mayor, y el tiempo nos ayuda a poner nuestra vida en orden. Cuando esto no se sigue, continuamos aumentando nuestra veneración a ciegas, ¡y no llegamos a ninguna parte! Esta es una vigorosa instrucción de Shambala que los Maestros de Sabiduría siguen implícitamente.

Cada año, durante la Luna llena de Vaisakh, Sanat Kumara el Señor da un patrón que trabajar durante el año vía el Buddha y Maitreya el Señor. Por ejemplo, para el año 2019, el patrón es trabajar con el hexágono. El hexágono es una dimensión relacionada con el número 6 y Kumara. Como el número 7 es Dios, el hijo de Dios es el número 6. Por eso se le llama Shanmukha, que significa el de las seis caras.

Aquel de las seis caras existe en nosotros desde *ajna* a *muladhara*. Los seis centros del cuerpo tienen que estar conectados y sintonizados. Tiene que haber flujo de energías desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. En estos seis centros, hay tres centros superiores

y tres centros inferiores. Eso significa que tres centros nos permiten recibir de los círculos superiores, y los otros tres nos permiten desarrollarlo en los círculos inferiores. El funcionamiento es recibir desde *ajna*, desde el corazón y la garganta, para manifestar a través del centro del plexo solar, del sacro y del de base. Así es como se propone un triángulo con el ápice hacia arriba y un triángulo con el ápice hacia abajo y se considera un doble triángulo, como el símbolo del hexágono. Los israelíes lo tienen como su símbolo nacional. El doble triángulo es un gran símbolo de recibir de los círculos superiores para manifestar en los círculos inferiores.

Por eso se considera que el año 2019 es un año de manifestación de cuantas energías son posibles desde los círculos superiores, por la simple razón de que Júpiter está en su propia casa, que es Sagitario. Saturno está también en su casa, que es Capricornio, y Urano se mueve hacia Tauro, donde la materia se puede transformar tremendamente. En nosotros hay materia que puede ser transformada, y en la tierra hay materia que puede ser transformada. Se producirán muchos cambios en el mundo material, y pueden producirse muchos cambios en el cuerpo del discípulo, si adopta la dimensión del hexágono o del doble triángulo y trabaja con él.

El triángulo con el ápice hacia arriba se llama Kumara, y el triángulo con el ápice hacia abajo se llama

Mákara. Mákara es el dragón que monta el Kumara para hacer su trabajo. Nosotros también tenemos que presidir sobre nuestro plexo solar, centro sacro y centro de base. La voluntad personal debe estar sintonizada con la buena voluntad. La buena voluntad está en *ajna*, y la voluntad personal está en el centro de base. Ambos tienen que estar conectados. En vez de necesidades de la personalidad, piensa en necesidades del grupo. En vez de pensar en la comodidad de la personalidad, piensa en la comodidad del grupo. El centro sacro representa las emociones y el amor personales. Nosotros decimos: Él es nuestro hombre, él es nuestro compañero del grupo, así con todo. Todo esto es emoción. Si diferencias toda la creación como nuestra y de otros, entonces estás en la personalidad y todos los actos serán de emoción y amor personal. Esto debe ser sustituido por amor impersonal. La voluntad personal debe ser reemplazada por la buena voluntad.

Mira cómo el amor del dios Sol y el amor del dios Luna son impersonales. Si hay luz de la Luna, es para todos. Si hay luz del Sol, es para todos. El Sol no brilla para una persona en particular o para un grupo en particular. No tiene preferencias. Lo mismo con la Luna. Si hay una flor, su fragancia es para todos. Hay muchos discípulos que son muy emocionales. Toman al Gurú como muy personal, pero un Gurú nunca puede ser un Gurú mientras sea personal. El mismo hecho de

ser impersonal lo hace un Gurú. El estudiante piensa: ¡A mi Gurú le gusto más que los demás! El estudiante puede pensar así, pero el amor del Gurú es para todos. El amor del Maestro es para todos, no es más para uno y menos para los otros. El amor del Maestro es como los rayos del Sol o los rayos de la Luna o la fragancia de la flor. Reemplaza el deseo personal por la impersonalidad. Cambia el amor personal por el amor impersonal. Y cambia tu actividad, no en tu beneficio, sino en beneficio de los demás. Esta es toda la esencia de la sabiduría y del discipulado. Es actividad impersonal, amor impersonal y buena voluntad. Esta es la dimensión que Sanat Kumara el Señor dio como una dimensión a la Jerarquía durante la última Luna llena, que fue la Luna llena de Tauro.

Cada año Sanat Kumara el Señor da una idea básica para que la Jerarquía trabaje en ella, y la Jerarquía se esfuerza en trabajar por ella.

Puede que no seamos capaces de contactar con Shambala. Si os acordáis a diario de Shambala, es suficiente. Vuestro saludo diario a Sanat Kumara el Señor es suficiente. Y vuestro esfuerzo diario de seguir el camino de Maitreya el Señor es suficiente.

Todos ellos tienen como finalidad que nos orientemos a Shambala, que nos orientemos al *sahasrara* y recordemos la gema Chintamani.

Seguid implícitamente las enseñanzas que os llegan a través de vuestro Maestro.

¡Gracias y Namaskarams!

SHAMBALA

Shambala - 1

*Acuérdate de Shambala,
Inclínate ante Sanat Kumara el Señor,
Y sigue el camino de Maitreya el Señor,
el Maestro del Mundo.*

Shambala conecta el cielo con la tierra. Conecta lo invisible con lo visible, y lo visible con lo invisible. Une lo divino con lo mundano y favorece el ascenso desde lo mundano a lo divino.

Los antiguos creían que Shambala era el lugar de nacimiento de Shasta, cuyo otro nombre es Sanat Kumara. Lo invisible se simboliza con Siva, y lo visible se simboliza con Shakti. Su punto de encuentro se ve como el lugar de nacimiento de Kumara. Kumara es el gobernador de este planeta, con Shambala como su ciudadela. El Señor de Shambala también se conoce en los *Puranas* como Subrahmanya.

Shambala es conocido solo por los adeptos. Estos siempre se mantienen en silencio en lo que se refiere a Shambala. Visitan Shambala para recibir el plan. Su trabajo es ser los mensajeros de Dios en la Tierra.

Los miembros de Shambala están por todo el planeta y también se involucran en giras y viajes. Estimulan

actividades de buena voluntad y también manifiestan buena voluntad en acción. Están comprometidos con el voto de silencio y no hablan de su asociación con Shambala. Su vida es una vida de ofrenda; su inspiración es Shambala y el Señor de Shambala.

Shambala - 2

Los *Puranas* afirman que Shambala está en el segundo éter, escondido en el desierto de Gobi. El desierto de Gobi se halla en el territorio geográfico de Mongolia. Está escondido y no es accesible a los humanos. Solo los iniciados avanzados tienen acceso a Shambala cuando se les cita.

Los miembros de Shambala son aquellos que han demostrado una vida de sacrificio por el bienestar de sus semejantes. Solo el sacrificio habilita el bautismo completo de fuego. Solo estos, a través de la meditación, alcanzan Shambala. Los miembros de Shambala viven en las cuatro esquinas del mundo, prefiriendo las cordilleras montañosas. Continúan sirviendo e inspirando a su entorno.

Algunos miembros de Shambala se hallan también en posiciones importantes de actividad en el mundo, desde donde dirigen la actividad de buena voluntad y demuestran altruismo.

Los miembros de Shambala son valientes. Mantienen la voluntad de Dios y la trabajan en la Tierra. En realidad, nada del mundo les atrae. Son los dispensadores de la riqueza de la naturaleza en beneficio de comunidades más grandes. Siendo humanos, todos ellos tienden a ser semidivinos mediante el sacrificio de la voluntad personal en favor de la voluntad de Dios.

Shambala - 3

El camino a Shambala es el camino a la verdad. La verdad está más allá de todas las religiones y no puede colorearse con la religión. El camino está abierto para aquellos que se ofrecen a sí mismos al camino de servicio en todos los ámbitos de la vida. Las enseñanzas de Shambala atraviesan y despliegan los pétalos del loto del corazón. Las enseñanzas continúan inspirando, incluso durante las horas de sueño, y hacen que los estudiantes tomen conciencia del servicio.

Es inútil buscar Shambala en los desiertos de Gobi. Es un *ashram* en los éteres y es un *ashram* iluminado. Dependiendo de la pureza de corazón, Shambala se acerca a los seres. Cuando os asociáis al mismo pensamiento de Shambala, empieza el proceso de purificación. El pensamiento de Shambala incluso vitaliza y eleva vuestro pulso pránico.

Un deseo ardiente de conectar con Shambala puede guiar tu vida hacia los caminos relacionados, lo cual finalmente te conduciría al toque de Shambala. Rememorar Shambala no tiene reglas ni regulaciones específicas. Asocia la memoria con tu pulsación; eso te permite lograr, a su debido tiempo, el toque de Shambala.

Que Shambala sea tu primer pensamiento cuando te despiertes.

Shambala - 4

Shambala es tan antiguo como el planeta Tierra. Es el centro del alma del planeta. Se hace referencia a Shambala en los *Puranas*, en los manuscritos tibetanos y en las escrituras sagradas chinas. Incluso la más antigua de las escrituras sagradas del tantra, el *Kala Chakra tantra*, hace referencia a Shambala. Hay innumerables leyendas sobre Shambala en la región del Transhimalaya. Las enseñanzas relacionadas con Shambala son muchas y variadas. Shambala es la sede central de las técnicas de sanación espiritual y también del antiguo camino del yoga. Es desde Shambala desde donde se transmite el conocimiento en las cuatro direcciones. Las enseñanzas se distorsionan con el tiempo, debido a la inadecuada pureza de aquellos que reciben y transmiten el conocimiento.

Las religiones que conocemos emergieron hace solo 2500 años. Pero la humanidad existe en el planeta

desde hace 18 millones de años. Durante todos esos años, Shambala ha sido la fuente original de inspiración divina. La adoración al Sol, la adoración al fuego y otras técnicas de adoración antiguas, todas ellas han surgido solo de Shambala.

Ha llegado el momento de que el pensamiento de Shambala surja por toda la extensión del planeta. Tanto Oriente como Occidente están en el presente involucrados en el pensamiento místico de Shambala.

Shambala - 5

Los seguidores del camino de Buddha hacen referencia a Shambala en su escritura más sagrada, el *Kala Chakra tantra*. Llaman al rey de Shambala “Manju Sri Kirti”. Los chinos también mencionan a Shambala en su tradición. Llaman al rey de Shambala “Rigdan Tadpa”. Los *Puranas* mencionan a Sanat Kumara el Señor y a Maitreya el Señor como los líderes de Shambala.

En el *Kala Chakra tantra* se ha escrito la siguiente profecía: “Cuando el mundo está lleno de avaricia, cuando las guerras tienden a ser frecuentes, cuando la humanidad está totalmente agitada, para disipar la oscuridad de la ignorancia, emerge el rey de Shambala con su ejército y con el tiempo establece la ley”.

Según estas escrituras sagradas, el rey de Shambala emergerá en el año 2424. Así, de acuerdo con la escritura sagrada del *Kala Chakra tantra*, los sucios conflictos de *Kali* acabarán entonces.

Este es un entendimiento.

Shambala - 6

En Shambala, al tiempo se lo ve como Dios. Dios es tiempo y el tiempo es Dios. Incluso en las escrituras sagradas se habla del tiempo como Dios. Pero con el paso del tiempo, el fuego se vio como Dios, sustituyendo al tiempo. Con el transcurso del tiempo, el Sol se fue viendo como el dios que sustituía al fuego. Más tarde llegaron muchos símbolos, nombres y formas de Dios que oscurecieron totalmente la misma dimensión original de Dios.

Shambala solo acepta al tiempo como Dios. No acepta veneraciones de ningún tipo. Según Shambala, lo básico es la comprensión del tiempo y el funcionamiento de acuerdo con el tiempo. Venerar al tiempo también se considera una desviación. Los equinoccios y los solsticios se tienen que comprender y hay que sintonizarse con ellos. En cambio, si se hace veneración en dichos días, es una distorsión, según Shambala. Cuando te sintonizas con las dimensiones del tiempo, te das

cuenta del estado original de tu propio ser.

Las Lunas llenas, las Lunas nuevas, las diferentes fases de la Luna, el tránsito del Sol por los signos del zodiaco debe observarse para sintonizarse, más que para cualquier otra actividad. *Tapas* es otro nombre para decir sintonización. *Tapas* significa profunda contemplación, meditación y sintonización. Dicha sintonización hace posible la realización de nuestro propio ser y también el darnos cuenta del propósito por el que estamos en la Tierra, además de hacernos más conscientes del potencial del equipo que nos han dado (el cuerpo) para completar este propósito.

El rey de Shambala, “Manju Sri Kirti”, pasó la ordenanza de que “la práctica debe ser la sintonización con el tiempo. La acción en dicha sintonización es la forma de realización”. Mientras las épocas oscuras se instalan, los humanos sutiles se desvían de lo fundamental.

Shambala -7

El rey de Shambala sugirió una ecuación de veneración y acción con buena voluntad. Él sugirió a sus súbditos que se identificaran con el dios Sol para agudizar la propia voluntad, adquirir conocimiento y trabajar efectivamente en la Tierra para dar plenitud al entorno. Él ordenó que hubiera tanta buena voluntad

en acción como veneración. Comparó la veneración con la inhalación, y la buena voluntad en la acción con la exhalación. Igual que uno inhala, uno exhala. Ordenó que a cada veneración le siguieran acciones de buena voluntad. Prohibió las veneraciones en la medida en que no se demostraran con acciones de buena voluntad en acción. La idoneidad de la veneración está ligada a la buena voluntad en acción. Asimismo, para mejorar la calidad de la acción, insistió en la veneración. En su reino la invocación de la luz y la manifestación de la vida a través del trabajo son las dos caras de la misma moneda. Se dice que son inseparables. El rey de Shambala no es solo un gobernador, sino también un Maestro. Continúa siendo el *raja yogui* que siempre ha sido. Él ilumina y también dirige. Hace la doble función de ser un Maestro y un gobernante. Este es el estado de un *raja yogui*. Para el reino es de gran valor que el rey sea un iniciado o que un iniciado sea el rey. Cuando este se separó en dos personas, como rey e iniciado, *Kali* se interpuso entre ellos para causar diferencias entre el iniciado y el rey. El rey se volvió poderoso y, como resultado, silenció al iniciado. El iniciado entendió la situación y por eso se retiró al bosque. El rey no tenía sabiduría y se volvió esclavo del poder. Dicho rey carecía de sabiduría, lo que propició conflictos en la comunidad. El rey de Shambala recomienda firmemente: “Intenta crecer invocando la luz y manifestando dicha luz a través de la buena voluntad”. Ambas son igualmente importantes.

Shambala - 8

En la nueva era, la señora HPB exteriorizó las energías de la Jerarquía. Reveló la existencia de Shambala y también su relevancia. La señora HPB es una yogui de elevado orden. Es una persona con percepciones extraordinarias, una gran inteligencia y una unidad de conciencia siempre en expansión. Es tanto una ejecutiva como una pensadora y una filósofa.

La señora HPB tuvo la buena fortuna de conseguir conectar con los sublimes seres de la Isla Blanca, así como también con aquellos que constituyen el gobierno interno del mundo. Reveló muchos templos y cuevas secretas, y también el conocimiento contenido en los manuscritos preservados en esos templos. Con gran valor, mencionó discretamente en sus escritos el pueblo de Shambala. También afirmó que los miembros de Shambala son todos ellos personas con cuerpos de luz. Solo aquellos que obtienen un cuerpo dorado o sutil tienen una probabilidad de experimentar Shambala. Ella también informó de este hecho concreto. Ella anima a los humanos a transformarse en seres semidivinos para poder aunar fuerzas con Shambala y actuar como representantes de Shambala.

Inspirada por las enseñanzas de HPB, Alice A. Bailey y Nicholas Roerich también pudieron conectarse con Shambala a través de su propia voluntad y

autotransformación. Mientras AAB describió Shambala como la verdad espiritual de la Tierra, Nicholas Roerich realizó una presentación visual de Shambala, de las cordilleras correspondientes y también de los seres relacionados con Shambala.

Shambala - 9

Los residentes de Shambala son todos inmortales. Están totalmente sanos y llenos de conocimiento. Residen en cuerpos que no envejecen, como lo harían en el mundo. Los cinco elementos del entorno de Shambala están en completo equilibrio y siempre cooperan los unos con los otros. En Shambala la naturaleza es divina y es distinta de la del resto del mundo.

Shambala supervisa los eventos globales y su impacto correspondiente en el globo y en los seres que lo habitan. Los residentes de Shambala llevan a cabo meditaciones efectivas para neutralizar los pensamientos negativos que emergen del mundo, que entorpecen el progreso general del mundo.

¿Sabéis que en Shambala, en el centro del pueblo, hay una estatua que sostiene la vara de luz en su mano derecha? La luz que sostiene transmite luz en las cuatro direcciones. La Jerarquía está muy feliz de que el hombre pudiera concebir el símbolo y lo represente como

“la estatua de la libertad” en el continente fundado recientemente, donde se ha inaugurado un experimento de la nueva era.

Sha-e-bala es una palabra persa también, que significa “vela de luz sostenida”. Shambala también significa la fuerza de la paz. Shambala también significa la morada de aquel que es azul. Gurdjieff sugirió a sus seguidores el sonido *sham-e-balka* para venerar al altísimo principio de la energía solar. Shambala tiene muchos significados y también muchas distorsiones por todo el mundo. Se ha conocido en todas las tradiciones y de nuevo será conocido en el futuro próximo.

Shambala ha decidido ahora exteriorizarse.

Shambala -10

El señor de Shambala, Sanat Kumara el Señor, el más anciano, el más sublime, no es solo el gobernador de los seres del planeta, sino también el Maestro y aquel que despierta. En él la voluntad, el conocimiento y la inteligencia activa se hallan en su manifestación completa. A él le llaman Shasta. Shasta significa una síntesis de las tres energías: voluntad, conocimiento y acción.

En el horizonte occidental se ha dedicado a Shasta una montaña conocida popularmente como Monte Shasta.

El Señor trabaja desde Shambala en el Este y desde el Monte Shasta en el Oeste, para sintetizar Oriente y Occidente en todos los niveles. Sanat Kumara el Señor manifiesta abundantemente las energías acuarianas a través del Monte Shasta, lo que a su vez despierta al completo al estado de California para abrir la puerta a la era electrónica. California es ahora la provincia pionera en evolución global debido a las constantes innovaciones en el campo de la electrónica, de las comunicaciones y de la información tecnológica. Imaginad el puente arcoíris entre Shambala y Shasta para hacer realidad las energías de Acuario y, a partir de ahí, transformar al ser. Se espera que el esfuerzo de Shambala y Shasta manifieste la era dorada para el año 2424.

Shambala -11

Shambala es el centro desde donde la voluntad de Dios emana en el planeta y conduce la actividad planetaria.

Shambala recibe el impulso de los círculos superiores durante las horas de Luna llena de Aries y formula el plan de trabajo. La formulación se hace durante treinta días. La fórmula se presenta a la Jerarquía durante las horas de la Luna llena de Tauro. Los miembros de la Jerarquía asimilan el plan e inician la acción en el planeta durante las horas de la Luna llena de Géminis.

Así pues, las tres primeras Lunas llenas del año solar se utilizan para la percepción, la concepción, la formulación y la comunicación. El primer trimestre del año constituye los cimientos para los próximos tres trimestres, durante los cuales el plan se manifiesta en el planeta.

Shambala - 12

Shambala es el centro más elevado y sublime de la Tierra. Shambala neutraliza las fuerzas entrantes que son perjudiciales para la Tierra. Habéis de saber que el planeta Tierra no es tan fuerte vitalmente como se supone. Esto se debe a las actividades ignorantes de los seres del planeta. La actividad negativa de la humanidad atrae fuerzas negativas que envuelven la Tierra, y que hábilmente rechaza Shambala.

La Tierra está expuesta a fuerzas sumamente beneficiosas, así como a fuerzas perjudiciales. Sanat Kumara el Señor, al ser el rey, el Señor y el gobernador del planeta, se asegura de que la Tierra esté protegida frente a fuerzas extrañas. Shambala ha evitado muchas crisis desconocidas por la ingenua humanidad. La Tierra puede sufrir el impacto de un meteoro, la Tierra puede ser ocupada por extraterrestres; son muchas las leyendas que han predominado, no solo ahora, sino incluso en el pasado. Shambala protege con su ejército cualquier impacto perjudicial para el planeta y, por tanto, para la vida del planeta.

Igualmente, también desde los seres de la Tierra pueden emerger actividades destructivas, como ocurrió en la Atlántida. Incluso esa energía destructiva es neutralizada por Shambala. Shambala emerge para neutralizar toda actividad diabólica que surja desde dentro y desde fuera a una escala masiva.

Estad seguros de que, a pesar de las bombas nucleares y del arsenal destructivo creado irresponsablemente por la humanidad, este material tendrá poco efecto en el planeta. Hay un protector invisible de poder divino que guarda al planeta desde el centro llamado Shambala.

Shambala - 13

En el loto de mil pétalos de la Tierra, se encuentra el pueblo místico de Shambala. Algunos miembros de la Jerarquía lo llaman la Isla Blanca. Puedes imaginar Shambala conectándote con el *sahasrara padma* en ti. Alinea tu yo con el yo superior en ti, que no es otro que el Maestro. Mientras el alineamiento encuentra su aunamiento, se puede ver Shambala. Maitreya el Señor, Adi Shankara y Gautama el Buddha son los que reciben la gracia de la presencia de Shambala.

Debes saber que el camino a Shambala en ti es tu *sahasrara*. Shambala está más allá de todos los tiempos oscuros, de las religiones y tradiciones. La culminación

de aquellos que están iluminados está en la luz de Shambala. Uno se convierte en un ciudadano universal cuando se da cuenta de Shambala en sí mismo.

Shambala encuentra su expresión en las cuatro direcciones del globo debido a las energías acuarianas entrantes. Cuanto más nos demos cuenta de la energía de Shambala, más caerán las cortinas de conceptos y todo se verá como luz.

Shambala - 14

Shambala preside sobre el *sahasrara* del planeta Tierra. Preside sobre la evolución del planeta y de los seres planetarios. Shambala tiene el propósito bien definido de causar la evolución y elevación de los seres y también del planeta.

Para llegar a Shambala son inevitables las cuatro dimensiones de la pirámide: *bhakti* (devoción), *jnana* (conocimiento), *vyragya* (estado desapegado del ser) y yoga (el alineamiento del ser).

La Jerarquía está siempre ocupada en impartir estas cuatro dimensiones de vida con el noble objetivo de reclutar seres para Shambala.

El recuerdo mismo de Shambala reforzará la voluntad-de-hacer-el-bien, el conocimiento y la acción efectiva.

Shambala es el mayor centro receptor de la energía solar en nuestro planeta. El relacionarnos con Shambala nos dará la oportunidad de recibir la voluntad, el conocimiento y la luz de Dios en mayor medida.

Shambala es el centro receptor en la Tierra de las energías que emergen del Sol, la Luna, Mercurio, el Sol central, los siete Sabios videntes de la Osa Mayor y también de los Maestros de Sirio. Recibe las energías de varias fuentes superiores, y las distribuye en la Tierra por el bienestar de lo terrenal.

Shambala - 15

El Señor de Shambala, Sanat Kumara el Señor, es el hijo nacido de la mente del creador. También se le llama Subrahmanya, Saravanabhava, Shanmukha, Parvathi Kumara, Karthikeya, Visakha y otros más.

Sanat Kumara el Señor es de una talla tan elevada que para él es en verdad un gran sacrificio aceptar una sede en la Tierra y gobernar lo terrenal. Los ángeles piensan que Sanat Kumara el Señor es demasiado humilde al aceptar dicha sede. En sus círculos los ángeles dicen que es el estado de un gran emperador gobernando un pueblo pequeño, sentado en una silla destartalada, sin las comodidades propias de su realeza. Es una paradoja que el más elevado esté de acuerdo en entrenar a los

más ignorantes en el sistema solar. Se considera que el sacrificio de Sanat Kumara el Señor no tiene paralelo, y los ángeles lo ensalzan por la gracia que derrama.

La belleza de Sanat Kumara el Señor es que está absorto en la elevación de la Tierra y de lo terrenal y, en el proceso, se olvida de su propio estatus o importancia.

Recordar a Sanat Kumara el Señor a diario permite la recepción de abundantes energías inspiradoras. Muchos ni siquiera conocen la existencia de Sanat Kumara el Señor en el planeta. Pero Sanat Kumara el Señor, sin importarle el reconocimiento, continúa trabajando para el pueblo llamado el globo o la Tierra.

Que Sanat Kumara el Señor sea el ideal para aquellos que desean seguir el camino de la realización.

Shambala - 16

Shambala suele trabajar a través de la Jerarquía de Maestros. Es así porque otros no pueden concebir y transmitir su energía. La Jerarquía introduce la energía de Shambala sutilmente en la humanidad, causando los cambios necesarios a nivel global. Siempre que una nación en particular o una raza están adquiriendo demasiado poder, Shambala equilibra las energías del planeta asegurando un equilibrio. La mano de la Jerarquía puede verse claramente en even-

tos como la disolución de la filosofía comunista, que es contraria a la libertad y al libre albedrío, que son aspectos esenciales para el progreso humano. Son ellos los que posibilitaron el libre fluir de las fuerzas económicas en forma de globalización.

Se aseguran de que ni Occidente ni Oriente ganen supremacía en detrimento uno del otro. Ellos suministran energías constantemente para la elevación de las comunidades subdesarrolladas.

Incluso producen ajustes planetarios. Además de ajustes en la humanidad, también aseguran ajustes elementales, de agua y fuego. Los tsunamis, los ciclones de grandes dimensiones y la erupción de volcanes están bajo su regulación. Los terremotos también se consideran una forma de ajuste.

El enorme crecimiento industrial seguido por la fisión atómica y la electrónica correspondiente tienen su estímulo en Shambala.

Hoy día, el planeta y los seres planetarios se están encaminando hacia el clímax y la crisis correspondiente, que también está regulada por Shambala.

Aquellos que quieran relacionarse con Shambala deben relacionarse con el *sahasrara* (el loto de los mil pétalos) mediante el sonido OM.

Shambala - 17

Hay mucho glamur sobre Shambala. Shambala es impensable y verdaderamente inalcanzable para aquellos que no saben lo que es el sacrificio. Shambala se abre a aquellos que ofrecen su ser completo, sin ninguna duda, al plan. El sacramento de ofrenda total a una causa noble permite estar en la luz sacrificial de Shambala. Los residentes de Shambala son aquellos que no tienen nada para sí mismos. En los ciclos recientes, seres del orden de Maitreya el Señor o Gautama, el Buddha, se presentan como ejemplos excepcionales de Shambala. A la Jerarquía se le da anualmente una entrada en Shambala.

Shambala es sinónimo de sacrificio.

Shambala -18

Shambala es la inspiración y es incluso la respiración de los *ashrams* del planeta. Los *ashrams* se relacionan con Shambala y absorben la energía necesaria, la voluntad y el conocimiento para actuar. Shambala es una casa ilimitada de poder y conocimiento. Actúa a través de los *ashrams*. Si es necesario, actúa por sí misma. Cuando hay una crisis global y cuando los *ashrams* no pueden controlar la crisis, Shambala interviene para corregir.

Shambala también se lanza a la acción para estimular la evolución de los seres. Entonces hay una acción de destrucción seguida por una reconstrucción. Cada resurrección está precedida por una muerte. Se renueva la salud una vez se ha curado una enfermedad. Shambala no duda en atacar quirúrgicamente y en sanar después las partes salvadas de vida.

La disolución de la Atlántida para que nacieran los arios no es más que una gran operación quirúrgica de Shambala. Salvó las semillas deseables de la humanidad (*sistas*) y eliminó las indeseables (*dustas*). Las malas semillas de los *dustas* se han reparado en la casa de tránsito y se han devuelto al mundo. Sin embargo, alrededor del centro de los *dustas* la maldad permanece y con el tiempo cobra un nuevo auge. Se espera que mientras tanto los *sistas* ganen suficiente fuerza para resistir la maldad y cerrarle las puertas.

Shambala realiza este trabajo con mucha paciencia porque conoce la fuerza de la maldad. Trabaja por el gradual debilitamiento del mal.

Shambala - 19

De acuerdo con los tiempos cambiantes, uno debe dejar cierta actividad para abrazar otra actividad que llega. Para tener cosas mejores, debes soltar lo que ya tienes. Este conocimiento es importante. De lo contrario, no puedes

mantener ni la actividad anterior ni la que viene. Conserva la actividad siempre que puedas, pero no la mantengas más de lo que puedas. Si tiendes a quedarte con algunas cosas de valor, tienes que encontrar las que puedas desechar por ahora. La era de Acuario trae valores globales junto con un espíritu global. No puedes conservar el espíritu global mientras solo estás manteniendo los valores locales. Tienes que crecer para ser un espíritu global cuyos valores sean también globales.

El problema de la humanidad es que cada comunidad está estancada en sus valores locales. Desean ser globales, pero continúan imponiendo los valores locales en una plataforma global. La religión global es una profecía, que regularmente masacran hombres de buena voluntad con poco entendimiento. Cada comunidad tiene que elevarse sustancialmente a la era de Acuario, dejando atrás sus estructuras y formas. En la era de Acuario a Dios se le llama energía. Acuario trata o va de experimentar la energía más allá de la forma y más allá del nombre. Reducir la energía a la forma te hace pisciano. Que los trabajadores de buena voluntad no caminen por el pasado. Shambala responde con dureza a estos intentos.

Shambala - 20

El deseo de vivir no es más que una parte de la voluntad. La voluntad intenta vivir en el cuerpo, ya que

tiene un propósito que cumplir. Cuando los hombres no conocen el propósito de sus vidas, albergan la idea ignorante de dejar el cuerpo. Dejar el cuerpo no tiene ningún propósito hasta que la voluntad se ha cumplido. Dejar el cuerpo no tiene ningún sentido. La voluntad queda satisfecha cuando el ser se ha realizado. La voluntad del hombre debe estar orientada al propósito. La Jerarquía sabe el propósito de vida. Aunque ellos ya lo han alcanzado, continúan estando en vida en la Tierra para ayudar a la humanidad a encontrar la voluntad y el progreso. Nosotros solo podemos rezar a la Jerarquía y a Sanat Kumara el Señor para que guíen las pequeñas voluntades de los hombres.

Shambala existe solo para dar plenitud a las vidas de los seres. Mientras las vidas de los seres no hallen su plenitud, Shambala continuará estando. Incluso si esta Tierra completa su vida, Shambala tendrá otra Tierra para continuar con su propósito de dar plenitud a las vidas de los seres. Shambala ha visto más de un globo terráqueo. La edad y la antigüedad de Shambala todavía se desconocen. Lo fundamental es que cada ser de esta Tierra esté siempre agradecido a Shambala.

Shambala - 21

Igual que los aspirantes se esfuerzan en alcanzar la pureza, la Tierra también lo hace. Después de descender

de Venus, la Tierra perdió su brillo. Venus es cuatro veces más brillante que la Tierra. Después de emerger de Venus, la Tierra perdió su lustre y se está esforzando por recuperarlo, igual que los aspirantes, que son almas resplandecientes, perdieron su brillo debido a sus orientaciones mundanas. Por esta razón no se considera que el planeta Tierra sea un planeta sagrado, igual que no se considera que todo hombre sea sagrado.

Shambala se ha embarcado en la responsabilidad de purificar y elevar la Tierra. En su esfuerzo por mantener la Tierra pura, Shambala, a través de la Jerarquía, trata de educar a la humanidad en la necesidad de mantener la Tierra pura. Mientras que la Tierra se esfuerza en alcanzar la pureza, la humanidad trabaja contrariamente al plan de la Tierra. La humanidad está polucionando la Tierra de manera consistente y constante. A no ser que se reoriente la naturaleza irresponsable de la humanidad, el esfuerzo de la Tierra por purificarse resulta estéril. Tanto la materia y el agua como el aire de la Tierra están profundamente contaminados. La actividad ilícita e inmoral de la humanidad ha infectado la Tierra con gérmenes infecciosos, y de vez en cuando emergen una variedad de fiebres venenosas y epidemias. Las antiguas epidemias se reemplazan con fiebres nuevas y más agresivas. Se ha extendido por la Tierra una gran variedad de virus. El hombre teme la progresión geométrica de los virus. Lo que menos se imagina es que él es el con-

tribuyente inconsciente de la propagación de dichos virus venenosos.

Shambala se esfuerza denodadamente por detener el agravamiento de estas condiciones cuando este empeoramiento es excesivo. Incluso promueve calamidades naturales como terremotos, erupción de volcanes, tsunamis, tornados y cosas parecidas. Si es necesario, también se promueven guerras a gran escala. La voluntad de Shambala es invencible.

Shambala - 22

Shambala, *sahasrara*, Sanat Kumara empiezan con el sonido “Sa”. *Sam* es el sonido que otorga equilibrio en todos los planos de existencia. *Sam* significa ecuanimidad. La ecuanimidad en todos los planos de existencia abre el camino a Shambala. *Sam* te conecta con Shankara, el Señor de la voluntad cósmica que preside sobre toda la creación. *Sam* es el sonido sagrado revelado a los iniciados. *Sam* se pronuncia en Shambala para relacionarse con los círculos superiores. *Sami* es el árbol, y *samam* es la cualidad. *Samam* representa la tolerancia, que es el primer mandato. Los discípulos que aspiran a hollar el camino de luz a Shambala (*sahasrara*), necesariamente deben practicar *samam*: la tolerancia.

El tolerante conquista la vida. Así fue con Moisés, Jesús y todo iniciado de alto orden. Que la tolerancia se aprecie, los tolerantes son identificados por los *ashrams* de Shambala.

Shambala - 23

Acuérdate de Shambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor, y recorre el camino de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.

Shambala está activo particularmente en la estación de la primavera, constituida por Aries y Tauro. Cuando el Sol está en Tauro y la Luna está en *Visakha* y *Anuradha* (constelaciones 16 y 17), el plan de Shambala desciende a la Tierra, vía la Jerarquía. Shambala recibe de los círculos superiores, a través de la 3ª y 4ª constelación de *Kritika* y *Rohini* y transmite, vía la Luna, en una forma adecuada para la Tierra y para los seres de la Tierra. El festival de Vaisakh es el festival del descenso, que ocurre en las proximidades de la Luna llena de Tauro. La Jerarquía, que representa al Maestro, modula su manifestación en la Tierra. Benditos son aquellos que se orientan al Maestro en el valle de Visakha.

“Lava el karma en el espacio. En la pizarra azul profundo, pinta colores que eleven siempre, siempre a los pies del Maestro, en el valle de Vaisakha”.

Shambala - 24

Acuérdate de Shambala, inclínate ante Sanat Kumara el Señor, y sigue el camino de Maitreya el Señor, el Maestro del Mundo.

Shambala es el centro planetario para la recepción y transmisión de energías desde los círculos superiores.

Shambala complementa los siete rayos de energía que emergen del rayo solar y también de los siete planetas que lo rodean.

Shambala sintetiza el trabajo de los siete *ashrams* y transmite con precisión las energías a los siete *ashrams*.

Shambala asume la tremenda labor de recibir y transmitir las energías de los 12 signos solares y de las 27 constelaciones.

Shambala conecta con las Pléyades, la Osa Mayor y Sirio para recibir, sintetizar y transmitir, como una semilla, las energías de los tres grandes sistemas de energía.

Shambala también se relaciona con los ocho elefantes que sostienen las ocho esquinas de la Tierra y dan vigor a la vida en la Tierra.

Shambala guarda las puertas que dan a los mundos infernales para evitar intrusiones de lo infernal en la Tierra.

¡Inmensurable e indescriptible es, en verdad, el trabajo de Shambala y de Sanat Kumara el Señor!

Shambala - 25

No se puede detener el progreso y la dominación de *Kali*. Shambala es el único antídoto para *Kali*. Los *Puranas* mencionan que *Kali* acabará cuando Shambala aumente su actividad. Por ello, es sabio pensar en Shambala cada amanecer y anochecer. Aquellos que se conectan con Shambala no pueden ser alterados por *Kali*. Se mantienen humildes, sencillos y en silencio. También se mantienen como centros que son antídotos de *Kali* en el entorno. Los ángeles de Shambala contienen a los diabólicos agresivos de *Kali*. Es una lucha eterna divina y diabólica. Únete a las fuerzas de Shambala. No caigas en las ilusiones de *Kali*. Para eso sigue siendo inevitable conectarse con Shambala.

Shambala es la semilla del segundo Logos en la Tierra, Vishnu, cuyo trabajo es equilibrar lo bueno y lo malo. El esplendor de Vishnu, llamado Vishnu-yashas, permanece en Shambala para debilitar las fuerzas de *Kali*.

¡Apoya a Shambala! ¡Mantente alineado con Shambala!

Shambala - 26

Recuerda que Shambala está conectado con Aldebarán (*Rohini*). También se le llama el Ojo del Toro. Y también el Ojo de Shiva. Shambala no solo transmite luz, sino que también agita las olas de viento de naturaleza sublime.

Los aspirantes generalmente buscan la luz, pero se les recomienda buscar las suaves olas del viento que dan un toque suave y se van. A este viento se lo llama *pavana*. Hanuman, el dios del aire, se considera el hijo de *pavana*. Él también se manifestó en la Tierra en el mes de *Visakha* en la 10ª fase descendente de la Luna. Hanuman puede considerarse con justicia como el aspecto viento de Shambala, mientras que Sanat Kumara el Señor se considera el aspecto voluntad de Shambala.

Asegúrate de estar rodeado de aire fresco. Si te sientes deficiente en aire fresco, utiliza algún spray natural o incienso. Los dioses del aire están invitados allí donde hay fragancia.

Shambala tiene su propia única fragancia. Los residentes, acostumbrados a la fragancia de Shambala, encuentran difícil residir y trabajar en otros lugares del planeta. Tradicionalmente, se consideran fragancias clásicas el sándalo, la lavanda y el almizcle.

Shambala - 27

Desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, Shambala ha acelerado su actividad en los ajustes de la Tierra y en los seres de la Tierra. Está dirigiendo los rayos de Urano para causar las dinámicas de cambio en la actividad planetaria, que era estática e incluso inerte. De la inercia al dinamismo, la humanidad es estimulada por Shambala y, desde la Segunda Guerra Mundial, hay una llamada para despertarse por todo el globo.

Shambala también utiliza el rayo del Toro en el mes de Tauro para energizar la materia, ya que Tauro es el primer signo de tierra en el zodiaco.

El planeta está expuesto a un calor adicional para permitir los ajustes. Eso también ha ocasionado el deshielo de los glaciares y de las montañas de hielo de los polos. Para asegurarse de que no haya inundaciones en el planeta, se han hecho ascender las aguas del mar mediante los rayos calientes del Sol, lo que de nuevo es la actividad de Urano.

Los humanos tampoco beben tanta agua como antes. Es una clave para el progreso que el fuego en los humanos gradualmente reemplace al agua para que los cuerpos sean más ligeros. Generalmente se está reduciendo la sed y, en algunos casos, incluso se recomienda el agua

para reponer la necesidad del calor del cuerpo, que se evapora mediante el calor adicional inyectado. En general, el planeta tiende más hacia el fuego que antes, lo que se nota en lo mundano, ya que el calor del planeta va en aumento, lo que causa deshielos en los polos que pueden generar inundaciones en el planeta. Shambala gobierna estos factores relacionados con el planeta y asegura un equilibrio nuevo y progresivo.

Shambala - 28

Las enseñanzas de Shambala no se transmiten ampliamente por miedo a la distorsión. Hay quienes se consideran a sí mismos discípulos y están al servicio del glamur. Aquellos que están afectados por el glamur no pueden transmitir la verdad.

Los llamados discípulos, trabajadores de buena voluntad y grupos de buena voluntad que hablan del bienestar de la sociedad están mayormente en el espejismo, y en su propio espejismo, más que proyectar la actividad, se proyectan a sí mismos.

Por mucho que los adeptos hayan intentado posicionar a los discípulos fuera del glamur o del espejismo, no han tenido éxito. En los círculos de los Maestros, el glamur es el tema de cada día relacionado con los llamados discípulos. La humanidad neutraliza los buenos esfuerzos

de la Jerarquía y a los testigos silenciosos de Shambala. La Jerarquía no se atreve a transmitir ninguna enseñanza más, ya que el pobre estado de las enseñanzas ya transmitidas los disuade de ofrecer más enseñanzas.

La unidad es la palabra clave de la Jerarquía, mientras que dismantelar dicha unidad ha sido la actividad de la humanidad. A través de los siglos se vislumbró que Europa tenía que ser una unión bien compacta. Eso se concibió durante los tiempos de Alejandro, de Napoleón e incluso de Hitler. No obstante, Europa sigue siendo un manojo de naciones, nunca ha podido conseguir el estado de unión. Tal es el efecto anti-amoroso de la humanidad frente al intento de la Jerarquía. Por consiguiente, Shambala permanece en silencio.

Shambala -29

En la noche más larga, la Jerarquía se sintoniza con Shambala y realiza el ritual del nacimiento del salvador. El amanecer después de la noche más larga inaugura Capricornio. Capricornio es el signo en el que nacen los *devas*, mientras que los humanos nacen en Aries. El nacimiento de *devas* precede al nacimiento de los humanos. Son los *devas* los que preparan la creación en la cual los hombres entran a mitad de camino. El amanecer en Capricornio no solo se ve como el emerger del salvador, sino que también se ve como el tiempo más favorable para plantar semillas para el año siguiente.

El Señor de Shambala implanta las semillas del plan en el plano sutil entre las inteligencias dévicas, a partir de las cuales la Jerarquía obtiene los detalles en el siguiente signo solar, Aries. A partir de ahí la Jerarquía conecta con Shambala no solo en Aries, como se conoce generalmente, sino también en el Capricornio precedente.

A través de Shambala los rayos del Sol de la mañana, que contienen la sangre del salvador, son recibidos por la Jerarquía formando un triángulo con Shambala. *Sahasrara* es el centro que recibe estas energías.

Los discípulos harían bien en visualizar un triángulo entre Shambala, los rayos del Sol del amanecer de Capricornio y la Jerarquía. Dicho trabajo es muy beneficioso durante el mes de Capricornio para elevar la propia energía.

Shambala - 30

Para Shambala, Sravasti es la puerta a la expresión. Sravasti tiene siete centros planetarios. La palabra que emerge de Shambala se expresa desde Sravasti simultáneamente en todos los siete centros. Aquellos que han desarrollado la habilidad de interiorizarse recibirán la palabra desde cualquiera de los siete centros al cual pertenezcan. Estas personas son las que verdaderamente manifiestan el plan en la Tierra.

La conexión entre Shambala y Sravasti es de voluntad y conocimiento. Desde Sravasti a los siete centros, la transmisión es también de voluntad y conocimiento. La parte de la acción está con los siete centros, cuyo trabajo es manifestar.

Sam es el sonido clave a todos los niveles. *Sam* es también el sonido relativo a Saturno. El trabajo en verdad es saturnino, pero se manifiesta como alegría en el trabajo y felicidad de existir.

Shambala - 31

Hace dos mil años, ocurrió un milagro en la Tierra. Tuvo lugar una gran iniciación para la humanidad. La voluntad de Shambala y el amor-conocimiento de Maitreya el Señor encontraron su síntesis. Como consecuencia, se abrieron puertas en la Tierra para una manifestación sintetizada de la voluntad, el conocimiento y el amor.

La síntesis del primero y el segundo rayo generó una estrella en el firmamento que se llama la estrella de Mákara, la estrella de Capricornio. Esta estrella es visible para los discípulos en el mes de Capricornio, cuando la Luna está en los 14 primeros grados de Capricornio, y el impacto de esta estrella se siente dentro del corazón. El Señor planetario que preside sobre la estrella es Saturno,

el planeta del servicio y el sacrificio. En las antiguas escuelas de sabiduría Saturno es venerado como la estrella de Capricornio.

Jesús visualizó la estrella de Capricornio mientras caminaba por los huertos de olivos de Jerusalén. Le inspiró a llevar a cabo un sacrificio total para que se manifestaran la voluntad divina y el amor asociado con el conocimiento. Eso hizo Jesús. Es un acto de sacrificio incomparable durante el *Kali yuga*. Consecuentemente, hay una difusión de la síntesis de amor y voluntad en la Tierra. Aunque la humanidad todavía no estaba lista para unirse al camino, en el alma humana se sembraron las semillas correspondientes; con el tiempo estas florecerán en el centro del corazón para permitir a los discípulos seguir el camino de servicio y sacrificio por el que serán liberados vía *sahasrara* (Shambala).

Shambala -32

Los seres de Shambala también rezan regularmente durante las horas del crepúsculo. Su propósito es invocar y hacer descender el plan. Sanat Kumara el Señor lidera la oración. Las invocaciones se esparcen por todo el globo para restituir la salud planetaria.

El espíritu de la oración de Shambala puede concebirse así:

“Estoy solo en la luz.
Sostengo la antorcha de luz.
La dicha de Brahman es la luz en la que estoy.
Asimilo el plan que desciende en mí y me llena.
Transmito el plan hombro con hombro con mi
colega.

Nos aseguramos de que el plan entre en los cuatro reinos de la Tierra.

No escatimamos un momento en nuestro esfuerzo por elevar la Tierra hasta los reyes de la belleza”.

Shambala -33

El trabajo de Shambala es transformar la Tierra en un planeta sagrado. El planeta Tierra se considera no sagrado y es el lugar de lo ignorante y maldito. Los seres de la Tierra, aunque provienen del Sol, también son ignorantes y malditos. Todos son hijos caídos de Dios.

La elevación del planeta y la elevación de los seres del planeta es un trabajo tremendo que llevan a cabo Shambala y la Jerarquía. Es la cruz más pesada puesta sobre Shambala y sobre los hombros de la Jerarquía. Jesús llevando la cruz sobre sus hombros es un ejemplo. Shambala y la Jerarquía sostienen la cruz planetaria con mucha voluntad, coraje, paciencia, contención y perdón. Daos cuenta de que toman la cruz y la sostienen a hombros por voluntad, por propia voluntad. Jesús

también tomó la cruz por su propia voluntad. Tenía muchas otras opciones. Pero para él, la Jerarquía es el modelo. Por eso él hizo esta demostración.

Daos cuenta de que el discipulado no es un camino de recompensa, tesoros y regalos valiosos. Es un camino de espinas, de fuego y de dolor.

Shambala enseña a sobrellevar el dolor, a perdonar a otros y a ser paciente con lo que no tiene sentido. Es un trabajo sin agradecimiento, que se ha llevado a cabo durante edades. Es increíble la esperanza de Shambala y de la Jerarquía. Adóralos y admíralos, si estás dispuesto a recorrer el camino.

