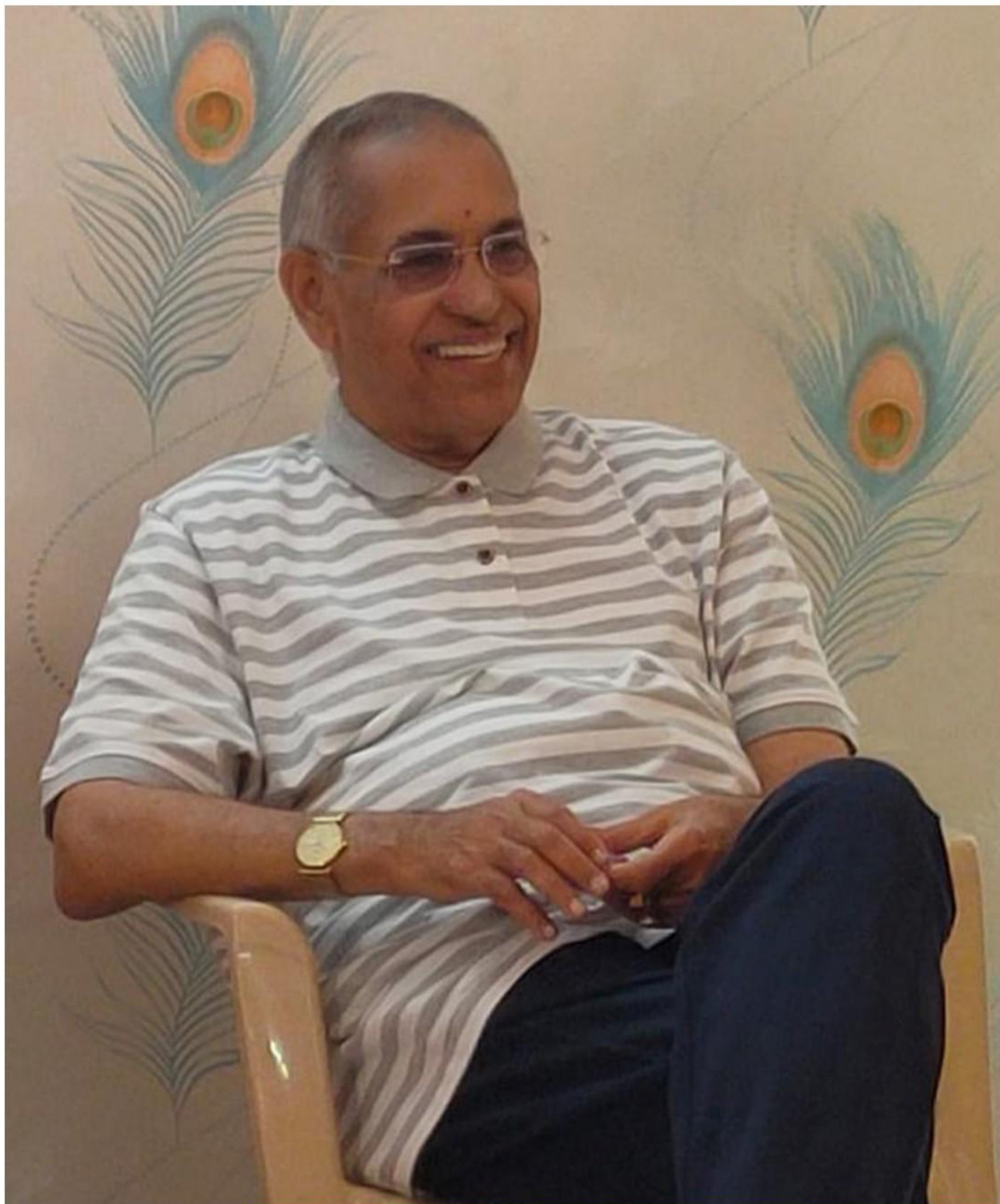

Espiritualidad en la vida diaria
4-5 Junio-1988 Barcelona
Sri PARVATHI KUMAR

(Estas notas son solo para uso personal. Puede contener errores. Las palabras en sanscrito pueden no ser correctas - (...) significa que no se oye el audio adecuadamente)

(el audio empieza ... entre Madrás y Calcuta, el estado de donde soy se llama Andra Pradesh, pero fundamentalmente trabajo con muchos aspectos de la vida, para mí se trata de experimentar la vida en cada faceta, doy consejos a hombres de negocios, a industriales, les ayudo también en su sistema familiar ya que es muy importante, y encuentran una guía en mí. Entonces los que vienen a consultarme cosas de negocios poco a poco se sienten familiares conmigo y como consecuencia me piden consejo de otros temas, comenzando con la familia hasta los temas espirituales. También entreno a cuarenta estudiantes sobre asuntos financieros, estos estudiantes van cogiendo algo de mí y hay una unidad que se llama centro de buena voluntad a través de la cual muchos estudiantes que han sido entrenados por mí durante unos dieciséis años, esparcidos en varios lugares hacen trabajos sociales, con la espiritualidad como base.

Los hombres de negocios que me visitan pertenecen a grupos grandes de la industria. Después de diez o doce años de intercambio conmigo, unos ocho o diez grupos han encontrado interés en las cosas espirituales. Entonces les aconsejo no solamente en estos asuntos materiales sino también en procesos espirituales y la cualidad del espiritualismo está siendo introducida entre este tipo de gente.

A través del World Teacher Trust, que somos un gran grupo, llevamos a cabo educación para los niños, y organizamos cerca de ochenta dispensarios homeopáticos. Aunque pertenezco a una profesión en la que tengo que dar consejo para los negocios, también ayudo a los jóvenes de la sociedad para que consigan un trabajo independiente en pequeños negocios, para que puedan vivir por ellos mismos sin depender de otros y me ocupo sobre todo de estas actividades. Luego aparte también hay visitas a diferentes lugares, a otras muchas organizaciones espirituales que buscan una guía en términos de actividades espirituales. Básicamente trabajo con niños, con jóvenes, también con familias, con hombres de negocios e industriales, de manera que hay mucha actividad donde se encuentra la necesidad de la manifestación espiritual.

Para mí, vivir de una manera espiritual es lo más importante, es decir, no intentando ser teóricamente espiritual, sino que el poco conocimiento espiritual que conocemos si lo podemos poner en práctica nos da mucha más experiencia y encontramos mucha información oculta, estamos más preocupados por lo inmediato, pero nos debería interesar lo que sucede en el cosmos, todavía no nos hemos dado cuenta de lo que hay en este planeta tan hermoso. Básicamente no nos ocupamos de filosofía especulativa, deberíamos ser capaces de disfrutar cada minuto de nuestra vida. Gozo, que quiere decir experimentar la cualidad espiritual. Ya desde la ducha que tomamos por la mañana, el desayuno, el trabajo, la comida por la tarde, deberíamos ser capaces de experimentar cada suceso, eso nos lleva a la existencia total, una experiencia total de la dulzura de la existencia.

Para esto seguimos uno o dos principios, el día empieza con meditación por la mañana donde pronunciamos Om e invocamos a los Maestros, que nos dan la Sabiduría porque ellos son nuestros canales y creemos fuertemente en respetar los canales a través de los cuales recibimos la Sabiduría, porque en presencia de un guía nuestra experiencia puede ser más fácil.

Luego tenemos un proceso de meditación que nos es dado, en el cual la mente se absorbe ella misma en el centro del corazón. Creemos que el corazón es la puerta para toda experiencia subjetiva. El proceso es ver que la mente sea absorbida dentro del corazón donde hay un entendimiento mejor de la existencia. Después de la meditación, que normalmente dura quince minutos, empezamos a cantar el Gayatri mantram, que nos da protección, dirección y guía y nos mantiene en armonía con las fuerzas que nos rodean. Después pronunciamos la invocación de la paz, que propone la paz en todos los planos de existencia, no es solo para la paz de la humanidad, no es solo la paz para todos los reinos del planeta, no es solo para el sistema solar, es la paz para existir en todos los planos de la creación. Esta invocación de la paz es una de las más antiguas y es la que pronunciamos al final de la meditación *LOKAH SAMASTAH SUKHI NO BHAVANTU*.

Entonces meditamos por media hora todos los días, mañana y tarde. El día empieza, si estamos casados, que pasamos una hora con la mujer por la mañana y luego a la hora del desayuno toda la familia se reúne, la mujer y los niños, luego nos dispersamos en el trabajo. La comida normalmente los niños la hacen en la escuela, pero por la tarde nos volvemos a encontrar y normalmente la cena se hace todos juntos. Entonces les contamos historias a los niños, a los cuales no les hacemos supersticiosos, sino que les hacemos entender la importancia de la vida y sus varios aspectos.

Y durante la actividad diaria hay un esfuerzo sincero para recordar que toda la actividad tiene como base la existencia, que llamamos con diversos nombres, la llamamos vida, la llamamos amor, muchos nombres porque tenemos muchas lenguas, pero nos referimos a la misma cosa. Hacemos un esfuerzo para estar a tono con la consciencia de fondo. Es como la pantalla sobre la cual se proyecta la película, cuando proyectamos una película encontramos tantas cosas en la pantalla, se muestra el amor, se muestra el conflicto, las guerras, la naturaleza, todo se muestra en la pantalla, pero tenemos que recordar que todo tiene como fondo el fondo de la pantalla y que está siendo proyectado desde otro centro.

Este entendimiento es lo que tenemos que tratar de mantener durante el día. Entonces actuamos bien cada día, siempre recordamos que hemos venido aquí todos para hacer bien nuestro papel en este drama, después el drama se acaba. Los actores son todos los mismos, son todos iguales, unos juegan el papel de maestros, otros el papel de traductores, otros el papel de oyentes, son todos papeles que nos han sido dados.

Pero más allá de los papeles somos todos comunes, uno viene a ti y tiene el papel de amigo, otro de esposa y otro como niño, otro como tu competidor, pero a través de todos ellos es solamente una persona que viene a ti, como personas somos todos uno, como personalidades somos muy diferentes.

Debemos recordar que como persona somos uno, pero tenemos diversas personalidades para representar estos papeles. Cuando entendemos bien el drama no hay conflicto en la vida. Si nos olvidamos de que es un drama, entonces tomamos parte en él. Entonces hay un verdadero esfuerzo a diario para entender que todo está en el trasfondo y que cada día representamos un papel.

En la película el actor representa el papel por un momento, en la próxima película tiene otro papel diferente. De la misma manera en la vida tenemos un papel y dentro de un papel hay muchos papeles. Vida tras vida representamos diferentes papeles y poco a poco nos

hacemos versátiles por la acción. Otro aspecto es que hay actores que pueden actuar bien en el papel que sea, de la misma manera deberíamos recordar que estamos actuando solo para experimentar. Unas veces nos toca hacer de padres, otras veces de hijos, otras veces somos amigos, otras veces somos maridos para una mujer, o mujeres para un marido. Cuando intercambiamos con otra persona actuamos de hombres de negocios, o actuamos como brahmanes cuando damos un buen consejo a otros sin esperar nada de ellos.

Cuando trabajas con tu propio cuerpo con mucha voluntad, eres el ejecutor, cuando amamos a la gente, somos los amantes. Hay miles de papeles que representamos cada día, pero deberíamos recordar que estamos jugando y que hay un jugador que es común a mí, que es común a vosotros al que damos muchos nombres. Un nombre que le damos es Cristo, otro es Krishna y otro nombre es Vishnu. El nombre de la nueva era es Yo Soy. No es nuevo, todos los Maestros del pasado han hablado de él.

Cuando Krishna estaba encarnado dijo “Yo Soy Todos” y cuando vino Moisés, Dios le dijo “Soy el que Soy”. Cuando vino Jesús el Cristo dijo “Yo Soy el Camino”. El nombre del Señor es Yo Soy, y Cristo dijo Soy el Camino, nosotros también debemos decir Yo Soy el Camino, pero nosotros dijimos Él es el Camino. Cuando decimos que Él es el Camino, entonces nos alejamos de Él y luchamos. Porque Moisés dijo la misma cosa. Moisés es Yo Soy y Cristo es Yo Soy. Krishna también dijo Yo Soy. Y cada uno de ellos dijo Yo Soy el camino. ¿A quién seguir? Hay una lucha en el nombre de las religiones.

Pero ellos no fundaron ninguna religión. ¿Cristo fundó el cristianismo? ¿Buda el budismo? ¿Krishna el hinduismo? Son los seguidores, que no llevan mucha sabiduría con ellos los que han hecho las religiones. Cristo no dice en ningún lugar que Él es el fundador de la cristiandad. Los que creen en Cristo fundaron una religión según su entendimiento. Si su entendimiento es amplio ayuda, pero si el entendimiento es estrecho no ayuda y eso pasa con todas las religiones.

El único entendimiento espiritual es que todos nosotros y cada uno somos Yo Soy, y usamos este término muy a menudo y decimos camino, como, estoy pensando, estoy amando. Pero ¿Quién está haciendo esto? Yo Soy. Ese uno, Yo Soy, es común en todos nosotros. Cuando digo “yo estoy comiendo” y vosotros decís “yo estoy comiendo” el método de comer puede ser diferente, pero es el mismo “I Am” que se encuentra, si no hay vida en nosotros y no hay vida en mí la cuestión de comer no sucede.

Hay cosas que son comunes y hay cosas que son diversas. La belleza de la creación consiste en su diversidad, puede ser experimentada solo si vemos lo que es común en todos nosotros, solo por la unidad, la belleza de la diversidad es entendida. La vida entera es un proceso de aprendizaje. Estar en la unidad, en la unión, en sanscrito es yoga. Cuando todas las energías que hay en nosotros y de las varias inteligencias se unifican para obedecer al Yo Soy, estamos en perfecto estado yóguico. Pero si hay conflicto entre estas inteligencias que están en nosotros no hay yoga.

Si hay conflicto es lo contrario del yoga. Si hay yoga, incluso en situaciones difíciles y en situaciones diametralmente opuestas, tenemos la unidad, tenemos la unidad de dos diferentes opiniones. Así es como se experimenta la vida y toda la actividad tiene como fondo esta manera de experimentar. Esto es lo que propongo de daros hoy y mañana acerca del método de meditación y la unidad en la diversidad, pero la mejor manera de ir

en estos dos días, según entiendo yo, es esperar preguntas de vosotros, que surjan de vuestra experiencia vital.

Cualquier pregunta que estimule a la acción es bienvenida y yo tratare de responder desde mi experiencia, porque si hablo de libros no nos ayuda. Si hablo de mi experiencia puede ser que de alguna luz. También os pido a todos vosotros que pongáis preguntas que sean necesarias para la experiencia. Podemos también discutir acerca del cosmos, acerca del tiempo que existe más allá de la creación, pero eso puede ser que no nos ayude tanto. A mí no me importa responder a esas preguntas también, pero una sabiduría que no nos ayuda inmediatamente en la vida es sencillamente un bagaje, no sabemos qué hacer con él.

Imaginaos que os doy una máquina que no puede ser usada por vosotros en la vida, entonces, de esa manera, juntamos muchas máquinas, pero no tenemos sitio para meterlas. Pues así la mente está llena de información que no es inmediatamente útil y entonces tendremos dolor de cabeza. Tomando esto como base trabajaremos hoy y mañana. Podéis poner preguntas, yo tratare de responderos, de esta manera trabajaremos estos dos días. Básicamente no he venido a enseñar, es la sexta vez que vengo a Europa y cada vez vamos a seis o siete países y la idea es decidir con vosotros a aprender algo de vuestra experiencia, porque aprender es eterno.

Si tenemos la actitud de aprender, cada persona tiene algo que dar. Yo solamente estoy representando un papel en esta obra de teatro, el papel de profesor, pero después de la clase seamos hermanos y movámonos para entendernos uno a otro en nuestra propia experiencia vital.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

Saludos fraternales de corazón a todos los hermanos y hermanas que nos hemos reunido en este lugar tan hermoso. Antes de que empecemos al tiempo de preguntas me gustaría explicar la base de todo el entendimiento espiritual.

Hay gente a la que le gustaría ser altamente espiritual, hay gente que es altamente materialista, el Yoga consiste en una equidistancia entre el espiritualismo y el materialismo. Hay muchos espiritualistas que no son prácticos en la vida y muchos materialistas que no son felices en la vida. Tiene que haber una fusión entre lo que es espiritual y lo que es altamente materialista. A menos que haya una fusión entre el espíritu y la materia, no se cumple el fin. Lo más importante en el espiritualismo es sentirse libre, tenemos que ser alegres y tenemos que estar dispuestos positivamente. Y si hay un espiritualismo de verdad, tiene que haber un flujo de energías libre.

Para mucha gente el espiritualismo es una cosa muy seria, pierden toda la alegría de la vida. El espiritualismo no es una cosa para ser serios, ni una cosa para estar preocupados, es para vivir completa y enteramente. Así es que dejemos de ser muy serios. Si podemos aprender a amar, si podemos aprender a sonreír, y cuando nos encontramos con otra persona deberíamos ser capaces de sonreír. ¿Sabes lo que pasa cuando sonreímos? Que la otra persona también sonrío y entonces hay un intercambio libre entre

dos personas. Si no sonreímos hay una obstrucción y no puede haber un flujo libre de energía.

Volvamos al tema, que el espiritualismo es un entendimiento apropiado de la relación entre espíritu y materia y una utilización propia del espíritu con la materia. Por ejemplo, tenemos la electricidad, como la utilizamos, la electricidad se encuentra en el espacio y la electricidad también está alrededor de nosotros, pero no es útil para nosotros. Para hacerla útil hay un proceso para traerla a través de un instrumento, hay un método para traer la electricidad a un instrumento, para que tengamos luz, tenemos el magnetofón, tenemos los micrófonos y muchas, muchas cosas que hacemos uso a través de la electricidad.

A menos que utilicemos la electricidad prácticamente, no podemos experimentar nada relativo a la electricidad y así es el caso con cualquier pensamiento puro. El pensamiento puro tiene que ser traído, puesto en práctica, entonces hay una mezcla apropiada de materia y espíritu. El alma, que somos, puede tener un entendimiento igual de la materia y del espíritu, y ser capaces de trabajar libre y confortablemente tanto con la materia como con el espíritu.

Cuando intentamos ser espirituales la tendencia general es ignorar la materia y nos hacemos imprácticos en la vida y no somos ejemplos para que otra gente siga. Deberíamos ser capaces de trabajar mejor con la materia cuando practicamos espiritualidad. Todo entendimiento del espíritu es para que nos ayude a trabajar mejor en el mundo material. Entonces tenemos el trabajo material, el trabajo espiritual en el mundo material. ¿Después de todo que es la materia? es una manifestación grosera del espíritu. Si no podemos trabajar con la materia, la espiritualidad no tiene significado.

Y cuando no podemos entender la materia, no podemos entender el espíritu. Hay una afirmación oculta que dice que un hombre que no tiene éxito con la materia, no puede tener éxito con la fuerza y la energía, porque la fuerza es un aspecto sutil de la materia y la energía es todavía un aspecto más sutil de la fuerza.

Si descuidamos la materia estamos descuidando la fuerza y la energía igual que la materia. El propósito es tener un equilibrio para estar en el centro, desde donde todos los aspectos de la vida son equidistantes. Es como estar en el centro de una circunferencia. Cuando estamos en el centro de una circunferencia estamos equidistantes a todos los puntos de la circunferencia. Este es el símbolo básico de la espiritualidad, lo que fue revelado a HPB por los Maestros de la sabiduría. Estate en el centro y estarás equidistante del espíritu y de la materia.

Tenemos esto como materia M y S como espíritu, tenemos que estar equidistantes. Ser equidistantes con la derecha y con la izquierda, quiere decir, si hay dos opiniones no tomar partido por una de las dos. Hay gente que apoya una opinión y se opone a la otra. Lo mejor es encontrar el punto medio desde el cual, los dos puntos de vista son aceptables. ¡Alguno dirá yo creo en Krishna y otro dirá no! Yo creo en Cristo. Se equidistante, en ese punto ambos son uno. Si llegamos a los extremos entonces vemos solo la oposición, pero en el centro no hay oposición.

En una balanza tenemos dos opiniones, queremos comprar vegetales y hay un comerciante que vende vegetales. El comerciante pone un peso en un plato y los vegetales en el otro y queremos comprar un kilo de berenjenas, o como somos muchos vamos a

comprar 10 kilos. Cuando se pesan 10 kilos en la balanza, en tanto que el comprador de las berenjenas mira el plato a ver si baja o no, el comerciante mira solo el otro plato, mirando solamente para que su plato baje, su punto de vista es sacar más partido y nuestro punto de vista es conseguir una berenjena más si es posible.

Hay dos puntos de vista. ¿Cómo llegar a un acuerdo? No estamos de acuerdo si este plato primero baja, cuando el plato baja no estamos de acuerdo. Si el segundo plato baja, el comerciante quitara algunas berenjenas del plato. Así que despacito llegamos a un acuerdo, en el que los dos platos están más o menos en línea. Entonces donde miramos es al fiel, en el centro, y también el comerciante lo mira, para ver si la aguja va a la izquierda o a derecha. Ese, el fiel, es el punto de acuerdo.

El comerciante y el comprador se ponen de acuerdo solo en el fiel, en el que el fiel está en el centro equidistante entre el peso y los vegetales. Entonces si dos personas tienen opiniones diferentes existe siempre un punto medio, y ese punto medio es considerado el punto del yoga.

Es lo que se llama el centro del corazón en el ser humano. Si podemos estar en el centro del corazón habrá un buen entendimiento de la materia y del espíritu.

Tenemos el triángulo superior y el triángulo inferior. El triángulo inferior está representado por el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. Este es el triángulo inferior con la punta hacia abajo, a través del cual tenemos que trabajar para experimentar cualquier tipo de cosa. Sin cuerpo físico, sin los sentidos o deseos, que es también llamado cuerpo astral en teosofía, y sin el cuerpo mental inferior no podremos experimentar. Sin estos tres cuerpos no hay experiencia.

Pero que es lo que tenemos que experimentar, tenemos que experimentar el aspecto más alto del espíritu. Tenemos el mental superior o Budhi, el cuerpo Búdrico y tenemos el cuerpo del amor y tenemos la vida que llamamos también espíritu, la consciencia. Y nosotros existimos en el centro como en tanto que alma. Y el espíritu tiene muchos nombres, también se le llama voluntad. Al amor también se le llama amor-sabiduría. Al cuerpo búdrico le llamamos también actividad inteligente.

En los libros de Alice Bailey, el espíritu es el primer rayo, el amor es el segundo rayo, el búdrico es el tercer rayo. Y se manifiestan a través del triángulo inferior como el quinto rayo, el sexto rayo y el séptimo rayo. El uno, dos y tres se manifiestan como cinco, seis y siete con el cuatro como centro. Si tomamos los números de uno a siete ¿Cuál es el número que ocupa el centro? El cuatro está en el centro. Por eso toda la sabiduría se trata de estar en el centro del corazón.

Ahora tenemos el espíritu como el centro de la cabeza, el segundo rayo como el centro ajna y la actividad inteligente como el centro del cuello. Son los tres centros por encima del corazón y tenemos tres centros por debajo del corazón. El plexo solar representado por el cuerpo mental, el centro sacral representado por el cuerpo de los deseos, el cuerpo físico representado por el centro de base. Y vivimos en el centro, que es el corazón. Y desde el corazón estamos equidistantes a los centros superiores y a los inferiores. Es la doctrina del corazón sagrado.

Mucha gente quiere que estemos en el corazón porque de esta manera estamos equidistantes al espíritu y a la materia. Los que ignoran el triángulo inferior no saben cómo poner de manifiesto las energías espirituales. A menos que se manifieste en el triángulo inferior no hay experiencia de la espiritualidad. Los que no trabajan con el triángulo superior y trabajan solo con el inferior, no pueden tener entendimiento superior de la vida. El fin del estudio de la espiritualidad, es traer las cualidades del triángulo superior al triángulo inferior. Cuando hacemos esto, la finalidad de la espiritualidad está completa. Esto podemos explicarlo también a través de la astrología.

Astrológicamente el cuerpo físico está representado por Saturno, el emocional por Marte y el mental inferior por la luna. Los astrólogos nos dicen que estos tres planetas son maléficos, en el sentido de que trabajan en el triángulo inferior y su correspondencia con el triángulo superior, Marte encuentra correspondencia con Venus, la correspondencia superior, la Luna encuentra su correspondencia con Mercurio y Saturno encuentra correspondencia con Júpiter.

Tenemos Luna, Saturno y Marte como triángulo inferior, Venus, Mercurio y Júpiter en el triángulo superior. Ahora vamos a ver cómo trabaja el triángulo inferior. El triángulo inferior con Saturno, trabajando a través del cuerpo físico, el cuerpo físico es el contenedor, la limitación del espíritu. Es como vivir en una casa mientras estamos aquí en esta montaña, nos da protección, especialmente cuando hace tanto frío afuera, es una protección vivir en una casa, pero también a veces es una limitación. Supongamos que hace mucho calor y dentro hace un sofoco terrible, nos gustaría salir afuera.

Saturno nos ofrece protección y al mismo tiempo limitación. Las limitaciones que sufrimos son un aspecto de Saturno, tenemos muchas limitaciones en nosotros y no podemos estudiar más de dos o tres horas. Y es bueno que tengamos limitaciones para que dejemos de estudiar. No podemos comer sin parar, hay un límite que tenemos que observar, después de ese límite no podemos seguir. Saturno nos limita para mantenernos intactos, este es el lado positivo de la limitación. Hay también una cara negativa de la limitación y sentimos que somos algo diferente de los otros, pero entendemos que la casa somos nosotros mismos. El cuerpo que tenemos es la casa en la que vivimos. Pero también si tenemos necesidad salimos, pero ahora hemos entrado en la casa y no queremos salir de ella y no queremos ver nada afuera de la casa. Nos limitamos en nuestra consciencia a través de Saturno, tenemos limitaciones en nuestra comprensión, tenemos limitaciones en nuestro amor por la gente. La limitación es una protección o un condicionamiento.

Ahora vamos al segundo aspecto del triángulo inferior, donde tenemos las energías de Marte, que tiene amor posesivo, entendimiento emocional, todo lo que vemos nos gustaría tenerlo. Si por ejemplo vemos un magnetofón bonito como ese, el sentimiento es que nos gustaría tenerlo, si vemos una casa bonita el sentimiento es que nos gustaría tenerla, si vemos un coche magnifico es que lo deberíamos tener, esa es la naturaleza del instinto posesivo que nos saca de nuestra experiencia de la vida. Tiene como fin motivarnos personalmente, todo lo que vemos estamos empujados a la acción para conseguirlo.

El instinto de poseer, por ejemplo, veamos cómo la gente trabaja en el mundo de afuera, acumulando dinero, acumulando propiedad y material en la casa, acumulan tantas cosas que al final no se pueden mover con libertad en la casa, porque hay tanto material en casa

y tienes que andar moviéndote entre todas las cosas. El instinto de conseguir cosas y de poseer, es otro instinto que nos pone en un círculo vicioso y ahí nos quedamos dando vueltas. Los así llamados ricos, los llamados gente ocupada, siguen acumulando cosas sin saber por qué y si les preguntas por qué, no tienen respuesta.

Tengo un amigo que tiene sesenta y cinco años, un día vino y me pregunto un consejo acerca de un proyecto. Ha estado tomando consejo de mí por los últimos dieciséis años. En el año sesenta y cinco era ya muy rico, muy rico y quería mi consejo para ver si con esa edad se podía meter todavía en un gran proyecto. Yo le he preguntado ¿por qué lo quieres?, él me dice ¿por qué me preguntas eso?, ¿por qué me preguntas por qué? Entonces yo le dije ¿cuál es la finalidad de este proyecto? ¿Por qué me preguntas por una razón?, ganar dinero ya es una razón. Yo le dije ya has ganado bastante y si llegas a ser solamente una máquina de ganar dinero hay muchas cosas preciosas en la vida que se te escapan.

Ganar dinero debe tener una razón. ¿Cuál es la razón? Y no tenía respuesta inmediata. Le dije vete, piensa la razón y vuelve otra vez a mí.

Porque el Maestro Djwhal Khul ha dicho que la razón guie la pequeña voluntad de los hombres. Todo lo que hacemos, tiene que haber una razón. Una vida sin razón es una vida sin sentido. Debemos tener suficiente claridad de lo que estamos haciendo.

Si seguimos haciendo cosas sin saber por qué las hacemos, entramos en una vida psíquica y alguien vendrá y te preguntará por qué. Después de dos semanas volvió y me dijo lo que me has dicho parece que es razonable, no necesito ganar, ahorrar, tengo suficiente para vivir. Pero entonces tengo que hacer algo por mis hijos, para que tengan un sitio de trabajo y quería construir un gran hotel de cinco estrellas. Entonces yo le pregunté, si es para tus hijos, ¿les has preguntado si les gusta?

Muchos de nosotros creemos que a nuestros hijos les gustará todo lo que hacemos. Me dijo ¿por qué tengo que preguntarles? Construiré el hotel, se lo dejaré a ellos y ellos lo administrarán. Yo le dije imagínate que no lo administran, ¿por qué supones así? Yo le dije, si hay posibilidad de que no lo lleven y tú has puesto el 80% de tu propiedad en el hotel y si no lo pueden administrar, o si no lo administran porque no les gusta, todo tu dinero está bloqueado en el hotel. Sentirán que su padre les ha dado una gran carga. Es mejor que consultes a tus hijos. Me dijo, conozco a mis hijos bien y no dirán que no cuando vean un proyecto tal. Yo le dije si tus hijos dicen que sí, tráelos solos a mi oficina y todos juntos hagamos un plan para el hotel, que sea del agrado de tus hijos de manera que tengan interés en administrar el hotel.

Después de otros quince días, mi amigo volvió y me preguntó ¿Cómo sabías tú que a mis hijos no les gusta el hotel? Yo le digo, no sabía que a tus hijos no les gustaba el hotel, no tengo poderes sobrenaturales, solo creo en el sentido común. Si quieres hacer algo para tus hijos, el sentido común me dijo que debíamos consultarlos. Ahora ves, me dices que a tus hijos no les gusta el hotel. Ahora toma la decisión si quieres seguir con el hotel o no y si quieres seguir con el proyecto deberías encontrar un motivo. Si encuentras el motivo, entonces seguiré aconsejándote. Pero si no hay motivo busca otro consultante.

Volvió después de otros quince días y me dijo que le gustaría ayudar a sus hijos a que asentaran un negocio y le dije que les preguntara a sus hijos que tipo de negocios les gustaba, y yo le dije es tu deber saber lo que les gusta a tus hijos. Entre tú y tus hijos tomáis

una decisión para ver qué negocio quieren realizar. Entonces juntos vinieron hacia mí y dijeron vamos a pensar en algo.

Entonces mucha parte de la vida se va en una dirección sin motivo. El hombre acumula muchas cosas sin motivo. Acumula libros, acumula material, acumula gente, es un instinto que viene de Marte. Que debo poseer a gente, debo tener seguidores, tengo que ser un líder. El instinto de ser un líder es también un instinto posesivo. Mucha gente quiere que otros le sigan, pero no saben cómo hacer que les sigan. ¿Sabes cuál es el mejor método para que otros te sigan?, si eres un buen seguidor otros te siguen a ti.

Si quieres ser un líder, tenemos que saber cómo seguir a los mayores. Consideremos los mejores líderes de la vida, han sido los mejores seguidores. ¿A quién consideras como el mejor ser humano en este planeta?, estoy seguro de que estás de acuerdo si escribo este nombre, Cristo. Cristo es el mejor líder de la humanidad y por eso la evolución de la humanidad en este planeta está a su cargo, por las inteligencias superiores ¿por qué? No porque sea el mejor líder, sino porque se vio que fue el mejor seguidor, ¿que era Él cuando estaba en el cuerpo de Jesús? Era un pastor y siguió a sus ovejas, no iba delante de las ovejas. Un buen pastor no está nunca delante de las ovejas, siempre va detrás y deja a las ovejas que sigan andando.

Y si algunas de las ovejas se extravían él puede verla de manera que la pueda traer otra vez al rebaño. La oveja representa al hombre inocente, el hombre ignorante. De manera que, al hombre que es ignorante, el Cristo le sigue detrás. ¿Nosotros seguimos a alguno que sea ignorante? No seguimos ni a los ignorantes ni a los sabios, por eso tenemos conflicto en la vida. Él tenía tanto amor por seguir a los hombres ignorantes, por eso los podía guiar. Incluso el ignorante es digno de amor.

Las inteligencias superiores encontraron que Cristo era el mejor líder, porque es el mejor seguidor.

En Hamburgo me preguntaron una vez que estaba dando una clase sobre la educación de la familia, hablaba de la armonía entre marido y mujer y entre padres e hijos. Cuando se acaba la clase una persona me preguntó ¿tu mujer te sigue a ti completamente? Y yo le dije, mi mujer me sigue completamente, ah es bendito. No es una cuestión de ser bendito, no todos somos gente bendita. Hay una técnica para que tu mujer te siga a ti enteramente, si quieres te la doy, él dijo sí, es muy importante, dámela. Le dije, si quieres que tu mujer te siga totalmente tienes que seguir a tu mujer completamente. Si la sigues completamente, ella te seguirá a ti completamente. No hay atajo. Respeta sus opiniones y ella respetará las tuyas. Si no las respetas, ella tampoco respetará las tuyas.

Intentamos poseer la familia. Quiero que mi mujer me escuche, y la mujer también piensa igual, piensa mi marido debería escucharme. Queremos que nuestros niños entiendan nuestro punto de vista. Queremos también que la gente de nuestro grupo sean seguidores. En todos los lados existe un sentimiento de que la gente nos debe seguir y que tenemos que poseerlos, igual que poseemos propiedades, igual que poseemos el dinero, igual que poseemos familias, queremos también poseer a gente.

También queremos poseer nuestros propios pensamientos. Pongamos que sea algo sobre sabiduría y quiero poseerlo para mí mismo. Todo esto es un aspecto de Marte. Y llegamos al tercer aspecto del triángulo inferior que es la Luna. Cuando tenemos los

humores de la Luna, cada día estamos en un estado mental diferente, hay mucho cambio en la actitud mental. A veces estamos serios, otras alegres, otras deprimidos, otras enfadados. ¿Sabes cuantas fases tiene la Luna? Tiene dieciséis. Catorce fases de la Luna más una Luna llena, más una Luna nueva. De esta manera nosotros también tenemos dieciséis fases. La Luna tiene fases y nosotros tenemos caras.

Ponemos tantas caras, si pasa algo que no nos gusta imaginaros nuestra cara. Si sucede algo que nos gusta observemos nuestra cara. Cuando todas las cosas nos gustan entonces estamos en luna llena. Y si todo está en contra de nosotros somos como luna nueva. Y en medio nos mantenemos actuando.

Esta mente inferior debe ser sustituida por la mente superior representada por Mercurio. Y el amor posesivo de Marte tiene que ser reemplazado por el amor Divino de Venus. Las limitaciones de Saturno tienen que ser superadas por la expansión y la plenitud de Júpiter. Este es el triángulo a través del cual tenemos que entender el proceso total. Si queremos poner en acción y manifestar el aspecto de amor sabiduría, desde Júpiter tendremos que trabajar a través de Saturno.

Suponeros que queremos tener un poco de luz en esta habitación, de manera que podamos trabajar mejor, ese pensamiento mismo viene de Júpiter. Quiere decirse que un pensamiento que es bueno para mucha gente y que es útil para muchos, cualquier pensamiento que quiere decir algo bueno para el total de la gente, es un pensamiento jupiteriano, los detalles están con Saturno. Si eres bueno en procedimiento, podemos manifestar el buen pensamiento. Si somos malos en procedimiento, no podemos manifestarlos.

Todos nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero ¿cómo se manifiestan? Sabemos muchas cosas de los libros. Sabemos y hemos aprendido en los libros de que hay un plan y estamos ansiosos por manifestar este plan y también ansiosos para trabajar por el plan. Se puede solo manifestar, solo cuando dominamos las energías de Saturno. Si somos buenos en procedimiento y buenos en detalle entonces podemos manifestarlas.

Queríamos manifestar la luz en esta habitación, entonces hay que comprar las cosas, también los cables y conectar el cable al tendido de la electricidad que está en la calle. Si hacemos una conexión adecuada, tenemos la luz. Pero si la conexión no es apropiada, incluso aunque meditemos durante dos mil años, la luz no aparecerá. Solamente un procedimiento adecuado traerá la luz. Si adoptamos procedimientos erróneos y luego decimos que nuestra buena intención no se manifiesta, quiere decir que tú no la puedes manifestar. Quiere decir que no tienes un buen método.

Ha sido posible para cierta gente como Blavatsky, como Alice Bailey, como E.K. Hay gente que nos ha enseñado que es posible manifestar esta luz.

Entonces hay un procedimiento a seguir si queremos que se manifiesten nuestras buenas intenciones. De esta manera tenemos que trabajar con Saturno para saber que limitaciones tenemos. Más a menudo vemos las limitaciones de los otros, pero la espiritualidad nos dice que tenemos que ver nuestras propias limitaciones y ser generosos y comprensivos con las limitaciones de los otros. Queremos esconder nuestras limitaciones y después ladrar a las limitaciones de los otros. No sabemos cómo trabajar de manera espiritual y sin embargo decimos que la gente de afuera es muy materialista.

Todas estas afirmaciones acerca de la humanidad, gracias a las afirmaciones negativas que pronunciamos, lo único que muestran es que no tenemos un entendimiento apropiado. La persona que tiene el procedimiento adecuado sabe cómo trabajar con gente y puede trabajar con toda la gente con un amor igual, no tiene amor especial por la gente espiritual y un poco menos por otra gente.

¿Sabes la historia de María Magdalena y los discípulos? Los discípulos eran muy, demasiado, espirituales y Magdalena estaba considerada como una prostituta, una pecadora. Pero para el Cristo, el amor era el mismo. No tenía un amor especial por los discípulos y menos amor por Magdalena. Para él era un amor para todos. Por eso una prostituta pudo transformarse en un gran discípulo. ¿Podemos hacer esto nosotros?

Vemos gente que son materialistas y vemos gente que son espirituales y nos comportamos diferentemente con ellos. Pero si somos capaces de trabajar con el mismo amor con toda la gente, en amor somos transformados. Este tipo de ecuanimidad seremos capaces de conseguirla cuando reemplacemos las energías marcianas con las energías venusianas. Y cuando reemplacemos las fases de la Luna con el aspecto superior de la Luna, en el que no tenemos humores. Y permanezcamos estables en cada situación y las situaciones no nos influyan, nosotros influiremos a las situaciones.

Tenemos que entender nuestras propias limitaciones a través de Saturno, nuestro instinto posesivo y nuestro deseo a través de Marte y los diversos aspectos de nuestra mente a través de la Luna y diariamente reemplazar las limitaciones de Saturno por el entendimiento jupiteriano, reemplazar los instintos posesivos de Marte con Venus y reemplazar los humores de la mente con el entendimiento superior de Mercurio.

Este es uno de los símbolos fundamentales y básicos que nos dice que tanto el espíritu como la materia son igualmente importantes. ¿Podemos decir quién es más importante entre padre y madre? Sin padre no podemos estar allí y sin madre no puede haber hijo. Es ignorante pensar que el espíritu es más importante que la materia. Los que dicen que el espíritu es más importante, son los que dicen que el padre es más importante que la madre. Los que dicen que la materia es más importante son los que dicen “no tenemos necesidad de padre, la madre es mejor”. Pero sin padre y madre juntos, nosotros como hijos no podemos estar allí. Nuestra existencia como hijos depende del padre y de la madre.

Es el entendimiento triple de padre, madre e hijo. Entended por favor que toda la materia y todo el espíritu vienen de la misma fuente. Si miráis en el *“Tratado sobre fuego cósmico”*, del Maestro Djwhal Khul nos dice claramente que son el primero y el tercer rayo que construyen el segundo rayo que es la creación. Son el padre y la madre los que traen al hijo. Entonces tengamos un respeto igual tanto por la materia como por el espíritu. Si nos inclinamos mucho por uno de ellos, no entendemos ninguno de los dos.

La persona que le guste más la materia que el espíritu, tampoco puede entender propiamente la materia, porque la materia viene del espíritu también. Entonces que todos los esfuerzos de la vida sean para vivir en el centro. Vivamos, pues, en el centro que es equidistante de todos los aspectos de la vida. Este es el entendimiento fundamental del Yoga de Síntesis.

Todo está sintetizado en el centro y tenemos los detalles en la periferia. Si estamos en un punto, en un punto exterior, estamos muy lejos de los otros puntos. Tomado cualquier

punto en la periferia y tiene algunos puntos que están cerca y otros que están más lejos. Pero si estamos en el centro todos los puntos son equidistantes. Y así es como se espera que vivamos en la espiritualidad. Este es el entendimiento fundamental, es la base sobre la cual podemos trabajar todo lo demás.

Supongamos que leemos libros espirituales, todos los libros espirituales nos dicen cómo actuar y nos instruyen para cómo vivir en la vida. Si cogemos la Biblia, el Bhagavad Gita o el Corán, nos dicen cómo vivir, como trabajar con nuestro cuerpo y experimentar la vida. Si seguimos leyendo y leyendo, pero sin trabajar, la Escritura no se hará realidad en nuestra vida. Cristo dice *“ama a tus semejantes”* y mil veces lo leemos *“ama a tu semejante”*, mil años leemos *“ama a tu prójimo”* y todos los esfuerzos que hagamos leyendo, no nos darán la experiencia de amar al vecino.

La única manera de amar al prójimo es amarle, ayudarlo cuando hay necesidad. Cuando le preguntaron cómo amar a una persona y quién es una persona, Jesús dio la historia del buen samaritano. Lo sabéis todos. Un hombre estaba caído en la carretera y un sacerdote pasó por allí y no se ocupó de él. Para este sacerdote la Biblia no es una realidad y el sacerdote pasó y no se preocupó por él, él no pudo experimentar la espiritualidad. Y luego viene el viejo samaritano, que se ocupa de él y le lleva a la taberna, le da la medicina, comida y le dice al cantinero *“ten cuidado de él hasta que tenga necesidad de cuidado, si necesitas más dinero te lo devolveré cuando vuelva de nuevo aquí”*. Para el viejo, el buen samaritano, el hombre que había caído en la carretera no era un vecino.

Vecino quiere decir, en este yuga, en esta nueva era, si alguien dice ama a tu prójimo, la pregunta es *¿a qué vecino tenemos que amar, al de la derecha o al de la izquierda de nuestra casa?*

Nos entra esa duda *¿Cuál es el vecino el de la derecha de la casa o el de la izquierda?* Pero Jesús sabe que somos así de inteligentes y que somos así de ignorantes y que no debemos ser capaces de saber quién es nuestro vecino. Por eso nos dio la historia del buen samaritano. Cualquiera persona que necesite algo, que necesite ayuda, ese es tu vecino. *Ten cuidado de él y entonces me entenderás a mí como Cristo*. Supongamos que no lo hacemos y que no ayudamos a gente que lo necesita, aunque estamos en una posición de ayudarles y después estudiamos la Biblia, estudiamos La Doctrina Secreta, El Tratado del Fuego Cósmico, los Vedas y no nos revelan nada.

Todos estos libros nos dan no más que los alfabetos, el mismo alfabeto que se repite. Pero nada especial nos revela a no ser que actuemos. Cuando un individuo está caído en la carretera, si vas igual que el sacerdote que lee la Biblia, entonces si es así no entenderás la espiritualidad. Quiere decir que estás viviendo en algún sitio en el cielo. Por eso toda la espiritualidad está asociada con una actividad de servicio. Sin servicio en la vida no se puede experimentar el espiritualismo.

Tomemos la vida de cualquier iniciado, no son solamente predicadores, lo han mostrado prácticamente en la vida. Cristo era un gran sanador y consejero para poner la mente en su sitio. Todos los iniciados curan, curan vuestro cuerpo y vuestra mente. Si encontramos a un iniciado hace siempre una actividad de servicio. La cruz roja es una actividad muy espiritual. Puede ser que los que trabajan en la cruz roja no sepan nada del Fuego Cósmico, pero tienen una experiencia de la vida más completa porque se dedican

completamente al servicio. Los hospitales que hay para los pobres, las escuelas para una educación apropiada, incluso el mundo de los negocios si está hecho con miras a dar más comodidades a la gente, son todas actividades espirituales y no hay una actividad más espiritual, aparte que la vida, que la actividad de la vida.

Cuando voy a la oficina hay dos maneras de entender el servicio. Cada vez que voy puedo pensar *“voy a ver cuánto voy a ganar hoy”* y hay otra manera de pensar *“a cuánta gente podré ayudar hoy a través de mi experiencia”*. Con mi experiencia con la administración financiera ¿a cuánta gente puedo ayudar hoy? Esta orientación es la que nos hace espirituales, incluso aunque estemos en el mundo de las finanzas tenemos la experiencia de lo espiritual.

Enseñamos a niños y hay dos maneras de entenderlo: trabajas como profesor por lo que ganas o trabajas para inspirar a los niños hacia la acción apropiada.

Después de treinta años de trabajo hay unos cuantos miles de niños que han sido inspirados por ti como profesor. Es decir, mil veces más que la paga que habéis recibido. Si esperamos solo a la paga no experimentaremos la belleza de enseñar a los niños. En todo lo que hacemos hay siempre algo que hacemos por otros. Si no hiciera algo por otros no podemos recibir nada. Creemos que compramos nuestros vestidos para nuestro cuerpo, pero antes de pagar a la persona que ha hecho estos vestidos no podemos tenerlos. En todos los actos hay algo que hacemos por el otro.

Creemos que estamos comprando vegetales para nuestro estómago, pero mientras los estamos comprando para nuestro estómago también estas pagando al vendedor de vegetales, que le ayuda a llenarse su estómago. Y el vendedor de vegetales piensa que está vendiéndolos por su estómago, pero en realidad nos está ayudando a llenar nuestro estómago.

Daros cuenta cómo la naturaleza lo hace tan maravillosamente. Incluso si actuamos muy egoístamente, quiere decir que hacemos servicio a otros.

Encontramos grandes industriales que trabajan muy egoístamente para ellos mismos, pero de hecho no están viviendo para ellos mismos. La naturaleza hace uso de su egoísmo para servir a más cantidad de gente.

Supongamos que queremos establecer una industria para producir electricidad, de manera que, para tener provecho, tenemos que comprar una tierra y pagar al propietario, pagamos también por el material de construcción, pagamos a los trabajadores que construyen, pagamos a los ingenieros, pagamos al gobierno para que apruebe los planos, compramos la maquinaria, empleamos a gente, personales y de trabajo. Empezamos a vender el producto y cuando vendemos pagamos las tasas. Después de que hemos pagado todas las tasas, hacemos el balance y el gobierno nos dice “dame 50% de tu balance”, las tasas es lo que sacan del hombre de negocios. Cuando pagas el sueldo a los trabajadores no solamente les pagas el salario, hay que pagar también la seguridad social, hay que pagarle también el salario cuando tiene vacaciones, hay que pagarle también para sus gastos de medicina.

El hombre de negocios hace todo esto pensando que saca provecho, pero en el proceso total está pagando a miles de gente. Sin pagar a tanta gente, no está recibiendo nada. Ese

es el secreto de la vida. Hay dos maneras de hacer negocios ahora, y lo es entender que estamos ayudando a mucha gente con nuestro negocio y así obtenemos más felicidad, más satisfacción y una satisfacción total. Diciendo soy capaz de hacer muchas cosas para mucha gente, pero la misma cosa podemos experimentarla de la siguiente manera, diciendo: tengo que pagar a tanta gente para ganar un poco de dinero, ¿Por qué tengo que pagar a tanta gente para ganar algo? Podemos pagar llorando o podemos pagar alegremente.

Si podemos pagar con alegría los negocios son una fuente de experimentar la vida. Si pagamos llorando, el negocio es siempre un dolor de cabeza y no lo haremos como es debido y por eso tampoco tenemos el resultado esperado. No hay actividad en la vida en la que no esté por medio el servicio. Nosotros creemos que tenemos un hijo y hacemos todo para él, pensando que es hijo nuestro. Pero la naturaleza le hace hacer tanto a través de tu ilusión. Supongamos que no es vuestro hijo ¿lo cuidarías de esa manera? Solo para que le cuides de esa manera existe la ilusión de que son mi hijo o mi hija.

Y así, aunque actuemos egoístamente, los otros están recibiendo lo que tienen que recibir. Pero si lo miramos todo de un punto de vista diferente, toda la vida es espiritual y toda la vida se hace servicio. Por eso el gran iniciado Sri Aurobindo afirmó "*la vida toda es Yoga*", todo es existencia y en el fondo de la existencia existe la actividad de servicio ayudándonos unos a otros. Ayudar a otros es inevitable, pero hay una manera de saber cómo estamos ayudando en lugar de ver cuánto recibimos.

Cuando te preocupas por ti mismo la experiencia es experiencia limitada. Si te preocupas por todos los otros tu experiencia es expansión. Así es como tenemos que entender todos los aspectos de la vida y hacer nuestra actividad como actividad de servicio.

En cualquier campo que trabajemos podemos experimentar la espiritualidad. Podemos trabajar en correos o en cualquier otro sitio, en un banco, donde quiera que estés, estás trabajando siempre para otros. Recordar que disfrutaremos cuando estéis ayudando a otros y que ese disfrute es completamente diferente que la alegría cuando recibimos la paga.

Entonces veamos cómo estamos orientados en la actividad de la vida. Hasta ahora siempre hemos considerado el servicio como algo diferente de nuestra actividad vital, pero no hay mejor servicio que estar en una actividad normal en la vida. De esta manera entendemos mejor lo que contienen los libros, experimentar espiritualismo se hace una cosa inmediata y no necesitamos dejar lo que estamos haciendo para hacer algo llamado servicio, porque entonces nos hacemos imprácticos.

Estés donde estés puedes servir. Servicio es una orientación mental, no es un acto físico. Puedes estar en una organización de servicio, pero puede que seas egoísta, incluso una actividad de servicio se vuelve egoísta. Puede que no estés en una organización de servicio, pero si mentalmente estás orientado hacia el servicio, a través de cualquier actividad te darás cuenta del servicio.

El servicio es la puerta para experimentar la Sabiduría. Entonces daros cuenta de que fácilmente podemos hacernos espirituales si consideramos toda nuestra actividad a través de una orientación de servicio. En cualquier actividad hay dos maneras de verla, una es la

manera egoísta y la otra es cuando la ves del lado no egoísta, toda la actividad diaria no es otra cosa sino servicio.

Nosotros pensamos que comemos para nosotros, pero no es verdad, cuando comemos estamos dando energía a diversas inteligencias que te ayudan a trabajar, pero ¿quién es el que come? Nosotros también creemos que somos nosotros los que compramos vestidos bonitos, pero es solamente para proteger al vehículo, que se llama cuerpo físico, para que te sirva mejor. Cualquier cosa pequeñita que hagamos, conlleva una actividad de servicio en ella.

Entonces hagamos la vida entera una actividad de servicio. Si cambiamos el ángulo de visión de esta manera entonces veremos qué real es la Sabiduría que está en los libros. Pero si no cambiamos este ángulo, entonces los libros se quedan como están y nosotros nos quedamos como estamos, y entonces los libros son místicos para nosotros, no nos revelan nada. Así es como podemos experimentar la vida espiritual en la experiencia diaria.

Si estamos en el centro, como hemos explicado en el triángulo, y si recordamos que toda actividad es espiritual y que toda actividad está orientada al servicio, sin esfuerzo, nuestra mente permanece en el centro. Pero si estamos en otro trabajo fuera de este, caemos en los detalles y todo se nos hace un misterio, es como si estuviera cerca, pero cuando alzamos la mano se escapa más alto.

Toda la vida es un esfuerzo, si vivimos continuamente en esfuerzo, ¿cuándo tenemos tiempo para experimentar? No levantemos la mano para buscar algo y experimentemos lo que ya existe, lo que está disponible y así podremos experimentar lo que ahora no está disponible. Supongamos que nos dan una antorcha y si la encendemos tenemos 60 cm. de luz. Te han dado esta antorcha y te han dicho que tienes que cruzar la selva con esta antorcha. Entonces si tú dices ¿cómo puedo atravesar yo los cien kilómetros de la selva con una antorcha que solamente ilumina 60 cm. delante? No tenemos respuesta, la antorcha tampoco nos dará una respuesta, se ríe para sí misma y dice *“este hombre no camina”*. Solo con que hiciera dos pasos o un paso tendría luz suficiente para que hiciera los próximos dos pasos.

Y si camina los próximos dos pasos entonces en los próximos dos pasos tendrá luz también. Para el que camina, la antorcha le sirve para cruzar, aunque haya una distancia de mil kilómetros. Pero para una persona especulativa que especule con la oscuridad y con la distancia, que piense que es lo que puede haber en esos mil kilómetros de selva, cuantos árboles hay y cuantos lagos y cuantos valles hay, cuantas montañas contiene, ese hombre se queda así y empieza a especular.

Pero la persona que viene del otro lado, con ayuda de la antorcha le dice *“mira, hay muchas cosas bonitas en la selva”*, de manera que él las sabe mentalmente pero como no camina los 60 cm. adelante, no tiene una experiencia de la selva.

Entonces dejemos de pensar y dejemos de leer, hasta que descubramos lo que nos sirve en la vida. Hay unos pasos simples y fundamentales y cuando los hemos llevado a cabo entonces solo somos capaces de ver el lado bonito de la vida. Tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestra familia y debemos tener éxito con nuestra familia. El que se da cuenta de que tiene una responsabilidad con la familia, está en forma para recibir aspectos más superiores de la vida. Si no puede trabajar en un grupo pequeñito llamado

familia y si no puede aceptar puntos de vista que vienen de su mujer o de sus hijos, entonces no estás preparado para estar en un grupo donde hay más puntos de vista.

Por lo menos en la familia hay unos puntos de vista que son comunes. Pero cuando un grupo es más grande encontramos puntos de vista más diferentes y si vamos a la sociedad es todavía peor. Tenemos que trabajar con el círculo inmediato, el pequeño, la célula pequeña llamada familia. Y entonces nos vendrán las responsabilidades de grupo. La familia es el mejor sistema para aprender a ajustarse y a adaptarse, dar y tomar, olvidar y perder, amor y compasión, entender a la gente. Tantas y tantas cosas se pueden aprender en este campo pequeño llamado la familia, y después podemos ir a otras responsabilidades mayores.

Esto es lo que el Maestro Djwhal Khul nos dice que, de deberes pequeños, hechos como se debe, nacerán responsabilidades que culminarán en el servicio de la humanidad (...) Si negligimos a nuestro propio hijo y queremos hacer algo por otros niños en el mundo exterior es una paradoja. Así que no entremos en paradojas, experimentemos la vida que está alrededor nuestro. Primero empecemos a trabajar por nosotros mismos. Si yo sé que estamos todos trabajando con nosotros mismos y que estamos intentando tener la experiencia del único señor en nosotros, cuando os hablo no tengo prejuicios de que no estéis trabajando. Solamente os estoy recordando para el propio beneficio de todos, para que pueda ser posible seguir adelante, estoy trazando las bases fundamentales sobre las que podamos tener mejor conversación, enseñanza o lo que sea. Entonces recordemos estas bases fundamentales para experimentar la Sabiduría Espiritual. Ahora con esto como base, empecemos a trabajar para hoy, para mañana y para pasado mañana.

Pueden realizar preguntas que sean la base para los próximos pasos.

P: Yo vivo con mi marido y mis cuatro hijos, mi madre y doy clases de yoga. Todo el mundo me comunica o me explica sus problemas, por la noche me encuentro muy cansada porque soy como una esponja que va chupando la negatividad de las personas que me rodean. Duermo muchas horas, necesito dormir muchas horas, diez horas diarias, de vez en cuando doce. Me pregunto cómo puedo conseguir dormir menos horas.

R: Hay un método para trabajar sin cansarse. Cuando estas ayudando a otros, para que salgan de su negatividad, hay un método que sigues por el cual se recibe toda la tensión, por eso tenemos el cansancio al absorber la tensión. Pero hay otra manera de hacerlo, por medio del cual puedes atender a veinte, treinta personas diariamente y no cansarte. Es de la siguiente manera: cada persona es triple en existencia. Existe la persona y la personalidad y luego la forma. Los problemas no tienen que ver con la persona, están con la personalidad, todos los problemas son problemas de personalidad, que siempre está diciendo cosas y tú debes tener la paciencia de oírlos. Entonces tú escucharas con paciencia y después les darás una solución.

Haciendo así tienes que ver la persona que existe en él, la persona que existe en él es la misma que existe en ti, tu persona debe identificarse con su persona. Quiere decir que él también es una manifestación de Cristo, una manifestación del Señor, una manifestación de la vida, porque es un solo espíritu que se manifiesta como personalidad y forma y tú también te estas manifestando como persona que tiene personalidad y forma.

Tu personalidad tiene una forma regular, y una forma regular puede absorber una forma irregular. Observando, tú estás tomando todo en tu personalidad y por eso te cansas. Tú lo tomas todo y lo transfieres a la persona. Quiere decir que, cuando ves la persona que existe en él, entiendes y comprendes la personalidad, entonces entenderás la personalidad mejor, y desde tu personalidad podrás darte cuenta de la personalidad del otro. Tú meditas sobre la otra persona sintiendo el Yo Soy.

Supongamos que sigues un Maestro. ¿Tú tienes un Maestro que sigas o Cristo o algo que te guste?

- Me sigo a mí mismo.

R: entonces tu yo superior es el alma y esa otra persona, tiene también su centro ¿entiendes? De la misma manera que tú tienes tu yo mismo, él también tiene su yo mismo. Pero el problema para él reside ahí, en la personalidad. Entonces cuando visualizas su problema y transformas todo hacia tu ser, y eso lo puedes hacer solamente cuando mires a su Yo en él y veras claramente que son dos cosas, la Persona y la personalidad. Y cuando eres capaz de ver la Persona y la personalidad por separado, la Persona en ti y la Persona en él son comunes, ahí estáis juntos, pero en tanto que personalidad es diferente. Todo lo que diga tienes que entenderlo del punto de vista de tu Persona. Si puedes hacer esto tu cansancio se disolverá.

Yo trabajo desde por la mañana a las cuatro a las diez de la noche ¿Cuántas horas son? Son unas dieciocho y trabajo con gente muy diferente, no siempre con la misma gente. Pero no te cansarás si recuerdas que todos con los que te encuentras, son manifestaciones del mismo Espíritu. Si recuerdas así, entonces no hay cansancio y estas solamente jugando con tu Ser. Cuando estamos solo en la habitación sentimos que hay descanso.

Pero hay una técnica para poder estar solo en medio de mucha gente. Y esta técnica es identificarse con la Persona que existe en cada uno. ¿Cuántos somos aquí? Cuarenta y cuatro o cuarenta y tres, ¿alguno ha contados cuantos somos? Cuarenta y ocho, pero hay solo una Persona, una Persona solo y cuarenta y ocho personalidades, así es como tenemos que entenderlo. Si lo vemos como mucha gente, con muchos problemas, entonces nos cansamos. Es solo una Persona que presenta personalidades diversas y vemos la Persona que existe en él. Cuanto más y más veamos la Persona, tu personalidad no se cansará y también entenderás mejor a la Persona que se te acerca. ¿A cuánta gente ves a diario?

R: veintisiete personas.

R: Cuando estás hablando con la primera de esas veintisiete personas, estás muy fresca pero cuando estas con el numero veintisiete no resulta tan bien como con el primero. Si te identificas con la personalidad entonces encontraras que hay veintisiete personas. Pero si miras a la Persona, es la única Persona que viene veintisiete veces de veintisiete maneras diferentes, entonces disfrutaras más de esto. Cada vez que viene una presentación nueva, encuentras más placer y excitación, porque es un juego magnifico del Señor, diciéndome, *“me muestra veintisiete tipos en un día solo”* y no perderás tus energías y serás tan buena con la persona veintisiete como has sido con la primera. Si haces así no te cansaras.

Y te daré una técnica más para que duermas muy profundamente. Cuando duermes profundamente no necesitas dormir tanto, para eso observa tu propia respiración cuando te vas a dormir. Todos respiramos, pero no nos acordamos de que respiramos. Toda nuestra vida tiene esto como base. Cuando te vas a dormir observa tu propia respiración y haz un respiro uniforme, suave y profundo cada vez, puedes hacer así, luego irte a dormir y verás como mucha energía te viene enseguida, muy pronto. Y puedes hacer esto a intervalos también. Suponte que después de comer te sientas un ratito, si lo haces por cinco minutos, recibes una gran energía. Puedes ganar energías a través de respirar de esta manera.

Los cuatro aspectos son importantes: *uniforme, suave, profundo y lento*. Esto lo haces cuando vas a dormir o cuando estas descansando. Y cuando trabajas con la gente acuérdate de la Persona que existe en todas las personalidades. Si sigues esto, te prometo que, en cuarenta días, vas a tener energías diferentes.

P: Quisiera hacer una pregunta: si una mujer tiene un marido que hace quince años es alcohólico, o por ejemplo otro que es intransigente contra la religión de su mujer, que no la deja practicar, que no la entiende y que no quiere ese tipo de religión, entonces en esos casos ¿qué debería hacer? Dejar a esa persona o trabajar con ella.

R: Lo que yo encuentro es que, al inicio, cuando escogemos al compañero, no hacemos una decisión muy acertada. Lo que solemos hacer es a través de un entendimiento emocional y luego la emoción se acaba en dos o tres años y después viene el problema real. Entonces nunca debería haber en la relación entre hombre y mujer la emoción como base. Por eso encontramos gente diagonalmente opuesta que viven como marido y mujer y a los dos o tres años llega la propuesta de divorcio. Tenemos que ver la compatibilidad en términos de personalidades, tenemos que ver previamente lo que nos gusta y lo que le gusta del otro hombre, si hay unos gustos comunes, entonces se puede proponer de vivir juntos. Pero estos gustos comunes tienen que estar por encima de la emoción. Si son gustos emocionales, pero diferentes en entender el modelo de vida, el problema viene.

Por eso después de poco tiempo, vemos que uno está en un lado y el otro está en el otro lado y es difícil el entendimiento. Él no te entenderá, porque no entiende lo que estás haciendo, y tú no lo puedes entender, porque está viviendo en un mundo aparte, en tales casos la mejor solución es buscar la separación. Pero cuando cojas un compañero de nuevo tienes que ser lo suficientemente sabio para escoger a la persona adecuada.

La astrología te puede ayudar para ver las compatibilidades. En India hay un divorcio en un millón, porque la compatibilidad se hace con la astrología y se consideran si son compatibles o no cuarenta y dos aspectos de la personalidad y luego están las personas mayores que se preocupan de los antecedentes familiares y miran como eran las familias por las tres últimas generaciones y algunas veces por siete generaciones, de manera que la compatibilidad sea mejor.

Suponer que uno tiene mucho instinto sexual y el otro no tiene instinto sexual y si se casan es un problema. Esto puede ser mirado o por la astrología o teniendo el entendimiento de las generaciones pasadas en la familia. También es interesante ver la astrología, los horóscopos de los antepasados desde el punto de vista de la salud. Cuando somos jóvenes, digamos que la muchacha tiene veintiún años y el muchacho veinticuatro,

tenemos mucha vitalidad y las enfermedades no se manifiestan, pero habrá unas enfermedades hereditarias, como los problemas cardiacos, azúcar en la sangre, diabetes, tensión nerviosa, miedo, sospechas. Algunas familias tienen estas energías durante generaciones.

Si te casas con una persona que tiene azúcar en la sangre es probable que tu hijo también tenga esa enfermedad. Todos estos hechos, hasta cuarenta y dos aspectos, podemos tener conocimiento de ellos a través de la astrología. Entonces si hay veintiún puntos que son compatibles, entonces proponen que se casen.

Pero el matrimonio nunca se propone sobre la base del gusto sobre la forma. Solo porque la otra persona es hermosa, bonita, no se hacen matrimonios, tampoco porque la otra persona sea emocional como tú no se lleva a cabo matrimonio. Es la orientación mental lo que se mira y eso se puede verificar fácilmente a través de la astrología. Los hindúes, no solamente verifican la astrología, también van a la historia pasada de la familia. Si en la otra familia hay muertes frecuentes debidas al corazón, el matrimonio no se lleva a cabo, si existe la posibilidad de diabetes entonces se mira mucho si la persona quiere cambiar sus costumbres.

Todas estas enfermedades se manifiestan a través de los genes, de manera que hay personas sanas. Todos tenemos un poder Divino que es el de dar cuerpos a las almas y tenemos que darles cuerpos sanos, a menos que seamos sanos no podemos dar cuerpos sanos a los niños. Si no estamos sanos, primero tenemos que recuperar la salud con una práctica adecuada y después pensar en tener un hijo.

Volviendo a tu pregunta, si hay puntos de vista que se oponen totalmente es mejor que pidas el divorcio y escojas a una persona que tenga un entendimiento parecido al que tú tienes. Porque tiene que haber un entendimiento común, si no hay nada de eso no merece la pena gastar toda la vida experimentando y viviendo en conflicto.

Tenemos que ejercitar mucha sabiduría para seleccionar a un compañero y tenemos que hacer mucho esfuerzo para realizar los ajustes. Pero si las dos personas están en dos polos opuestos es mejor que dejemos la idea de vivir juntos, de manera que ambos podamos encontrar la persona compatible y ambos podamos tener un poco de armonía. El divorcio no es tan peligroso, no está prohibido, pero se debe usar como el último recurso y la posibilidad de que lleve a cabo al momento de comenzar debe ser ya prevenida, porque más tarde muchas veces no es posible reconciliar. En tales casos no deberíamos tener duda para proponer el divorcio, porque no podemos sacrificar una vida entera y vivir en conflicto.

P: Normalmente en la vida se ve que hay muchísimas personas que necesitan ayuda, o sea que están necesitadas de ayuda, pero que a la vez ese grupo numeroso de gente que necesitan ayuda hay un gran porcentaje de gente que está dispuesto a vivir una vida pasiva pero no un compromiso que lleve a cooperar en esa curación y salir del problema, sino que es una admisión pasiva de la solución del problema, o sea, no colaboradora ¿Qué se puede hacer en esos casos?

R: En lo que nos atañe a nosotros, experimentamos la vida de manera que colaboren más con nosotros, la vida entera es un experimento con nuestro propio ser y no nos preocupamos con otra gente colaborando o no con ellos mismos. Tenemos una responsabilidad hacia ellos si es que te piden consejo.

Supongamos que quiero encajar mis energías inferiores con las superiores y encuentro mi propio experimento y encuentro una manera de terminar de trabajar y encuentro una cierta armonía, empiezo a trabajar en esa dirección, no hay porque intentar dar esto a otra gente, no se espera que se lo demos a otra gente a menos que lo pregunten, que lo pidan.

Suponte que te preguntan cómo trabajar con ellos mismos, entonces tú según tú experiencia les darás un consejo y ahí tu responsabilidad se acaba (...) no hay una forma única de llevarlo a cabo, porque hay miles y miles de modos de llevarlo a cabo. Básicamente trabajamos con nosotros mismos. Hay gente que le puede gustar una manera de trabajar, entonces se reúnen todos en un lugar.

Los pájaros de la misma pluma vuelan juntos ¿no? Un periquito y un águila no viven juntos. El periquito vive con otro grupo de periquitos y las águilas con las águilas, leones con leones, buitres con buitres. Hay diferentes energías, al que le guste tú método de trabajar intentara trabajar contigo y entonces, esa gente, juntos harán algo muy efectivo.

Por eso tenemos una variedad interminable de grupos en la naturaleza. La agrupación debe ser siempre tomando como base una nota común, en lo esencial tiene que haber unidad y en lo no esencial tiene que haber libertad. Pero si hay libertad en lo esencial entonces no puede haber colaboración. Así es que básicamente trabajamos con nosotros mismos y a los que les guste ese tipo de trabajo se unen a nosotros, pero nosotros seguimos trabajando.

Suponte que hay gente que no le gusta, no tenemos responsabilidad con respecto a ellos y no es necesario que les convenzamos. Ellos pueden encontrar la experiencia en este grupo, pero si no la encuentran aquí pueden intentar irse a otro grupo. De esa manera básicamente trabajamos con nosotros mismos y permitimos a otros que trabajen con ellos mismos. Pero cuando nos pregunten, hemos de ser muy sinceros dándoles consejo y siempre el consejo tiene que ser de vuestra experiencia, no sacado de un libro, así es como debería ser.

P: ¿Qué significa trabajar en grupo?

R: Cada persona es un grupo, hemos explicado hace poco las energías que llevamos con nosotros, hay una gente que trabaja con la inteligencia, hay otra gente que trabaja con amor y otros que trabajan con voluntad, hay otra gente que son buenos en procedimientos y otras personas que tienen un entendimiento mejor. Como tenemos tantos aspectos diferentes en cada uno de nosotros, puede haber un grupo con estas siete energías. En un grupo tiene que haber una persona que tenga la voluntad, porque sabe cómo manifestarla y tiene que haber una persona de energía de amor que es muy esencial en un grupo, porque sin él, el grupo no puede existir, porque el amor es la fuerza unificadora, solamente el segundo rayo puede unificar, porque lleva las energías de síntesis.

Donde hay un hombre de segundo rayo, puede haber cientos o miles a su alrededor y todos son aceptables. Pero la persona que trabaja con la voluntad no tiene tanto entendimiento, él será bueno en manifestar. Un hombre con amor si tiene a su lado un hombre con voluntad, juntos pueden hacer milagros. Y necesitamos también un hombre con actividad inteligente, porque el hombre con voluntad es demasiado derecho en su acercamiento y no siempre su método funciona. Hay que tener una cierta diplomacia que es la energía del tercer rayo, que es la inteligencia activa. Así es que el hombre del primer rayo no solamente precisa del segundo rayo sino también del tercer rayo y también necesitamos a una persona que hace las cosas sistemáticamente, ese es el hombre del séptimo rayo.

Y también necesitamos una persona que prepare todas las actividades. Imaginaos que queremos tener una clase aquí o una meditación a las seis de la mañana, ha habido gente que ha puesto todas estas sillas en orden.

Ayer cuando vinimos después de la cena esto estaba de otra manera, había mesas y sillas aquí y alguien ha apartado las mesas y las sillas y ha preparado los sillones aquí, donde podemos estar más a gusto escuchando, y no hay un ambiente de clase, hay un cierto relax en estas butacas. Esas son las personas que han preparado la clase para el confort de los demás, eso es el hombre del sexto rayo, llamado devoción. A menos que no haya un poco, una cierta devoción, no se puede ver el confort de la gente.

Entonces un grupo es un sitio donde tenemos las seis energías que funcionan, con el hombre de segundo rayo como centro. A veces el hombre del primero y segundo rayo no se pueden ver cara a cara, el hombre del primer rayo y del sexto no se pueden ver cara a cara, a veces el hombre del cuarto rayo también nos da un dolor de cabeza, pero entre todas esta gente habrá una persona que será capaz de hacer ver todos los ángulos y por eso un grupo tiene éxito cuando hay un hombre de segundo rayo, porque sabe cómo incluir a todos, cómo excluir los ángulos, incluir a todas las personas y ajustar las personalidades, porque tenemos tantas energías como personas.

Si queremos hacer algo, ejercitamos la voluntad y preguntamos a la Sabiduría como hacerlo. Eso es el segundo rayo y luego miramos el ritmo haciendo cosas, entonces trabajamos con el tercero. En algún momento del trabajo surge un conflicto, resolvemos el problema a través del amor y la armonía y todo lo manifestamos por la mente, entonces todo el trabajo, si ha sido hecho devocional y sistemáticamente, tiene éxito. Continuamente estamos usando las siete energías. El grupo del que estamos hablando debe tener las siete energías y si no tenemos las tres energías básicas nunca se puede fundar un grupo.

Las tres, el hombre de voluntad, el hombre de amor y sabiduría, y la actividad inteligencia son necesarias para fundar un grupo y alrededor de ellas se formarán las otras energías y tendremos un buen grupo. Así es que no tenemos que encontrar los grupos, no es otra cosa sino una existencia de siete personas, una existencia de diez personas, de quince personas y así es como el grupo se debe construir con una meta clave. Porque cada persona tiene una mezcla de energías, el hombre de amor puede ver de qué manera es útil y no se preocupa tanto por la disciplina, se preocupa más del alma. Así se puede construir un grupo. Debemos tener en nosotros la actitud de los siete rayos.

Supongamos que no somos buenos con los detalles, entonces tenemos que admitir en el grupo a una persona que tenga un buen Saturno, porque él disciplinará a la gente. Si hay grupos donde no se llevan las cuentas, o no se llevan bien, entonces alguien pregunta qué pasa con el dinero, entonces dirá “tendría que preparar las cuentas y ya te diré”. Quiere decir que no son sistemáticos con el dinero, entonces siempre tendrán problemas de dinero en ese grupo. Entonces siempre incluir a una persona del séptimo rayo, que sea muy bueno en procedimientos y en detalles y no dejar el grupo sin que haya una contabilidad que se lleve a cabo.

De esa manera podemos encontrar las deficiencias en el grupo por medio de un entendimiento correcto del séptimo rayo. A menos que tengamos un buen Mercurio, la manipulación de la energía del dinero es difícil, porque Mercurio es muy bueno manipulando las energías. Manipulación quiere decir en este caso, uso adecuado, no una utilización inteligente. Si Mercurio está afligido puede haber una mala administración.

Entonces podemos construir un grupo hermoso si podemos construirlo con las siete energías y esto es lo que el Maestro Djwhal Khul nos ha dicho: *“forma un grupo con diez grupos semillas como base”*. No es otra cosa sino los siete rayos y luego el triángulo superior de los tres rayos más importantes, que luego es el primero, segundo y tercero. Y lo que trabajamos ahora como siete rayos son los sub-rayos del segundo rayo ¿o no?

Todos estamos trabajando con los sub-rayos del segundo rayo, en el segundo modo de existencia el segundo rayo domina, por eso se habla tanto de amor, de corazón y de Cristo. Bajo los siete rayos hay siete sub-rayos, los siete más los tres originales, hacen diez. Nuestro problema es formar el séptimo y por medio de los siete las energías funcionaran a través de los discípulos que están guiados desde los planos invisibles. De esta manera tenemos que construir un grupo.

P: Yo quería preguntar lo siguiente, resulta que conozco a un chico que los médicos lo han desahuciado, tiene una enfermedad muscular que es irreversible según los médicos, se le van degenerando los músculos haciéndose más delgados.

R: A menos que lo vea y hable con él, no puedo sugerirte nada.

P: ¿Qué es lo que determina ser una persona de primer o segundo rayo, es el karma u otra cosa?

R: Fundamentalmente todos trabajamos con los siete rayos y deberíamos ser capaces de trabajar con facilidad y comodidad con cada uno de los rayos. Tenemos que ser sistemáticos, y tenemos que ser afectivos devocionales para prepararnos a todo, también tenemos que ser racionalistas en nuestro acercamiento y también tenemos que saber cómo trabajar inteligentemente, llevando la voluntad y el amor en nosotros. De manera que tenemos que trabajar día a día con estas siete energías de una manera confortable o cómoda.

Y solo cuando hemos ganado cierta confianza con estos siete rayos entonces el alma adopta una energía particular. Pero hasta ese día, un entendimiento total de los siete se

manifiesta, pero en cada vida hay un rayo que se manifiesta más que los otros. El rayo del alma también cambia hasta que has completado el trabajo con los otros seis.

Cuando empezamos a funcionar en tanto que almas, quiere decir que solo vemos el alma y no nos preocupa tanto de la personalidad, entonces vivimos más con la energía y la fuerza que con la forma. En algunos casos hay una opción de poder trabajar con un rayo particular.

Por ejemplo, el Maestro Djwhal Khul fue entrenado por el Maestro Kuthumi para empezar con la energía del segundo rayo, y luego fue entrenado por el Maestro Morya y ahora mismo trabaja con las dos energías. No podemos decir que el Maestro Djwhal Khul sea únicamente un Maestro de segundo rayo, es las dos cosas, primero y segundo rayo.

Esta opción te llega cuando empiezas a funcionar como alma y entonces ya ni puedes decidir. Mientras tanto tenemos que ejercitar y trabajar con los siete rayos de manera que tengamos un conocimiento completo y sintético de todas las energías. Y si definimos al Maestro Kuthumi como de segundo rayo, no se trata de decir que Él no puede ser sistemático como el Maestro de séptimo rayo, Él puede trabajar con cualquiera de los siete rayos igualmente, pero entre ellos decidieron trabajar con un rayo particular, aunque pueden trabajar con todos.

Entonces seamos redondos en nuestro acercamiento y después especialicémonos en una cosa particular para que sea más fácil. Si tenemos un entendimiento completo de los siete rayos, entonces no hay diferencia de saber con qué rayo tenemos que trabajar, porque no es tu elección privada sino según las necesidades del momento. Si el Maestro Jesús está trabajando con el sexto rayo, no quiere decir que no tenga sabiduría concerniente al segundo rayo. Pero entre ellos, entre los Maestros es un acuerdo. Para información os digo que también el Maestro Morya trabaja con el sexto rayo y sin embargo está considerado como un Maestro de primer rayo.

Todos trabajan con todos los rayos según las necesidades y nosotros también deberíamos ser así. Así es que no nos apuntemos a un rayo solo porque solo experimentaremos un séptimo de la existencia total.

Seamos sistemáticos trabajando, seamos devocionales o afectivos, llevemos esa cualidad divina llamada sentido común que nos es dada por el quinto rayo. De esa manera llevemos la energía de todos los rayos para hacer una vida completa. Así es como lo tenemos que entender.

P: ¿Cuáles son los rituales que debe utilizar el grupo como protección?

R: Es una pregunta muy importante. Tenemos que encontrar una meditación común para el grupo, por medio de la cual las fuerzas internas construyen un símbolo. El primer aspecto es meditación común, y luego está meditación nos debe dar mucho despliegue y protección también. Tenemos que concebir la meditación tal que nos dé desenvolvimiento, desarrollo y protección, apertura para entender mejor las cosas y protección para tener hasta ese momento mejor entendimiento. Este es un aspecto muy importante de la meditación.

Después el grupo tiene que estar de acuerdo con seguir las mismas horas donde quiera que se encuentren para meditar. Que el grupo decida si tenemos que estar juntos o no juntos para meditar. No siempre es necesario que estemos físicamente juntos, suficiente si mentalmente estamos juntos. Estar juntos mentalmente es más importante que estarlo físicamente, porque si estamos físicamente juntos y mentalmente no, es una situación peligrosa. Si estamos mentalmente juntos y no físicamente no importa tanto.

El entendimiento telepático se desarrolla solamente a través de una meditación común, porque las energías internas forman líneas de energía entre los miembros de los grupos. Así es que donde quiera que uno de ellos este, siempre es el mismo pensamiento que les viene. Cuando telefoneas y le intentas decir, él te dirá he recibido el mismo pensamiento durante la meditación. Eso es telepatía.

El entendimiento telepático es el tercer aspecto de la meditación común y, como he dicho, la meditación tiene que ser a la misma hora. Decidid el tiempo, la hora que es conveniente para todo el grupo, pero por favor no decidáis, no toméis decisiones por el grupo, porque siempre el hombre de primer rayo trata de decidir por todo el grupo, porque es rápido en entender las cosas, pero puede que no sea conveniente para otros.

Y un hombre de sexto rayo dirá que no es conveniente porque tiene un poco de miedo en la expresión, pero porque, aunque no sea conveniente para él, aunque no sea conveniente, no por eso no meditará, no habrá una meditación completa de grupo, así es que cuando decidáis la meditación o cuando decidáis la hora relativa a la meditación presentar las propuestas al grupo y después llegar a un acuerdo común, que es lo que llamamos la decisión de grupo.

Una vez que todos están de acuerdo entonces cada persona ya tiene responsabilidad de hacerlo. Antes de que se tome la decisión puede haber la expresión de los puntos de vista, después de ponerlos en común, se toma una decisión acerca de la meditación y acerca de la hora que tiene que ser seguida.

Ese es el primer paso. El segundo paso es encontrar un trabajo común, donde quiera que estemos tenemos que ser capaces de hacerlo en común entre nosotros, porque solo el trabajo mantiene a las personas juntas, el mero pensamiento no nos ayudara. El pensamiento relativo al grupo puede anclarse en lo físico cuando existe una expresión de trabajo común. Podemos encontrar una expresión común de trabajo y ese trabajo que llamamos trabajo de grupo tiene que ser un trabajo que sea útil para la sociedad. El trabajo tiene que ser útil a la sociedad y entonces el grupo tiene un porqué, porque sin un porqué el grupo no seguirá junto por mucho tiempo.

Los trabajos que son útiles para la sociedad son por ejemplo como curar, quiere decir se puede proponer a la gente curarlos gratuitamente, no deberá ser un trabajo comercial.

Para encontrar la belleza del servicio concebimos un trabajo común, pensamos en curar o la educación de los niños. (...) Tenemos muchos amigos en la familia y sus hijos pueden ser reunidos los domingos y se les puede dar el fundamento, los conocimientos fundamentales respecto a la vida, a la sabiduría, gratis, sin cobrar y vosotros ponéis esto de vuestra parte. Para contribuir al trabajo común tiene que haber una contribución común de los miembros del grupo, si lleváis a cabo un trabajo útil y que es útil a la sociedad, la sociedad os dará una respuesta: por favor permitirme que participe en vuestro trabajo

porque me parece una cosa buena. Si cobráis, no podréis saber si vuestro trabajo es útil o no porque la alegría es completamente diferente. Si la sociedad viene a nosotros y ofrece su ayuda, el grupo tiene que colaborar con el trabajo y no existir contribuciones o donaciones del mundo exterior.

Cuando ellos vean que la actividad de curar y de educar es buena, ellos solitos colaborarán. Curar, educar o ayudar a los necesitados, siempre hay gente que necesitan una subida de moral, un tratamiento o una educación.

Hay gente en los hospitales enfermos que no reciben amor, también podéis visitarlos. Podéis también en tanto que grupo visitarlos un domingo por ejemplo y contarles cosas agradables y para ellos será como experiencias importantes, llevarles frutas o unas flores, les daréis un gran placer a esa gente y solamente de esta manera el Cristo está complacido.

Cuando los enfermos están complacidos, cuando los pobres y cuando los niños están complacidos, el Cristo está complacido. Podéis hacer esto o podéis trabajar con los ancianos que viven en los asilos y así también es un trabajo que tiene que ser decidido por el grupo. Siempre la decisión debe ser por el total grupo de esta manera todos los miembros del grupo se hacen responsables.

No podemos decir más tarde que este trabajo no es útil porque todos eran parte de la decisión. Este es un modo inteligente de tomar decisiones para hacer que los miembros participen.

El segundo aspecto es el trabajo común y el tercero, vida común de vez en cuando, por ejemplo, tal como estamos haciendo ahora, si es posible con toda la familia, de manera que nos conozcamos unos a otros, de manera que unos niños conozcan a los otros, porque fácilmente se ponen juntos y sin gran esfuerzo habrá un grupo de niños y sin gran esfuerzo habrá un grupo de mujeres y dentro del grupo habrá grupos de nuevo.

Vida común es el tercer aspecto y se puede hacer por ejemplo en Luna llena o en un domingo, porque la Luna llena nos ayuda mejor, donde podemos vernos para la meditación o empezar a vivir (...) porque empezaremos a invocar energías que entraran en el grupo más fácilmente.

Luego tenemos el cuarto aspecto, en el que nos hacemos conscientes de la necesidad de los miembros del grupo. Tenemos que ver si alguno de los miembros del grupo necesita algo. Supongamos que alguien en el grupo necesita ayuda manual porque uno de los miembros de su familia está enfermo, deberíamos estar en condiciones de ofrecerle ayuda. Supongamos que en los miembros de la familia del otro hay una persona que tiene que ser internada en el hospital y tener cuidado de ella, también lo puedes ayudar de vez en cuando. Es decir, ayudar sin reservas dentro de la gente del grupo, eso hace que el grupo se consolide mucho. Si alguien necesita dinero y si puedes ahorrar dinero, deberías estar en condiciones de dárselo, de esa manera habrá un flujo libre de energías y la identidad de grupo empezará a existir.

Lo que se necesita en un grupo es la capacidad de dividir. ¿Qué es lo que tenemos que dividir? Hay ciertos puntos en los que somos fuertes y otros en los que los otros son más fuertes, donde seamos fuertes damos nuestra fuerza al grupo y recibimos de los otros donde tenemos puntos débiles. Si tenemos esta especie de ayuda mutua entre los

miembros, entonces el grupo se consolida bien. Estos son los cuatro pasos que anclan el grupo al plano físico. Sin los cuatro pasos no es posible que un grupo se manifieste. Así es como se tiene que hacer.

P: ¿Nos puede dar la meditación grupal? O sugerir cual y si se debe hacer diaria o semanal o mensual.

R: La meditación tiene que ser diaria

P: La diaria se hace personalmente, pero ¿la del grupo también?

R: La meditación que tú haces y la meditación que se hace en grupo es una, es la misma. La hacemos diariamente y luego nos juntamos físicamente y volvemos a hacer la misma meditación, porque no es conveniente que tengamos muchas meditaciones diferentes, el porqué de la meditación, la utilidad de la meditación es levantarte en el plano del alma, porque desde allí el entendimiento es más claro. Como he dicho te debe dar apertura y protección.

Cuando piensas en hacer una meditación, tú meditas diariamente en tu casa y es la misma meditación cuando te encuentras con el grupo para que se produzca un verdadero entendimiento telepático. La meditación diaria tiene que ser dos veces, por la mañana y por la tarde y cada miembro del grupo deberá hacer la misma meditación y una vez al mes, un día de Luna llena podéis reuniros y llevar a cabo la misma meditación. De esta manera tenemos que entender la meditación.

P: Yo quería preguntar respecto que parece que la mayoría de las religiones, la gente es célibe, o sea que vive sin pareja, en este sentido quería saber si esto es lo más conveniente para el crecimiento de la persona, porque parece que la pareja que esperas, o sea dedicas mucho tiempo a la pareja y esperas unas compensaciones de lo que tu das y parece entonces que no es una vida tan altruista.

Aparte de esto quería preguntar que para purificarse si es más conveniente estar solo, dedicándole muchos años a la purificación antes de dedicarse a otras personas, porque hay gente que opina pues que si no estás preparado no puedes dar y otros opinan que si haces karma yoga y ayudas mucho pues te purificas más rápidamente. ¿Por qué lado te purificas más rápido? Preparándote tú o dedicándote primero a los demás. Karma yoga primero o al revés, estarte separado hasta que estés preparado.

R: No hay yogas separados, como karma yoga, jñana yoga, bhakti yoga, raja yoga o hatha yoga, son varios aspectos del mismo yoga y también existe el yoga del desapego, que juntos forman el yoga, todos son varios aspectos de un yoga y no se puede experimentar el yoga sin acción, porque solo a través de la acción se puede experimentar cualquier cosa. La acción es parte de cualquier yoga. Le podemos dar el nombre que queramos, pero tenemos que actuar, a menos que actuemos no podemos experimentar.

No es un yoga separado por sí mismo, es un aspecto en el conjunto total del yoga, que recomienda, que experimentaremos mientras estamos actuando. Luego el jñana yoga que

nos da el conocimiento del trabajo, como trabajar, como actuar y como no, cuando actuar y cuando no. El conocimiento relativo se llama jñana yoga, también se le llama buddhi yoga.

Cuando tu conocimiento está unido con la acción, es decir, cuando actúas con sabiduría, se llama buddhi yoga. Pero cuando actúas, no solamente debes tener el conocimiento sino también el interés necesario para hacer las cosas.

Pongamos que no tienes cuidado en tus acciones, si no muestras mucho interés por tu trabajo no llegarás a realizar nada como se debe y encima tendrás malos resultados. Supongamos que no preparamos convenientemente la comida porque no tenemos interés ninguno al prepararla, entonces no podremos disfrutar el gusto y algunas veces incluso no podremos ni digerirla. Tiene que haber suficiente interés para hacer cualquier tipo de cosa. Es decir, no es suficiente si sabes cómo hacer las cosas, también debes tener un interés apropiado.

Luego en toda acción necesitamos de la fuerza física por medio de la cual tendremos un cuerpo físico y mental sanos y necesitamos un buen ejercicio físico para el cuerpo y para la columna, ejercicios de flexiones que se llaman asanas de yoga, que ayudan a doblar a la columna para adelante y para atrás, hacia la derecha y la izquierda. Y cuando la columna se pliega y se mantiene elástica entonces habrá un flujo libre de prana y tendremos una buena salud. Y a menos que tengamos buena salud el yoga no es posible. Supongamos que durante quince días tenemos fiebre, entonces no habrá yoga, y después, tres meses después, tampoco habrá yoga porque estamos débiles.

Imagínate que vienes a una montaña y coges frío, y coges frío cuando vuelves a Barcelona, tienes frío, aunque haga un sol brillante y tienes frío cuando no hace sol, tienes frío cuando llueve y tienes frío cuando nieva. Quiere decir que tu cuerpo no puede recibir cualquier cambio pequeñito en la atmosfera. Con un cuerpo tal ¿Qué yoga se puede practicar? Entonces el yoga relativo al hatha hace posible el flujo libre de las energías de arriba abajo y de abajo arriba. O sea que, si te sientas en meditación todo el tiempo y no le das ejercicio al cuerpo, paseando, corriendo o haciendo asanas, en poco tiempo tu cuerpo físico no colaborará contigo.

Todos los ejercicios relativos al mantenimiento de la forma del cuerpo se consiguen por medio de ciertas asanas y por medio de ciertos ejercicios respiratorios. Hay que mantener el cuerpo físico en forma con esas asanas y además tiene que haber una especie de desapego hacia todo a través del entendimiento correcto del raja yoga., el significado de raja, en sánscrito, es rey. Entonces esto es lo fundamental, sin esto el yoga no es posible.

Este yoga nos dice que no debemos tener malicia, no tiene por qué haber malicia en nuestra mente y tenemos que ser alegres en todo momento, así es como nos dicen las escrituras.

La alegría, se define como no estar enfadado, pero el aspecto de no tener malicia es estar más allá, estar por encima del deseo, por encima de la ira, por encima del instinto de poseer, el instinto de tener algo que no utilizas, por encima de la ilusión, la ilusión en el sentido de espejismo, por encima del orgullo y por encima de los celos. Esos son los seis aspectos de la malicia y el raja yoga nos dice que debemos estar por encima de estos seis aspectos, de estos seis aspectos negativos. Si podemos vivir por encima de ellos entonces podemos disfrutar de la existencia y de la vida.

Una clave para estar por encima de todo esto, que también nos es dada en las Escrituras, es entender que toda forma es espiritual y también para que entendamos que tanto la forma como la fuerza son manifestaciones de una misma energía.

Seguimos, nos mantenemos viendo la consciencia única a través de diferentes fuerzas y diferentes formas y experimentamos al Señor directamente. O sea que la culminación del yoga está en el raja yoga.

Toda la acción consiste en visualizar el espíritu en todas las cosas y toda la sabiduría tiene este fin y todos los ejercicios de purificación se miran aquí. Esta es la culminación del yoga, por eso en el Bhagavad Gita, que tiene dieciocho capítulos, este yoga ocupa la porción central.

Se da en el capítulo noveno y el Señor dice: *esto es para los que no tienen malicia y para los que son alegres, que pueden sonreír a la vida, que no están serios y que no se retiran al bosque en el nombre de la purificación*. Los que son alegres están titulados para hacer este yoga. Toda nuestra alegría se nos va fuera con el deseo, con la ira y con ser miserable, con la ilusión, espejismo, con el orgullo y con la envidia. Cuando somos envidiosos de otra persona perdemos la alegría, cuando estamos enfadados perdemos la alegría, cuando tenemos muchos deseos y estamos ocupados detrás de ellos, perdemos la alegría, cuando nos guardamos todo, con miedo de que otros nos lo pidan, somos solamente perros guardianes de nuestra propiedad.

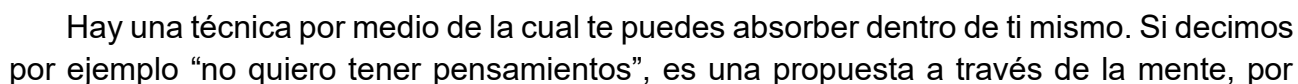
Por eso la gente que tienen muchas cosas no son necesariamente siempre alegres. Estos son los seis negativos que trabajan contra la alegría. Si estamos alegres y si podemos ver el Uno en todo tenemos la experiencia directa del Señor. Para experimentar este aspecto del yoga tenemos que saber el proceso para actuar, que se llama karma yoga, el conocimiento relativo llamado jñana yoga, el interés y la continuidad llamado bhakti yoga y la utilización de la discriminación llamado buddhi yoga, y la forma física y el flujo de las energías en el cuerpo que se llama hatha yoga.

Así de esta manera, todos los yogas juntos forman un yoga, que son los diferentes pétalos de la misma flor. Hay gente que piensa que cada pétalo es un yoga separado, pero todos juntos hacen una flor preciosa. Supongamos que a la flor le faltan tres pétalos, la flor no es tan bonita, ni completa, no puedes regalársela a nadie ¿no?

De la misma manera no puedas dar un yoga así a otra persona. Fijaros con cuanto amor han traído estas flores aquí, si les faltaran pétalos a estas flores las personas que las han traído no las hubieran traído. Siempre nos gusta regalar una flor que tiene todos los pétalos, de la misma manera el yoga único con todos los pétalos, si falta alguna la flor no está completa. Así es como tenemos que concebir el yoga.

Los pensamientos nos preocupan más todavía. El proceso de purificación consiste en purificar el cuerpo con agua y la mente con meditación y con ello se trabaja en un trabajo que es útil a la gente. Siempre y cuando mantengamos este triángulo siempre estaremos puros y tenemos que hacerlo diariamente. El cuerpo necesita purificación a diario y la mente necesita purificación. Concibamos un yoga que incluya todo. De hecho, la palabra “yoga” significa unión. No puede haber dos uniones, solamente en la industria encontramos dos sindicatos ¿no? Sindicatos de obreros, los obreros hacen dos sindicatos, quiere decir que no hay un solo sindicato y no hay unión. ¿Puede haber unidad cuando hay dos uniones?

Entonces si tenemos cinco yogas, quiere decir que tenemos cinco fuentes potenciales de lucha, pero no es verdad. Hay solamente una unión que tiene cinco actividades para estar juntos. Por eso el símbolo de la estrella se ha puesto como símbolo de meditación, ese es la unión del yoga quíntuple. Hablaremos de él otra vez por la tarde.

encima de la disolución de la mente dentro de tu propio ser, no es posible hacerlo de esta manera. Hay que proponerlo mentalmente, hay que proponer que no haya existencia mental. Es una paradoja, que no se puede conseguir. Hay mucha gente que trata de acabar con la mente, pero cuando más tratan de silenciarla crece más. Por eso mucha gente en meditación reciben más pensamientos que normalmente y la mente está más activa durante la meditación que en la actividad normal. Cerráis los ojos y esperáis dentro, la máquina del pensamiento trabaja mucho más rápido.

Decís, por ejemplo, decís a la mente "no pienses" pero no le importa, sigue pensando y no hay manera de mantener a la mente callada proponiendo silencio a través de la mente. Cuanto más no quieres, más existe. Podemos ver en la vida que lo que no queremos, su presencia es mayor. Si piensas en algo que no quieres o que no te gusta, te acuerdas más de ello. Supongamos que alguien te dice, que eres un hombre muy sabio y otra persona te dice, que eres un estúpido (...) nos preocupa más la persona que nos ha dicho que somos estúpidos y nos olvidamos del que nos dijo que somos sabios, porque esto no nos gusta, por eso nos acordamos más.

Lo recordamos tanto que meditamos en ello y nos quedamos ahí pensando "este me ha llamado estúpido" y cada cinco minutos el pensamiento viene e incluso cuando nos vamos a dormir te estas acordando del que te llamó estúpido.

Al día siguiente cuando te levantas, de nuevo te acordarás del que te llamó estúpido, esto es para que nos demos cuenta de cómo la mente coge lo que no necesitamos. Si tú le dices a la mente que no haga nada, ella te trae ese pensamiento más y más. La persona que te llamó estúpido se olvida de eso la misma tarde, para él no existe más eso. Pero la persona que recibió esa injuria se acuerda constantemente. Eso es un aspecto de la mente. Si tú dices a la mente de no pensar en algo, ella piensa más.

Una vez un grupo de gente se acercó a un Maestro y le explicaron este problema, y le dijeron ¿tienes un método para que dejemos de pensar en lo que no nos gusta? Queremos meditar y la mente desaparece de vez en cuando, pero no queremos que la mente piense durante la meditación, pero la mente piensa más en meditación que normalmente.

Entonces el Maestro les respondió *"tienes que entender la técnica que usa la mente, la mente te truca, te engaña, tú tienes que engañar a la mente"*. Los discípulos le habían preguntado: tiene que haber un método para disolver la mente a través de la mente, porque queremos entenderlo todo con la mente. El Maestro respondió: *la disolución de la mente en tu propio ser no puede ser a través de la mente, hay una técnica diferente.*

El discípulo decía: *no, queremos experimentarlo contigo, queremos entender mentalmente cómo disolver la mente.* El Maestro dijo: *mañana a las seis de la mañana meditamos y antes de que vengas a la meditación tomáis una ducha, poneros ropa nueva y venid a la meditación diez minutos antes de las seis, cinco minutos antes sentaros en vuestro asiento y relajáis el cuerpo que a las seis les daré la meditación.* Los discípulos dijeron: *vale, lo vamos a hacer.* El Maestro dio unas instrucciones positivas acerca de cómo tomar ducha, acerca de los vestidos nuevos, de cómo ocupar los sitios cinco minutos antes y después de cómo relajar el cuerpo para prepararse a la meditación. El Maestro también dijo: *antes de que os vayáis esta tarde y antes de que vengáis a la meditación y antes que os relajáis a las seis de la mañana no tenéis que acordaros del mono, si os acordáis del*

mono no estaréis preparados para meditar. Entonces el grupo dijo: *¿eso es todo?* Sí, eso es todo respondió.

Entonces el grupo fue a casa tranquilamente y cuando estaba cenando se gastaban bromas uno a otro de que no tienen que acordarse del mono y discutían muchísimo de cómo no acordarse del mono. Cuando acabaron de cenar se deseaban unos a otros *"que duermas bien, sin mono"*.

Cada uno deseaba al otro que no pensara en el mono y cada uno meditó acerca de cómo no pensar en el mono. Al día siguiente por la mañana cuando se levantaron instantáneamente el mono vino a su mente y cuando se iban a duchar se acordaron *"no tenemos que acordarnos del mono"*, algunos se acordaron del mono cuando se estaban poniendo la ropa y había algunos ignorantes que se olvidan de todo, que se olvidaron de todo completamente, se olvidaron de la ducha, de ponerse ropa nueva pero cuando salieron de la habitación y vieron la cara de los otros se acordaron del mono. Entonces cuando se reunieron, cada uno de ellos se acordaba del mono.

Entonces el Maestro vino y les preguntó *"decidme una persona que no se haya acordado del mono"*. Entonces los discípulos dijeron: ha sido muy fácil hacerlo, hacer lo que nos has pedido que hagamos y ha sido muy difícil para nosotros no hacer lo que nos has dicho de no hacer.

Se afirma en la sabiduría: *informa a cada uno de lo que debe hacer, pero no lo informes de lo que no debe hacer.* Si dices lo que no se debe hacer, la curiosidad de la mente hace que te acuerdes más de lo que no se debe hacer. Por eso cuando instruí a los niños decidle lo que tienen que hacer, pero no le digáis nunca lo que no deben de hacer. Si le decís lo que no tienen que hacer, les gusta saber qué es lo que pasa si lo hacen, es un aspecto de la mente.

Con este tipo de mente si queremos que se calle instantáneamente durante la meditación no se parará, saltará más.

La mente es una propiedad divina que nos ha sido dada, es un instrumento divino y con este instrumento actuamos con el mundo exterior y entendemos muchas cosas del mundo exterior y nos comunicamos con él, nos trae comunicación y nos permite comunicar.

Es el instrumento más importante que tiene el cuerpo humano. Tenemos que saber cómo usar este instrumento y tenemos que saber cómo usarlo cuando es necesario y cuando es necesario tenemos que saber cómo salir de él.

La meditación es un proceso por el cual somos capaces de salir de ello, salir de la mente y luego incluso sin sentarnos para meditar, seremos capaces de salir de la mente. Hay un método para seguir, pero sin mente nada es posible en la vida. Entonces no queremos que la mente desaparezca, queremos que la mente se ocupe de algo para que nosotros estemos en paz.

Cuando estamos trabajando, necesitamos de la mente y a través de la mente, con la mente trabajamos, nos acordamos que la mente está presente. Cuando usamos la mente para un trabajo físico no sentimos la existencia de la mente.

Cuando comemos al mediodía, estamos ocupados con la comida y comemos. En todo este proceso no nos acordamos de la mente porque la mente está ocupada en comer comida, de la misma manera cuando estamos paseando.

La mente se usa cuando estamos trabajando, por eso no nos acordamos de que la mente existe separadamente. La clave es que la existencia de la mente no es muy conocida cuando le ponemos un trabajo. Cuando no trabajamos, ella trabaja. Si no hacemos ningún trabajo y nos sentamos en un rincón la mente trabaja más. ¿Sabéis el dicho inglés? Que dice: *la mente de un hombre perezoso es el atelier del diablo*. Si estáis perezosos tenéis más pensamientos, más que normalmente. No estéis perezosos u ociosos, porque cuando estamos ociosos tenemos más pensamientos.

Si damos un trabajo a la mente, ella te ayuda a canalizarte a ti mismo y el Yo, se canaliza a través de la mente y llega al mundo exterior. Si no hay trabajo para hacer, entonces la mente está parada, está parada allí como un obstáculo.

Un aspecto importante de la mente es que se mantiene en armonía contigo mismo cuando le das un trabajo. Cuando no le das ningún trabajo su presencia se siente más. Entonces la técnica consiste en darle trabajo, para que te ayude a conseguir muchas cosas en la vida.

Había un discípulo que meditaba e invocaba al creador, durante diez años había hecho meditación para la presencia del creador, entonces el creador se le apareció y él le preguntó, le pidió, que le diera una mente hermosa que pudiera manifestar cualquier cosa que él quisiera. Porque es cierto si tenemos una mente como se debe, si tenemos una mente buena, podemos manifestar nuestras intenciones en acciones. Hay gente muy brillante que pueden manifestar mejor y que tienen mucho éxito en la vida.

Entonces este hombre le preguntó al creador, dame una mente que manifieste cualquier cosa para mí, que sea capaz de manifestar cualquier tipo de cosa y el creador le dijo: *te daré una mente tal, pero si no le das trabajo ella te comerá. Continuamente tendrás que darle trabajo y ella trabajará para ti, pero acuérdate que le tienes que dar siempre trabajo. Si no le das trabajo a la mente ella te comerá. Aprende a darle trabajo y ella te ayudará.*

El creador le dio al discípulo un gran gigante como mente y el discípulo estaba muy contento.

El creador desapareció y entonces el gigante apareció y le preguntó al discípulo:

- *¿Qué quieres?*

Y el discípulo dijo: *-primera cosa llévame a casa y al instante lo llevó a casa en un minuto.*

El gigante le preguntó otra vez -*¿Qué quieres ahora?*

Y dijo: *-una buena casa*, y en un minuto el gigante le proporcionó una buena casa. Y el gigante le seguía preguntando - *¿Qué quieres ahora?*

-Una buena familia, y en otro minuto le proporcionó una buena familia.

Él quería una mente de esa manera, que pudiera hacer todo inmediatamente, entonces el gigante le preguntaba - *¿Qué quieres?*

Entonces el discípulo le dijo - *un buen negocio* y le proporcionó el negocio

- *¿y que más quieres?*, decía el gigante

- *un buen coche* y se lo proporcionó.

En cuestión de cinco minutos le proporcionaba todas estas cosas y el gigante le seguía diciendo: *dime que es lo que quieres*. El discípulo ya no sabía que pedir porque tenía todo *¿Qué preguntarle más? Si no pregunto el gigante me va a comer*. Entonces el gigante le decía dime lo que quieres rápido que si no te como (...)

No es ese el acuerdo que tienes con el creador, tienes que darme trabajo, si no me puedes dar trabajo te comeré. Entonces el discípulo le dijo, *dame un jardín bonito*, en cuestión de minutos le presentó el jardín.

Venga dime que es lo que quieres decía el gigante y el discípulo decía esto es demasiado para mí, una mente así no la quiero, mejor que tenga una mente normal porque este gigante está haciendo todo rápidamente y me pregunta luego *¿Qué quiero?* Entonces dice el gigante *si no tienes nada más que pedir déjame que te voy a comer* y el discípulo dice: *mejor será salir corriendo y no te quiero más*, me voy y salió corriendo, pero el gigante le seguía sonriendo y el discípulo corría, ya estaba en el monte y el gigante lo seguía.

Este es el caso del que se retira al monte para meditar, su mente va con él, no puede dejar la mente en su casa e irse tranquilamente, la mente viene contigo para hacerte más débil. Vamos al fin de semana para descansar, pero llevamos la mente con nosotros también y encontramos muchos problemas en el fin de semana también y no podemos alejarnos de ese gigante. Entonces el discípulo seguía corriendo en el monte y el gigante lo seguía.

Se fue a un ashram y estaba corriendo alrededor de este monasterio y había un Maestro allí y le vio corriendo como un loco, entonces le quiso parar, pero el discípulo no se paraba porque tenía miedo de que el gigante se lo comiera.

Entonces el Maestro salió corriendo detrás del discípulo lo agarró por un brazo y lo paró, lo paró y le dijo:

- *¿Qué pasa contigo?*

- *No puedo parar que viene corriendo detrás de mí.*

- *Pero ¿quién viene dime?*

- *El gigante*

- *¿Qué pasa con el gigante hombre?*

- *Es que tengo que darle un trabajo sino me come, le di trabajo y acabó el trabajo enseguida y él me preguntaba ¿Qué más quieres?, ¡no quiero nada!, pero él me dice que si no quiero nada más él me come, no, no, déjame que tengo que salir corriendo.*

Y el Maestro le dijo:

- *Pero ¿cuánto tiempo vas a correr más?, Porque es un gigante tan grande que, aunque vaya despacio llegará a cogerte y tú estás corriendo tanto y él va detrás de ti sonriendo y*

andando. Para él es muy fácil comerte, así que el hecho de que corras no es una solución. Yo pararé al gigante por un momento y tú dime que problema tienes.

Y el discípulo decía:

- *Bueno, primero para al gigante.*

El Maestro lo paró y le dijo al discípulo, *dime lo que quieres,*

- *el discípulo dijo: es que no quiero este gigante.*
- *Pero has pedido en meditación tener una mente tan buena y el creador estaba contento por darte esta mente y nadie tiene la mente tan buena en todo el planeta. Estás revestido de una mente tan brillante y poderosa, dime ahora por qué no la quieres.*
- *El discípulo dijo, cuando yo quiero tiene que trabajar y cuando no quiero que se retire y ahora ya no puedo encontrar más trabajo para este gigante y si no puedo encontrarle trabajo me va a comer y no puedo tener una tal cosa así conmigo.*

El Maestro le dijo: *sabes, siempre hay un trabajo que se le puede dar, si pierdes esta mente entonces la casa, el jardín y el coche no se pueden manifestar, la solución no es disolver o acabar con este gigante, la solución es darle un trabajo cuando no lo necesitas.* El discípulo le decía: *¿tú crees que hay un trabajo que pueda hacer hasta que lo necesite de nuevo?*

Sí decía el Maestro, hay un método.

Sería el hombre más feliz de la Tierra si me enseñas ese método.

El Maestro le dijo: *pregúntale al gigante que suba al árbol y luego baje, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que lo necesites para otro trabajo.*

Entonces el discípulo estaba contento, era una solución buena. *Entonces cuando quiera le pediré algo y cuando no lo quiera le diré que suba y baje el árbol hasta que le llame. ¿Es esta la solución?*

Sí, es la única solución. Tú le das la función de subir y bajar del árbol y cuando tengas hambre llámalo y dile que te prepare comida y él inmediatamente lo hará y cuando no tengas trabajo dile que suba y baje del árbol.

Es una gran iniciación. El discípulo estaba muy contento porque ahora sabía cómo trabajar con el gigante y si quiere llamarlo lo llamará y si no lo quiere, para que le gigante no se lo coma le podía decir de subir y bajar del árbol. De esta manera fue que como el discípulo fue capaz de vencer al gigante.

Es una historia muy simbólica, ¿sabes lo que es subir y bajar del árbol? Bajar es la inhalación y subir es la exhalación. Aplicar la mente sobre tu propia respiración, si no la necesitáis por un momento, es el único método simple en el que la mente no da fastidio.

Si no aplicáis la mente sobre vuestra respiración no podéis poner la mente en armonía, ella os empujará fuera de vuestro cuerpo y hace que des vuelta por todos sitios. Estáis sentados aquí en meditación, cierro los ojos y si no aplico mi mente a la inspiración y a la espiración ¿sabes lo que hace la mente? Me llevará a India, iré sin avión y sin billete, no necesito billetes para ir a India, podéis inmediatamente porque queréis ver a gente, queréis ver a vuestros hijos e hijas, a vuestra mujer a vuestra madre y la mente le llevará desde

Barcelona a India, los puede llevar a vuestra oficina, o los puede llevar a la mesa de comer o los puede llevar a la visita que hicimos ayer a Barcelona. Ella siempre está interesada en que voléis.

La única manera para evitar esto es aplicar vuestra mente a vuestra exhalación e inhalación.

Cuando la mente está aplicada en este proceso poco a poco la mente encuentra una curiosidad por saber que hay una inteligencia que trabaja dentro y que hay alguien que respira. Raramente nos acordamos de que estamos respirando porque estamos tan activos en la vida y tan metidos mentalmente que no nos acordamos de que respiramos, pero la verdad es que toda la actividad que hacemos es posible porque respiramos. Si no respiráramos el problema de la meditación no existiría, el problema del control de la mente tampoco, el problema de los grupos tampoco, todo esto pasa porque hay una pulsación en nosotros.

Por primera vez en la vida la mente se da cuenta de que hay un individuo adentro que inhala y exhala, pero lo sabe solo cuando la mente se aplica a este proceso, y poco a poco la mente se vuelve curiosa y quiere conocer la fuente de la que viene la inhalación y la exhalación.

La frontera más exterior de la fuente es el corazón y la frontera más interna de la fuente es el sistema cerebral.

Así es que, desde el corazón al sistema cerebral, en medio, a lo largo, existe el sistema divino que lleva a cabo la pulsación y este es nuestro yo real, este es nuestro YO SOY.

Entonces cuando la mente se vuelve curiosa hacia la fuente de la pulsación entra en el área magnética del corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando un trozo de hierro entra en contacto con un imán? La pieza de hierro está atraída hacia el imán y cuando toca al imán la pieza de hierro se hace también un imán y no hay una separación entre el imán y la pieza, está absorbida en el imán único y ya no tiene existencia separada, por lo tanto, no hay separación mental. La existencia una, que está por encima de lo mental se experimenta por primera vez, la bendición que obtenemos no se puede explicar y la paz que obtenemos no se puede definir con palabras, entonces nos quedamos en este estado.

¿Sabes lo que pasa cuando esta práctica es completa? A veces ni siquiera respiramos, y eso no quiere decir que debemos dejar de respirar a través de la propuesta mental, no hay una respiración natural, esto es lo que está descrito en los libros, pero los que no los entienden os dicen inhalar y mantener ahí la respiración y nos dicen también exhalar y pararos allí. El Kumbhaka Rechaka que quiere decir, respiras, aguantas la respiración, exhalas, aguantas con pulmones vacíos, estos son los procesos que suceden naturalmente cuando envolvemos a la mente en la inhalación y la exhalación profundamente. Esto no se debería hacer como un esfuerzo.

Sucede o pasa durante el curso de nuestra meditación y llegamos a un estado en el que sentimos que el corazón deja de latir y hay un silencio total, una existencia, en todo, de esta manera es como la meditación nos llevará a nuestro estado primitivo de existencia. Es la práctica más antigua sugerida, por la cual hay una absorción automática de la mente a través del Pranayama, es lo que Patánjali nos ha dado como el 5º y 6º pasos; en el 4º paso

habla del Pranayama y después de esto pasa a la absorción de la mente y por primera vez existimos sin la mente, existimos como YO SOY y así no recuerdas que eres Kumar, no te acuerdas de que estas en Barcelona, no te acuerdas de que estas en un monte, no hay un recuerdo mental tal, es un estado de existencia con consciencia de que estamos existiendo.

Ese es el estado del alma. Tenemos un estado de existencia pura cuando dormimos porque no tenemos consciencia, pero está claro que estamos existiendo cuando dormimos, pero no somos conscientes de ello y por la mañana cuando nos levantamos tenemos la consciencia de la existencia, pero de la consciencia resbalamos al pensamiento, caemos en el pensamiento, ni siquiera un segundo o dos, no hay ni siquiera un segundo o dos es que podamos permanecer en la consciencia. En el momento en que somos conscientes te acuerdas de que estas en Barcelona y de que tienes que tomar la ducha para meditar, de despertarnos. Es un proceso de entrar en consciencia y no hay mucho espacio de tiempo en el paso de consciencia a pensamiento. Este aspecto triangular es el que nos ata durante el día.

El proceso de meditación es liberarnos del modelo de pensamiento y permanecer como nuestra existencia original, con consciencia completa de que existimos, entonces el proceso que se da en meditación es aplicar la mente a la inhalación y a la exhalación.

Si seguimos este proceso regularmente, en cinco años con seguridad te haces un experto para irte del pensamiento a tu propio ser, pero esto también necesita ser llevado a cabo en la vida objetiva. Este es un método por el cual la mente está absorbida en nuestro propio ser e incluso cuando estamos trabajando fuera, podemos ver que la mente existe en nosotros y de esta manera tendremos una experiencia completa de cada suceso.

Cuando nos levantamos por la mañana la mente ya está programada, pensamos en la meditación de las seis, digamos que nos levantamos a las 5:30 h, nos duchamos y limpiamos el cuerpo, todo esto está en función de la meditación, entonces la mente a las 5:30 h piensa en lo que hay que hacer a las 6:00 h y en consecuencia no vivimos cuando estamos limpiando el cuerpo y no experimentamos esta limpieza.

El cuerpo que nos ayuda tanto durante el día, cuando lo estás limpiando no vives en él y luego preparas la ropa pensando que tienes que ir a la meditación, entonces la mente siempre se va al futuro.

La ropa que compras con tanta preferencia, con tanto esmero, cuando vamos a la tienda a comprarla empleamos tanto tiempo en seleccionar lo que queremos, el mejor según nuestro gusto, y luego cuando lo llevamos nos olvidamos, mecánicamente lo llevamos. Nos ponemos un reloj mecánicamente y aunque nos sirve, no vivimos en el momento en que nos ponemos el reloj, de prisa venimos a la meditación y durante la meditación la mente que está habituada a saltar en el futuro pensará en lo que hay que hacer después de la meditación, piensa en una taza de café, o sea que durante la meditación pensamos en el café y en el desayuno y cuando se sirve el desayuno o estamos desayunando, estamos ya pensando en otras cosas y hablando.

Si te das cuenta de lo mucho que hablamos en la mesa, nos dice claramente que no estabas disfrutando del desayuno y del café. ¿para qué hemos ido a la mesa de comer? Para experimentar el desayuno, pero no lo experimentamos, ni gustamos la primera y la última gota de café, es una manera mecánica de beber el café, a veces estamos tan metidos

en la conversación que no nos acordamos de cuando tomamos el café, miramos la taza y está vacía, entonces nos damos cuenta o suponemos “he debido tomarlo ya” y no sabemos cuántos trozos de pan hemos comido, porque es automático poner mantequilla en el pan y comer mecánicamente y luego de paso hablamos y no experimentamos el desayuno.

Durante el desayuno estamos pensando en el próximo trabajo por hacer e incluso cuando trabajamos la mente ya está saltando a otro programa, de esa manera está siempre saltando. La mente nos empuja hacia el futuro y hacia el pasado y nunca experimentamos el presente.

Si vivimos en el presente experimentaremos la vida, pero si no vivimos en él, aunque estemos viviendo, es algo así como la muerte, es una vida muerta, porque no vivimos con los sucesos, en cada cosa no estamos presentes sino en otro sitio, normalmente no estamos donde deberíamos estar.

Con una mente tal, si vamos a meditar, hacemos todo menos meditación. Mientras meditamos sobre la inhalación y la exhalación, tenemos que aprender a practicar aquí y ahora en cada suceso de la vida. Cuando nos calzamos, tenemos que vivir para ello, cuando nos ponemos los calcetines, tenemos que vivir en ello, si nos ponemos el reloj vivir en ello, nos limpiamos los dientes, tenemos que vivir en ello y así veremos como experimentaremos la dulzura de la vida cuando lo hacemos de esta manera. Cualquier acto pequeñito nuestro nos dará una experiencia tremenda, así es como tenemos que entrenar a la mente: aquí y ahora, ninguna otra cosa debe existir en ese momento.

Si practicamos esto entonces tendremos una mente que trabaja según nuestra directiva, la aplicamos al desayuno y te da la experiencia completa del desayuno, la aplicamos al trabajo y te da la completa experiencia, la aplicamos a la meditación y te da la completa existencia, porque es el canal a través del cual podemos experimentar cualquier cosa.

Entonces trabajemos en la vida objetiva para vivir aquí y ahora. Si estamos aburridos de una ciudad como Barcelona y venimos aquí a disfrutar de la naturaleza ¿sabes lo que hacemos cuando venimos a la naturaleza? Seguimos hablando mientras paseamos, mientras sigamos hablando al pasear no podremos ver los árboles tan hermosos, ni los colores que tienen, ni cómo es la primavera, no podremos ver nada si estamos metidos en conversar.

Por eso otra instrucción importante relativa a la meditación es una especie de reglamentación de lo que hablamos. Recordemos que el hablar es un proceso de exteriorización, cuanto más hablamos, más y más nos exteriorizamos y nos aparta de toda experiencia. Como la mente, el hablar es una inteligencia que nos es dada y un hombre que sabe cómo hablar y cómo no hablar, cuándo hablar, cuándo no, es el único que puede utilizar la inteligencia llamada “habla”, pero si estamos continuamente hablando, con cada suceso, sea paseando por el monte, sea en la mesa de comer, poco a poco la experiencia real de la existencia se nos escapa. (...)

Enseñar a la mente a estar aquí y ahora durante el trabajo diario y luego regular nuestra propia conversación, este es el triángulo relativo a la meditación.

Si practicamos de esta manera, en poco tiempo, experimentaremos la paz dentro de nosotros, la existencia tranquila en nosotros y fuera de nosotros y no habrá actitud confusa, habrá una experiencia continua de la existencia. Este es el método dado en las Escrituras por el cual la mente es fácilmente absorbida en su fuente original y les da la experiencia necesaria y cada vez que sale, sale fresca.

Hay un proceso por el cual a través de meditación la mente sale fresca. ¿sabéis por qué estamos tan frescas por la mañana después de dormir? Porque la mente se ha ido a dormir con sus padres, la misma cosa pasará después de la meditación. Cuando duerme con sus padres, el padre le da más energía y entonces te levantas con una actitud fresca. Los iniciados con 5 minutos de meditación se pueden refrescar y pueden experimentar en 5 minutos lo mismo que nosotros en 8 horas de sueño.

De esta manera la meditación nos ayuda a refrescar la mente y a evitar la fatiga y una vez que empezamos a vivir aquí y ahora la mente no tiene más estrés y la posibilidad de cansancio se reduce. Así es como tenemos que trabajar objetiva y subjetivamente para hacer a la mente canal del alma. Por este método, el alma puede infundir a la personalidad y entonces tenemos el termino, la personalidad infundida de alma y entonces el Antakarana será construido fácilmente. De esta manera trabajamos la meditación.

Después de una pausa empezaremos con las preguntas, ahora bebemos algo que nos ayudara al cuerpo. Gracias.

Antes de entrar en las preguntas, os daré unas instrucciones preliminares para entrar en la meditación.

Siempre es bueno limpiar el cuerpo antes de empezar la meditación, porque el cuerpo físico se purifica con una buena ducha. Antes de la meditación pues podéis limpiar el estómago, limpiar los dientes y también darse una ducha. Poneros ropa nueva y escoger un lugar para meditar siempre. Cuando estéis en casa seleccionar un sitio para meditación y siempre meditaremos en el mismo lugar y cuando meditamos nos colocaremos mirando al este, al norte o al nordeste. En esas direcciones, sobre todo, norte, noreste y este, hay muchas energías divinas que vienen al planeta y para eso tenemos que mirar en esta dirección.

Primero purificar el cuerpo, con ropa limpia y escoger un tiempo para meditación que sea más conveniente para vosotros. El mejor tiempo sugerido para meditar es durante el alba. Podemos empezar a meditar 24 minutos antes de la salida del sol y acabar 24 minutos después. Si este tiempo es demasiado podéis empezar 15 minutos antes del alba y continuar 15 minutos después que haya salido el sol. Si también es mucho, se puede ir reduciendo de manera que siempre el punto medio sea el alba.

Teniendo esto en cuenta, fijar un tiempo por favor, porque durante el alba se produce el encuentro de las energías de la luz y de la oscuridad, que son las inteligencias de lo invisible y de lo visible, vemos algo, pero no vemos mucho. Entre lo que vemos y lo que no vemos en nosotros y afuera, estas dos cosas se encuentran durante las horas del alba y de la caída del sol, por eso el alba y la caída del sol son consideradas como horas benéficas para las meditaciones.

Las energías de la noche transformadas en energía de día, durante el tiempo de la mañana, las energías del día se transforman en energía de noche durante la puesta del sol.

Estos son los dos puntos en los que lo visible y lo invisible se encuentran en nosotros. Lo que sabemos y lo que no sabemos en nosotros también se encuentran a la misma hora. Por eso lo mejor es escoger un tiempo y si nuestra rutina diaria no lo os permite, podéis fijar un tiempo para meditar, a lo mejor a las 7:30 de la mañana y 7:30 por la tarde u otra hora que os combine mejor, pero hay que ser regulares siguiendo estos horarios.

Si decimos 7:30 tendremos que estar en el lugar de meditación 5 minutos antes de la meditación y no más tarde y darle 5 minutos al cuerpo para que se relaje en una posición que más les guste y antes de poneros en la postura encender un poco de incienso ya que da vibraciones fragantes en la habitación y eso ayuda a sintonizar las energías mejor.

Si tenéis paciencia también encender una vela y mirarla antes de que empecéis a meditar. Luego cuando os sentéis, si os gusta el retrato de un Maestro podéis mantener la fotografía y mirarle los ojos, cerrar los vuestros, también ciertas energías entraran en vosotros a través de la fotografía del Maestro y si no tenéis esa costumbre, no es necesario que la hagáis.

Patánjali sugiere que una persona que es ya un iniciado os puede ayudar siempre y que es necesario mantener una fotografía que mire de frente, no mirando hacia un lado, necesitamos una foto de frente y le miráis, cerráis los ojos y recibís las energías de él, después cerráis los ojos, observad si estáis en una postura cómoda, si no estáis cómodos poneros cómodos porque si no hay confort físico, no es posible la meditación, si no estáis pensando en el dolor que tenéis en el cuerpo.

Nosotros en Oriente recomendamos la postura con las piernas cruzadas y muchos de nuestros amigos de occidente encuentran difícil sentarse de esta manera durante la meditación ya que solo experimentan dolor, esa no es la manera de meditar. Si creéis que estáis cómodos arrodillándoos podéis hacerlo, si estáis más cómodos sentados en una silla, coloca tu cuerpo de una manera cómoda pero siempre acuérdate que debes coger una silla que cuando te sientes en ella que tus rodillas no estén más altas que tu espalda, como E. que está sentado ahora mismo y sus rodillas están más altas que la espalda, eso quiere decir que la altura de la silla no es suficiente.

Debemos elegir la altura de la silla de manera tal que hagamos un ángulo recto cuando nos sentemos, es muy importante, porque la energía fluye en ángulo recto y no por ángulos agudos o ángulos obtusos.

Tened cuidado de sentaros erectos y que entre las piernas y las pantorrillas haya un ángulo recto y otro ángulo recto entre las piernas y el tronco, y luego cuando meditáis tenéis que mirar horizontalmente, hay gente que mira para arriba pensando que Dios está allí, entonces no habrá flujos de energía a través del cuello, porque las energías entran por el centro ajna y luego entran en la columna y vienen hasta la base y se está moviendo por la columna durante la meditación.

Si doblamos la columna no afluirán bien y si la cabeza esta para atrás hay un bloqueo de energías en el cuello y si esta inclinada para abajo hay también un bloqueo de energía.

El Maestro Djwhal Khul severamente nos ha instruido en las cartas de la meditación oculta: *cuando os sentéis para meditar es muy importante que vuestra cara esté fija, en una postura en la que ves horizontalmente*. No sentarnos así, para abajo, no sentarnos con la

cabeza para atrás, si hacemos una de las dos cosas, cerca del cuello habrá un bloqueo y no pasaran las energías. Sentaros en ángulos rectos, la cabeza levantada y relajar todas las partes de vuestro cuerpo y luego pronuncias OM.

La pronunciación de OM es muy importante, porque es el sonido Uno que hace que la energía estática se haga dinámica y se ha encontrado que es el sonido más perfecto y por eso se dice que es la palabra sagrada. Podéis pronunciar OM tantas veces como queráis, 3, 7, 21 veces según vuestra inclinación, cuanto más lo pronunciéis los bloqueos se desbloquean más y poco a poco llegareis a un estadio en el que solamente los pronunciáis una vez y se produce el dinamismo de la energía estática y habrá un flujo de energía constante desde el centro ajna hasta el centro de base, y luego os metéis en el proceso respiratorio.

Esta preparación es muy importante. A través de esta preparación, la mente entra en la respiración y llega al centro del corazón, se pone muy comfortable.

Antes de que empecéis a meditar se recomienda que no comáis demasiado, también se recomienda que no hagamos la meditación con un estómago vacío. Si no hemos comido nada nuestro sistema se debilitará y si tenemos el estómago lleno el sistema digestivo esta distorsionado, lo que se recomienda es un vaso de zumo, un vaso de agua o un vaso de leche que podéis tomar por la mañana y luego empezar la meditación y cuando el estómago no está expuesto ni a mucho trabajo ni a morir de hambre experimentaremos una armonía bonita adentro.

Nunca meditéis cuando tengáis hambre y tampoco cuando tengáis mucha irritación mental. Os preparáis lavando el cuerpo y encendiendo el incienso, la vela y con todas estas cosas vuestra mente, que normalmente esta entretenida en el mundo exterior, se vuelve hacia la meditación. El esfuerzo de la ducha, el esfuerzo de ponernos la ropa, de entrar en la habitación y tomar el incienso, encenderlo y la vela encenderla, sentarse en postura mirando al este o al norte o al nordeste, en todos estos pasos que damos, poco a poco la mente es llevada de la actividad exterior a nuestro propio ser y fácilmente puede entrar en el sistema respiratorio.

Esta preparación es necesaria. Esta preparación, junto con la meditación, junto con vivir aquí y ahora y el otro paso que os he dado, harán de la meditación una experiencia completa. Gracias.

Podéis preguntar cualquier pregunta relativa a dudas sobre la meditación.

P: *(No se entiende la pregunta)*

R: No se recomienda en las Escrituras que seguimos nosotros. El método más seguro es centralizar la conciencia en el corazón. Ya expliqué por la mañana que el centro para el triángulo superior e inferior es el centro del corazón. Si os concentráis en cualquier otra parte más baja del corazón estáis estimulando el triángulo inferior más que el superior y os causará problemas, especialmente en el plexo solar y en el centro sacral, que son centros muy poderosos, y es muy difícil para nosotros una vez que están distorsionados.

Por eso el sistema más seguro que se sugiere es el del centro, es el corazón, porque en el corazón todos los demás centros recibirán la energía con una dosis igual. El otro método sugerido es el centro ajna. El centro ajna contiene todos los demás centros en él.

Corazón y ajna son los dos centros sugeridos para meditar. Los que quisieran regular su manera de hablar y que tratan de magnetizar su habla y que quieren utilizar su discurso para el beneficio de la humanidad, a esa gente se le recomienda que medite sobre el centro del cuello.

Las Escrituras que conocemos nosotros y que los Maestros de Sabiduría nos han iniciado, han afirmado claramente que toda meditación tiene que ser entre el centro del corazón y el centro ajna, quiere decirse ajna, cuello, o corazón, este es el aspecto superior. El Maestro Djwhal Khul clarísimamente dice en las cartas de meditación ocultas *“Nunca jamás vayas por debajo del corazón”*. Las energías que habitan en el triángulo inferior son unas energías muy potentes y no sabéis como manejarlas, tendremos que aprender a manejarlas desde el centro del corazón.

Si vais más abajo muchas veces puede ser muy peligroso. Los Maestros a los que seguimos siempre nos dijeron trabajar con amor, con el amor o con la voluntad o con la sabiduría, porque son los centros más seguros de meditación.

Hay también una meditación en el centro de base y hay gente que trata de subir su kundalini, eso es también bastante peligroso. Los Maestros de sabiduría nos dicen claramente *“no excites a la kundalini”* porque es el poder del cosmos. Si trabajamos con los centros superiores, los centros superiores se arreglarán con kundalini, pero si tú la contactas directamente a veces causarás daños irreparables, debe ser hecho en presencia de un Maestro que controla estas energías. Entonces es más seguro si meditamos en centros como el corazón o más arriba del corazón. Si meditamos en los centros inferiores tenemos que hacerlo en presencia de la guía de un Maestro que controla estas energías si no será peligroso.

P: En la vida de servicio durante años y las técnicas de meditación, el movimiento del flujo de energías puede provocar en alguna fase de la vida del discipulado inflamación de rodillas, de abdomen, problemas físicos de reuma, artritis. La mayoría de los Maestros espirituales, los instructores, han pasado por estas enfermedades ¿Cómo solucionar esto? Y luego otra pregunta *(no se entiende)*

R: Es muy común, porque cuando contactamos con las energías espirituales, las energías tratan de ajustar los vehículos inferiores y habrá muchas enfermedades, porque la enfermedad es un proceso de purificación y habrá enfermedades relativas al hígado. Cuando hay una enfermedad con el hígado toda la sangre se transforma de nuevo y se le da descanso al sistema y solo se produce glucosa pura, poco a poco el paciente se volverá muy amarillo y cuando la transfusión de sangre se ha acabado, vendrá con un vehículo astral muy puro, porque se obtiene mucha pureza limpiando el abdomen.

También hay gente que tiene lo que se llama fiebre tifoidea, es también una fiebre que nos purifica completamente y se le da descanso al sistema digestivo y se le reconstruye

con zumo de frutas. También cuando tenemos problemas de hígado el sistema se mantiene con agua pura y zumo de frutas dulces. *(Hay un corte en el sonido)*

Es muy común que cuando practicamos el camino correcto en el espiritualismo nos encontramos con enfermedades tales.

Otra enfermedad que solemos encontrar, sarampión, es decir, sacar del cuerpo todas las impurezas que tiene. El mejor proceso de purificación tiene lugar cuando ponemos el hígado a descansar y volvemos con un vehículo muy puro.

En la práctica del yoga, cuando practicamos yoga, de vez en cuando hay ajustes de los vehículos inferiores y el ajuste se produce a través de la enfermedad. Entonces tenemos que ser cuidadosos tratando estas enfermedades. El tratamiento debe siempre ser a través de un proceso natural de obtener glucosa a partir de las frutas, bebiendo agua y eliminar los antibióticos.

Si habéis usado antibióticos la enfermedad se suprime y las practicas espirituales intentarán expulsar la enfermedad, ahí es donde la naturopatía, el ayurveda y la homeopatía ayudan a una cura mejor, y con métodos alópatas más a menudo suprimimos la enfermedad y el proceso de purificación no se completa y el cuerpo de nuevo intentara expulsar las impurezas.

Así es que siempre que tengáis una enfermedad prolongada entended que se trata de un proceso de purificación de los cuerpos inferiores, entonces tomamos más zumos de fruta, agua, leche, miel, que son las cosas que os darán más energía cuando estéis enfermos, porque os dan suficiente vitalidad para rechazar la enfermedad. De esta manera podemos utilizar la enfermedad como un proceso de purificación. Es cierto que la enfermedad es contactada cuando hacemos estas prácticas.

P: He seguido durante dos años la práctica de meditación y de yoga. He tenido varias crisis muy grandes, entiendo que la enfermedad es proceso de purificación, algo hice mal al canalizar la energía y no me dejaba sentir nada que fuera agresivo y cuando algo agresivo aparecía en mi mente, lo volvía a tapar y mi mente lo transformaba en algo positivo (...)pero de golpe dejé de ver imágenes (...) y esto me hizo abandonar la meditación porque me genera un estado de total desorganización a nivel de (...) y ahora estoy, digamos intentando salir de ese atolladero.

Master Kumar pregunta: ¿Qué tipo de meditación practicabas o practicas?

- Primero seguí varios años haciendo más que nada concentración y hace como 6 o 7 años practiqué kundalini yoga, luego una época normal con un tipo de concentración normal y corriente y los 2 últimos años estuve en la escuela arcana.

R: Lo mejor para superar los obstáculos es pronunciar OM regularmente. Por favor pronuncia OM 7 veces regularmente, a una hora precisa y en 40 días encontraras muchos cambios en ti. El desorden que se produjo durante la meditación se pondrá otra vez en su sitio y tu energía funcionará con orden a través de tu pronunciación del OM. Inhala profundamente por favor y pronuncia OM despacio, uniforme y suavemente, lo haces 7 veces por la mañana, cerrando los ojos y abriendo los ojos cuando te sientas con ganas,

haz lo mismo por la tarde, en 40 días las energías serán reconstruidas porque es un proceso de restitución y después puedes seguir el método regular.

Lo que has experimentado es lo que ya se dice en las Escrituras, que también lo acabo de decir hace 10 o 15 minutos antes, no debemos provocar a la kundalini, o el centro sacro o el plexo solar porque son muy poderosos y entraremos en todo tipo de problemas, por favor pronuncia OM y vuélvete a ti mismo a tu orden. Lo que importa es volver a tener buena salud y fuerza y solo después de eso empezamos una práctica de meditar.

P: ¿se recomienda una piedra, un cuarzo durante la meditación u otro tipo de piedra?

R: Todo depende de las energías que llevas tú, si una piedra particular está en sintonía con tus energías, puedes usarla, si no te puede causar alguna molestia.

P: (...) Sobre todo en oriente se trabaja mucho con Qi, entonces no me queda muy claro por qué no se puede hacer, porque si se trabaja demasiado con el chakra del corazón obtiene demasiada expansión, no me queda muy claro, si tienes mucha expansión no tienes fuerza, si esta expansión la concentras ahí, entonces esta expansión en el corazón tiene más fuerza cuando esta encima del ombligo en el centro Qi o Hara.

R: Si meditas en cualquiera de los centros inferiores tiene que ser siempre bajo la guía de una persona que tenga mucho control sobre estos centros. Hay muchos Maestros en oriente que pueden hacer subir tu kundalini solo con tocarte en la coronilla, pero también se toman la responsabilidad de la regulación de esta kundalini, es un método muy antiguo que el gurú tiene responsabilidad de tu progreso, el proceso que se sigue ahora, y que es recomendado por los Maestros de sabiduría, que es el camino del Raja yoga, es para provocar un desarrollo en ti independiente, de manera que no tengas dependencia de un gurú.

Algunos que se tienen como responsables de la evolución del discípulo, tienen un control completo sobre las energías y pueden llevarte por estos centros inferiores con seguridad. Hay muchos de esos gurúes en los Himalaya, pero nunca sabemos quién es el que tiene el control adecuado sobre estas energías. Por eso se nos dice que trabajemos con las energías positivas.

P: Una cosa al respecto es que el Hara (---) no coincide ni con el Svadhisthana y con Manipura, o sea, parece ser que es otro centro el cual se controla a través de Qi, que es el prana.

R: Él sabe que es el centro entre el plexo solar y el centro sacro y que tiene que ver con las energías vitales de la persona. Incluso si trabajas con el centro vital, si trabajas por demás tienes peligro y si trabajas de menos también, por eso se nos aconseja trabajar con los centros superiores, porque pueden absorber cualquier cantidad de practica que hagáis y además distribuyen la energía a todos los demás centros.

Entonces la práctica que os permite activar el centro relativo a la vitalidad debe hacerse bajo la guía de un Maestro que lo conoce completamente. La meditación que nosotros

sugerimos es una meditación recomendada para todos y por este proceso muchos se han hecho Maestros y es un método seguro.

No estoy diciendo nada contra los otros métodos, pero deben llevarse a cabo en presencia de un gurú, porque si tenéis algún problema él sabe cómo ponerlo bien. A la distancia, si lo hacéis, entrareis en problemas, eso es todo lo que he querido decir.

P: Hay un movimiento en estos momentos en la India que es Sahaja yoga (...) que trabaja los chakras a nivel de polaridad, el lado derecho y el lado izquierdo. En hatha yoga Pradipika se menciona la realización, al igual que a través de este sistema sahajas, si usted tiene conocimiento de esto.

R: No desearía recomendar estos métodos, aunque los conozco bien, pero no son buenos para ser practicados individualmente en casa, son todos muy buenos métodos, pero deberías vivir en un ashram, bajo el cuidado de un gurú y practicarlo. Ahora estamos siguiendo un sistema en el que podéis seguir con seguridad sin tener que sacrificar vuestra vida diaria y que no todos de nosotros podemos ir y vivir en un ashram, tenemos que traer los ashram a nuestra vida, por eso esta nueva técnica.

P: ¿Cómo podemos trabajar con los triángulos y la figura geométrica?

R: Buena pregunta. Hay muchas formas geométricas, esta es una forma geométrica (*dibuja un círculo en el pizarrón*) que absorbe todas las demás formas, todas las formas son absorbidas dentro de ella, contiene 360° y toda forma que contenga 360° se considera que es una forma completa. Hay otra forma que contiene 360°, es el cuadrado, este cuadrado es un doble triángulo y cada triángulo tiene 180° y el triángulo doble es el cuadrado que tiene 360°, 360 equivale a un ciclo de tiempo, por eso este símbolo del círculo, como la eternidad, no encontramos donde empieza el círculo y donde acaba, tenemos un punto de comienzo que también es el punto final, por eso el círculo es considerado eterno en su existencia.

Todos los polígonos se emergen o se contienen en el círculo, eso quiere decir que todos los puntos de vista se redondean con estas formas. Tenemos que meditar sobre este símbolo, con vosotros, contigo como el centro, y con todo lo que encontráis en el horizonte como la eternidad alrededor de vosotros. Si meditáis poco a poco en este punto, la conciencia individual se hace conciencia Maestra.

El horizonte que os rodea es el punto donde el cielo y la tierra se juntan, das una vuelta y siempre encuentras el horizonte, de manera circular, ese es el campo por donde podemos permeare la conciencia individual a la conciencia del Maestro.

Meditamos proponiendo que todo lo que está alrededor de mí, lo que puedo ver, es Yo Soy, así es como tenemos que trabajar con esto. Una vez que este trabajo está acabado, experimentamos una especie de permeación de la conciencia y entendemos mejor las energías que nos rodean, incluso a distancia podemos sentir las energías, porque permeamos más allá de nuestro cuerpo.

Este es el símbolo relativo al número 1, hay también otro símbolo que es también geométrico, sobre el cual hay que meditar. Es un símbolo relativo al número 2, tenemos color negro en un lado y blanco en otro, este es el símbolo a través del cual entendemos los dos aspectos de la naturaleza, los dos aspectos de la creación, tenemos la oscuridad, el día y la noche, tenemos la expansión y la contracción, tenemos la luna llena y la luna nueva y tenemos la segunda luna llena después de una luna nueva y tendremos la segunda noche después de un día y el segundo día después de una noche, es un principio alternativo que explica la ley de la alternación, alternancia.

Todo lo que nace está destinado a morir y todo lo que crece se hace muy delgado, vemos la luna que crece y decrece, el crecer esta seguido del decrecer y el decrecer esta seguido del crecer. Crecemos en cuerpo y cuando nos hacemos viejos nos hacemos reducidos, porque todo crece y decrece, hay esta alternancia, los que nacen todos mueren.

De esta manera todo es doble, es la naturaleza y la conciencia y esto es lo que nos dice que la creación entera no es otra cosa sino el padre y la madre, y tratan de ver en cada persona el espíritu y la materia y ven la creación como doble. Si meditamos sobre este símbolo entenderemos la creación doble fácilmente.

Tenemos el tercer símbolo geométrico que habla del aspecto triple de la creación, os hablé de ello por la mañana, cuando hablé del Padre, de la Madre y del Hijo, esto es teniendo en cuenta los tres aspectos de la creación, esto es el Padre, la Madre y el inter-juego del Padre y la Madre, que se manifiesta como algo, y esta manifestación se ve como triple.

Mucha sabiduría se ha dado sobre estas tres bases que se llama Trividyâ en sanscrito, la anterior se llama Dvaita y el primera se llama Advaita.

Los Maestros de sabiduría siguen el triángulo de sabiduría y por eso Djwhal Khul nos ha dado tanto tomando como base los triángulos, explica todo de manera triangular. Cuando habla del ser humano dice: aquí está la persona, la personalidad y el cuerpo, habla del sonido, del color y de la forma, habla del fuego por fricción, del fuego solar y del fuego cósmico. Él ha utilizado la llave que tiene que ver con el triángulo para explicar cantidad de cosas. Por eso tenemos que observar en la naturaleza su aspecto triple, este es otro aspecto que es importante.

Creo que vamos a trabajar con estos 3 símbolos, de manera que podamos entrar en los otros símbolos cuando nos encontremos otra vez, porque fundamentalmente estos 3 símbolos pueden dar toda la sabiduría y los símbolos posteriores son solamente detalles de estos 3.

Podemos entrar en este tema, pero antes estos 3 símbolos tienen que sernos familiares a nuestra conciencia. Observar el aspecto triple de la creación en el trabajo de cada día, el aspecto doble de la creación y el Uno que está trabajando como Dos y Tres, solamente esto ya nos transformara a un entendimiento muy alto. Los que estén familiarizados para trabajar con estos 3 símbolos, a esos les será dado entrar en la sabiduría pitagórica. Pero de momento paramos aquí. ¿Querías preguntar algo?

P: Estamos viviendo en una época muy sutil, de muchos cambios, a través de los tiempos vemos que, en todos los aspectos de la vida, desde la política, la ciencia, la religión, en todos los campos de actividad, ha habido cambios, muchos cambios. Se nos ha hablado a lo largo de los tiempos de la venida de Cristo, también el Tibetano lo habla, también de la exteriorización de la Jerarquía, ¿podría hablar un poquito sobre ese tema? (...)

R: Muy buena pregunta. Este es un momento para que la Jerarquía se exteriorice. En 1992 muchas cosas van a pasar en este planeta. Astrológicamente se entiende que el planeta que es responsable por la era del espacio, está entrando en el signo solar que es responsable por el espacio, el planeta es Urano y el signo solar es Acuario y habrá un gran progreso. El progreso nos dará una estimulación, nos dio un estímulo en el 1910, que fue cuando al Maestro que llamamos Maestro CVV, hizo descender ciertas energías, ancló ciertas energías en el planeta cuando estaban disponibles a través del cometa Halley y son las energías de Acuario.

Por eso el hombre ha crecido tanto para trabajar con el aire, inventó el aeroplano, los teléfonos, la televisión. Antes no podíamos escuchar nuestra propia voz a distancia, ahora podemos escucharla desde América, desde India. Antes no podíamos ver las fotografías de seres vivientes que viven en otras partes del planeta. Si Gorbachov se encuentra con Ronald Reagan ahora lo podemos ver en directo en la televisión y podemos hablar a cualquier persona viva, ya dejamos de escribir cartas y empezamos a hablar por teléfono, empezamos yendo en barco y acabamos yendo en avión.

Esto empezó en 1910 y tomará más velocidad a partir de 1992, habrá mucha más externalización del trabajo Jerárquico. Algunos de los Maestros que conocemos, como Djwhal Khul, se espera que salga afuera.

Está dicho por los que saben que en el año 1962 cuando hubo 8 conjunciones planetarias, la gente pensó que iba a haber una catástrofe en la Tierra, pero el Maestro utilizó esas energías para tomar un cuerpo especial que está hecho a prueba de balas, que es más etérico en naturaleza, que puede disolverse en un punto y aparecer en otro punto.

En el siglo XXI muy pronto el hombre aprenderá a viajar por el éter, disolver los átomos del cuerpo aquí y reconstruir el cuerpo donde nos dé la gana y para ir a India no necesitaremos 10 horas de vuelo, basta con desaparecer aquí y aparecer ahí. Eso fue hecho en el pasado por Krishna, también fue hecho por Apolonio de Tiana y se hace una realidad y una verdad en nuestra vida del siglo XXI.

Estos son algunos de las cosas que se esperan a partir del 92, también se espera que haya muchos cambios en valores de la vida, los que consideramos como grandes potencias pasaran por convulsiones y los que consideramos como países pobres se levantarán como líderes potenciales de la paz y todo esto será posible desde el 92.

Hay mucho movimiento respecto a estos sucesos, la Jerarquía está ocupada en trabajar con estas nuevas energías del planeta. El valor que el hombre da hoy día al dinero y por la propiedad, también pasará una convulsión, el valor que damos a la lengua de la nación también sufrirá cambios y muchas de las barreras que tenemos también se romperán en el siglo XXI.

Estos son unos pocos aspectos de la edad de Acuario que viene y el Maestro Djwhal Khul está muy metido en esta manifestación de estas cosas. Esta es una manera de entender la externalización. De hecho, los discípulos del Maestro están trabajando por todo el planeta y habrá mucha más manifestación visible de su trabajo.

Podemos ver una muestra de ello en la comunidad económica europea que van a tener una moneda, es curioso que también tiene lugar en 1992. De esta manera rompemos las barreras e intentamos ver la unidad en todo. Las grandes potencias tendrán que doblarse y luego habrá aquellos que tienen mucho entendimiento de la humanidad que serán los líderes.

Astrológicamente se dice que de Europa será Francia y de Oriente será India, ambos serán líderes potenciales de la paz en el futuro haciendo un triángulo con Rusia y nacerá una nueva y sana religión, no basada en culto, basada sino en el sistema védico.

Ya tenemos unas pequeñas muestras de ello, los rusos están muy interesados en los Vedas y las diversas escrituras orientales y están importando la sabiduría de estas escrituras en sus países. También se ha establecido mucho comercio entre Rusia e India. Los escritos épicos de la India están siendo televisadas en Rusia, pero no promueven religión alguna, sino que ponen muy claro de manifiesto las leyes universales.

También vemos en este momento el peligro del dólar americano, muchos miedos en los mercados de intercambios, pero el mercado de intercambio que tiene que ver con (...) De hecho en el año 1977 el dólar americano sufrió un contragolpe que causó un importante malestar a muchas economías (...) Tantas economías que dependían de la economía de los Estados Unidos, incluso Japón tuvo que hacer un reajuste de sus relaciones comerciales con los Estados Unidos. De hecho, estamos en un tiempo muy interesante, de los que entre nosotros puedan llegar al siglo XXI.

Pero hay muchas cosas buenas sucediendo en el planeta, hay muchos iniciados que están trabajando en oficinas políticas muy altas, en cargos políticos muy altos y hay muchos iniciados que trabajan en el campo económico y son las personas que importan, porque son los que nos traen el nuevo entendimiento de unidad y los que no se unan a esta unidad se van a quedar rezagados.

Suponer que la unidad que Europa se está intentando consolidar, suponer que alguna nación no se une a ello, entonces le dejará afuera y tendrá que afrontar su propia crisis, porque la sabiduría nos dice que nos unamos y todos los que están tomando decisiones, muchos de ellos están conectados con la Jerarquía.

En algunas afirmaciones de los líderes políticos importantes, podemos descubrir ciertas afirmaciones ocultas, sabemos las afirmaciones que se derivan de los libros de Bailey o los libros de oriente, es la clave por la que podemos identificar a algunos de estos iniciados.

Ellos son los que trabajaron para evitar la tercera guerra mundial y la crisis está casi superada, estamos solamente a final de año y existe solo la posibilidad de la unidad en este planeta frente a la posibilidad de destrucción, que era tan inminente en el 81, ahora esa posibilidad ha desaparecido completamente y la humanidad está preparándose para el próximo paso, para entender el aire y el espacio y para expandir su conciencia más allá del

cuerpo físico. Entonces metámonos en este trabajo y permeemos y expandámonos más allá del cuerpo.

Se hace una pausa y después meditación.

Dos hermanos de grupo se presentan y cuentan un poco de su vida.

P: ¿Se utiliza algún mudra específico?, veo que va cambiando de posturas de manos.

R: Todo sucede según la necesidad, no hago esfuerzo para hacerlo.

Alguien del público muestra algo con las manos.

R: No se deben preocupar cómo estén las manos, lo que es importante es permanecer dentro y contactar el Cristo que está dentro. Según el tiempo, según el lugar y según el grupo, los movimientos cambian, no debemos preocuparnos mucho por eso.

* * * * *

Ayer estuvimos hablando de la preparación para meditar, después de la preparación tal, cuando estamos ya en una posición confortable, colocados, mirando hacia el norte o hacia el este, encendiendo la vela y el incienso, mirando a los ojos del Maestro, cerramos los ojos y pronunciamos OM, y una cosa importante cuando lo hacemos es que tenemos que oír la fuente de la que el OM procede. Tenemos que observar la fuente del sonido, del OM, cuando lo pronunciamos, mientras hacemos este esfuerzo, la mente, sin que lo propongáis, se va dentro de vosotros, si queréis que la mente se ponga dentro no irá, pero si tratáis de ver como el sonido viene y de donde viene, sin esfuerzo la mente ira dentro.

Por eso es más importante que escuchemos el OM, más que pronunciarlo, y el esfuerzo debe ser siempre de escuchar el OM mientras lo pronunciamos. Si lo pronunciamos 21 veces y lo escuchamos, cuando dejamos de pronunciar, dentro de vosotros seguiréis oyendo OM. Ese es el paso siguiente de escuchar.

Sabéis que hay un chacra, un centro, que se llama Anahata, lo llamáis el centro del corazón, su nombre correspondiente en Yoga es Anahata. ¿sabéis el significado de Anahata? Quiere decir lo que no es ahata y ahata quiere decir el sonido producido por contacto de dos objetos. Cuando escribo en la pizarra con la tiza, oímos el sonido, el sonido que oímos cuando hablamos es un sonido similar producido por las dos cuerdas vocales, a este sonido lo llamamos ahata, pero hay un sonido producido sin contacto de dos objetos y este sonido se puede oír en el corazón, por eso se le llama Anahata.

El sonido sin sonido, es decir, el sonido más allá del sonido vocal, que se puede oír en el corazón siempre que empecemos a escuchar lo que pronunciamos. Si pronunciamos OM, es como una meditación, si decimos OM nos magnetizamos, pero si el magnetofón pronuncia el OM, después de un año se supone que el magnetofón debe ser muy espiritual, pero no se vuelve espiritual ¿Cuál es la diferencia?

El magnetofón no puede escucharse cuando dice Om, pero cuando nosotros mismos pronunciamos hay alguien que lo está escuchando, por eso tenemos que escuchar cuando pronunciamos porque si no, no somos mejores que un magnetofón, esa es la importancia de oír mientras pronunciamos. Esto nos lleva a muchas buenas experiencias relativas al sonido.

Lo primero de lo que nos damos cuenta es de no hablar innecesariamente, no hay porque hablar a todas horas, hablemos solo cuando es necesario, porque la Fuente nos recuerda siempre de estar en ella y no deberíamos salir de la Fuente sin necesidad. Cada vez que hablamos estamos exteriorizando, quiere decir estamos entrando en involución.

Cuando hablamos, si es necesario, está bien, pero si hablamos innecesariamente en demasía, nunca podrás entender las claves del sonido y nunca podrás estar en el centro de tu ser, porque el hablar tiene mucha importancia en la vida, incluso mientras hablamos deberíamos usar solamente las palabras necesarias, de hecho, si usamos menos cantidad de palabras, el hablar tiene mayor poder. Si usamos muchas palabras pierde poder.

Mirar un poco como hablan los iniciados, hablan en símbolos, hablan en alegorías, hablan poco. “Las palabras de oro no son para ser repetidas”. Es un dicho, quiere decir que las palabras son tan importantes o más que el oro.

Cuando pronunciamos OM, si de verdad queremos darnos cuenta de lo que es OM, como nuestro propio ser, debemos escucharlo y después ser cuidadosos al usar nuestra habla, por lo menos debes tener tanto cuidado como el que tienes cuando te gastas dinero y si puedes tener más cuidado aun es mejor. Esto es uno de los requisitos que tienen que ver con OM.

Pronunciamos OM 3 veces y 3 veces vamos a la Fuente de la pronunciación y ya estáis dentro del cuerpo físico y luego pronunciamos la estrofa que tenéis en el papel: “*Guru Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesvaraha...*” En la sesión de antes del desayuno vamos a explicar el significado.

Todos sabéis la palabra gurú, es una palabra de la que se ha abusado mucho, la palabra más sagrada es mal usada y abusada. La palabra existe desde el principio de la creación y significa el Maestro. Decimos Gurur Brahma, Brahma quiere decir el tercer logos en la terminología de DK, es la inteligencia activa que ha creado el mundo entero. Decimos el Maestro es Brahma, que es el 3er logos y luego Gurur Vishnu... Vishnu quiere decir el 2do logos, el señor del amor, todo lo que se ha dicho del 2do logos y del 2do rayo por el Maestro DK, corresponde a Vishnu en los Vedas.

La estrofa dice: *Gurur Brahma* mi Maestro es el 1er logos, *Gurur Vishnuhu* mi Maestro es el 2º logos y *Gurur Devo Mahesvaraha*, *Mahesvaraha* quiere decir el 3er logos, al que también conocéis como Shiva, es el triángulo cósmico. Así que decimos: mi Maestro es el 1ro, 2do y 3er rayos, los logos. En la 2da estrofa decimos *Gurur Sakshat Param Brahma*, que quiere decir: en verdad mi Maestro es el fondo de la Consciencia Cósmica. El triángulo cósmico que acabamos de explicar está en el fondo del *Param Brahma*. En el libro *La Doctrina Secreta* podemos aprender de este *Param Brahma*, y lo llamamos la Consciencia de fondo.

He escrito acerca de Brahma, Vishnu, Mahesvaraha, gurú, maestro, Shiva, antes de que hubiera escrito todo esto ¿Qué es lo que había? La pizarra, eso es la consciencia de fondo sobre la cual se escribe todo.

Cuando hay algo escrito en la pizarra, nos olvidamos de la pizarra y nos centramos en los detalles que se escriben sobre ella, así todos olvidamos la vida, que es la base de nuestra actividad. Estamos muy preocupados con los detalles, pero si no hay vida no hay problemas, ni necesidad de aprender nada, no hay nadie para aprender, por eso sobre el fondo de la vida toda la actividad tiene lugar.

Podemos entender la **voluntad** del 1er logos, el **amor** del 2do logos y la **inteligencia activa** del 3ro sobre la base de nuestra propia existencia, sin la existencia tampoco existe el logos. La estrofa dice: en verdad mi Maestro descendió como Param Brahma, a ese Maestro le ofrezco mis saludos. ¿Quién es ese Maestro? Tenemos muchos nombres para nombrarlo, algunos lo llaman Cristo, otros lo llaman Kuthumi, otros lo llaman CVV, otros lo llaman DK, otros lo llaman EK, cuando damos todos estos nombres nos estamos refiriendo solo al Maestro Uno, al Maestro Uno que es el fondo de la consciencia.

Supongamos que hay 6 botellas llenas de miel y les ponemos 6 etiquetas separadas, en una etiqueta puedes poner EK, en la otra puedes poner DK, en la otra poner Kuthumi, en otra, pones Krishna, y en otra etiqueta pones Cristo y todavía una etiqueta más ponemos Alá, y funcionamos por etiquetas y no somos capaces de entender que es la misma miel la que hay dentro de todas las botellas y que es una única miel que está disponible a través de muchas marcas. Somos realmente ignorantes cuando encontramos que una etiqueta es mejor que la otra, no tenemos nada que hacer en realidad con las etiquetas, las etiquetas son una facilidad para poder comunicarnos.

Esos, a los que conocemos como Maestros han experimentado la consciencia de fondo e intentan dárnosla y cuando nos la dieron, nos dieron también el toque de la consciencia de fondo, mientras que su esfuerzo era darnos ese toque nosotros nos preocupamos más por la persona que nos la ha dado, por eso nos quedamos parados con los nombres. La estrofa nos dice que en verdad el 1ro, 2do y 3er logos vinieron a mí en forma de Maestros y en verdad la consciencia de fondo, que es la base de toda existencia, ha venido a mí a través de mi Maestro. El Maestro es la botella por la cual se puede meter miel, si vemos la miel, es la misma, la botella puede ser diferente si bien tiene la misma cualidad del cristal.

Entonces los Maestros son los canales a través de los que recibimos la consciencia de fondo, no es que no la tengamos ya, todos vivimos en la consciencia de fondo solamente, vivimos porque tenemos vida en nosotros, pero esta vida no la hemos propuesto nosotros, la vida ha escogido estar con nosotros, si no lo hubiera escogido, toda nuestra actividad se pararía. Esta es la consciencia de fondo que cada Maestro trata de recordárnosla. Deberíamos vivir en esta consciencia de fondo y toda la actividad de inteligencia, es decir del alma o consciencia, toda la actividad de amor y sabiduría que intentamos mostrar, toda la actividad relativa a la voluntad.

De hecho, la actividad relativa al triángulo cósmico, que representa al 1ro, 2do y 3er logos, está también basada en la vida, si no hay vida no hay ninguno de los 3 logos, esa es la consciencia de fondo y es la síntesis de todas las energías. El Maestro DK da mucha

importancia a este triángulo en el libro, de vez en cuando toca el fondo y la base de la existencia de este triángulo, así que no es suficiente si nos acordamos del 1ro, 2do y 3er logos, tenemos que llegar a la base sobre la cual todo el conocimiento reside.

Ayer cuando empecé la clase por la mañana os hablé de la pantalla blanca sobre la que se proyecta la película. Cuando se proyecta la película nos olvidamos de que está sucediendo todo sobre el fondo de una pantalla. La gente que puede recordar este fondo, no se sienten tocados por lo que está pasando, los que se dan cuenta de que es todo un juego no tienen conflictos, ni depresiones, ni excitaciones, ni dudas, ni ansiedad, es solamente un vivir experimentando la vida. Estar cerca de la vida, que es la base de toda la existencia, es lo último de la experiencia que solemos experimentar cuando dormimos. Hay también un método para experimentar cuando trabajamos, estas reuniones de grupo, meditaciones, practicas espirituales, coleccionar libros ocultos, estudio de libros ocultos, ir a los Alpes, ir a los Himalaya, todo esto tiene su motivo para entender la existencia de la vida.

¿Qué es lo que nos hace ir a la mesa del comedor para desayunar? No nos preocupamos de eso, pensamos que es nuestra hambre que nos hace mover, pero no es el hambre, el hambre propone solo los movimientos, pero el movimiento se debe a la vida. ¿Qué es lo que hace a la cola del perro moverse? Creemos que el perro la está moviendo, pero el perro no la mueve, es la vida que se mueve en ella. Si somos capaces de ver la vida en la cola del perro hemos llegado a ser muy espirituales y estamos en contacto directo con la vida, directamente en contacto con el espíritu y desde esa plataforma se ve todo.

Si nos subimos en esta montaña es fácil tener una vista general de Barcelona. Si estamos en Barcelona no podemos conocer sus detalles, esto es el punto más alto desde el que podemos tener una vista de pájaro de la ciudad entera.

De la misma manera, benditos son aquellos que pueden identificarse con la consciencia de fondo. Toda la actividad del logos cósmico está también sujeta a esto. Nos estamos acordando de esta consciencia también al mismo tiempo que de los tres logos cósmicos y todas estas energías vienen a nosotros por un canal al que llamamos Maestro, eso es lo que proponemos en la 1ra estrofa.

Después del desayuno seguiremos con la 2da.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón. Vamos a entrar en el 2do aspecto de la oración en la que invocamos a los Maestros. Ayer alguien preguntó acerca de los Maestros EK, MN, y CVV. En la oración común, primero decimos *Namaskarams Master*, cuando decimos *Namaskaram Master*, Maestro, nos referimos a la consciencia de fondo de la que hemos hablado antes del desayuno, que es la base de toda la existencia e invocamos a este fondo de consciencia, después decimos *Namaskarams Master EK*, porque él es el canal a través del cual recibimos la consciencia.

Os he hablado de las botellas de miel, es la botella la que os trae la miel, si no tendrías que ir al monte y buscar un panal y recogerla y eso es un proceso difícil. Hay una persona que coge la miel del monte, la purifica, luego la embotella y la pone disponible, a esa gente tenemos que estar agradecidos, eso es lo que todos los Maestros de Sabiduría hacen con nosotros. Nos preparan la miel y nos la dan, por eso tenemos que estar agradecidos a las botellas que contienen la miel, agradecidos a la cesta que contiene el pan, agradecidos a la taza que contiene café ¿Cómo podríamos beber café si no hubiera una taza?

Hay gente que quiere negar la taza, pero experimentar el café, es una cosa difícil, tenemos que ir a la fuente que es el frasco de café y tendríamos que vivirlo así, incluso la botella es un vehículo, donde está el café es también un Maestro, sin esa botella ¿Cómo podríamos tener café? El pote que hervimos también lo necesitamos para hervir té o café, no podemos tener café a menos que lo coloquemos en un recipiente y lo hirvamos con agua, necesitamos un contenedor para que nos llegue a nosotros. El pote de té, en el que juntamos el té y el agua, es un contenedor, la botella que contiene té es un contenedor también y la taza con la que lo tomamos es un contenedor, son todos contenedores a través de los cuales recibimos la miel, el café o el té, por eso tenemos que dar mucha importancia a los contenedores. Aquí hay muchos canales que nos han traído miel a nosotros.

¿Por qué y para qué tantos Maestros? Mucha gente me pregunta ¿tú adoras a tantos Maestros? ¿en cuál de ellos crees? ¿no sería suficiente si creyeras en uno solo? Mi respuesta es: hay solo uno que trabaja por todos estos, es solamente una miel que viene en muchas botellas y es un café que se distribuye en muchas tazas.

Ve el Maestro en todos los Maestros, esa es la manera real de verlo, esa es la síntesis del entendimiento, pero si intentas diferenciar un Maestro de otro entrarás en discusiones innecesarias ¿Quién es más grande que otro? Entre los Maestros no existe un sentimiento tal, pero los que no tienen un entendimiento completo pierden el tiempo en esas discusiones inútiles. Cada uno de los que nos trae luz es Maestro, es el Maestro, tenemos que aprender a respetarlo, porque cada vez que queremos experimentar la miel, el café o el té necesitamos un canal, ahí es donde reside la importancia del Maestro.

La sabiduría entera cuando nos viene por un canal al que llamamos EK, le ofrecemos saludos y él recibió de otro canal al que llamamos MN y él recibió de otro Maestro, al que llamamos Maestro CVV y él lo recibió del cosmos. Estos son los tres que invocamos, EK y MN se dan como canales y CVV es la energía. EK viene del ashram de la Jerarquía, pertenece al ashram del 2do rayo de Kuthumi, ha venido del ashram de Kuthumi para coger las energías especiales que CVV ha traído a este planeta en el año 1910, este es el Maestro CVV, al que se le llama también el Maestro de la era de Acuario.

El Maestro CVV recibió las energías en 1910. Invocamos las energías de Acuario, que son conocidas también como las energías de síntesis que fueron recibidas por el Maestro CVV cuya foto tenéis todos con vosotros. Este es el Maestro que las recibió en 1910 ([señala una foto](#)). Este es el Maestro que parece un luchador, era un gran Maestro que venía de un ashram, que conocemos como del Maestro Júpiter. Este ashram es conocido en las escrituras como el ashram de Agastia, este ashram existe en el cosmos y también la Jerarquía existe en el cosmos y se llama el ashram de Vashista.

En el planeta tenemos a Cristo que trabaja para la evolución, en el cosmos es Vashista el que se ocupa de trabajar por la evolución y también en el cosmos tenemos a Agastia que ayuda a Vashista para la evolución, solamente cuando hay un caso de emergencia Agastia entra en acción. Normalmente el ashram de Vashista se encarga de la evolución, pero cuando se necesitan energías extra, los Maestros del ashram de Agastia intervienen o juntan fuerzas, se juntan con la Jerarquía, de manera que la Jerarquía pueda llevarlo a cabo mejor.

Y hay muchas historias en las escrituras en las que el ashram de Agastia ha ayudado al trabajo jerárquico. Conocemos el trabajo jerárquico en occidente desde Cristo, pero las escrituras índicas hablan del ashram jerárquico mucho antes de Kali Yuga, antes del Dwapara Yuga, antes del Tetra Yuga y antes del Krita yuga y ambos ashram existen desde el principio de la creación. El ashram de Vashista y el de Agastia existen desde el inicio de la creación, pero ahora es suficiente si sabemos a partir de Cristo. Todos sabemos que Cristo está trabajando desde un centro en los Himalaya, de la misma manera hay un centro para el ashram de Agastia en este planeta. Este ashram está situado en las montañas azules del sur de la India, es un ashram en las montañas azules.

Si conoces el trabajo de David Anrías se refiere al Maestro de las Nilaguiris, de hecho, al primer Maestro al que se refiere en su libro es este Maestro, pero el iniciado David Anrías no pudo visualizar al Maestro, visualizó a los otros Maestros y nos dio sus retratos en el libro llamado *"Por los ojos del Maestro"*. Los dibujos del Maestro Kuthumi, Master Morya, Master Hilarión, Master Serapis, Master Rakoczi, Master Jesús, todos estos cuadros nos los ha dado Enrías a través de su visualización, pero no pudo visualizar la foto del Maestro de Agastia, nos dijo algo de él, pero no nos dio su retrato. Es este Maestro, que es el Maestro de las montañas azules, Maestro CVV y descendió al planeta en el año 1868 y nació en un pueblo cuyo nombre es Kumbakonam.

Agastia es el principio cósmico, es el ashram del que él procede, CVV incluye las energías de Agastia, es el canal de esa energía. Agastia no está en el planeta, está en el plano cósmico como principio y cuando ese principio quiere tomar cuerpo entonces tienes un Maestro, es el principio del Cristo que trabaja por medio de un cuerpo y lo llamamos Cristo. Los cuerpos pueden cambiar, pero Cristo permanecerá, lo llamamos también Krishna, lo llamamos Visnú, es siempre el mismo que se encarna en cuerpos, cada vez que se reencarna tiene un nombre diferente, no nos perdamos en los nombres y vayamos por las energías, por eso al principio di esto como introducción.

Agastia no es una persona, es un principio y si ese principio quiere actuar necesita un cuerpo y ese es el cuerpo que vemos como el del Maestro CVV. Igual que dije Gurú, el Maestro, llamamos Gurú en India, aquí Maestro, el nombre Maestro Júpiter es el equivalente inglés que encontramos para el nombre Agastia, por eso los nombres nos confunden, no os quedéis con las etiquetas. Entender que Agastia es la energía sintetizante y entender que la Jerarquía es para entender la evolución y experimentar la existencia.

Si queremos experimentar la existencia tenemos que vivir en el 2do rayo, que es Vishnu, que es Krishna, que es Cristo, todos los que dan amor y sabiduría para experimentar la vida, son todos instrumentos de Cristo. Cuando hablamos en India decimos que todos son instrumentos de Krishna. Cuando hablamos a la gente que estudia los Vedas

decimos que son todos instrumentos de Vishnu, y hablar de Vishnu o Krishna o Cristo, 2do logos, 2do rayo, todos estos nombres se refieren solo a Uno.

Cuando nos referimos a las energías de síntesis es la energía de Agastia, es también CVV en este planeta, siempre que decimos CVV entender que se trata de la energía sintetizante que hace que contactéis la conciencia de fondo. Este Maestro toma cuerpo en el año 1868 en una ciudad del sur de la India conocida como Kumbakonam, que quiere decir Konam significa ángulo, esquina, en sanscrito Konam quiere decir ángulo, y Kumba quiere decir Acuario, quiere decir ángulo Acuario y es un lugar muy espiritual en el sur de la India, muy cerca de Arunachala, donde tenemos otro gran Maestro, Ramana Mahashi. Nació en 1868 y visualizo la visita del cometa Halley en el siglo XX alrededor de 1910.

Antes de que el cometa viniera, el Maestro tomó cuerpo e incluso con 18 años era ya un gran conocedor de los Vedas y de la teosofía, solía explicar la sabiduría de Blavatsky en términos de los Vedas. Es el primer Maestro en India que confirmó que todo lo dicho por Blavatsky era verdad, porque para un indio no se preocupan si uno que no es hindú habla de los Vedas, ellos saben que los Vedas son conocidos para ellos, pero cuando una mujer rusa como Blavatsky estaba hablando de los Vedas se lo tomaron a la ligera y hubo gente que dijo “no necesitamos aprender los Vedas de los europeos, nosotros sabemos mejor”, pero el Maestro dijo “es posible que sepáis los Vedas mejor, pero no conocéis las claves que ella nos está dando, a menos que las sepáis, no podéis entrar en los vedas”. (...) De esta manera entendía la sabiduría de Blavatsky y lo compenetraba con los Vedas, y a mucha gente le gustaba.

Llevaba una vida normal y era un hombre muy importante en la sociedad. Normalmente los espiritualistas pasan desapercibidos en la sociedad, la cosa general es que no hay profeta en su tierra, pero no en el caso con el Maestro, era el alcalde de esta ciudad y él decía *“la espiritualidad es la redondez en todos los aspectos de la vida, la plenitud en todos los aspectos de la vida”*. Debemos tener plenitud en todos los aspectos, una familia amada, una casa bonita, un trabajo interesante, un buen círculo de amigos y una comida buena, ropa bonita. Sé pleno en todos los aspectos de la vida y no sufras en el nombre de la espiritualidad.

Hay mucha gente que sufre en nombre de la espiritualidad, no comen bien, no se visten bien, no se preocupan por tener unas condiciones de vida cómodas. El Maestro CVV dice *“no hagas pobre a la espiritualidad, no des una mala impresión de la espiritualidad, sé pleno y completo, sé alegre, sé feliz y haz feliz a otros y siempre mantente espiritual y experimenta la espiritualidad en cada aspecto de la vida y no niegues nada de la vida, no digas no quiero familia, no digas no quiero dinero, no digas no quiero propiedad, no digas no quiero negocio, aprende como ser espiritual haciendo negocios y con los amigos, como ser espiritual con la familia. Aprende a ser así en cada aspecto de tu vida y consigue la plenitud”*.

Es una palabra que él usaba mucho, la plenitud, y llegaba a advertir a la gente que debería haber una... (...). Cuando tomamos una taza ya llena, él dice llénala todavía más, que esté rebosando, de manera que esté plena, la misma palabra nos da ya mucha alegría.

Así es como vivía y enseñaba a la gente como vivir. No te vayas al monte y no huyas de las cosas, aprende como hablar con ellas y saca experiencia de ello, toda la creación está hecha por Dios, aprende a tener una relación apropiada con ella.

Si tienes una relación apropiada con la mujer, puedes experimentar lo que una mujer es y si tienes una relación equivocada con mujeres puedes experimentar el infierno. Es lo mismo con el hombre también. Si sabes cómo trabajar con el dinero, el dinero te da una gran experiencia, pero si no sabes cómo hacer, empiezas a criticar el dinero y en nombre de la espiritualidad, críticas a la gente que tiene dinero, se trata de vuestra ignorancia solamente. Conocer un Maestro y conocer un sirviente, aprende de esta manera todos los aspectos de la vida y entonces llena tu vida en todos los aspectos.

Inspiraba a la gente fácilmente. Imaginaros que vas a su casa para comer, pues utilizaba 16 platos: tú come un poquito de cada cosa, pero prueba todos ellos, porque para mí es una gran alegría servirte tanto, no tienes por qué malgastar la comida, pero prueba de todo y date cuenta cuantos gustos existen en la naturaleza por el Señor.

Su espiritualidad, es una espiritualidad de plenitud y de esplendor e incluye al materialismo y el materialismo es así transformado en espiritualismo. Él vivía de esta manera y en 1910, cuando la cola del cometa Halley tocó el planeta, hubo gran cantidad de truenos y relámpagos sobre la casa del Maestro, y la gente pensaba: *“algo ha pasado en esa casa, a lo mejor la gente está muerta”* y la gente de la calle empezó a correr hacia la casa del Maestro, pero lo encontraron en postura estable, en meditación, en meditación completa y su cuerpo emitía luz y estaban sorprendidos de ver esto. No pudieron hablarle porque estaba en total Samadhi.

Al siguiente día fueron a verle y le preguntaron qué es lo que había pasado y él les dijo: *“Ciertas energías del cosmos tienen que ser ancladas a este planeta para la evolución. Para la evolución de este planeta el hombre tiene que hacerse más consciente sobre el aire y el espacio que rodea el planeta, el hombre se ha hecho dueño de las aguas y del fuego y ahora llega el tiempo de dominar el espacio. Para llegar a este aspecto de la evolución ciertas energías fueron transportadas por el cometa a este planeta y las energías me han elegido a mí para anclarlas a este planeta”*.

Entonces la gente le preguntó ¿por favor nos puedes iniciar a todos en esta cosa? El Maestro dijo: *“Viviré con estas energías durante un tiempo, jugaré con ellas, las experimentaré y cuando esté completamente familiar con ellas daré estas energías a la gente. Estas energías han venido al planeta nada más que para darlas a la gente, no se supone que yo debo almacenarlas para mí, pero tengo que estar familiarizado con ellas, antes de que las distribuya tengo que conocerlas”*.

Trabajó con estas energías por un tiempo y experimentaba fenómenos peculiares con esta energía, inhalaba durante 6 horas continuamente y exhalaba por otras 6 horas continuamente, y la gente de la casa estaban diciendo “este hombre se ha vuelto loco” y la gente de la sociedad solía venir y visitarlo y miraban como pasaba esto y se preocupaban por él, porque era una persona tan agradable y un buen amigo de la sociedad y por encima de todo era alcalde de la ciudad y ¿qué le pasaba? El Maestro les dijo *“no os preocupéis por mí, estoy solamente jugando con estas energías, tengo que conocerlas antes de darlas*

a otra gente, por eso estoy jugando con ellas, si inhalo o exhalo durante 6 horas es una especie de juego, no os doy esta práctica a vosotros, a vosotros os daré prácticas más normales. Porque las energías han venido del cosmos, estoy excitado con esto y estoy solamente jugando con ellas”.

Y así hacía, y cuando estaba en meditación algunas veces había sonidos como de machacar, el latido del corazón que oímos si nos ponemos el estetoscopio y sentimos clarísimamente el latido, el latido de su corazón se oía en las casas de alrededor de la suya y la gente decía “esto es algo poco común”.

Después de un tiempo el Maestro sintió que estas energías le eran familiares, entonces dijo a los amigos y a los familiares que *“ahora ya os puedo pasar estas energías sin causarles problemas, no necesitamos inhalar 6 horas y los latidos de tu corazón no harán unos sonidos tan grandes, ahora estoy familiarizado con las energías y por eso puedo transmitirlos y podéis experimentar una especie de corriente suave que hará los ajustes necesarios en todos los niveles de vuestro cuerpo y cuando este ajuste suceda nuestro alineamiento se acelera y la construcción del Antakarana también se acelera y os desarrolláis enseguida para trabajar con vuestro Maestro propio”.*

Tenemos la Jerarquía y los 7 Maestros que trabajan por los 7 rayos, cada uno de nosotros está guiado por uno de estos 7 rayos. Maestro CVV dijo *“si cogemos estas energías serás muy rápido para llegar a tu propio ashram y te harás un canal para las energías de la Jerarquía”.* La Jerarquía necesita ahora mismo gran cantidad de canales. Si vemos los libros escritos por el Maestro DK dice que hay muy pocos discípulos y la necesidad de discípulos es mayor ahora, por eso nos ha dado tanta información oculta para preparar vehículos para el discipulado y la energía que viene de las montañas azules ha ayudado a esta preparación de discípulos en gran escala.

El Maestro que conocemos como CVV empezó a dar estas energías el 29 de mayo de 1910, poco a poco empezó a inyectar estas energías en el éter que rodea el planeta y empezó a preparar canales para estas energías y llamo a este día, 29 de mayo, el día de la iniciación a las energías de síntesis. Desde este día, cada año, el 29 de mayo, hay iniciaciones de grupo a esta energía y las energías fueron completamente ancladas alrededor de la tierra, en el éter, en 1986 cuando el cometa volvió a la órbita nuestra.

Tuvimos el cometa Halley en el 86, pero no entró en la órbita de la Tierra. Tocó la Tierra cuando vino en 1910 e hizo su última aparición en el 1986. En estos 76 años las energías han sido ancladas por el Maestro en el éter y un paso más importante fue el 29 de mayo de 1988, según el Maestro, el 3er ciclo de estas energías empezará desde este día y habrá más entendimiento de síntesis en el planeta. De ahora en adelante desde 1988, hasta el 2040 y en los próximos 60 años, habrá una velocidad mayor de trabajo de estas energías y habrá una manifestación mayor de la energía relativa al aire y al espacio y el modelo total de la manera de trabajar de la humanidad cambiará.

Si vemos, desde 1910 hasta 1988 la humanidad ha progresado tanto con tantos inventos, la ciencia empezó con los campos electromagnéticos. El conocimiento del espacio se está haciendo más completo y habrá más entendimiento. En el siglo XXI el hombre dejará de trabajar y habrá máquinas que trabajen por él. Ahora ya tenemos situaciones bien

diferentes, si quieres agua caliente la tienes en la habitación, había un tiempo en que había que ir a la fuente por ella, si querías hablar con alguien en América no era posible y si querías ver a alguien que estaba en Rusia no era posible y si querías ir a India necesitabas 2 o 3 semanas.

Blavatsky siempre que fue de Londres a Madrás tardaba un mes para llegar a India, ahora con 8 horas es suficiente, el próximo siglo seguramente 8 minutos serán suficientes, así se desarrollará la tecnología. Mirad como los ordenadores nos ayudan en nuestro trabajo. Poco a poco las máquinas se ocuparán del trabajo y no tendréis trabajo ¿y entonces? ¿Qué pasa si no tenéis trabajo?, queréis trabajo para poder vivir, entonces querremos trabajo para experimentar, entonces nos será dado el entendimiento correcto del trabajo. Ahora recibimos dinero por trabajar, en el futuro diremos “te pagaré dinero, pero por favor déjame trabajar”. Entonces entenderemos la importancia real del trabajo.

Hace 5.000 años Krishna afirmaba *“la humanidad no sabe lo que es trabajo, creen que trabajan por un fin”*, la gente que trabaja por un fin no puede vivir como se debe, se les escapa la vida. Los que viven para trabajar saben lo que es trabajo, estamos pidiendo trabajo para vivir, en el futuro pediremos trabajo para poder vivir, quiere decir que no recibiremos remuneración por adelantado, ni beneficio por adelantado y entonces sabrás que el trabajo es el medio y el fin. Es como el viaje, no hay felicidad al final de la carretera, hay felicidad mientras estas viajando, pero si te preocupas del final se te escapa el viaje.

Si tengo que venir a Barcelona y tomar un vuelo, hay varias maneras de experimentar el viaje. Ir pensando cuándo llegaré a Barcelona, o durante el vuelo miras como es bonita la naturaleza alrededor, mira los colores que te da el cielo y los colores que tiene el mar, las formas que tienen las nubes, que normalmente no puedes ver, pero si estás completamente metido en tu pensamiento de llegar a Barcelona todo este esplendor se te escapa.

En la vida también cuando trabajamos mirando el resultado se nos escapan muchas cosas, siempre estamos preocupados por el resultado y no disfrutamos del trabajo. Imaginemos que viajamos en tren durante 8 horas, una manera de entenderlo es decir “oh son 8 horas de viaje, ¿Cuándo llegaré a Barcelona?” Eso es una manera de verlo, la otra manera es empezar a hablar y hablamos y hablamos y llegaremos a Barcelona sin darnos ni cuenta, otra manera es jugar a las cartas u otro juego y llegar a Barcelona, otro camino es comer y comer y venga comer y llegar a Barcelona y hay también otra manera, abres la Biblia y te pones a leerla, llegas a Barcelona.

Ahora ¿Quién es el que ha experimentado el viaje de todos estos? El que estaba comiendo no estaba gozando del viaje, el que estaba hablando tampoco gozó de él, el que jugaba a las cartas tampoco gozó del viaje y el que leía la Biblia tampoco gozaba del viaje, solamente el que puede mirar afuera y puede ver los rayos hermosos, las montañas, los hermosos árboles, los colores que tienen los árboles, los colores de las flores, el cielo, los colores del cielo, los lagos que van pasando, todo esto es experiencia y es una experiencia esplendorosa.

Todos nosotros estamos ya en un vuelo, estamos en un gran vuelo y sabéis donde vamos ¿Cuál es el lugar? Es el planeta Tierra. ¿Os dais cuenta de que este planeta se está

moviendo y de que todos existimos en él? ¿pero dónde está el planeta? No tiene base, es como un avión en el aire, en el espacio, no está sujeto por nada. Estamos en un gran vuelo y el vuelo nos lleva a nuestro destino.

Los que sueñan, los que duermen, los que comen, los que hablan, los que leen la Biblia, todos van a llegar al mismo sitio porque estamos en el vuelo. Si volamos en un avión ¿solamente la gente que lee la Biblia será admitida al avión? El hombre que desde el inicio bebe cerveza hasta que el avión aterriza y sigue tomando cerveza, él también llega al destino, porque está también en el vuelo, estamos todos en el vuelo y llegamos al destino hagamos lo que hagamos, ¿entonces para que practicamos la espiritualidad?, ¿para qué practicamos si llegamos todos al mismo destino?

El que lee la Biblia, el que bebe cerveza, ambos son admitidos en el avión, nuestro avión es el planeta Tierra que nos lleva al destino, lo único que necesitamos es estar en el planeta, no podemos escapar de él, de todas maneras, estamos en él ¿entonces para que estos ejercicios? ¿por qué no irnos a tomar algo, a beber? La única respuesta es que todo este ejercicio es para aprender a gozar del viaje, si no aprendemos como disfrutar del viaje, todo este estudio que estamos haciendo es innecesario.

Estudiar por estudiar, estudiar porque esperamos algo, o esperar que algún Maestro vendrá, o pensando que estamos salvando al planeta, son todos aspectos de la ilusión, del espejismo, la única verdad es vivir, vivir cada minuto, cada segundo, el que vive así automáticamente se hace un canal del Maestro. Y aunque no estudiemos los libros de Blavatsky o de Alice Bailey o las Escrituras, vemos que muchos de los Maestros que vemos aquí no estudiaron libros, vivieron simplemente, sabían cómo vivir y su vida ha sido la enseñanza y luego después, cierta gente, lo publicó en forma de libros.

¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es la vida de Jesús copiada en libros, por eso Blavatsky dice en “La Doctrina Secreta” en la 1ra página, que por razones desconocidas se le abrió un libro y ese libro no se puede humedecer con el agua, ni puede ser quemado por el fuego, ni llevado por el aire, ni destruido por la materia, por ciertas razones desconocidas este libro le fue abierto a ella y dice que no existe la copia de este libro, solo el original.

Entonces gente loca, fueron alrededor del planeta buscando este libro, pero el libro es nuestra propia vida y es lo que quiere decir con ese párrafo. Si no miramos en nuestra propia vida el libro no se encuentra, el libro original no se encuentra. Todos los que vemos en esta fotografía encontraron sus libros en su vida, puede que hayan visto algún libro afuera pero el vivir es su libro. Nuestro libro tiene 4 capítulos, como los 4 evangelios, un capítulo es la infancia, el 2do la juventud, el 3ro la adolescencia y el 4to es la vejez, y cada capítulo tiene sus páginas.

En cada uno de los 4 estadios pasan unos cuantos años, los años son los capítulos, los meses son los párrafos y los días son las líneas de los párrafos y las palabras son las horas de los días y los minutos son las letras. Si se nos escapan los minutos se nos escapa la letra, si se nos escapa 1 hora se nos escapa la palabra y se nos escapa el año se nos escapa una línea del párrafo y si se nos escapa una parte de la vida se nos escapa un capítulo del libro. Así es lo que tenemos que entender cuando los iniciados nos hablan.

El libro tiene que ser estudiado completamente, quiere decir que tenemos que vivir cada minuto, cada hora y cada capítulo de nuestra vida enteramente, es lo que nos han indicado, es lo que el Maestro dijo a la gente el 29 de mayo de 1910.

Para que el ser humano pudiera disfrutar de cada minuto de su vida, el Maestro inició a la gente en este día de 1910 y después cada 29 de mayo iniciaba más gente y este día ha llegado a ser conocido como el día de la llamada de mayo.

El Maestro dijo: “*la energía te puede llamar en ese día*”, por eso se llama May Call Day.

Hemos vivido el MCD en 1988 en los Alpes italianos y hemos invocado las energías del Maestro, era uno de los días más importantes de este tour, y también el Maestro dijo “la manera de invocar a estas energías dentro de nosotros es pronunciar los siguientes sonidos...” (...)

Podemos contactar las energías de síntesis que están en el éter y más tarde se conoció que era el nombre del Maestro, pero su nombre es algo muy diferente, su nombre es Chanchupati Venkatarao Venkaswamy Rao.

Si pronunciamos el nombre del Maestro da eso CVRVSR pero él estableció las energías en el éter y también arregló la clave del sonido. Pronunciando este sonido, cada mañana y cada tarde, regularmente a la misma hora, empezaremos a recibir esas energías, las energías de síntesis.

Si lo hacemos regularmente por 5 años se construirá la *antahkarana*, es lo que él ha prometido. Y si lo hacéis regularmente durante 10 años, os haréis un canal para el Maestro, para el Maestro a cuyo ashram pertenecéis.

El Maestro CVV no necesita seguidores, quiere sólo preparar discípulos y dárselos a la Jerarquía de manera que la Jerarquía pueda realizar su trabajo. Cualquiera que trabaje con los libros de Blavatsky, Bailey, EK o Djwhal Khul, cuando pronuncian este sonido regularmente, se ponen más cerca de las energías de estos grandes iniciados o Maestros.

Esta es la facilidad que el Maestro nos ha dado. Entender la importancia de estas energías. El Maestro EK, un iniciado del ashram del Maestro Kuthumi, tomó cuerpo en 1926 y cogió estas energías y empezó a trabajarlas con todos los grupos, a darlas.

En Europa cuando hacía tours en 1981, 1982 y 1983, ¿sabéis cuáles fueron los grupos que lo invitaron y que trabajaron con él? Eran gente de la sociedad teosófica o inspirados por los libros de Bailey. Los que vivían con las obras de Blavatsky o de Bailey, sólo esa gente lo invitó y recibieron las energías de síntesis. De esta manera son dadas las energías de síntesis a esta gente, a toda la gente que trabaja con las energías de la Jerarquía, así es como está concebido el plan completo y está abierto a todos sólo con pronunciar estos sonidos. No hay limitaciones, una vez que los habéis pronunciado.

El Maestro nos da una instrucción más, para asimilar estas energías en nosotros, tenemos que aprender a ser impersonales en la vida, es decir, no tener motivos personales cuando trabajamos, si seguimos trabajando recibiremos lo que nos corresponde por nuestro trabajo. No crezcáis conscientes de lo que tenéis que recibir, siempre sed conscientes de lo que tenéis que dar a otros.

Lo expliqué ayer por la mañana cómo todas las actividades de nuestra vida son servicio. Todo lo que hacemos lleva consigo dar a otros. No podemos recibir sin dar. El Maestro dice *“oríentate más hacia el aspecto de dar, que recibirás sin duda lo que tienes que recibir, pero hazte consciente de lo que tienes que dar, más y más. No pienses qué recibiré a cambio si hago esto, siempre siente qué es lo que puedo hacer hoy por otra gente.”*

Cada día por la mañana, en la oración es mirar, ver, para que ayudemos a más gente. Ayudar no quiere decir de la manera en que lo interpretamos, incluso cuando trabajamos, cuando estamos en contacto con los clientes, podemos hacerlo de corazón y podemos actuar con mucha sinceridad, de manera que nuestra relación con ellos sea más íntima. Si trabajamos en un autobús como revisor podemos vender billetes y coger el dinero con un cierto grado de placer y de alegría. Tú puedes estar alegre con el que te compra el billete, sonreírlo y que él te sonría; y aunque hayas vendido cien billetes, no te cansas porque la sonrisa atrae las energías positivas.

Pero si vendemos con una cara seria nos cansamos y la persona que nos compra los billetes también se cansa y debido al cansancio nos irritamos y hacemos algo que nos complica la vida. Siempre estad en el lado de dar y también recibirás. No hay acto de dar que sea olvidado, es solamente tu impresión de inseguridad que te hace agarrarte a las cosas.

Todos los grandes Maestros que tenemos son grandes dadores. Si hubieran pensado qué recibiríamos si damos Sabiduría a toda esta gente, entonces no nos hubieran dado tanta Sabiduría. ¿Por qué tuvo que sufrir Blavatsky tanto para darnos Sabiduría? ¿O por qué Alice Bailey? ¿Por qué Djwhal Khul debería haberlo hecho? No están obligados con nosotros a darnos nada y no podemos pedirles nada, pero lo hacen porque les gusta hacerlo. También nosotros podemos vivir de esta manera, cuando damos estamos liberados. Cuando damos sin pensar en más, incondicionalmente, estamos liberados. Y si damos esperando, estás condicionado.

Supongamos que hacéis un concierto, como ayer, y lo das sin cobrar dinero, eso es una cosa. Suponeros que ponemos un precio de antemano, es otra cosa. Si pedís dinero estáis condicionados una vez que se paga la entrada. Y sois los esclavos de la persona que os paga, pero si das el concierto gratis, no tienes obligación ninguna con la gente a la que estás dando el concierto, y encima estás recompensado.

Sabéis en India, vivimos en grupo durante tres días, los días 11, 12 y 13 de enero. Unas 5.000 personas con familias y niños vienen a reunirse. Estamos viviendo juntos y no le pedimos dinero para el grupo. Habrá lecciones desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, clases de yoga, rituales de fuego, rituales del agua, meditaciones, desayuno, comida, cena, café, té y dormitorios para dormir. Y todo esto es gratis para 5.000 personas. ¿Y sabéis cuánto cuesta? No nos preocupamos de cuánto cuesta, lo hacemos porque nos gusta hacerlo.

¿Sabéis lo que pasó al final de los tres días? Mucha gente, de entre ellos, dan lo que sienten que tienen que dar. Esto se hace ya desde 1963. Lo que nos gastamos, se recibe siempre de la gente, no recibimos ni más ni menos, así es como funciona, así es como funcionan las energías. Nunca pierdes si haces algo gratis. Es solamente un sentimiento de inseguridad, pero nunca será una pérdida. Si fuera una pérdida, no habiéramos podido

llevar esta experiencia durante 25 años y hubiéramos parado a mitad de camino. Pero la fórmula natural es tal que, sea lo que sea lo que damos, viene de otra forma, nos viene de otra forma. Tened confianza dando, al dar. Si dais gratis, recibís mucho más. ¿Sabéis cuánto ha dado Blavatsky? Ha sacrificado su vida completa. ¿Sabéis de qué clase de familia venía? Una de las familias más ricas de toda Rusia y no se preocupaba por la propiedad, ni por su vida.

Puso en peligro su vida por exponer esta Sabiduría en Occidente. Ella era la que tuvo que romper el dogma en Occidente y recibió mucha oposición. Y todo eso lo hizo con una sonrisa. Esos son los grandes donadores, y son los que sacrifican. En sánscrito hay un refrán que dice: *“sólo por el sacrificio, te harás inmortal”*. Haces una cosa pequeña y sin embargo piensas, *“oh, he hecho un sacrificio”*. Ha habido gente que ha sacrificado su vida entera y damos 50 francos a un grupo, pensando que estamos dando mucho.

¿Sabéis lo que Ramana Maharshi ha dicho? Dijo: *Aprende a dar, no des si te das cuenta de que estás dando. Es mejor no dar si te das cuenta de que estás dando. Dalo, y da sin pensar, sin darte cuenta de que estás dando. Solamente experimentarás el placer dulce del dar. Si no, dar es sólo una fuente de sufrimiento. Cada vez que sacrificamos algo sentimos que lo hemos sacrificado. En lugar de placer tenemos dolor.*

¿Os dais cuenta de cómo Jesús se sacrificó a sí mismo? Se sacrificó sonriendo, con una sonrisa. Su propia carne y su propia sangre. Y no lloró como nosotros creemos. Y nunca tenía una cara seria. Era el más hermoso y el más alegre. Daros cuenta de cómo son poderosas sus enseñanzas y qué confianza tenía cuando hablaba con los sacerdotes y los levitas. Él tenía el poder, tenía el amor y, sobre todo, tenía una sonrisa en sus labios. Para él, sacrificar su cuerpo no era nada.

Como la gente es ignorante, lo crucifican, si hubiéramos sido tú o yo, hubiéramos discutido con uñas y dientes hasta la muerte para decir que tengo razón y no quiero que me crucifiquéis. Pero Jesús no hizo esto y tampoco tenía quejas de la gente. Estaba tan lleno de amor y de compasión, y tan dentro en el dar que solamente Él pudo decir *“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”* ¿podemos decirlo nosotros esto?

Si nos hacen una pequeña jugada, supón que no me dan pan suficiente a la hora del desayuno. ¿Dónde vamos? No estamos en ningún sitio. Si perdemos una taza de café, tendríamos que ver nuestra cara. Si de verdad queremos trabajar con los Maestros, su vida es el mensaje y su modo de vida es un mensaje. No es la reproducción de sus libros, ni memorizar los pasajes, no es así.

Debemos aprender a sacrificarnos de la manera que los iniciados lo han hecho. Por suerte nadie nos necesita para una crucifixión a nosotros, no tenemos que llegar hasta ese extremo. Solamente lo que se nos pide que aprendamos es ser un poco más alegre con la gente, un poco más servicial con la gente.

Piensa en tu hermano, piensa en tu madre anciana, sin ella no podrías existir. ¿Cuánta atención damos a nuestros padres y madres? ¿Y los que ignoran a los padres? Están ignorando la esencia de la vida. Es una paradoja, si creen que van a experimentar el padre y madre espirituales, porque el padre, la madre y el hijo que vemos en la Biblia, no pueden ser experimentados, si no cumplimos nuestro deber con nuestros propios padres. Esta es la manera de vivir que Jesús puso de manifiesto.

hermanos. Si recordamos que todas las formas son nuestras hermanas, entonces existe la hermandad.

La hermandad que queremos establecer en este planeta se realiza si nos damos cuenta de que toda forma es espiritual, estas son las enseñanzas fundamentales del Maestro. Si tenemos presentes estas tres y las llevamos a cabo, tendremos una evolución rápida, una iluminación rápida, un alineamiento y una construcción rápidos del *antahkarana*.

De esta manera prepara el Maestro los instrumentos, y después podemos vivir sin conflicto. Entonces la vida es una canción en la que nosotros somos la flauta y la música fluye a través de nosotros. El Maestro Uno, al que llamamos el Señor o el Dios todopoderoso, os utilizará y producirá sonido a través de vosotros. Entonces, después, la vida es una canción, la vida es música, una experiencia continua de la música.

Por eso dio unas enseñanzas muy sencillas, que es también una característica acuariana. En estos tres pasos está incluida toda la Sabiduría. Cuando intentamos ser impersonales, el sacrificio está incluido en esto, el dar está incluido, y la compasión, el amor está incluido, el yoga también. Todo está incluido cuando intentamos ser impersonales. Él completó con una frase o palabra lo que se podría haberse dicho en cantidad de volúmenes de las Escrituras.

Para darnos la fuerza de ser impersonales y para darnos la fuerza de ver que toda forma es espiritual, nos dio el contacto a través del sonido para contactar la energía de síntesis. Cualquiera de nosotros que apliquemos estos tres aspectos en la vida, superaremos todos los conflictos de la vida y nos haremos útiles a la gente. Es la utilidad lo que decide la forma, la utilidad para la gente, ser útil a la gente es un paso fundamental hacia el discipulado. Si sabes cómo la gente es útil para ti, eso no es espiritual. Pero si sabes cómo puedes ser útil a la gente, eso es discipulado.

Cuanto más útil eres, quiere decir que las energías están trabajando más y más contigo. Te mejora la capacidad de trabajo y poco a poco trabajas con las distintas facetas de la vida y, donde quiera que estés, eres útil a la gente. Te mantienes en todas las facetas de la vida dando, y después es un continuo proceso de distribución. También distribuyes la energía del Maestro tú mismo.

Así nos hacemos perfectos discípulos del Maestro, y después no hay nada que tenga que ser explicado. Es solamente experimentar, gozar del esplendor del viaje. El viaje es eterno y no hay prisa para llegar al final, nos quedamos en el viaje, gozando de cada estación y de la belleza natural entre las estaciones. Mientras viajamos experimentando la belleza, somos guías para la gente que viaja con nosotros y haremos su viaje más confortable, así nos hacemos guías en el viaje, es el estado de maestría.

Todos los Maestros de Sabiduría son guías, guías que nos ayudan para viajar mejor, pero nos toca a nosotros completar el viaje. Ellos viajan con nosotros, han aprendido a viajar y nos lo enseñan. Nosotros trabajamos de la misma manera, para disfrutar del viaje y ser guía para los que viajan con nosotros. Esta es la enseñanza acuariana que viene del Maestro, que nos explica toda la Sabiduría en tres puntos, nos queda a nosotros tomarlo y aplicarlo.

La vida del Maestro EK es un ejemplo de esto. Muchas cosas fueron posibles a través de él. Los que pueden trabajar a través de la energía de CVV, encontrarán una gran expansión en varios aspectos de la vida, habrá una plenitud de experiencia.

Quiero informaros ahora acerca del Maestro MN, él es el canal de las energías del Maestro CVV. El Maestro MN cogió las energías del Maestro CVV. Y está trabajando en el planeta y ayudando a la red de energías de síntesis. Es un método por el cual tenemos las energías de la Jerarquía y del Maestro CVV.

La Sabiduría que existe en los libros de Bailey y de Blavatsky, podemos darnos cuenta mejor en la vida, cuando llevamos con nosotros las energías de síntesis. Por eso CVV también trabajaba con las energías de Blavatsky y decía frecuentemente que todo lo que había dicho Blavatsky no era otra cosa sino la verdad. La gente en Oriente y en Occidente, con seguridad y con respeto, pueden seguir la Sabiduría que ella nos ha dado, pero encontramos que esta Sabiduría es muy alta, porque hablaba de la cosmogénesis, el principio de los principios, pero no lo podemos poner en práctica inmediatamente. Nos ha enseñado la grandeza de toda la creación y pudo visualizar el plan completo y lo dio en sus enseñanzas. Para poder experimentar esta grandeza necesitamos pasos.

Por eso los Maestros de nuevo trabajaron a través de Bailey y nos dieron enseñanzas prácticas, que son una parte pequeña de las enseñanzas totales de Blavatsky. De hecho, el mejor trabajo de Bailey, el *Tratado sobre Fuego Cósmico*, si lo miráis, está dedicado a Blavatsky, así se establece la conexión con los trabajos de Blavatsky.

Djwhal Khul dice que entre los libros de Alice Bailey el *Tratado sobre Fuego Cósmico* es el último libro que debéis trabajar. Antes de este tenéis que trabajar con *Tratado sobre Magia Blanca*. El libro *Tratado sobre Magia Blanca* y *Tratado sobre Fuego Cósmico* son la última palabra en lo que se refiere a las obras de Bailey, y luego *Tratado sobre Fuego Cósmico* es una piedra maestra para entrar a *La Doctrina Secreta*. Así es como lo afirma el Maestro, por eso dedicó el *Tratado sobre Fuego Cósmico* a Blavatsky.

Vemos a gente que escribe libros y se los dedica a los Maestros, se los dedica a los padres. Pero el único caso donde un Maestro dedicó un libro a un discípulo es el *Tratado sobre Fuego Cósmico*. El Maestro Djwhal Khul es un gran Maestro y era él el que dirigía a Blavatsky y el que le dio tanta Sabiduría cuando ella escribía *Isis sin velo* y *La Doctrina Secreta*.

Una parte de *La Doctrina Secreta* fue guiada por el Maestro Kuthumi, pero la mayoría del trabajo fue hecho por Djwhal Khul, así es que el Maestro dedicó el *Tratado sobre Fuego Cósmico* al discípulo, es uno de los incidentes únicos que vemos en la Historia. ¿No es verdad que algunas veces escribimos libros y se los dedicamos al Maestro que nos dio la Sabiduría?

Pero el Maestro estaba tan contento con el trabajo de Blavatsky que le dedicó el libro sólo para hacernos comprender cuan importantes son la vida y el trabajo de Blavatsky. Cuando hayamos acabado de entender *Tratado sobre Fuego Cósmico* entenderemos mejor *La Doctrina Secreta*. Hasta ese momento *La Doctrina Secreta* se mantiene en espera y es restaurada sólo para ser revelada, para ser desvelada sólo en los siglos que vienen, en los próximos.

Si vamos atrás al trabajo de la Jerarquía, hay un plan según el cual trabajan. Entre Djwhal Khul, Blavatsky y Bailey, y entre Blavatsky, Bailey y EK no hay diferencias. Pero las organizaciones que no tienen tanta iluminación ven las diferencias. Por eso no hay acuerdo entre la Sociedad Teosófica, la Escuela Arcana y otras instituciones.

A nosotros no nos preocupan las organizaciones, cojamos la Sabiduría y pongámosla en práctica, porque las organizaciones tienen buenas intenciones, no hay gente mala en esas organizaciones. Son gente con buenas intenciones, pero necesitamos una síntesis para incluir toda la Sabiduría y para aceptar el lado positivo de cada organización.

En Europa, cuando me encuentro con los grupos, hay mucha discusión sobre la Escuela Arcana. No nos preocupa realmente la Escuela Arcana. Cada hombre y cada organización tiene sus propias crisis. No entremos en estas crisis porque tenemos ya bastantes crisis en nuestra vida, vamos a trabajar con nuestras crisis con la luz de la Sabiduría que viene a nosotros de los libros. Tenemos que preocuparnos de ponernos a iluminarnos a nosotros mismos. El proceso ha sido siempre el mismo. Cuando Krishna vino dijo lo mismo, Cristo cuando vino también, y cuando otro Maestro apareció dijo la misma cosa. Todos nos dijeron cómo actuar no cómo hablar.

Entonces, entremos más en acción y donde haya conflicto, donde haya discusión y donde haya diferencia o desacuerdo, mantengámonos retirados de ello. No los despreciemos, sino que trabajemos en nuestro propio campo. Si trabajamos así positivamente, todo el mundo va a trabajar de esta manera y la tan esperada nueva era, se pueda hacer realidad en nuestra vida. La nueva era es para aquellos que quieren entrar en la síntesis, que tienen buenas intenciones para iluminarse a sí mismos, por medio de ayudar a otros. La iluminación viene solo cuando ayudamos. Sin ayudar a otros y sin dedicarles nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía para el beneficio de otros, nunca jamás podremos ser iluminados.

Si vemos la vida de los iniciados, no solamente nos dieron su tiempo y toda la propiedad que tenían y su energía, también su vida. Se trata de dar nuestra energía, dinero y propiedad en beneficio de otros. Es esto lo que nos abre la puerta para experimentar la Sabiduría suprema. Si no hacemos esto y estudiamos el *Tratado sobre Fuego Cósmico* y, aunque durmamos con él debajo de nuestra almohada durante cien años, no conseguiremos la Sabiduría.

Este es el método que se ha seguido, este es el método que yo estoy tratando de seguir. Si he sido capaz de hablaros de estas dos pequeñas cosas en estos días, esa es la base. Si fue posible para una persona como yo, debe ser posible para todos vosotros. Porque no hay nada sobrenatural, especial en mí, es la buena voluntad de dar tiempo, dinero y energía a otros, sin quejarse, sin reserva y sin esperar. Eso es lo que tenemos que hacer.

Cuando empezamos a hacerlo, toda la Sabiduría no es dada y la Sabiduría se nos revela automáticamente. Y luego cuando miráis a los libros, los libros os confirman la experiencia. Sabéis, iniciados como Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharshi, no estudiaron ningún libro, pero explicaron los Vedas enteros, ¿cómo es posible?

Es posible cuando empiezas a vivir en beneficio de los otros. Cuando vives en el olvido personal, puedes llegar a olvidarte de ti mismo. Comenzando por los miembros de tu familia.

Sirve a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres y luego piensa en la sociedad. Así es que empezemos despacio.

Por eso el Maestro Djwal Khul nos ha dado una instrucción hermosa, dijo “*haz la prisa despacio*”, o, como decimos aquí, si tienes prisa vístete despacio, hagamos la prisa lenta. Empieza ahora, pero hazlo despacio, porque si eres lento puedes experimentar cada paso.

Cuando vinimos a este piso no necesitábamos tener prisa para subir. Podemos disfrutar de cada escalón donde ponemos el pie. Hablemos con el escalón que te ayuda a subir. ¿Cómo hemos venido de la planta baja hasta aquí? Con ayuda de las escaleras. Sé lento y no te compliques mentalmente, porque si estás acelerado mentalmente no puedes ver las escaleras y mecánicamente las subes.

Sabéis, cuando se da una iniciación, la primera cosa que el Maestro pide al discípulo es: *¿cuántos pasos has pasado antes de venir al centro de la Sabiduría?* Y si no te acuerdas de cuantas escaleras has pasado, ¿qué sentido tiene recordar cuántas escaleras hay? Porque no nos damos cuenta de que usamos las escaleras, pero haciendo la prisa lenta, sube las escaleras despacio.

No quiere decir que empleemos una hora para venir aquí, quiere decir solamente que sintamos que estamos subiendo las escaleras y que sintamos que es la escalera la que nos ayuda para subir al primer piso. Cuando tienes esta lentitud en la mente, esta tranquilidad, esta presencia en la mente, puedes ver muchas, muchas cosas. Si no, no vemos nada. Por eso dijo “*haz la prisa lenta.*” Hagamos esto. Gracias.

Continuaremos por la tarde la clase porque hay gente que quiere consultar, E. tiene ahora una cita y también tú.

Gracias

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

P: (...)

R: El fundador de la homeopatía, Hahnemann, ha visto tres miasmas que son responsables de todas las enfermedades. Por eso estos tres miasmas son las tres básicas de las enfermedades que la gente tiene. Encontramos gente sórica, que están muy embotados e inactivos, con mucho orgullo personal y una especie de arrogancia. Y encontramos gente de psicosis que son básicamente sospechosos. Este conocimiento lo tenemos en los libros.

Ha visto básicamente que los tres miasmas son responsables por todas las enfermedades. No se trata de que una persona tenga sólo un miasma, es una mezcla de los tres, por eso tantos medicamentos entran en acción, igual que nuestra personalidad es una mezcla de inercia y de dinamismo.

La enfermedad es también una mezcla de estos tres miasmas, por eso tenemos que encontrar cuál de los tres predomina y luego entender los medicamentos relativos a ello y luego administrar el medicamento al paciente.

Siempre es bueno empezar con una potencia baja y, si es conveniente, guardamos esa medicina. Las dosis altas no deberían ser dadas frecuentemente. Si damos 1.000, por ejemplo, deberíamos esperar por lo menos 3 meses, si damos 10.000 entonces deberíamos

esperar de 6 meses a un año y, en medio, deberíamos no dar medicinas. Se necesita mucha colaboración del paciente.

No se trata de que haya solamente tres miasmas, hay muchas combinaciones de los tres que causan la enfermedad. Pero tenemos que entender cuál es el predominante y debemos empezar con eso. Supongamos que las personas son muy sospechosas o desconfiadas, le damos mejor una dosis de Syphilinum y empezamos a trabajar. Supongamos que son tremendamente inconsistentes, mejor darle una dosis de Tuberculinum y empezar el tratamiento. Porque estos nosodes os dan un cuadro, una imagen clara del paciente.

En la “*Materia médica*” de Kent, encontraréis acerca de Sulfuro, en donde dice: “*es siempre bueno empezar el tratamiento con Sulfuro*” y luego se produce un alineamiento de los síntomas en el paciente si le dais Sulfuro. Suponer os que el cuadro del medicamento es un poco confuso, entonces darle Sulfuro, porque expondrá los síntomas de una manera sistemática, de manera que tengáis un entendimiento mejor del paciente.

Cuando el paciente viene a vosotros por una enfermedad crónica, deberíais saber a qué miasma pertenece básicamente.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

[Turno de preguntas]

P: ¿Qué le parece tomar oligoelementos (ampollas de homeopatía con oro, cobre y plata, otros son cobre y manganeso, etc.) como una cura leve, sistemática de prevención (tratar con oligoelementos)? Aquí lo dan en homeopatía.

R: No las uséis, son muy peligrosas. Cualquier medicina metálica es altamente peligrosa. El homeópata usa una droga metálica cuando no tiene otra alternativa y cuando está completamente convencido de que es lo que le conviene al paciente, como Aurum metallicum, Argentum Metallicum, que no se usan así como así. No toméis medicinas de estas sin consultar a un buen homeópata, porque perturba el sistema mineral del cuerpo. Lo sé porque en Hamburgo ha habido gente que me ha preguntado si podían usar minerales de esta manera en cápsulas. Es peligroso.

P: Una persona que ve un accidente y luego ocurre, ¿qué puede hacer esta persona? Le ha pasado varias veces. Lo ve tal y como ocurre luego. Al día siguientes o al cabo de unas horas se entera de que ha ocurrido. Es incontrolable a ella, le ocurre sin que ella quiera. No lo busca, le viene.

R: Quiere decir que tiene una consciencia del plano astral. Cuando un suceso va a acontecer y llega al plano astral, la gente que pueda pasarse al plano astral puede ver como sucede. Puesto que lo ve dos o tres días antes de que suceda, puede ofrecer oraciones al

Señor para salvar a las personas que están en tal peligro. Si sucede que conoces a las personas, haz un esfuerzo para informarlas. Eso será un buen acto de amor, en amor.

P: Otra persona, que no es la misma, resulta que se encuentra en el techo y se ve abajo. Se asusta, porque no sabe nada de todo esto, no sabe qué va a hacer, qué tiene que hacer. Asustado simplemente. Le ha pasado unas cuantas veces

R: Es también una molestia relativa al plano astral. El plano astral crea muchos espejismos. Si quiere salirse de esto, esa persona debería pronunciar OM regularmente, de manera que las molestias en el plano astral se reajusten.

P: Referente a la homeopatía: En pacientes esquizofrénicos, o sea graves, con brotes esquizofrénicos, unas consultas con medicamentos alopáticos, neurolépticos. ¿Para iniciar este tratamiento homeopático es indispensable quitarles la medicación alopática? ¿o se puede iniciar ya el tratamiento con el remedio homeopático dado que estos pacientes enseguida, cuando se les quita el medicamento neuroléptico, hacen un brote rápido?

R: Si no dejan de tomar los medicamentos alopáticos, la homeopatía no funciona porque la homeopatía funciona en el plano vital y si otra medicina diferente está trabajando también en el mismo plano, esta medicina se neutraliza. De hecho, los pacientes que toman homeopatía no deberían comer cosas con un fuerte olor, como ajo, cebolla, cualquier cosa que huela muy fuerte. Incluso eso neutraliza la medicina homeopática. Si tomas otro medicamento y tomas medicamento homeopático no funciona en el 90%.

P: Hay una relación de siete centros de energía en la cabeza que corresponden a los siete grandes chakras. Nosotros conocemos al Alta mayor. ¿Dónde están ubicados en la cabeza?

R: Los siete centros de la cabeza están en el signo Aries, entre las cejas y la frente, hasta el punto están las siete pléyades, las siete pléyades del cielo, que son las pléyades dentro de la frente, que corresponden a los siete centros restantes.

P: ¿Independientemente de Alta mayor?

R: Sí, por eso el Señor, Krishna dijo, medita en el centro Ajna, porque allí están los otros siete centros disponibles y hay un trabajo simultáneo con todos los demás centros, si sólo meditas en el centro Ajna. En el capítulo VI de Bhagavad Gita, aconseja la contemplación en el medio de las cejas.

P: ¿Hay algún centro delante de la glándula pituitaria, entre la glándula pituitaria y la hipófisis, donde se realiza la visualización?

R: Sí, la glándula pineal y el cuerpo pituitario, el centro está ahí. Y cuando ambos centros se encuentran, tu tercer ojo se abre.

P: El Maestro Tibetano señala la importancia de la visualización precisamente alrededor y delante de la glándula pineal.

R: El cuerpo pituitario llega hasta el Alta mayor y la glándula pineal es de arriba abajo. En el cerebro los dos cuerpos tienen un espacio y construir ese puente en ese espacio es lo que se llama el puente superior. Y dice, a través del servicio y de olvidaros a vosotros mismos en el servicio, podéis hacer un puente en ese espacio. Entonces la visualización es completa.

P: ¿Cuál es la misión del chakra Lalana en el paladar?

R: Es el funcionamiento entre el aire y el espacio que te da un entendimiento en el que llegas al estado de alma, al estado de consciencia. Es un estadio entre la mente superior y el alma. Siempre vivimos en la mente, que generalmente es la inferior. Pero si vivimos de acuerdo con las Escrituras estamos viviendo en la mente superior que se llama el plano Búdico, que es también una especie de mente, es propiedad del alma.

Cuando empezamos a vivir como alma, empezamos a vivir en el chakra Ajna. Cuando empezamos a vivir con el conocimiento, estamos viviendo en el centro del cuello. El centro de Lalana del que está hablando es un estadio entre la consciencia de la existencia y la sabiduría. Hay un cambio hacia la consciencia y un cambio hacia la Sabiduría. Puede decirse justamente que es un estado de duda.

P: Debido a pertenecer al EMS, al grupo de padres y a mi inquietud hacia el mundo de la Educación, quisiera preguntarle su visión hacia lo que sería la Escuela, la experiencia que tiene su organización. Educación para niños. *(El primer día le preguntó la misma pregunta, pero le contestó a un nivel particular, a nivel de padres).*

R: ¿Qué deberíamos hacer como educadores? La información básica que tenemos que dar en tanto que educadores es hacer entender al niño que no son su cuerpo, el cuerpo es su propiedad y tenemos que hacerles entender la Ciencia del hombre, es decir, lo que son y lo que tienen. *(Audio 48)* Tenemos amor, tenemos sabiduría, tenemos mente, tenemos deseos, cuerpo, tenemos vestidos, propiedad, cuenta de banco. Todo esto es lo que tenemos, pero lo que tenemos es diferentes de lo que somos. Lo que somos se llama alma o yo soy. Y todo lo que tenemos como sabiduría, sentidos, mente, cuerpo, son vehículos a través de los cuales actuamos.

Esta manera de entender las cosas es lo primero que se debe dar a los niños y también debemos darles el entendimiento de que es importante que su mente y su cuerpo colaboren con ellos. Es lo que se llama educación relativa a la alineación. Tenemos que decir a los niños, tu mente y tu cuerpo tienen que ser capaces de hacer lo que tú quieres. Es muy fácil cuando son niños, cuando son niños jóvenes, pero es más difícil cuando son un poco mayores.

Si es una planta, si se trata de una planta, la podemos doblar según queramos, pero una vez que se ha hecho árbol ya no podemos hacer nada. En la edad tierna, si les damos

los detalles relativos a la mente, al cuerpo y a los sentidos, y la necesidad de alinearlos, y si les damos además una educación certera, de cómo usar el cuerpo, cómo usar los sentidos y cómo usar la mente, si les damos estas instrucciones sencillas, a los 21 años serán personas alineadas.

Tenemos que darles mucha información acerca del sistema humano y decirles cuales son las consecuencias del comer mucho y las ventajas de comer una comida adecuada a horas regulares. También podemos decirles que cuando quieran algo, tienen que preguntarse a sí mismos por qué lo quieren y así se desarrolla la discriminación en ellos mismos.

Deben ser capaces de preguntarse a sí mismos si lo necesitan de verdad y porque son niños no son tan personales como somos nosotros, se mantienen siempre un poco impersonales. Podemos darles estas preguntas *¿de verdad lo necesito?* Y así el niño se puede poner esa pregunta y será capaz de obtener una respuesta. Es un buen ejercicio para ejercitar la discriminación.

También podemos decirle la importancia del hablar y tener cuidado de que hablen solamente cuando es necesario. Porque estas son las cosas que se estropean en la vida y después es muy difícil ponerlas como estaban antes. Cuando se ponen los sentidos a un uso nocivo, el cuerpo que se pone a un uso inadecuado, el hablar, la mente; más tarde es muy difícil ponerlos otra vez en orden.

Por eso el alineamiento o el *antahkarana* es un proceso difícil después de 27 años.

Haremos bien de verdad a los niños si les podemos traer esta clase de conocimiento entre los 7 y los 21 años. En este periodo esto que te he dicho se puede desarrollar.

Otra cosa importante que tenemos que decirles, que es mejor cooperar que competir. Normalmente como padres les hacemos competir y sus vidas están llenas de tensiones y sufrimiento. Porque siempre hay gente que está por delante de ellos y es una carrera constante y siempre corriendo como una rata por la vida, pero nunca satisfechos y corremos tras las cosas en competición.

Hay gente que sabe estudiar mejor que nosotros y gente que tiene mejor trabajo y otros que ganan más que nosotros. Otro que tiene la mujer más bonita que nosotros, hijos más preciosos que nosotros, o propiedades mejores. En cada aspecto de la vida hay gente que tiene cosas mejores que nosotros. Puede ser que no tengan más que tú, pero para ti te parecerá que tiene las cosas mejores que tú.

En la competición es un proceso de tratar ser más que el otro y nunca te satisface. La actividad terrible que encontramos en el planeta es correr detrás de las propiedades y del dinero, eso es un aspecto de la competición. Y una vez que estamos dentro, vemos a nuestro colaborador como nuestro enemigo. Entonces el pensamiento será de destruir su negocio para que no tengamos un opositor y él también piensa a su vez que debe destruir tu negocio. Entonces, sin proponérselo nos hacemos enemigos acérrimos e intentamos destruirnos el uno al otro.

Si vemos los poderes políticos en este planeta, los resultados se deben a la competición que hay entre los grandes poderes. Si aprendieran a colaborar en vez de competir, el planeta Tierra estaría mejor.

Podemos estar en paz también nosotros si aprendemos a cooperar en vez de competir. Si hay dos homeópatas en una ciudad, si trabajan juntos, juntos pueden hacer mucho trabajo. Pero si se hacen la competencia y el homeópata dice a los pacientes: *no vayas al otro que está dando medicamentos malos*, y el otro también dice: *no vayas al primero, ¿sabes que ha habido gente que se ha vuelto loca?* Y la ciudad entera piensa que es mejor pasar de los dos, dejar a los dos homeópatas e irse a otro lado.

La competición siempre trae destrucción. Podemos dar pequeñas historias que hablen de la competición a los niños. Incluso puedes inventártelas y dárselas. A menos que las crees, ¿cómo pueden las historias existir? Puedes inventarte tus propias historias y contárselas a los niños. Eso es muy, muy importante, para que no cojan el sistema de competición y sin embargo cojan el espíritu de cooperación.

Con la cooperación tendrán mejor entendimiento, eso es lo que tendremos que hacer con los niños para empezar y de nuevo un triángulo de necesidades. Una es darles entendimiento correcto de su propia constitución, la segunda es darles la importancia de hablar correctamente, y la tercera es darles el espíritu de cooperación en vez de competición. Podemos trabajar con este triángulo fundamentalmente. Si esto se establece en los niños, el resto lo harán cuando son mayores.

P: ¿Qué le parecen la música y los colores para ayudar a curar enfermedades?

R: Son muy buenos, pero hay que encontrar el tipo apropiado de música y de sonidos. Deberíamos ser capaces de cogerlos de la Tradición y luego pueden ser usados.

P: ¿Podría hablar sobre el par de opuestos?

R: La creación entera está basada sobre los pares de opuestos. Son las corrientes positivas y negativas que nos traen la creación en existencia. Si queremos estar en armonía tenemos que ser equidistantes a los opuestos. No debemos decir que queremos paz y decir que no queremos guerra, debemos estar en un estadio en el que no pensamos ni en guerra ni en paz. Si la guerra llega, la aceptamos.

¿Te das cuenta cómo el Maestro Djwhal Khul, habla acerca de la guerra? Dice que la guerra, los ciclones, los cataclismos, son efectos de la naturaleza para purificar el planeta. Es trabajo del primer rayo. Es una especie de destrucción para construir algo nuevo, por eso incluso lo que llamamos negativo u oscuridad (...) y no queremos la oscuridad, pero la luz es el fondo de la oscuridad. Y no puede haber luz a menos que haya el fondo de la oscuridad.

De manera igual que esta, todo existe en pares, no puede haber un día sin noche. ¿Cómo podemos negar la noche? Los dos pares nos dan alternativamente la creación, pero para un entendimiento correcto, tenemos que aceptar los pares. Lo que llamamos negativo es también necesario para que lo positivo se manifieste. Sin corriente negativa no hay corriente en absoluto.

La corriente positiva por sí sola, no puede manifestarse. Sin una mujer, no puede nacer un hijo. Igual sin un hombre, no puede nacer un niño. Por eso tenemos que entender, perfectamente, lo que llamamos negativo. Tiene un porqué.

Ayer expliqué en la clase cómo Saturno es ambas cosas, una protección y una limitación. Si no tenemos entendimiento superior, la limitación es una protección. Una vez que lo hemos entendido, cuando hemos alcanzado un crecimiento apropiado, la misma protección se nos convierte en limitación.

¿Ves la gallina y el huevo? Al principio, la cáscara, el cascarón es una protección para el pollo que está dentro. Sin esta protección, el pollo no puede crecer. Una vez que el crecimiento se ha acabado, el cascarón es una limitación. Entonces el pollo lo rompe y sale. De igual manera, cada limitación o cada cosa negativa es una especie de protección hasta que lo entendemos propiamente.

¿Sabéis la manera de entender el tiempo? Todos sabemos que ahora estamos en Kali Yuga, en la que la materia domina sobre el espíritu. Y entendemos que este es un tiempo que pertenece a una parte del tiempo total y lo aceptamos. Entonces no hay problemas, pero si no lo aceptamos tenemos el conflicto, pero no podemos hacer nada. Kali Yuga tiene que venir.

Supongamos que, por la tarde, cuando el sol se pone y hay poca luz y más oscuridad. Si lloramos porque se ha ido la luz, no podremos tenerla. Solamente por la mañana tendremos luz de nuevo. Si entendemos que tenemos que esperar para conseguir luz una vez más, entonces no hay conflicto, entonces la oscuridad que viene a la hora de la puesta, si entendemos que mañana nos va a dar luz otra vez, no tenemos conflicto.

Kali Yuga es la hora del ocaso. Cuando pasamos por media noche, después tenemos Krita Yuga, la luz del alba. Cada puesta de sol es una promesa segura de un alba. De esta manera tenemos que entender correctamente los pares. Cada luna nueva promete una luna llena y cada luna llena promete una luna nueva. Cada nacimiento promete la muerte y cada muerte promete el nacimiento.

De esta manera, los pares alternan constantemente y alternando, nos mantenemos probando esto. Son los dos aspectos del mismo respiro. Cuando el Señor respira fuera, cuando exhala, se produce la creación. Cuando el Señor inhala, la creación se disuelve. Así funcionan los pares. Alternativamente funcionan comenzando por el día y la noche, hasta la creación y la no creación.

Los pares tienen su significado en la creación, a menos que haya padre y madre, no puede haber hijos. A menos que haya positivo y negativo, no hay manifestación. ¿Por qué Cristo se está manifestando tanto? Porque hay una manifestación del anticristo. Si no hubiera anticristo, tampoco habría la necesidad de Cristo. Así funciona el todo.

P: Hace un mes a esta parte que estoy muy sensible, algo susceptible. Si voy por la calle, un accidente o una película, ver una imagen, me quedo muy impresionada. Se me queda la impresión dentro y me cuesta sacarla. ¿Cómo podría hacer para no estar tan impresionada?

R: Tiene que ser algo con tus planetas. Si supieras la posición de tus planetas te podría explicar por qué es así, por qué te pasa eso. ¿Dónde tienes la luna?

R: Tengo un lio en mi carta. Mi carta es muy liada (*eso ya hace un buen tebeo*) porque en la primera casa creo que tengo a Marte, Urano, Júpiter, Saturno... En la segunda... (Leo ascendente)

R: ¡Tantos en la primera casa! Entonces tendrás mucha más experiencia en los años por venir. Una experiencia más profunda de todo, porque todos los planetas se mueven hacia acuario. Habrá muchos planetas en acuario en 1992, y tendrás una expansión de conciencia enorme. Eso es solamente el principio. Será un periodo de 14 años durante el cual tendrás la completa expansión de tu consciencia y empezarás a vivir en el pabellón total, en la habitación total. Y serás capaz de ir más allá de tu cuerpo y experimentar muchas cosas en la vida. Todos los Leo que además tienen ascendente en Leo y también planetas en Leo, les espera un buen tiempo. Por eso es así.

P: Referente a unos experimentos que están haciendo los rusos, en cuanto a las cámaras *Kirlian*. Si lo que aparece en la cámara fuera simplemente un fenómeno eléctrico o realmente el vehículo etérico.

R: Hay equipos que se están preparando ahora para testar los movimientos de la energía etérica y estarán perfeccionados en el siglo XXI. Ahora nos vienen imágenes de vez en cuando en las que el movimiento de la energía del éter y las formas etéricas se captan con una cámara. Y muy pronto será una cosa visible. Es un fenómeno hacia la evolución.

La Ciencia ha progresado muchísimo en el siglo XX y ahora está muy cerca de la espiritualidad. Ya no es como antes, dogmática. Quieren entrar en el tiempo y el espacio. Están ya trabajando con el campo electromagnético y la electricidad es un aspecto del éter.

P: ¿Tiene que ver también con el campo gravitatorio?

R: Es trabajar entre mi limitación y tu gravitación. La levitación es un aspecto de la energía sutil y la gravitación es un aspecto del magnetismo de la Tierra. El éter está en el medio. Todos los fenómenos etéricos pues, pueden ser entendidos mejor con la electricidad. Muy pronto entraremos en ello.

P: ¿Nos puede hablar de los planos de la enfermedad y sus causas?

R: La enfermedad tiene siempre tres planos: mental, astral y físico. La enfermedad física no es problema, la enfermedad mental es el problema mayor, es la cosa más fuerte. El camino para eliminar la enfermedad física, mental y lo relativo a lo astral, pueden ser curados vitalizando el prana. Y por eso la importancia de las asanas del yoga, la importancia de la respiración profunda e inhalación regulares a menudo.

Cuando hay ansiedad, o irritación, o cabrero, cuando hay miedo, la respiración se disturba y cuando se altera la respiración se altera también el sistema circulatorio. Cuando el sistema circulatorio está disturbado, también la salud. Para restablecer la salud, tenemos que restablecer el sistema respiratorio. La gente se cree que tiene un cuerpo sano si corren y hacen ejercicios. Pero corriendo y haciendo ejercicios estropean muchas cosas, porque hay más respiración que la necesaria.

Los que no hacen ejercicio, su respiración no es suficientemente profunda. Los que saben la importancia del trabajo de la respiración, los que saben cómo funciona la respiración han dado cursos. El curso más seguro es el que dimos ayer: *lento, uniforme, profundo y suave*.

Si un paciente puede hacer esto 15 minutos por la mañana y por la tarde, tiene lugar mucha vitalización relativa al prana. De manera que los sentimientos mentales y astrales puedan ser eliminados y habrá solamente sufrimientos físicos. Para los sufrimientos físicos hay tratamientos suficientes. Los más peligrosos son los mentales y astrales. El tratamiento homeopático y el tratamiento ayurvédico, estos dos pueden llegar hasta el plano vital y mental. La meditación yóguica también puede llegar al plano mental.

Entonces combinando la meditación con el medicamento homeopático o con ayurveda, hará las cosas mejor. Una buena comprensión de las asanas y de su efecto sobre el cuerpo, también ayudarán a curar muchas cosas.

Cuando viajamos por Europa hay mucha artritis es porque no hacemos bastantes ejercicios de doblar las articulaciones.

Cuanto más y más mecanización hay, el cuerpo físico no se usa bastante y el cuerpo mental se usa muchísimo más. Entonces los dos, físico y mental sufren. El físico sufre porque falta ejercicio y el mental sufre porque hay demasiado ejercicio.

Tenemos que encontrar un método con el que podamos relajar el cuerpo y la mente. Las asanas del yoga son la mejor solución para el problema. El doblarse para adelante y para atrás de la columna, doblar las articulaciones, las rodillas, las caderas, las espaldas, los codos, el cuello. Todo está hecho para que sea doblado. Todo está hecho para doblarse y no es una manera de doblar para que se rompa.

Esta manera de doblar no tiene como consecuencia una rotura. El doblar ayuda a suplir el prana en las articulaciones. Cada vez que hacemos asanas nos volvemos muy energéticos. Después de haberlas hecho somos más activos física y mentalmente y muy frescos. Quince minutos de respiración después de las asanas ayudarán a los dos, al mental y al físico, para salir de esta enfermedad. Homeopatía, asanas y meditación.

Otra instrucción fundamental tiene que ver con las costumbres de comer. Si tomamos cosas calientes en el sentido de café caliente, leche caliente, arroz hervido caliente o habas cocidas, o berenjenas cocidas. Cuando comemos comida caliente, no debemos comer inmediatamente cosas frías, es muy peligroso para el cuerpo.

Cuando comemos caliente el cuerpo está preparado para recibir lo caliente. Tomas una taza caliente de café y a continuación tomas un helado, le estás causando gran daño al cuerpo. Decide lo que vas a comer y puedes tener una tanda de cosas calientes, una tanda de cosas frías, pero no las alternes.

Por ejemplo, comes ensalada y después una berenjena frita y un helado y un café. De esta manera, estamos rompiendo nuestra constitución. Si hace frío fuera, nuestro cuerpo genera mucho calor para poder afrontar el frío de afuera, es un sistema de autoequilibrio. Y si hace mucho calor afuera, tu cuerpo se enfría para poder encontrar el calor de afuera. Por eso en verano sudamos y en invierno no sudamos.

Tocamos una persona en invierno y está muy caliente. Tocamos a una persona en verano y está muy fría porque suda. Pero si se trata de un metal en verano no está frío, está muy caliente y en invierno está muy frío. Esta es la diferencia entre las sustancias orgánicas e inorgánicas. Cuando tomamos cosas calientes, el cuerpo se enfría y si enseguida tomamos cosas frías, de golpe el sistema otra vez se tiene que poner caliente. No podemos cambiar el sistema así tan rápido durante una comida.

Tomemos una tanda de cosas calientes y luego de cosas frías. Para que el cuerpo coja el calor y se vaya acostumbrando. Decide de tomar todo caliente o todo frío para que el cuerpo prepare la temperatura adecuada para recibir lo caliente. Hay un tiempo natural de ajuste.

Entonces no comáis nunca un helado después de un café. Es uno de los grandes defectos en Europa, que da mucho negocio a los dentistas. Los dentistas tienen mucho trabajo en Europa porque nuestras costumbres de comida son así. Hay mucha gente que no tiene los dientes enteros, completos, es por esta alternancia de calor y frío.

Otra instrucción importante es cuando comemos comida cocida, comerla cuando está caliente todavía, no la almacenéis y la comáis después. Si la almacenáis, el resultado será artritis. Nunca la comida caliente debe ser almacenada, guardada para comerla después. Cocina solamente lo que necesites y si sobra algo, dáselo a los pájaros o a los perros, pero no lo pongas en el frigorífico y te lo comas al día siguiente, porque ya estas comiendo muchas cosas que se almacenan.

Todos los vegetales son en conserva, la leche también. No solemos tener leche fresca. Sabéis, si venís a India, vivo en una ciudad donde hay un millón de gente. El búfalo o la vaca viene a mi casa y la ordeñan allí mismo y esa es la leche que usamos esa mañana. Y por la tarde no usamos la misma leche. Otra vez viene el búfalo a casa y lo ordeñan allí.

Tomamos una leche tan fresca y un yogur tan fresco y un café tan fresco. Tampoco usamos el café que hemos hecho por la mañana para beberlo por la tarde. Si preguntas a un ama de casa, que caliente de nuevo el café o lo que ha hecho antes, no lo hará. Prefiere tirarlo y hacer café fresco, porque calentar el café por segunda vez es diez veces más venenoso.

Comida almacenada, comida conservada, es un problema para la salud. Compra los vegetales para una semana y el vegetal que se esté estropeando es el primero que te comes porque estamos ocupados con nuestro trabajo diario, por eso compramos vegetales para una semana entera y los metemos en el frigorífico. Luego miramos a ver cuál es el que se está estropeando y es el primero que usamos, porque no valdrá para mañana. Y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Y todos los siete días usamos comida que está ya a punto de pudrirse. ¿Y cómo nos pueden dar la vida las cosas muertas?

Antes de la industrialización, también vosotros teníais leche fresca y teníais vegetales frescos. También agua fresca para la ducha. Sabéis, hay una diferencia tremenda entre el agua almacenada y el agua corriente. Hay vida en el agua corriente, pero en el agua almacenada no hay tanta vida. Perdemos mucha frescura en nombre de la civilización. ¿Cómo puedo conseguir la pregunta? Muchas veces se hace la pregunta: ¿De verdad somos civilizados? Muchas veces me hacen la pregunta ¿De verdad somos civilizados?

En el nombre de la civilización estamos perdiendo muchas cosas. Daros cuenta cómo nuestros hábitos de comida se han hecho tan malos. Porque la deteriorización de la salud, cuanto más se deteriora la salud, inventamos más medicamentos. Cuantos más medicamentos inventamos, nuevas enfermedades vienen. Es una competición entre el medicamento y la enfermedad.

¿Por qué no miramos un poco nuestra manera de vida? ¿Y por qué no nos damos cuenta de cómo estamos llamando a tantas enfermedades? Hemos dejado de vivir con la naturaleza y hemos dejado de usar cosas naturales. Ahora estamos más con las cosas químicas, por eso todo el cuerpo está lleno de cosas químicas, porque queremos más crecimiento e inyectamos medicamentos a las comidas y no estamos todavía satisfechos con esto. También inyectamos a las vacas y a los búfalos, también a las ovejas. Estamos infectando el planeta y luego el planeta a su turno nos infecta a nosotros. Todas las enfermedades que tenemos es lo que estamos dando a través de nuestro llamado progreso. Entonces, colaboremos a parar este proceso.

Hay un positivo progreso de la Ciencia que deberemos aceptar, pero siempre tenemos que utilizar el sentido común e intentar vivir más con la naturaleza. Conseguir leche fresca, vegetales frescos, café fresco, ropas frescas. Si usamos el mismo vestido durante una semana, tiene cantidad de enfermedades. No se espera que llevemos siempre el mismo vestido ([Audio 52](#)) más de uno o como máximo dos días.

Cada vez que nos damos una ducha, deberíamos ponernos ropa limpia. La limpieza del cuerpo debería ser muy regular. Pero si tenemos que hacer cambios en nuestras costumbres de comer y en las condiciones del medioambiente, eso nos dará mucha salud y no necesitaremos tanta homeopatía o alopátia o asanas.

Hace cien años no había tantas asanas y solamente para las prácticas de los yoguis se hacían. La salud era una cosa que estaba a la puerta de la calle. Pero ahora necesitamos las asanas incluso para la salud y también la meditación para la salud, y colores para la salud, sonidos para la salud.

Cantidad de cosas que usamos y todavía no tenemos salud. Es porque nuestro modo de vida mismo es ya defectuoso. Tenemos que tomar una decisión para vivir más frescamente. Si lo hacemos así, el curso se acaba, porque ha preguntado por los planos de la enfermedad y sus causas.

La salud es un tema muy bonito, lleno de sentido común. Perdimos el sentido común y por eso empiezan los problemas.

P: ¿Qué piensa del síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA)?

R: Es una enfermedad que se produce debido a la impureza. La impureza mental, astral y física. No hay enfermedad del SIDA en el tercer mundo porque todavía hay un grado de pureza. Se produce más en las naciones avanzadas, las así llamadas naciones avanzadas. Pero sólo Dios sabe quién son avanzados. Es un avance autoescogido.

El SIDA viene cuando se mezclan mucho las vibraciones. Si yo bebo con un vaso, se supone que él no debe beber con el mismo vaso antes de que se limpie. Porque cada uno de nosotros lleva vibraciones diferentes y no debe haber una mezcla total de las cosas. Este aspecto todavía no se conoce en Occidente. No tenemos mucha idea de la cantidad de contagios que hay cuando dos o tres personas beben del mismo vaso.

El tenedor con el que comemos. Con el mismo tenedor cogemos algo del plato del otro. Es un contagio tremendo. Si una mujer ortodoxa india lo ve, si lo viera se llevaría un choque tremendo, porque nadie tomará del plato de al lado y después de ponerlo en la boca lo volverá a dejar en el plato.

Y nadie beberá del mismo vaso. Si yo bebo de un vaso, ese vaso no lo usa nadie más a no ser que sea limpiado completamente. Y más a menudo, en mi casa, mi plato de comer y mi vaso de beber, son siempre los mismos, nunca se cambian, porque llevan vibraciones. También ocupamos los mismos asientos.

¿Os habéis fijado en qué sitio me he sentado siempre durante los dos días? Yo no puedo molestaros con mis vibraciones y tampoco debería mezclarme con las vibraciones de los otros. En India, si saludas a una persona *“hola, me alegro de conocerte”* todo lo hacemos así. Namaskarams. Saludos al Maestro que está en ti. Y nunca mezclamos las vibraciones dándonos la mano.

Cada vez que nos damos la mano, estamos intercambiando vibraciones. Y después qué pasa cuando nos abrazamos y nos besamos cuando nos encontramos. Hay mucha mezcla. Y el contagio es especialmente mayor a través de la boca. Seguimos besándonos unos a otros y es un ritual terrible.

Si queréis dejar la habitación tenéis que besar a la persona tres veces en las dos mejillas. Para decir adiós tardamos media hora solamente y luego hay una mezcla tremenda de vibraciones. Si hay una mezcla tal de vibraciones, puede llevar al SIDA. En los EEUU están anunciando, *una cuchilla de afeitar para cada persona*. Ya lo hacíamos en India durante los últimos mil años.

Y las tijeras se usan, las tijeras que yo uso, no las usa mi hijo. Generalmente entre padre e hijo hay unas vibraciones comunes y no es tan peligroso besar a tu propio hijo o esposa. Pero demasiada mezcla no está permitida por los Maestros porque han sabido mucho acerca de la higiene. Y tiene que haber mucho uso del agua también. Porque el agua puede purificar todo tipo de vibraciones.

Si vamos a un sitio donde hay una multitud o salimos a trabajar. La primera cosa que hacemos al entrar en casa es tomar una ducha y cambiarnos la ropa. El mundo entero está lleno de vibraciones y estamos actuando en medio de ellas. Tenemos que calmar nuestras vibraciones cada vez que nos relacionamos. La interacción es inevitable, claro, no podemos quedarnos solos. No podemos quedarnos solos para mantener nuestra vibración.

Pero cada vez que nos tenemos que mezclar, tenemos que purificarnos. Cada vez que comemos nos lavamos las manos, ¿no? A lo mejor aquí no. Antes de comer nos lavamos las manos y después de comer también. Eso son una de las cosas altamente científicas que volverán otra vez a ser actuales en las naciones avanzadas.

Ahora los americanos promueven que cada uno use su propia cuchilla de afeitar y cada uno debe usar sus propios vestidos, no intercambiárselos. Los instrumentos y los bienes personales no deberían ser intercambiados. Hasta este punto la conciencia está llegando ahora. Poco a poco, el sentido alto de la higiene se entenderá; que nos ayudará a eliminar o a curar la enfermedad del SIDA. El SIDA es una manifestación de una rutina constante de mezclar vibraciones.

Cuando hay tanta mezcla no apropiada e indiscriminada, mezclándonos con gente, causará gran densidad en la vibración y entonces será difícil salir de ello. Ya habrá pasado el sistema en que se puede solucionar y volverse atrás ya no es posible. Los que lo tienen deberían comprometerse a vivir con ello.

P: Se ha dicho que, en el año 1992, pero en realidad estaremos en el año 2000 porque llevamos ocho años de atraso por los diferentes calendarios, ¿es correcto?

R: Cuando digo 1992, me refiero según el calendario que seguimos ahora, según este calendario. Ahora mismo estamos en 1988 según un calendario, el calendario popular, y tomando como base el mismo calendario, digo 1992. No hay mucho misterio en ello. Es decir, dentro de cuatro años a partir de ahora.

P: Me refiero a las predicciones que hay para el año 2000, ¿en realidad se refieren a 1992?

R: Hay diferentes calendarios, ¿lo sabes? Cuando hablamos nos referimos a este calendario, que se llama romano. Está basado en esta cronología que llamamos después de Cristo.

P: ¿En el 92 habrá muchas rupturas del planeta? ¿Muchos trozos se destrozarán?

R: No, no pasará. No somos ni siquiera una pequeña partícula del planeta. Entonces una parte nunca puede destruir la totalidad. Y nosotros somos partes insignificantes del planeta. Por eso la cuestión de romper el planeta... Todas nuestras acciones están condicionadas por el movimiento de los planetas y los cuerpos superiores celestes, que en una fracción de segundo pueden decidir el curso de la humanidad.

Pero nosotros no podemos decidir su curso, porque los planetas son cuerpos celestes, no los hemos hecho nosotros, por eso no podemos destruirlos. Podemos destruir lo que hemos creado, pero no podemos destruir una totalidad de la que somos una parte insignificante. Si tú piensas que una hormiga pequeña puede romperte a ti, si es posible eso, entonces también es posible que el hombre pueda romper el planeta.

P: Yo me refería: no nosotros, sino por la evolución y para volver a sembrar, que quizá

R: En la naturaleza no ocurre nada así de golpe. La formación de los planetas es una

Porque somos humanos nos separamos de las leyes naturales y tenemos muertes

P: ¿No? Como en la Atlántida, un poquito.

R: La Atlántida no es una cosa que se rompiera, sino que se sumergió. Ha habido seis

De esta manera ha sucedido seis veces y volverá a pasar otra vez en el punto final de

Colón quería descubrir India: empezó el viaje y encontró otra India. Vasco da Gama, de

Era la relación kármica entre los ingleses y alguna parte de esta tierra, España, y las

Tengamos una pausa y bebamos algo.

* * * * *

(...) Es la formula a través de la cual cada uno de nosotros está protegido, incluso los

se han formado según la fórmula de Gayatri, según el número de Gayatri, según el color de Gayatri, según la forma de Gayatri.

Es mejor que lo cantéis y os hagáis familiares con ello. El significado lo podéis aprender en cualquier momento. El significado de la misma palabra Gayatri es *lo que nos protege cuando estamos cantando*. *Gaya* quiere decir cantar y *trata* quiere decir protección. Cuanto más lo cantéis más os protege. Así es que, por favor, cantad Gayatri por la mañana y por la tarde.

Luego tenemos la invocación, una gran invocación, que es otra fórmula de Gurur Brahma. Os he dicho por la mañana que Gurur Brahma y Vishnú, primer, segundo y tercer logos. La gran invocación es lo mismo que esto. Cuando decimos primer logos, en los Vedas se le llama Shiva. El Maestro Djwhal Khul usa la palabra voluntad, el punto de voluntad. En el centro donde conocemos la voluntad de Dios, es Shiva. Y luego, en el punto de amor, esto es Vishnú, y desde el punto de luz, eso es Brahma. Y el centro lo que llamamos la raza de los hombres es Manu. Tenemos los Manvantaras, un gran ciclo de tiempo.

Él nos ha dado estos cuatro centros de invocación, así es que esta invocación la seguimos también en India. Y por la tarde hay también otra invocación que la usamos por la tarde.

Luego *Loka Samastha Sukhino Bhavanthu*. *Loka* quiere decir todos los planos de existencia. *Bhavanthu* quiere decir ser, *Sukhino* quiere decir paz. Que todos los planos de existencia estén en paz. Se trata sólo de una meditación de la paz por la humanidad y una paz de meditación para los seres de este planeta. Proponemos la paz para toda la creación, esto es *Loka Samastha Sukhino Bhavanthu*.

Esta meditación de la paz tiene miles de años y mantiene todos los planos de existencia en paz. Dentro de nosotros nos mantiene en paz y fuera de nosotros pueden experimentar paz. Después de cada buen acto se invoca mucho esta estrofa. Incluso después de reuniones pronunciamos estas palabras, después de cada reunión, cada meeting, después de cada ritual, después de cada punto, se pronuncia y también se pronuncia después de cada meditación. Es la mejor meditación de paz que uno pueda concebir. Esto también está incluido en la plegaria.

Luego tenemos la propuesta de Shanti recordándonos. *OM Shanti Shanti Shantihi*. Shanti quiere decir paz y OM quiere decir tres veces paz. Empezamos la meditación con OM y la acabamos con OM, acordándonos que OM es todo. Esa es la meditación que estamos siguiendo. Podéis entrar en ella poco a poco. La pronunciación de OM es importante. Sintonizar es importante, para eso pronunciamos CVV. Gayatri para la protección de los mundos.

P: Centrar la conciencia en el corazón, vuelvo a decir, si es el corazón central o el corazón del centro coronario de la cabeza.

R: Todos conocemos los libros que hablan del centro del corazón, se trata de un punto por encima del centro del corazón. El centro del corazón tiene un color dorado. Y en el punto más alto del corazón hay un color azul oscuro. Es el centro a través del cual se

reciben las energías en el corazón. Este centro se llama el centro de Narayana en los Vedas. Y representa el centro para el camino de subida y de bajada.

P: ¿Entonces el centro de la cabeza que papel hace aquí?

R: El centro de la cabeza, o mejor, el centro de la voluntad trabaja bajo la protección del centro del amor o segundo rayo. Para todas las decisiones es el centro de la cabeza. Para toda existencia es el centro por encima del corazón. Básicamente existe la existencia y después hay conciencia de la existencia. La consciencia es lo que trabaja a través de la cabeza. Pero la consciencia está en el fondo de la existencia. Y ese es el centro que tomamos como base de toda la existencia. Ese es el centro en el cual estamos cuando dormimos profundamente. Cuando nos despertamos la consciencia se despierta con nosotros.

Normalmente, el centro del corazón es un centro bajo con respecto al centro de la cabeza. En yoga vamos desde el plexo solar a la garganta, después el centro del corazón y después el centro de la cabeza. Una vez que nos hemos dado cuenta del centro de la cabeza, entonces nos asentamos en el centro que llamamos centro de la existencia.

Una vez que hemos obtenido todo el conocimiento, entonces podemos entender la conciencia del fondo. Que es el fondo sobre el cual todas las cosas existen. Y es donde vivimos cuando dormimos. La voluntad está también incluida en él, el amor también está incluido, la sabiduría también, la mente también, la personalidad, los deseos, todo está en ese centro y cuando nos despertamos empezamos a trabajar con el centro de la cabeza.

Hay gente que trabaja con el centro del corazón. Si trabajamos con la cabeza es la voluntad, si trabajamos con el centro del corazón es el amor y si trabajamos con el cuello es el centro de la actividad inteligente. Pero estas tres energías básicas tienen una energía común de fondo. El centro de estas energías de fondo es en la punta del loto del corazón que se abre y se llama centro de Narayana.

P: ¿Dónde situamos esta conciencia? Este punto en la cabeza, ¿dónde situarlo? ¿arriba, dentro de la cabeza...?

R: Está hablando del centro por encima del corazón y por debajo del cuello.

P: ¿Pero el de la cabeza?

R: El centro de la cabeza está aquí. El tercer ojo es el centro Ajna. El centro este no tenemos por qué utilizarlo ahora es para otro trabajo. Ahora estamos trabajando del centro de las cejas, Ajna. Trabajamos sólo hasta Ajna.

P: ¿Está fuera o dentro?

R: La mente se va al centro del cuello y a través del cuello llegas al centro del corazón y una vez que trabajas con el corazón, comprenderás claramente donde se sitúa este punto del que has preguntado. A través de la mente no se puede alcanzar.

P: Cuando te dicen que concentres la conciencia en el centro de la cabeza, ¿a cuál hay que hacerlo? Cuando te dicen que eleves la conciencia al centro de la cabeza, ¿en cuál nos situamos?

R: Para empezar con la meditación, hay gente que se concentra en el centro del corazón o en el centro Ajna. Según tu inclinación, puedes imaginarte una luz en medio de las cejas y si quieres trabajar con el corazón te puedes imaginar un loto dorado que se abre. Por este camino obtendrás la entrada en el campo de energías, donde la mente se para y tu consciencia lo entiende sin necesidad de la mente.

Es un estado en el que la mente se disuelve en la mente superior y la mente superior se disuelve en el alma, que es lo que somos. Entonces verás claramente este punto. Hasta ese momento, debemos sólo meditar en el centro de las cejas o en el corazón.

P: Cuando te dicen que construyas el puente entre la mente inferior y la mente superior, ¿qué conexión tienes que hacer? ¿dónde se establece en la conciencia? Entre la mente inferior, la mente superior, la unidad mental ¿dónde se sitúa esto? ¿cómo se establece este puente?

R: Este puente se puede establecer cuando nos acordamos, tenemos presente el Cristo o el Yo Soy. Cuando tenemos presente el Señor del amor, el único Señor del amor que existe dentro de ti y fuera de ti, entonces la mente inferior se absorbe fácilmente en el Señor del amor y sin esfuerzo llegas a la mente superior, ese es uno de los métodos propuestos.

Otro de los métodos es aplicar tu mente inferior a tu inhalación y exhalación. Entonces te darás cuenta de que hay otra inteligencia que trabaja en ti sin que tu mente de permiso, sin que lo proponga y sin que tú lo sepas, existe la inhalación y la exhalación. ¿Quién está respirando en ti?

Cuando aplicamos la mente en el proceso, la mente tiene una cualidad divina que se llama curiosidad y quiere trazar, quiere saber quién está haciendo la inhalación y la exhalación, entonces poco a poco la mente inferior se irá hacia el centro del corazón donde hay otro sistema que está funcionando sin que la mente inferior lo sepa. Y cuanto más se va acercando al corazón, entonces el campo de actividad de la mente superior se manifiesta allí.

Entonces la mente superior absorbe a la mente inferior. Esto es lo que se propone en el cuarto paso del Pranayama del Yoga de Patánjali. Allí se dice: *tienes que observar cómo respiras*. Hay una inteligencia superior, llamada mente superior que se encarga de todo esto. Entonces la mente inferior está siempre ocupada con la personalidad.

Pero cuando se da cuenta de que hay una mente superior que trabaja constante y silenciosamente, despacito empieza a hacerse amigo de ella a través de la respiración. Y cuando desarrolla el contacto con esta mente, entonces deja de preocuparse por el ruido exterior. Es lo que encontramos en todos y cada uno de los discípulos como el gusto por la meditación. Despacito la mente inferior se transforma dentro de la mente superior.

El proceso consiste en observar la inhalación y la exhalación. Este proceso es el más antiguo de todo el sistema Oriental. Y para que la mente inferior no se pierda en el mundo objetivo, se te recomienda que comprendas que toda la existencia se debe a esa pulsación

de la respiración. Entonces, aun cuando estés actuando objetivamente estamos relacionándonos con una personalidad que contiene las mismas inteligencias superiores.

Cuando soy capaz de contactar esta energía en ti que también existe en mí, entonces podemos estar juntos. Si contacto tu mente inferior a través de la mía, entonces somos diferentes. Entonces así, subjetivamente, contactamos la mente superior a través de la meditación y, objetivamente, observando la mente superior en toda la gente, entramos en contacto con ella. Y entonces la personalidad empieza a pararse de trabajar y la mente superior empieza su trabajo. Es una práctica regular que hay que hacer todos los días en cualquier actividad. Entonces las enseñanzas de los libros se nos hacen reales.

P: ¿Es aconsejable, para utilizar la mente inferior con la mente superior, realizar estos ejercicios de respiración de una manera continuada?

R: Sí, primero tenemos que seleccionar un tiempo y hacerlo regular, y después como segundo paso, observar esto en ti y fuera de ti, continuamente y regularmente.

P: ¿Ha explicado cómo hacer el ejercicio? Si lo pudiera explicar un poco más.

R: Lo explicará.

P: Nosotros, los tejedores, hacemos meditaciones con respiraciones especiales también. ¿Este tipo de respiraciones ha servido para algo? ¿ha tenido utilidad?

R: Cualquier meditación con luz es útil.

P: Cuando nos dicen en los cuadernos de estudio que enfoquemos la conciencia o elevemos la conciencia hacia el alma, hacia el amor y hacia la Jerarquía, ¿dónde se sitúa? ¿a qué es a lo que se refiere?

R: Este es el primer paso hacia eso que estás preguntando.

P: Nosotros hacemos siempre este tipo de meditaciones y miramos de la cabeza hacia arriba. La Jerarquía, ¿qué lugar ocupa? Y el alma ¿qué lugar ocupa?

R: Este centro es para la actividad interplanetaria, no para nosotros. Es para que las energías interplanetarias entren en nosotros. No tiene nada que ver con nuestra práctica. Es como si el embajador de Italia estuviera en España. No tenemos nada que hacer con el embajador de Italia. Pero si Italia quiere hacer algo en España, entonces actúan a través de su embajador.

De la misma manera nosotros no tenemos por qué preocuparnos por este centro, solo tenemos que preocuparnos por el centro Ajna. El centro de la Jerarquía es el centro del corazón. Y el centro de la mónada o el logos Sanat Kumara es el centro Ajna. En el corazón mismo tenemos el centro del alma. Y el Ajna es el centro a través del cual visualizamos el plano entero.

P: La mayoría somos estudiantes de la Escuela Arcana y la mayoría también estamos en el cuarto grado, que es el grado de la construcción de la *antahkarana*. En teoría, la Escuela Arcana sigue las indicaciones de construcción de la *antahkarana* que dio el Tibetano en sus libros. ¿World Teacher Trust sigue otro método para la construcción del *antahkarana*? ¿Hay varios métodos?

R: No, hay varios métodos, hay diversas terminologías para el mismo método. El método es uno, muchos términos. El método fue dado por Patánjali, hace diez mil años. Hay dos tipos de *antahkarana* por construir. La construcción de la primera *antahkarana* es para ver que los sentidos, la mente y el cuerpo obedecen al alma. Esto es lo más importante. Después existe el puente superior a través del cual trabajas en cooperación con los Devas, donde se llega a ser un Maestro de la Sabiduría.

El primer paso es hacia el discipulado según el Maestro Djwhal Khul. El segundo paso es para dominar las energías que nos harán después guiar a otros discípulos hacia la luz. Una vez que el primer paso está acabado, automáticamente estamos en contacto con un Maestro de la Sabiduría, y es el momento en que nos hacemos muy impersonales de manera que podamos manifestar el Plan de Maestros.

Nosotros básicamente estamos conectados con el primer paso. En el cual la mente, los sentidos y el cuerpo, tiene que trabajar en coordinación con el alma. En otras palabras, el alma debería ser capaz de apoderarse de la personalidad. Muchos de estos libros nos dan la información, pero la técnica tenemos que encontrarla, recibirla, del Maestro.

Lo que el Maestro Djwhal Khul ha hecho es dar mucha información oculta. De manera que podamos tener una vida ordenada con el medioambiente y alcanzar un estadio de armonía en la vida. Pero después hay guías que entrarán en contacto contigo y te darán las técnicas porque muchas de esas técnicas no están dadas en ningún libro.

Si miramos los libros del Maestro Djwhal Khul nos da un poco las pautas sobre colores y sonidos para conseguir, un interés en el sentido de saber las cosas que existen en nosotros. Es mucha información oculta, pero una vez que construimos el primer puente del *antahkarana*, ahí ya no tenemos prácticamente conflicto con el mundo exterior y entonces todo es mucho más claro. Él nos da muchas instrucciones en el discipulado, que no es sino lo que ya existe en las Escrituras.

El método básico de construir la *antahkarana* es encontrar la coordinación entre los tres cuerpos inferiores. Donde dejamos de tener conflictos, empezamos a vivir. Dejamos de encontrar cosas negativas, porque necesitamos un mejor entendimiento de lo negativo y de lo positivo. Dejaremos de quejarnos y empezaremos a vivir. Dejaremos de criticar y empezaremos a vivir, dejamos todos los conflictos y empezamos a vivir en cada situación.

Puede que en el mundo exterior haya mucho conflicto y mucha crítica. Pero despacio desarrollamos una manera de entendimiento, de manera que eso no existe contigo, para empezar. Y empiezas a hacerte más interior y así tienes un mejor entendimiento de lo exterior. Cuando la *antahkarana* está completa, entonces volverás a trabajar con el mismo mundo, con un entendimiento diferente.

El método es el mismo, se llame Maestro Djwhal Khul u otro Maestro. La única cosa es que tenemos diferente terminología. En los sistemas orientales hay muchos detalles

relativos a lo que el Maestro Djwhal Khul dice; en el cual muchas llaves son dadas. Si conseguimos las llaves, entonces es fácil. El proceso se ha complicado. Queremos disolver la mente para entrar en el nivel del alma y, sin embargo, la propuesta tiene que ver del nivel de la mente. Entonces, la mente también tiene que proponer para disolver. Es una paradoja.

Existe un método por el cual la mente se disuelve en su fuente superior, pero si nos paramos con la mente, cuanto más pensamos en la meditación más existe la mente. Común o corrientemente, solemos decir que hacemos meditación. Cuando decimos que hacemos meditación es sólo un esfuerzo mental, más mental que normal, porque la mente existe potencialmente más que normal. Por eso a mucha gente la meditación les da más pensamientos, hay un proceso más rápido y más grande de producción de pensamientos durante la meditación.

El mejor camino es no pensar en la mente, en la disolución de la mente y aplicar la mente a un proceso, entonces estamos libres de esta mente. Cuando estamos trabajando no nos damos cuenta de que tenemos mente, estamos trabajando. Entonces, cuando la mente se aplica a algo, se queda tranquila. Ahora bien, ¿dónde tenemos que aplicar la mente?

El mejor método propuesto es aplicarla a la respiración, de manera que encontremos tranquilidad, que nos ayudará a tener un desapego mental hacia el mundo exterior. La gente prueba el desapego físico, pero no es la solución. Es el desapego mental. Podemos estar sentados aquí y disfrutar de todo lo que hay aquí, y mientras que estamos sentados aquí, cerrar los ojos, observar la inhalación y la exhalación y olvidar todo lo que hay aquí.

Pero si queremos sentarnos y cerrar los ojos, y proponer que tenemos que olvidarnos de todo esto, entonces nos viene más a la mente que antes. Entonces, la cosa es que no deberíamos concentrar en la mente, es como aplicar la mente a su fuente superior. Si aplicamos un trozo de hierro a un imán, la pieza de hierro se hace también imán, ese es el único método, sea quien sea el que habla. Todos los sistemas hablan del mismo método, pero la terminología es diferente.

P: ¿Cómo comprender bien las energías y fuerzas, y su utilización como medio de exteriorizar sus cualidades dándoles una correcta dirección?

R: Es un tema muy amplio. La fuerza es el lado superior de la forma. La forma es el lado más basto de la fuerza. La energía es el centro del cual viene la forma. La energía es la base de la cual emana la fuerza, y la fuerza se establece como la forma.

Entonces, para entender la energía y la fuerza, tenemos que sustituir la forma por la fuerza y la energía. Es decir, cada forma que vemos, tenemos que ver el aspecto triple de la forma, y practicarlo por algunos años. Suponemos que veo a Jesús, y tengo que ver el aspecto triple de Jesús, no solamente ver el hombre físico. La cualidad representada por la fuerza y el centro que es representado por la energía.

Este centro de energía es común a todos nosotros, pero la fuerza es diferente. Debido a la diferencia en fuerza, tenemos diferentes formas. Cuando vemos la forma, deberíamos acordarnos siempre de que es triple. Y cuando seamos familiares con esta práctica, despacio, esta fuerza, por detrás de la forma, se nos revela. Cuando nos hacemos

familiares con ella, empieza a darnos su presencia. De la misma manera la energía nos da su presencia.

Supongamos que no vea esa pintura, entonces la pintura no existe para mí. De la misma manera, cuando no vemos la fuerza y la energía en la forma, no se nos aparecen. Básicamente, tenemos que entender que toda forma es energía y toda forma es espiritual, y debemos empezar a trabajar con esta afirmación: Toda la forma es espiritual. Todos los profetas nos han dicho esto, para ver al Uno como todas las formas.

¿No habéis oído de la Iglesia que todo lo que existe es Cristo? En India oímos que todo lo que existe es Vishnú. De la misma manera, todo es Dios. Eso es lo que decimos, pero cuando entramos en relación, nos olvidamos de ello. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar que todas las formas que vemos son las manifestaciones más bastas de la energía a través de la fuerza. Si durante unos años observamos de esta manera, poco a poco se nos manifiestan.

P: ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo poner en práctica esto, de cómo diferenciar bien una cosa u otra?

R: Cuando vas a un sitio, primero mira qué color hay allí. Cada color tiene un mensaje. Luego mira las formas que encuentras, cada forma tiene su mensaje. Todos los símbolos que vemos contienen mensajes. Conocemos muchos colores. Básicamente sabemos que hay tres colores, que vienen de un color y los tres colores se hacen siete. De la misma manera, de un símbolo vienen siete. Entonces debes aprender la correspondencia entre colores y símbolos, saber el número, el significado de los números, su correspondencia con los planetas. Este estudio te ayudará a aprender muchas cosas buenas. ¿Cuándo naciste?

R: El 8 de marzo de 1942

P: ¿Tienes algún conocimiento de los números?

R: No

Tenemos que saber algo sobre los números. Por ejemplo, cuando vemos 1, el número 1, es la conciencia. Si vemos el número 2 es conciencia y naturaleza, es decir, padre y madre. Si vemos el número 3, es padre, madre e hijo, o la actividad inteligente según el Maestro Djwhal Khul. Si vemos el número 4, es la energía de comunicación entre lo sutil y lo basto. Si vemos el número 5, tiene que ver con la estrella de cinco puntas. Y si es el número 6, es el triángulo doble, uno sobre el otro, invertido. Y si es el número 7, tenemos que entender que es una actividad triangular, que hace una creación representada por el cuadrado.

De esta manera, tenemos que llegar a un entendimiento básico de estas cosas. ¿Te has dado cuenta del número de matrícula que tienes en tu coche?

R: 34. Es número 7 en tu coche, lo he visto. Y cuando estábamos en la Iglesia, ¿cuánta gente éramos cuando fuimos a la Catedral? 7. Tu número es 7. Éramos 7 que estábamos allí. Entonces había una posibilidad de obtener cierta sabiduría cuando 7 personas están juntas. Cuando entré en la Iglesia, sentí las energías en esa esquina, donde estaba la Virgen. Entonces, al llegar a ese punto de máxima energía, recibí instrucciones de

movernos en el sentido de las agujas del reloj. Y yo sabía que vosotros ibais a venir y preguntarme por qué lo hacemos así. Porque la catedral presenta esa energía allí.

Luego hemos estado al lado de la pila de bautismo. Hay que mantenerse observando de esta manera. ¿Y cuántos hay al lado de cada Iglesia cuando se entra? Hay siempre centinelas en las puertas. Y cuando entramos en la Iglesia, la persona que entra delante de nosotros ¿qué color lleva? Había una persona con una chaqueta azul y una señorita que entraban en la Iglesia. Si es una mujer podemos deducir que hay más poder de María que del Cristo. El azul trabaja con el segundo rayo. Sentí antes ya de entrar en esa Iglesia que había algo en esa Iglesia. Te lo digo sólo porque has pedido un ejemplo.

De esta manera, nuestra capacidad de observar debería mejorarse. Porque todo lo que hay alrededor de ti, te está comunicando algo. Por ejemplo, cuando nos encontramos, si tienes una camisa de color crema y unos pantalones azules, quiere decir algo. Él tiene violeta y verde, quiere decir algo. De esta manera viendo los colores y su significado, las formas, los números y los planetas, encontraremos su significado.

Entonces, nosotros en India decimos que a menos que tengamos conocimientos básicos de astrología, solamente conocimientos básicos, no conocimientos profundos que son especialización, si nos especializamos no vemos más que planetas por todos lados, y si nos especializamos en los siete rayos, sólo vemos rayos. Por lo tanto, debemos mantener un entendimiento básico y aplicarlo cada minuto de la vida. Entonces las energías y las fuerzas se nos revelarán.

P: ¿Tiene World Teacher Trust un método o instrucción para aprender este tipo de observaciones, ese mensaje que dice que tiene todo?

R: Enseñarlo es difícil hermano, pero debemos empezar por vivir lo que sabemos.

P: Pero debemos tener una base para empezar.

R: [Es lo que te está dando ahora mismo.] Daré la base, sin duda. Has almacenado gran cantidad de sabiduría. Una vez que empieces a hacerlo práctico, tú mismo entrarás en este mundo, igual que Mercurio. Pero lo que es importante es traer todo este conocimiento a nuestra vida diaria. Por ejemplo, el Maestro Djwhal Khul dice que *“de los deberes pequeños bien hechos surgirán grandes responsabilidades que culminarán en el servicio de la humanidad.”*

Siempre pensamos en servir al mundo. Antes de pensar en servir al mundo, tienes que mirar a ver si haces los pequeños deberes correctamente o no. Por ejemplo, es un deber pequeño dar una respuesta a tu hija, más que estar metido en una gran conversación o discusión. Cuando hacemos nuestro deber bien, entonces el entendimiento superior vendrá. Cuando viene el entendimiento superior, junto viene una responsabilidad superior.

De este modo entendemos en India: Tú lleva a cabo tus deberes personales bien. Porque si eres un fracaso allí, no estás preparado para el próximo paso. Cuando vengo a Europa veo a mucha gente que discuten entre ellos, mujer y marido y, sin embargo, piensan en salvar el Globo, el Planeta. No podrán hacer nada, es sólo especulación.

Una persona que es un buen hijo para los padres, un buen hermano para los hermanos, una buena mujer para el marido o un buen marido para la mujer, y un buen padre para sus propios hijos. Él sabe exactamente lo que es responsabilidad. La Sabiduría superior es para personas como esta que han pasado la escuela de infancia bien.

Entonces, cuando has pasado bien estos estadios, estás en forma para entrar en otros estadios. El ojo del Maestro siempre ve la humanidad. Pero un hombre que se mantiene en forma con deberes pequeños será elegido para una responsabilidad y para un entendimiento mayor. Entonces, si en nuestra vida familiar hay armonía, sólo entonces podemos realizar la armonía en un círculo mayor llamado grupo, y podemos alcanzar más armonía en la sociedad.

Vamos paso por paso. Los tres pasos para la purificación de los cuerpos inferiores han sido dados en el yoga de Patánjali. Mucha gente ha escrito acerca de esto. Nosotros podemos ver cómo trabajamos con ellos. Por ejemplo, tomar uno después de otro y trabajar con ellos. Es trabajar con la experiencia de la vida diaria lo que nos hace experimentar la Sabiduría. Sin lugar a duda obtendremos estos pasos.

Esto ha sido posible para cierta poca gente en India porque había un Maestro que estaba presente del mismo ashram que el Maestro Djwhal Khul y él nos dio esta manera de entender las cosas. Respecto a mí, trabajé con el Maestro durante 18 años y antes de eso, cuando tenía 10 años, fui iniciado por mi padre.

Poco a poco ganamos la experiencia y el entendimiento en la vida. Los pasos prácticos son fáciles y si empezamos a vivir con ellos y se hacen fáciles. Lo que el Maestro Djwhal Khul ha dado en los libros es una presentación bonita de lo que ya sabemos en India.

Respetamos las obras del Maestro Djwhal Khul, respetamos las obras de Helena Blavatsky, porque sabemos de la existencia de la fuente en India, es sólo un conocimiento, lo único es que debemos empezar a trabajar con él. Por mucho que discutamos sobre este conocimiento no nos ayudará para nada. Es como discutir acerca de comer, de la comida. Por mucho que hagamos unas discusiones muy bonitas sobre la comida, nunca tendremos la experiencia de la comida, a no ser que comamos.

Tenemos que llevarlo a la práctica en la vida diaria. Cuando estamos en contacto con un artículo, deberíamos darnos cuenta de que es también manifestación de la Energía Única. Cuando usas agua para ducharte, deberíamos sentir la energía del agua, que sin agua la purificación no es posible. De la misma manera cuando lo hacemos con el fuego, tenemos que entender hasta qué punto el fuego es importante para nosotros, y el aire. Aire, fuego, agua y materia, sin ellos cuatro, nuestra existencia no es posible, pero como están tan presentes cerca de nosotros, no nos damos cuenta.

¿Nos damos cuenta de que el aire existe? Solamente cuando nos falta es cuando nos damos cuenta de que existe. Nos ayudan tanto... Tenemos que hacernos conscientes de todas estas existencias que son una gran existencia. Cuando tratas de existir diariamente así, estás en el mismo lugar, pero en un mundo diferente, ves más cosas, experimentas más, es lo que Jesús dice. *Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él.* Esa es la meditación que Él nos dio. Estamos en Él y nos movemos en todas estas energías y, sin embargo, no nos acordamos. Entonces, lo que es importante es cada vez que trabajamos, acordarnos de esto.

Y el Maestro EK es el puente entre la Jerarquía y esta Energía. Distribuyó la Energía en esta parte del planeta y el trabajo ahora va más deprisa, porque los discípulos del Maestro CVV trabajan por todo el Globo. En Viena, Italia, hemos hecho el mismo trabajo una vez más. El Maestro al que llamamos CVV, dijo que el 29 de mayo era el día para invocar las energías de síntesis y hemos estado viviendo en grupo durante 4 días en las montañas, en los Alpes italianos para invocar estas energías.

El sentido de la energía de síntesis es acelerar nuestro entendimiento. Supongamos que estás trabajando con el séptimo rayo, entonces, la energía de síntesis te ayuda a entender los siete rayos mejor. Si él está trabajando con el segundo rayo, le ayuda a ir al ashram del Maestro del segundo rayo más rápido. Esto se trata de una energía acuariana por medio de la cual ganamos tiempo y espacio y estamos preparados más rápidamente.

Nos ponemos preparados sólo para aceptar más responsabilidad todavía, no para disfrutar de ella. El último disfrute de las cosas está en la responsabilidad. De esta manera las energías del Maestro CVV trabajan con los siete rayos y tienen un plan para acelerar la evolución de este Planeta. Y también trabajan en nosotros cuando pronunciamos la llave de sonido que nos ha dado.

Dio una llave de sonido que, si la pronunciamos regularmente, hará muchos ajustes en nuestro cuerpo físico y si es necesario también hará muchos ajustes en el mundo que nos rodea. De manera que nuestro entendimiento crecerá mucho más y el proceso de purificación se acelera también. Y al final de diez años nos damos cuenta de que estamos dentro de nuestro propio ashram.

El Maestro prometió: *“el que coja esta energía y trabaje con ella, en 12 años sin duda, se hará un canal para su propio Maestro.”* Eso es lo que es brevemente dijo el Maestro CVV. World Teacher Trust lleva en sí básicamente las energías de la Jerarquía junto con las energías de síntesis.

También decimos una quinta estrofa de la invocación que tiene que ver con el avatar de síntesis. Esta estrofa también fue dada por el Maestro Djwhal Khul, pero ha sido disponible a nosotros y hemos estado pronunciando esta estrofa relativa a esta síntesis ya desde 1972.

P: ¿Qué nos podría decir a cuenta de la reaparición de Cristo para este próximo siglo, que dijo el Maestro Djwhal Khul?

R: La reaparición no será a través de una personalidad, aparecerá a través de grupos, porque la energía acuariana trabaja a través de los grupos. Por eso el Maestro Djwhal Khul puso mucha importancia en los grupos. Es el funcionamiento del corazón lo que manifiesta el Cristo, Nosotros funcionamos con la mente, cuando empezamos a funcionar con el corazón, entonces empezaremos a entender lo que tenemos de común.

El corazón es la energía sintética. La mente es la energía analítica. Entonces, la reaparición de Cristo quiere decir que una parte importante de la humanidad empiece a trabajar con el corazón y así es como se manifiesta en tanto que energía. Eso es lo que Alice Bailey ha escrito también en los libros, que Cristo vive aquí en el corazón y que

nosotros tenemos que poner de manifiesto esta cualidad cuando nos encontramos con otra gente. La habilidad de adaptarnos y de ajustarnos en beneficio de otros.

La cualidad del corazón es saber qué es lo que necesitan los otros. La cualidad de la mente es saber qué necesitamos nosotros mismos. Cuanto más pensamos en otros, sus necesidades, lo que necesitan, incluimos su punto de vista en nuestra manera de pensar. Entonces, despacio, poco a poco, el corazón se abre y cuando el corazón se abre un poco, Cristo se encargará de entrar en él y llevar a cabo los actos de buena voluntad.

Y así será como al empezar el siglo XXI tendremos más corazón que se manifieste. Esta es una manera de entender la reaparición del Cristo. Hay también otra reaparición del Cristo. Todos conocéis al Maestro Djwhal Khul, que utilizó la octava conjunción planetaria de 1962 para construir un cuerpo especial. Es un cuerpo especial a través del cual el Cristo funcionará de una manera mayor.

A partir de 1992, es el tiempo cuando el planeta Urano entra en Acuario. Entonces, a partir de 1992, habrá mucha velocidad en toda la actividad, incluyendo la actividad espiritual. Hay dos maneras de entenderlo, que muchos discípulos tomarán cuerpos físicos, de manera que los discípulos, los Maestros, todos, toman cuerpo y empiezan a trabajar en el planeta y serán el ejército de la Jerarquía, que trabajan efectivamente a partir de 1992.

Y la presencia de Cristo será sentida especialmente, mucho más, por la gente que ha trabajado con las energías espirituales. Muchos valores nuevos. Los valores del intelecto caerán y los valores del corazón serán más importantes. De esta manera habrá la reaparición del Cristo. No se trata de que una persona venga y luego nosotros discutimos si es o no es.

Trabajan de una manera muy inteligente para distribuir amor, pero no para dar respuesta a los aspirantes especulativos y locos. Cuando mostramos un acto de amor hacia una persona, el amor de Cristo fluye a través de vuestro corazón en esa persona.

Pero si no miráis a esa persona y volvéis la cabeza al Cristo, Él os dará la espalda, es lo que el Maestro Djwhal Khul dice: *“da la mano para ayudar a una persona, si das la mano para ayudar a una persona, mi mano está en tu espalda. Pero si me pedís ayuda de esta manera, aunque estés así miles de años, no nos preocupa.”* Así funciona Cristo. Porque el Maestro Djwhal Khul es uno de los discípulos de Cristo.

La reaparición se trata más del hecho de que la humanidad se hace más cariñosa, más amable. Entonces existe la posibilidad de que el Cristo funcione a través de Djwhal Khul.

P: ¿Se manifestará Cristo como una entidad espiritual, tendrá presencia él físicamente?

R: Está existiendo ya como una entidad física y se aparecerá a los que están trabajando con el cuerpo de amor. Sólo los que tengan suficiente amor lo podrán ver, pero no podrás verlo a través de la televisión. Cuando Cristo vino hace dos mil años, ¿es que todo el mundo lo reconoció? Muy pocos. ¿Quién lo reconoció? Solamente gente con corazón. Pues igual ahora.

P: Por lo que he entendido yo hoy, no es necesario estudiar tanto, sino observar y actuar más que estudiar. Y utilizar más la compasión y el cariño hacia los demás, y entonces recibes todo lo que puedes recibir de lo Alto.

R: En India no solemos leer libros y, sin embargo, obtenemos toda la Sabiduría porque tratamos de vivir con la sabiduría pequeña. Sólo después de 15 años empezamos a leer libros y los libros confirman la experiencia. Hay dos caminos, uno es experiencia directa y aprender, y el otro es aprender y empezar a experimentar después. Pero en aprender existe un problema, la mente quiere saber más y más, y no trabaja de manera inmediata. Los dos sistemas existen desde el principio de la creación.

P: [Pregunta sobre la Escuela Exotérica frente a la Escuela Arcana]

R: Para empezar, te da un buen entendimiento porque en Occidente, te gustaría saber antes de empezar a actuar, por eso te dan esta información. En Oriente creemos en un hombre sabio. Él dice haz “así” y lo hacemos. Y obtenemos el mismo conocimiento con experiencia. Entonces, no sólo el conocimiento, sino también la experiencia, porque empezamos trabajando con el corazón y trabajamos más con la fe y menos con la mente. Pero vosotros estáis acostumbrados de esta manera. Entonces primero tenéis que aprender y después trabajar. Ambas maneras son muy, muy viejas.

La Escuela Arcana ha hecho un trabajo muy importante en esta parte del Planeta. Lo único es que tenemos que trabajar con la Sabiduría. Su trabajo es poner la Sabiduría disponible. Nuestra misión es coger la Sabiduría y vivirla. También la Sociedad Teosófica ha hecho un gran trabajo.

Y si los trabajos de Alice Bailey han podido llegar a tanta gente es porque Madame Blavatsky ha hecho mucho trabajo de primer rayo para aclarar el camino. Ha roto los conceptos viejos. Hizo un trabajo muy difícil, se requiere un iniciado muy grande para hacer esto. Ha hecho posible la expansión de la Sabiduría del segundo rayo.

Por eso, después de los trabajos de Blavatsky han venido los trabajos de Alice Bailey. De hecho, lo que ha sido dado por Alice Bailey como información oculta, no es ni siquiera una parte dentro de cien de lo que ha dado Blavatsky, ha ido mucho más lejos, fue a los secretos de los Vedas.

Por ejemplo, en el *Tratado sobre Fuego Cósmico* que es el trabajo, la obra más grande de Alice Bailey, es un pequeño himno del Rig Veda. Hay once mil himnos en el Rig Veda, de los cuales *Tratado sobre Fuego Cósmico* es sólo un himno. Blavatsky fue en sistemas más grandes. Pero por el tiempo presente, tenemos que vivir con los libros de Alice Bailey, experimentarlos completamente y solo entonces, dentro de 300 años, podremos entrar en la Sabiduría de Blavatsky.

Ahora han pasado 100 años. El siglo pasado, por este año, por esta época, acabó de escribir *La Doctrina Secreta*. Y todo lo que ha sido dicho allí ahora se está probando que es cierto. Todavía tenemos que esperar 200 años más para que haya un entendimiento completo de *La Doctrina Secreta* porque todo ese trabajo viene del ashram del Maestro Kuthumi y él sabe cómo tiene que dar las cosas.

Mostró la posibilidad del conocimiento a través de Blavatsky, pero ¡qué grande es el escenario total! Si una parte de los Vedas ha sido propagada y se ve qué bonita es, para experimentar esa grandeza, hay que empezar en algún sitio, eso es lo que representa el trabajo de Alice Bailey. A través de ella, el Maestro Djwhal Khul ha dado pasos prácticos. Ahora sólo falta trabajar con ellos. Bueno, estamos todos trabajando ya, (...) de manera que lleguemos a tiempo para la reaparición.

P: Hay que darse prisa porque falta muy poco para el 92.

R: Por eso tenemos las energías de síntesis, por eso existen las energías de síntesis, que trabajan como un tónico. Y se están focalizando desde muchos ángulos. La gente que cree en ayudar a otros recibe estas energías. La gente que las quiere recibir para almacenarlas en ellos, no las reciben.

P: Entendemos que la conciencia trabaja principalmente con la mente, mientras que el alma trabaja con el corazón. Entonces, parece ser que la conciencia es un factor de la personalidad o está supeditada a la personalidad, mientras que el alma trabaja supeditada a la mónada. El problema está, quizá, en que la personalidad no se supedita al alma, no se armoniza con el alma. Entonces, un campo adecuado para lograr esta armonía sería el servicio a los demás y, dentro de esto, por ejemplo, la Educación.

R: Solamente sirviendo a otra gente la personalidad se pone en control del alma. La personalidad es el aspecto animal del hombre y debemos saber cómo ir por encima de ella. La personalidad es el vehículo. El alma debería saber cómo conducir el vehículo. De otra manera, el alma no puede experimentar nada. Toda la práctica espiritual es domar el animal de la personalidad.

Cuanto más y más alimentamos a la personalidad, el animal se hace muy fuerte, todo lo que se ha sugerido, sea en Oriente como en Occidente, es para que el alma presida sobre la personalidad y, sólo entonces, la conciencia puede trabajar a través del alma, en la personalidad. El trabajo en el mundo exterior es muy muy importante. Y servir a la gente es muy importante. Entender propiamente el servicio es también muy importante. Olvidarse de uno mismo es muy importante. Solemos caer en autocompasión u orgullo.

Lo explicaré con un ejemplo: yo hago mucho servicio y la gente no me reconoce, entonces me siento deprimido pensando *yo hago mucho trabajo, pero la gente no me reconoce*, eso es lo que se llama autocompadecimiento. Hago mucho trabajo, pero la gente no me reconoce, eso es lo que se llama autocompadecerse. Algunos, autocompasión y el otro es orgullo. Tenemos que servir y olvidarnos de lo que hemos hecho. Y sólo para esa gente la personalidad estará en armonía con el alma.

Por eso el Maestro Djwhal Khul ha dado un gran libro que se llama *Espejismo (Glamour): Un problema mundial*. Incluso antes de empezar a hacer algo el sentimiento que tenemos, el sentimiento de hacer es mucho más grande. El sentimiento debería desaparecer y el trabajo debe ser hecho. El proceso de cuando la personalidad se olvida a sí misma es el proceso del alma que infunde a la personalidad.

Si podemos curar a la gente de su enfado o de sus celos, su irritación, sus depresiones, es también un servicio. Si lo miramos de otra manera, de hecho, todo es servicio. Aprenderemos más de esto. Adelante.