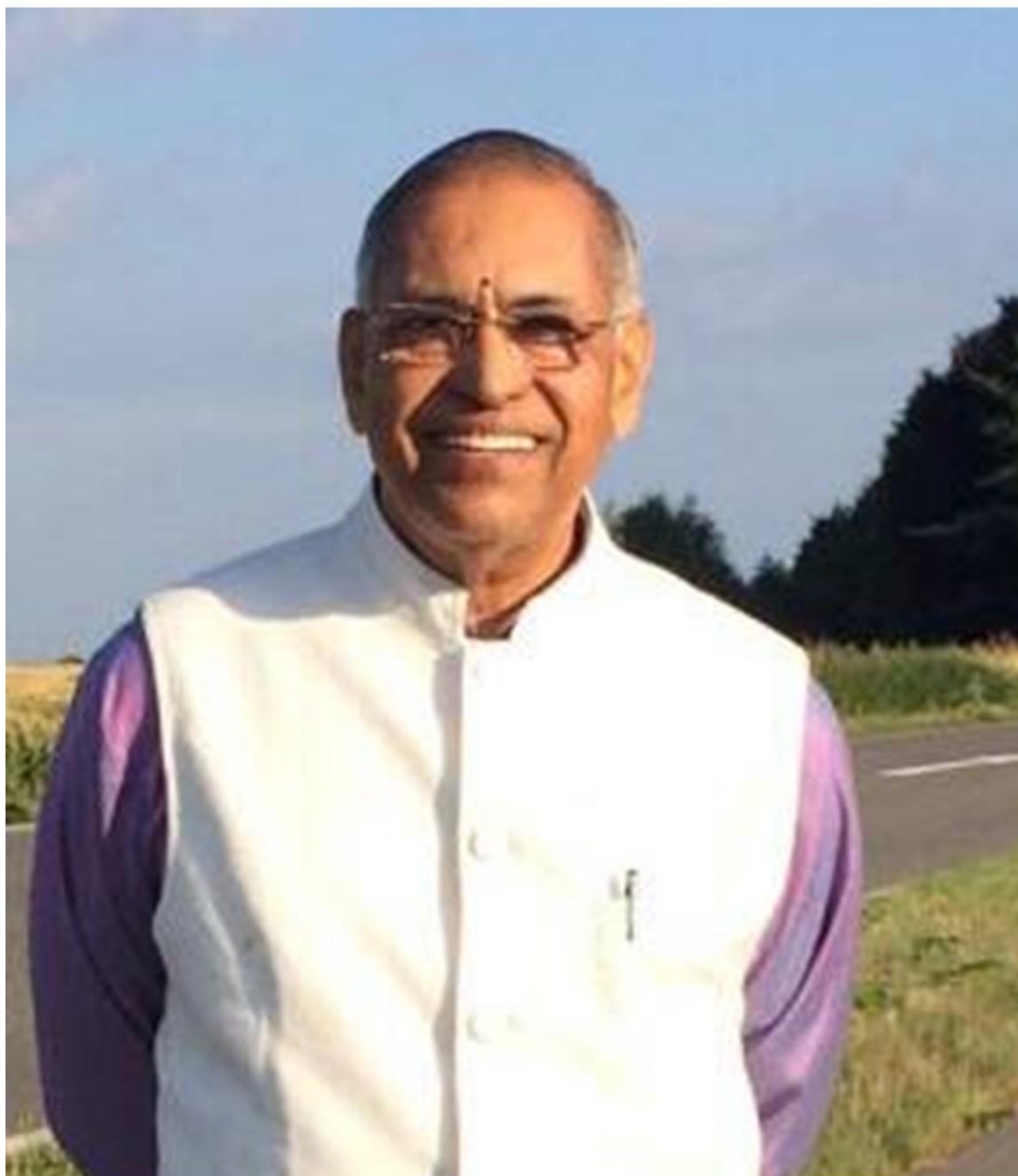

LECCIONES de MAGIA BLANCA
AROSA-SUIZA

(notas) 1 al 10 de junio 2001

Sri PARVATHI KUMAR

LECCIONES DE MAGIA BLANCA

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

Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas que han sido reunidos aquí esta mañana. Ha sido un impulso de las almas, lo que ha permitido esta reunión nuestra, debido a la cooperación que le ha prestado la personalidad. Ha sido el impulso del alma regular a la personalidad y de ese modo dirigir al cuerpo, para cumplir con sus propósitos.

El propósito del alma es experimentar esplendor de esta creación, haciéndose en sintonía con la Verdad Una. El alma es el vehículo del espíritu y toma un cuerpo para experimentar el mundo de los cinco elementos. Dependiendo de la identidad que tengamos, tendremos la consciencia de alma o no la tendremos.

La asociación con el cuerpo tiene sus propias complejidades. El cuerpo humano es el mejor de los equipos. El funcionamiento del ser humano a través del cuerpo es el desafío. Inevitablemente, cuando el alma entra en el cuerpo, se olvida de su identidad. Esta es la gran ilusión.

Nos identificamos con otras cosas, pero no con el alma. Esto de ser olvidadizos, este olvido es lo que causa la necesaria ilusión. Y así el alma queda prisionera dentro de la magia y los cinco elementos. Acordarnos cada día de que somos el alma y de que he surgido de la Verdad Una y de que en verdad pertenezco a la Verdad; y que toma un nombre y una forma y que pertenezco a una raza y a una nacionalidad y hago las cosas a través del mundo de los cinco elementos. Acordarse de esto al hacer algo diario.

Cuando uno pierde esta identidad, el hombre se pierde en la ilusión del mundo. Las diferentes y diversas prácticas tienen como punto de mira el recordar esta verdad esencial. Olvidándose de esto, la gente aprende muchos conceptos de ocultismo e intenta hacer muchas prácticas.

Pero todas estas prácticas de por sí solas no tienen valor a menos que uno recuerde día a día la Verdad de la existencia del Uno en forma de muchos. Por eso las plegarias, las invocaciones, esas primeras invocaciones para alinearse, para el alineamiento y la sintonía, se les considera como plegarias e invocaciones avanzadas.

Además de las plegarias que van destinadas a dar plenitud a los deseos personales, a este tipo de plegaria avanzada se le da el nombre de meditación. Consiste en recordarse de la identidad de uno y en el segundo instante uno pierde esa identidad. Entonces uno ve lo Divino como cosa diferente de nosotros y sigue orando no para conseguir tener nuestra identidad, sino para conseguir ciertos aspectos de la personalidad que todavía no hemos conseguido.

En lo que se refiere a las exigencias de la personalidad, nunca se les puede dar plenitud completa, siempre faltará una cosa u otra. Que en la personalidad no existen los problemas.

Que la personalidad se mueve dentro de los pares de opuestos. Uno ha de (...) al estado que es su estado, que es el estado del alma porque Yo Soy el alma y actúo a través de la personalidad y del cuerpo.

Y como alma, soy algo que ha surgido del Uno. A partir de una existencia del océano, existe la existencia de una ola. Y esa ola tiene su propia personalidad.

Las plegarias de la mañana, como he dicho, son de dos tipos. Siento que el esfuerzo sea al recordar que yo soy el que soy, ello resulta en meditación en alineamiento o en la sintonía con la fuente de la que hemos surgido.

Pero si intentamos ser personalidades, la divinidad nos parece ser algo extraño, algo lejos de nosotros que intentamos buscar, pero cada día estamos buscando una cosa u otra. Las plegarias tienen que ver con variedad de problemas de la personalidad, que pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, que pueden ser de las relaciones familiares, que pueden ser del trabajo, que pueden ser de nuestras interacciones sociales.

Son innumerables las dimensiones en las de la personalidad actúa y siempre encontramos que deseamos algo. Es una verdad que tenemos que reconocer que como sigamos en la personalidad, siempre habrá algo que deseamos que funciona dentro del mundo de los cinco elementos.

La magia de los cinco elementos da como resultado nuestro cuerpo, da como resultado todo lo que vemos y oímos, y todo lo que los sentidos perciben. Pero si podemos presidir por encima de todo esto, entonces habremos sacado nuestro cuello fuera del agua. Pero es mejor que podamos presidir sobre nuestra personalidad.

Por mucho que recordemos esto mediante libros o seminarios, no nos ayudan de ninguna manera a recordar que Yo Soy Aquello, Yo Soy, Aquello Yo Soy y que soy el descendiente el que ha descendido, vamos, y que actúo a través del cuerpo. Nosotros no vivimos enteramente en nuestro cuerpo, sino que damos vueltas en torno a él. Una cuarta parte de nosotros actúa a través del cuerpo, pero tres cuartas partes actúan alrededor de él. De hecho, la mente del alma a lo que se llama el buddhi, vive o está fuera del mecanismo humano.

El mecanismo humano contiene el cerebro que es la mente del cuerpo. Y por eso esa mente del cuerpo solo sabe lo que necesita el cuerpo. La mayoría de nosotros vive para saciar o satisfacer las necesidades del cuerpo que nos dicta nuestra mente. La mente del cuerpo, su único trabajo es gobernar el cuerpo y tener cuidado del cuerpo.

Es también un arreglo divino que nos traiga la memoria, que es hora de comer, que es hora de dormir, que es hora de ir por ahí a ver algo, a escuchar algo. Todas las acciones que tienen que ver con la protección, administración y gobierno del cuerpo son bien conocidas por la mente del cuerpo. Pero luego está la mente del alma que se llama buddhi. A esa mente se le llama el Manu.

La mente del alma ha de ser capaz, ha de poder funcionar a través del cerebro del cuerpo humano y la mente del cuerpo ha de poder conectar con la mente del alma. Es la mente del alma la que nos trae a todos a una convivencia como esta, exige que meditemos y exige que estudiemos escrituras sagradas. Exige que recordemos a nuestro propio ser.

De modo que el programa de la mente del alma es diferente del programa de la mente del cuerpo. La mente del cuerpo tiene un programa diferente, y la mente del alma tiene otro programa distinto. La mente del alma incluye a la mente del cuerpo, pero la mente del cuerpo no incluye tanto a la mente del alma.

Entonces, para hacer que se produzca un alineamiento entre la mente del alma y la mente del cuerpo, en eso consiste el paso inicial, y hay técnicas para conseguir ese alineamiento para conseguir la sintonía que le permita a la mente del cuerpo dar una respuesta a la mente del alma. Y para responder a la mente del alma, uno tiene que reorientarse con respecto a la mente del cuerpo.

Todas las disciplinas que se mencionan en todas las religiones acerca de la pureza respectivamente, como digo, tienen que ver con esta disciplina de la mente, esta orientación de tener cuidado con la mente del cuerpo. Si esta orientación ocurre, tiene lugar, la posibilidad de que se produzca la Magia Blanca.

Hasta que no ocurra esta orientación, es como un hombre que intenta domar un caballo salvaje. En realidad es un solo hombre, intentando domar a 5 caballos salvajes al mismo tiempo, no una cosa fácil. Para ser más precisos es una persona intentando domar, simultáneamente, a siete caballos salvajes.

Es el Sol, tiene un carruaje tirado por 7 caballos y va por ahí tranquilamente, felizmente por el espacio, por los cielos, regulando a los 7 caballos. Nosotros somos una réplica del Sol y también necesitamos regular a nuestros siete caballos para poder funcionar a través del carruaje llamado cuerpo. Los siete centros del cuerpo nos dan las siete riendas para tener control de los 7 caballos, para poder movernos a través del cuerpo y movernos a voluntad y dirigir así al cuerpo.

Los siete caballos del ser humano son los cinco sentidos, la palabra, el habla, y el instinto sexual. Estas son las 7 áreas en las que hay que regular al cuerpo, en que la mente misma tiene que regular al cuerpo, para que le permita a la mente sintonizar con la mente superior. Por eso todas esas reglas que se dan acerca del uso de la palabra, acerca del uso de la sexualidad, acerca del alimento, acerca del gusto, acerca de lo que hay que ver y lo que hay que escuchar, acerca del contacto, del tacto, y del olfato.

Todo eso entonces se vuelve importante, se hace importante. Si todo eso no es bien regulado, el alma que ha elegido actuar a través del cuerpo no puede hacerlo y ahí es donde está el conflicto. Ese conflicto puede disolverse adoptando ciertas prácticas de tipo ocultista, que requieren que recordemos constantemente nuestra identidad original.

De que como alma yo, cualquiera de nosotros somos uno, algo que hemos surgido de la existencia pura. Yo Soy Aquello. Y en verdad aquello existe como Yo. Esa es la lección inevitable para conseguir tener nuestra identidad día a día. El desafío consiste en recordar esto cuando estamos haciendo cosas en el mundo, en la vida.

Si recordamos esto, cuando leemos una Escritura Sagrada, esas Escrituras Sagradas se nos revelan. Si recordamos esto cuando estamos en interacción con la naturaleza, la naturaleza se nos revela sola. Y sí, esta verdad es recordada cuando estamos estudiando ciencias ocultistas, las ciencias ocultistas, se nos revelan, si no, son libros cerrados.

Podemos estudiar laboriosamente en muchísimas ciencias que hablan acerca de la ley de periodicidad, acerca de los ciclos del tiempo, de la astrología, acerca del sonido, del color, del simbolismo. Todo esto no será sino un peso en nuestra cabeza a no ser que recordemos consistentemente: Yo Soy Aquello, YO SOY, Yo Soy Aquello, Yo Soy.

Y en verdad, todo lo que vemos es Aquello transformado en *esto*. Este es el paso primero y fundamental que sabemos, pero no recordamos. Cuando vemos a otra persona, no vemos que ella es también otra manifestación del alma. No lo vemos así, y a pesar de nuestras décadas de práctica, permanecemos ciegos.

Y cuando alguien habla, si no escuchamos al alma, todas esas prácticas que hacemos no nos servirán de mucho, lo único que harán será complicarnos, porque no sabemos cómo aplicarlas, aunque sepamos que son instrumentos valiosísimos para trabajar con ellos. De modo que esta práctica diaria de sintonizar con el alma a nuestro alrededor y en nosotros es la disciplina, por excelencia, que nos conduce al discipulado.

Cuando escuchamos, tenemos la impresión de que estamos oyendo a un alemán, por ejemplo, o a un español o a un suizo. Pues si hacemos eso, el juego se ha perdido ya desde el primer encuentro. Al entrar al terreno nos dan una patada y nos expulsan. Cuando vemos la forma, ¿cuántos de nosotros vemos que esa forma que vemos es una precipitación de Aquello? Porque todo lo material es algo que ha nacido del espíritu. Y toda la formación de la materia es debido al inherente apoyo del espíritu.

Cuando vemos a la gente, ¿qué es lo que vemos? Vemos en ellos lo que sabemos de ellos. Sabemos que este es un hombre agradable o que esa no es una chica o mujer muy agradable, sabemos que esta es una persona dura.

Generalmente observamos y vemos las conductas y vemos nuestras propias opiniones en los demás. Pero no vemos lo que hay que ver. No escuchamos lo que hay que escuchar. Así que es una situación de ceguera y de sordera. Y por lo general, cuando hablamos, no le permitimos al alma que hable a través de nosotros. Así que son todas palabras mudas.

El discipulado es un proceso que tiene sus propias técnicas sencillas, aparte de los elaborados y voluminosos libros que se han escrito.

Estos libros, como este que tengo aquí, no nos ayudan a menos que y hasta que no hagamos un juramento de que venga lo que venga, pase lo que pase, veremos al alma en todo lo que nos encontremos durante el día. En el perro veo el alma, en la cola del perro veo el alma, en el moverse de la cola del perro veo el bailar del alma, en el árbol veo el alma, y en los seres, en los seres humanos veo el alma. En todo lo que nos encontramos en el mundo visible.

Es el paso primero y fundamental. Si no hacemos esto. La Sabiduría no nos sirve de nada cuando la necesitamos. Nos acordaremos de ella solo cuando no es necesario. ¿De qué sirve la Sabiduría si no la tenemos a mano en horas de necesidad? Eso es como llevar un arco y flechas y, en el momento justo, el arco falla. Si uno lleva un arco y unas flechas de ese modo, lo único que ocurre es que son un peso.

Cada vez más a través del estudio y de las mal dirigidas meditaciones nos confundimos cada vez más. Y el puente entre la mente del cuerpo y la mente del alma no se construye. Si eso es lo que ocurre, se construye ese puente, se construye una autopista para que el

alma pueda viajar por ella. Pero cuando no tiene lugar esa construcción, no se cumplirán los propósitos del alma cuando sigamos escuchando de la gente y aprendiendo de los libros.

De modo que el modo directo es ver lo Divino en todo con lo que nos encontremos. Entonces disfrutaremos. Y al mirar y ver más profundamente, y percibir más profundamente, viviremos el día en romance con lo Divino. Entonces estaremos viviendo dentro de este mundo una vida de alegría y de éxtasis. Ese amor de Dios se expresa en nosotros como el amor a nosotros.

Ser capaces de ver lo Divino y tener un romance con lo Divino, estar en romance con lo Divino, es un modo por el que los grandes seres viven en continua alegría y expresan la vida como un juego. Si no, la vida es un poco seria y dura y con tantísimos problemas. Un problema tras otro, haciéndole sabotaje al propósito del alma.

Después de todo, el alma necesita del cuerpo en una cuarta parte de sus propósitos. Tres cuartas partes están siempre al lado, están, como digo, alrededor del cuerpo, pero no dentro de él. De hecho, cuando dormimos, estamos fuera del cuerpo, incluso con respecto a esa cuarta parte. Y ahí es donde el cuerpo duerme. Ahí es donde la mente del cuerpo duerme también.

Y nosotros no somos un ser cuya característica sea el dormir. El dormir, el sueño, es para el cuerpo, el alma no duerme. El alma actúa durante el día a través del cuerpo y se retira del cuerpo cuando el cuerpo está durmiendo. Ese es el secreto de la vida de los sueños y de la vida del discípulo que durante las horas de la noche son enseñados en alguna parte.

Sólo una cuarta parte entra cada día y actúa y ni siquiera a esa cuarta parte, se la permite entrar y actuar a través del alma. Por eso, la necesidad de tener un cierto conocimiento de las herramientas, antes de trabajar con la Sabiduría, de las herramientas internas, de que yo soy el alma, de que yo actúo a través de este cuerpo de cinco elementos en el mundo de la magia. Una magia llevada a cabo por los cinco elementos.

Y todo con lo que yo trabajo es para tener la alegría, pero no hay mucha verdad en lo que respecta a los cinco elementos, no son tan reales como podríamos decir. Así que, a medida que caminamos en el estadio del drama, de la representación, cuando vamos a la representación, sabemos de cierto que vamos a representar nuestro papel y que luego volveremos, pero sabemos bien que no somos el papel que vamos a desempeñar, ni el que estamos desempeñando.

Durante el día somos un simple actor actuando en escena. El actor ha de recordar que está desempeñando ese papel, pero que no es ese papel. El actor tiene su identidad. Sabe que es tal o cual, y que está representando el papel, por ejemplo, de Marco Antonio. Y que soy tal o cual y desempeño el papel de Julio César.

Uno puede desempeñar un papel en el que esté un poco enfermo. El papel que desempeña uno es de enfermo, pero uno no está enfermo. El papel que desempeñamos es un papel con muchos problemas y crisis. Nosotros simplemente lo estamos desempeñando. El papel que nos toque desempeñar puede ser de pobres, de ricos. A veces un hombre puede desempeñar el papel de mujer o una mujer el papel de hombre.

De modo que todo es un problema de papeles a desempeñar para que haya alegría, pero nosotros no somos esos papeles. Sin embargo, la mayoría de nosotros creemos que somos esos papeles. Nos olvidamos de que estamos desempeñando el papel que nos toca desempeñar. Cuando nos olvidamos, la obra de teatro, el drama o lo que sea, se convierte en real para nosotros.

Eso significa que la gran representación ha hecho que caigamos en una ilusión. Y esa ilusión es la causa de todas las crisis y de todo el sufrimiento, es la causa de tener diferentes opiniones acerca de gente diferente y sufrir por ello. Por eso, uno de los párrafos tomados de un comentario antiguo que publicó el Maestro Djwhal Khul, es que primero tenemos que saber que estamos en una representación y el papel que nos toca hacer es vivir en un mundo de ilusión y eso lo tenemos que recordar en todo momento y, a menos que recordemos eso, el aspirante nunca puede adquirir la destreza de convertirse en discípulo.

Estoy intentando llegar a este párrafo. Dice que toda la creación es una magia y nosotros estamos aprendiendo esa magia. Hay ciertas cosas temporales y ciertos valores permanentes. Uno ha de saber lo que es temporal y lo que es permanente claramente antes de entrar en la actividad de la vida como discípulo.

De otro modo, toda la acción será muy confusa y todos los pares de opuestos, que nos someten a un tipo u otro de sufrimiento, o a un tipo de quemazón u otro, se debe o se deriva de la falta de ese conocimiento. Cuando lo vuelva a encontrar, os leeré el párrafo.

En esta convivencia de grupo deseo daros en mayor profundidad las herramientas o instrumentos que ya nos resultan familiares a todos para llegar a ser discípulos, para el discipulado. Tenemos que trabajar con esas herramientas con una intención y voluntad más profunda y mayor, porque todas las herramientas dadas son herramientas precisas para dar plenitud a nuestra identidad.

Lo que se necesita es la intención para aplicarlo sobre nosotros mismos intensamente. Si las aplicamos así, se da plenitud a los propósitos del discipulado. Pero, puesto que nosotros tenemos tendencia a olvidarnos, se nos vuelven a recordar una y otra vez, vestidas con diferentes lenguas, bajo diferentes lenguas y diferentes terminologías.

Porque si se nos repite la misma cosa vieja, la mente no está dispuesta a aceptarla. La mente siempre quiere algo nuevo, pero en verdad no hay nada nuevo, porque la mente está ilusionada, es producto o padece una ilusión y no está dispuesta a seguir lo que ya se le ha dado. Lo que se le ha dado, lo toma para arrojarlo de nuevo a la papelera y decir ¿qué más? Recibir de nuevo y volver a decir ¿qué más ahora?

Así que la cosa no tiene fin porque la mente tiene la costumbre de recibir, pero no de ponerlo en práctica, porque ponerlo en práctica quiere decir ponerlo en práctica en uno mismo. Ella no está dispuesta a hacer eso. Por eso siempre se engaña a sí misma y busca nuevas soluciones. El viejo vino ha de ponerse en nuevas botellas. Las botellas son nuevas, pero el vino es viejo.

La Sabiduría es antigua y su expresión es diferente de tiempo en tiempo. Nada se puede decir que no haya sido dicho antes. Si hoy se dijera algo que no se ha dicho nunca antes, o mañana, no será la Verdad, no será verdad. La no verdad puede tener muchas

maneras de expresión. La Verdad es sin embargo una y se expresa a sí misma. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomarla y trabajar con ella.

Lo primero que vemos con cuánto estamos trabajando con ello es el OM. OM es el sonido que nos conecta, que nos conecta con los siete planos en nosotros y más allá de nosotros, incluso. Si el OM se pronuncia conscientemente, causa el alineamiento entre el cuerpo, la mente, la mente superior, el alma, el alma universal y el espíritu. Este sonido único es el que conecta todos los planos de existencia siempre y cuando lo pronunciemos con la intención necesaria y dándole el contenido.

OM es un sonido doble y triple y único. Cuando se le pronuncia o considera como sonido único, habla de la existencia. Cuando es un sonido doble habla o expresa el espíritu y la materia. Cuando es un sonido triple, es el espíritu y la materia y su interrelación que da como resultado el alma. El OM tiene que ser pronunciado conscientemente y sentir su vibración en el cuerpo desde el centro de la cabeza hasta el centro de base, incluso más allá. Desde el centro de base al centro de la cabeza y más allá.

El OM puede expulsar materia innecesaria de los tejidos de nuestro cuerpo, e invitar o llamar a las energías sutiles que causarán o producirán inspiración en nuestras prácticas diarias. En sánscrito se dice que para invitar a los Devas y expulsar a los demonios, hay que invocar el OM. Y el OM es verdaderamente nosotros y está ocurriendo en nosotros en todo momento, como consecuencia de lo cual ocurre en nosotros la pulsación, la respiración, el latido del corazón, la circulación de la sangre.

En verdad, el OM es el prana en nosotros, y es algo que ocurre en nosotros. Cuando pronunciamos, estamos solamente conectando con el OM, que ya existe en nosotros. El OM conecta el sistema entero nuestro y el sistema entero del cosmos, por eso se le llama la palabra sagrada que nos permite transformaciones mágicas en aquel que lo pronuncie.

Es el aspecto triple del OM que existe en nosotros como espíritu, alma y materia. Este aspecto triple fluye a través de los tres nadis llamados como *ida*, *Píngala* y *Sushumna*. El sonido *ma* tiene que ver con *ida* trabaja continuamente y lleva a cabo la materialización a partir de planos sutiles. De la sutil a lo denso se hacen las manifestaciones a través de ciertos sonidos como *pa*, *pha*, *ba*, *bha*, *ma*, o *ta-tha*, *da-dha*, *na*. Esos son los sonidos que producen materialización, es decir, que desde lo sutil a lo denso, hay un flujo de energías.

Y luego están las vocales como la *a*, que producen espiritualización, de modo que en el cuerpo tiene lugar la espiritualización de la materia, así como también una desmaterialización del cuerpo. Por un lado, en el cuerpo hay materialización y, por el otro, desmaterialización. Pero esta materialización y desmaterialización son equilibradas.

El nervio de *ida* actúa para producir la materialización. El nervio de *Píngala*, el derecho, produce la espiritualización o desmaterialización. Uno tiene que ver con el descenso, el otro con el ascenso. Y después el *Sushumna* que es la energía equilibradora entre los otros dos. Y es el que produce la necesaria existencia.

De la nada aparente al aparente algo ocurre la creación, y todo ello no es sino una corriente de energía que fluye a través de la involución y la evolución. Y en medio está la existencia aparente. Pero de tal existencia aparente se dan muchos ejemplos.

Uno ve un río hoy, ayer lo vimos también, y mañana lo volveremos a ver. Y todos los días vemos aquel río. Y es el mismo río al lado del cual hemos crecido y siempre decimos es *el mismo río*, pero la verdad es que nunca ha sido el mismo río, porque hay un fluir y un fluir hacia fuera del agua tan grande y tan continuo que nos da la ilusión, nos hace tener la ilusión de que es la misma agua, siempre el mismo río, pero no lo es.

La afirmación ocultista dice: *nadie puede meter su pie por segunda vez en el mismo río*. De modo que un río es una energía que siempre se mueve en su flujo descendente y ascendente, lo que nos da una existencia aparente. Tal es la existencia aparente que, por un lado, se da la formación del átomo, de los átomos y, por otro lado, su disolución. Y entre los dos procesos está la existencia aparente que nos parece ser la existencia real.

De modo que el OM representa a sus tres aspectos. Y mediante la pronunciación consciente de él, se pueden llevar a cabo manifestaciones. Incluso la Jerarquía para todo su trabajo mágico adopta el OM. Y también para desmaterializar se puede pronunciar el OM. Y para tener una existencia equilibrada y balanceada, se puede pronunciar el OM.

La pronunciación del OM que nosotros hacemos, es un duplicado del OM que ya ha sido pronunciado. Nosotros somos capaces de pronunciar el OM sobre la base del OM que ya existe en nosotros. Si el sonido silencioso OM no existiera en nosotros, nosotros no existiríamos para poder cantar el OM.

De modo que nuestro cantar el OM es solo un duplicado. Dentro de nosotros, la pronunciación original está ocurriendo. La práctica de pronunciar el OM que hacemos nosotros es solo para recordar que el OM ya existe dentro de nosotros. Y ha de dársele mucha importancia a ese OM que ocurre dentro de nosotros, por eso se dice escuchemos al OM sin pronunciarlo.

Pronunciar el OM es algo preliminar, escuchar el OM es ya el paso avanzado. Seguir el sendero del OM es ya el paso final. Entonces podemos llegar hasta el más sutil de los planos y descender al más denso de los planos. Ese es el trabajo del OM al que se da tanta excelencia y del que se habla con tanta magnificencia en los Upanishads.

Al volvernos hacia adentro, podemos escuchar el OM. Esa sintonía, pues, con la vibración del sonido, se nos da como una técnica importante y dará como resultado excelentes transformaciones en nosotros. La importancia del OM está bien expresada, ha sido bien expresada por el Maestro Djwhal Khul de una manera muy breve, mientras que en los Upanishads se da una variedad de aplicaciones y de manifestaciones del OM. En la Carta Circular de Vaisakh intento cada vez dar un aspecto del OM.

Y en el octavo capítulo del Bhagavad Gita que habla del Yoga de la inmortalidad, Krishna, el Señor, también da el OM como la clave para experimentar la inmortalidad. Si vemos en la estrofa 13 del capítulo VIII: *Aquellos que se han sintonizado a sí mismos con el OM, pueden salir de su cuerpo conscientemente cuando les toque partir o marcharse de su cuerpo*. Ese partir o irse del cuerpo, no tiene por qué ser tomado como el suceso que termina con la encarnación de uno.

Como ya os he dicho antes en otras ocasiones, cada noche partimos del cuerpo. La partida final será cuando este cuerpo nuestro no sea más útil para llevar a cabo un propósito del alma. De modo que a diario nos marchamos, cosa que no consideramos como muerte.

Pues, entonces, conectémonos conscientemente con el OM, nada más que nos estamos quedando dormidos. Esto es lo que muchas veces digo que es eliminación, restitución y reintegración.

Antes de irnos a dormir, tenemos que restituir los cinco elementos del cuerpo a los depósitos de los cinco elementos. Entonces nos imaginamos una situación en la que no tenemos cuerpo, entonces nuestra personalidad no la necesitamos hasta mañana, así que la restituimos. La ponemos en el gancho, en la percha y mañana podemos recogerla otra vez.

De modo que sin nuestro cuerpo y sin nuestra personalidad, ¿qué somos? Yo soy Aquel. Eso es lo que el principio del corazón nos dice siempre. El sonido doble lo único que nos está diciendo es *aquí estoy, aquí estoy*. Ese sonido, pues, al que escuchamos como descendiente de la pulsación, es lo que se espera escuchemos cada día, nada más a punto de quedarnos dormidos.

Cuando estamos por quedarnos dormidos, nos preguntaremos conscientemente cómo nos marchamos del cuerpo. Y eso ha de ocurrir que lo lleguemos a saber mientras estamos aún en esta encarnación. Eso nos otorga el estado de inmortalidad.

Por eso Krishna, el Señor, sugiere en el yoga de la inmortalidad que nos agarremos al OM y que continuamente contemplemos al OM que tiene lugar en nosotros. Esa es la manera segura de marcharnos, de partir, pero no de morir. Esa es la clave del capítulo 8 del Bhagavad Gita.

De modo que, para todos los fines: para fines de manifestación, el OM ayuda; para fines de desmaterialización, el OM ayuda; para fines de adquirir salud, el OM ayuda; para realizar el trabajo mágico, el OM ayuda; para hacer desaparecer energías diabólicas, el OM ayuda; para invocar energías divinas, el OM ayuda; para transmutar las células de nuestro cuerpo, el OM ayuda; para conectar nuestra mente inferior con nuestra mente superior, el OM ayuda. De modo que hay variedad de maneras de trabajar con el OM, incluyendo la plegaria de purificación planetaria.

Hoy en los ashrams, se canta el OM con mucha intención para purificar el planeta, para derramar paz, otorgar paz al planeta, para neutralizar la crisis en el planeta. Las crisis planetarias pueden ser neutralizadas con ayuda del OM. Las crisis individuales pueden ser neutralizadas, además muy fácilmente.

El OM le da dirección a la vida. Por eso los Upanishads dicen que no hay un modo de explicar por completo el OM. Voy a leer algunas de las frases escritas por el Maestro Djwhal Khul, que las podéis consultar, tenéis acceso, solo para que os deis cuenta, para que nos demos cuenta de con lo que estamos trabajando cuando pronunciamos el OM. Lo decimos tres veces por la mañana, tres veces por la tarde y 21 veces durante el mediodía.

Pero si lo hacemos con intención, si toda esa actividad se hace de manera inconsciente, no nos beneficiamos. Igual que la cinta magnetofónica en la que se introduce toda la Sabiduría no es consciente de la Sabiduría. Porque a una cinta de magnetófono le da igual si es enseñanza, si es música, lo absorbe todo sin saber lo que es. Eso se debe a que no hay ninguna entidad consciente.

Pero como nosotros somos entidades conscientes, nuestro pronunciar el OM conscientemente nos ayuda a solucionar muchos problemas personales y de la comunidad en que vivimos. Consideremos el OM, dice el Maestro, cuando este sonido se utiliza correctamente tiene varios efectos sobre los que vamos a dilucidar aquí.

El OM pronunciado con intención, con un intenso pensamiento detrás de ello, quiere decirse que la mente tiene que asociarse con él cuando lo cantamos, lo pronunciamos. El engaño de la mente es que ella se lo confía a la lengua y la mente se va por ahí a dar una vuelta como un perro callejero.

Y lo mismo es, ocurre, cuando cantamos el Gayatri 24 veces. La mente delega, la mente es la administradora, tiene la capacidad espontánea de delegar. Así que le confía la lengua, diciéndole tú sigue haciéndolo, yo me voy a dar una vuelta. Así que la lengua canta Gayatri y el cuello, la garganta, hace el OM. Y cuando la mente no está presente tampoco hay impacto, porque la garganta o la lengua de por sí no son mejores que la cinta de grabar.

Por eso la importancia va dirigida al pensamiento intenso tras ello. Cuando se pronuncia el OM de tal manera, hace como el que relaja la materia densa del cuerpo y la materia densa del pensamiento y de la emoción, e incluso del cuerpo físico. Así que en los planos físico, emocional y mental, en esos tres planos el OM puede hacer más ligera la materia densa.

Es la materia de la que causa tantísima cristalización en nosotros, se pierde la flexibilidad, no hay flexibilidad mental. Las actitudes de la mente son muy fuertes porque hay muchísima acumulación de materia densa en las células del cerebro y no es flexible. Nuestras emociones tampoco son flexibles. La materia del cuerpo tampoco es flexible.

Son muy pocos los que tienen una columna vertebral tierna, elástica. El secreto de la salud consiste en tener siempre una columna vertebral suave, flexible. Hoy día, en muchos seres humanos, la columna vertebral no es mejor que una caña de bambú.

Si la columna se mantiene tierna y elástica, el cuerpo también es así. Con un cuerpo flexible y unos rodillas y tobillos flexibles, no se impiden el flujo de la energía. Aparte del bloqueo de la cabeza, hay muchísimos bloqueos en el cuerpo y el OM ayuda a comenzar a deshacerlos para comenzar, a aflojarlos para comenzar, es decir, que los tornillos que están apretados se aflojan y permiten la flexibilidad en los tres planos físico, emocional, y mental.

El OM es un sonido que fundamentalmente trabaja con el fuego. El fuego puede doblar incluso al acero. Así que personas con la mente de acero también pueden, pues, ser moldear. La única cosa es que el OM ha de ser pronunciado con intención. Cuando se pronuncia con una intensa actividad espiritual, tras su pronunciación, supongamos que tenemos inspiración espiritual y pronunciamos el OM con gran intención, actúa entonces como un medio atractivo y congrega en torno a sí partículas de materia pura para llenar o rellenar los lugares de aquellos que crecieron antes.

La materia densa ha sido arrojada, se ha aflojado. Entonces el OM llena con materia pura las áreas que están con materia densa. Partículas de materia pura sustituyen las áreas que la materia densa ha abandonado. Ese es el segundo propósito importante.

Los estudiantes han de luchar por conseguir estas dos actividades en su mente a medida que utilizan el OM en su meditación. La utilización de la palabra OM tiene valor práctico y da como resultado la construcción de buenos cuerpos para ser utilizados por el alma. Esta es una herramienta oculta para trabajar y nos resulta familiar y no nos resulta familiar ¿Conocemos el OM?

Pero no lo conocemos, no lo conocemos porque no lo utilizamos con intención espiritual. Lo conocemos porque sabemos cómo utilizar las cuerdas vocales y pronunciar el OM oral. El OM también sirve para indicarle a los trabajadores, los planes universales, el plan universal para aquellos que están en el mundo y que han sido otorgados con percepción espiritual. Ese discípulo está disponible para trabajar.

De modo que hay seres trabajando en el plano universal. Están interesados en trabajar con la gente del mundo para ayudar a los seres como el Todo. *[Si alguien quiere abrir una ventana, lo puede hacer. No, de esas de ahí no, de atrás tendrá que ser...]* De modo que si uno, regular y persistentemente canta, pronuncia el OM, envía señales a los alrededores de que uno está allí para trabajar por los seres sutiles, para los seres sutiles, que están trabajando para el Plan total de variedad de modos.

La regularidad y sinceridad es lo que decide, exige esta situación. Dependiendo de la confiabilidad que se pueda mostrar con nosotros, dependiendo de nuestra regularidad en cantar el OM y de nuestra intención por servir al Plan. Eso será lo que atraerá la atención de los seres superiores, diciendo que hay un trabajador disponible. Cuando los seres sutiles saben eso, uno puede ser utilizado en lugares de necesidad.

De modo que los Devas saben dónde hay necesidad de actividad en el planeta. Ellos saben dónde se puede utilizar activamente a un trabajador determinado. Esto han de tenerlo bien presente en la mente todos los aspirantes. Y ha de ser un incentivo en convertir la vida externa fenoménica, en hacerlo coincidir con el impulso espiritual.

Hay mucha aspiración por trabajar por el Plan y para la Jerarquía. No se exigen demasiadas cosas para entrar en ese trabajo, excepto el de aprender a trabajar con una herramienta. Si uno lo hace, este ser que viene de la Jerarquía dice que seremos bien utilizados. Pero tanto si somos utilizados como si no, lo primero que tendremos, es que construiremos bien nuestro cuerpo y adquiriremos flexibilidad en los planos físico, mental y emocional.

El utilizar la palabra sagrada tiene también su lugar en el trabajo de la Jerarquía mágica. Cantar el OM produce formas-pensamiento y las envían a las áreas en crisis y neutralizan la crisis. Desde 1981 han sido muchas las crisis como esa que se han neutralizado. Esta humanidad ha pasado por muchos puntos o momentos de tiempo peligrosos, y hasta ahora ha pasado sin sufrir daño, sin heridas.

Ha habido muchísimas provocaciones que han podido acarrearlos un desastre sustancial. Nosotros solo sabemos los desastres que ocurren, pero los desastres que se han evitado no pueden ser conocidos por una mente común. La Jerarquía utiliza el sonido sagrado OM en su trabajo mágico.

Las formas-pensamientos son creadas para encarnar ideas y esas formas encarnadas son enviadas a contactar las mentes de los discípulos, y son también enviadas a áreas

donde se necesitan, en especial en las personas que cuentan en el planeta, que ocupan elevadas posiciones de poder.

Hacia ellos se dirigen muchos pensamientos, para que utilicen mucho el criterio, para que utilicen el autocontrol y no precipiten acciones a pesar de las provocaciones de las que son objeto. Hay, hoy día, muchísimas provocaciones en el planeta que pueden traducirse de por sí, convertirse, en una crisis mundial. Pero la gente que ocupa posiciones de poder utiliza muchísimo autocontrol.

Este es otro aspecto referente a la utilización del OM con el que incluso la Jerarquía trabaja.

Estas son algunas de las frases del maestro Djwhal Khul acerca del OM. Él dice que: *pronunciar el OM encuentra su logro, trabajar con el OM encuentra su plenitud si o cuando la palabra, que se dice, se regula bien. Porque una garganta sometida a semejante trabajo mágico no puede ser utilizada para otros fines y mucho menos a abusos.*

De modo que la disciplina referente al uso de la garganta y de su utilización es muy severa, si uno quiere trabajar con el OM, esa es la condición. Si uno quiere trabajar con el OM, su disciplina con respecto al uso de la garganta debe de ser muy severa. Todo nuestro esfuerzo por trabajar con el OM es destruido si nuestra garganta, nuestra lengua, está sometida a conversaciones como la crítica, a juicios de valor, negatividades, que producen daño a los demás, que desaniman a los demás, que desagradan a los demás, y todo ese tipo de disciplina.

También voy a leerlos algunos de los párrafos que el Maestro Djwhal Khul habla referente a la utilización de la palabra. Si bien muchas veces en clases anteriores he explicado cómo hablar, cómo escuchar, leeré sus propias frases más tarde. Eso lo haremos más tarde, pero de momento prefiero leer algunas frases más suyas relativas al OM.

Él dice que el trabajo del OM es el trabajo del fuego. Está el sonido *tau* que antiguamente se utilizaba para manifestaciones de trabajo mágico. Y ese sonido fue más mal utilizado que bien utilizado. Y solo aquellos que trabajaban con el OM ya en los tiempos atlantes, han podido ([Audio 2](#)) vivir en la crisis que le llegó al Planeta como consecuencia de la sumersión de la Atlántida.

Él dice que trabajar con el sonido *tau* es trabajar con las aguas. *Thau* es el sonido referente a la materialización y manifestación. De modo que hubo un excesivo trabajo en dirección a la materialización, lo que resultó en que la Atlántida se sumergiera. Incluso ahora la humanidad está enfrentándose a otra crisis. Es la destrucción por el fuego.

Antes fue la destrucción por el agua. Y ahora puede ser destrucción por el fuego a menos que la materia de la mente se transforme a través del fuego. La destrucción anteriormente vino a través de la excesiva emoción. Ahora se espera que la destrucción de la mente, en este ciclo, pueda venir a través del fuego, a menos que se regule el fuego de la mente.

La mente y el fuego son correspondientes. Hay un uso apropiado del fuego, así como un uso no apropiado o abusivo. El abuso del fuego todavía tiene en sí la posibilidad de destrucción de este planeta. Todo y mucho depende de cómo sea utilizada la mente por esta humanidad.

El Maestro recomienda sobremanera de que pronunciar el OM ayudará a una reconstrucción positiva de la mente. Si trabajamos persistentemente con el OM nuestra manera de hablar subirá de grado sustancialmente. Este es otro beneficio que se deriva del OM. Escribir inspirado o con inspiración es posible, si uno trabaja con el OM regularmente. Las comunicaciones telepáticas también se harán posibles cuando hagamos una pronunciación apropiada del OM.

Muchos son los beneficios de pronunciar el OM y hay también una manera de pronunciar el OM. Si se pone el énfasis en el sonido *A* estaremos trabajando sobre todo más con el espíritu. Si ponemos el énfasis más en la *U*, estaremos trabajando más con el alma, que es el equilibrio entre el espíritu y la materia. Y si se pone el énfasis más sobre el sonido *MA*, es para la manifestación del trabajo. Si queremos manifestar obras de buena voluntad, podemos cantar el OM poniendo más el énfasis sobre la *M* final.

Si nuestras intenciones son espiritualizarnos, podemos poner el énfasis sobre todo en la *A* y en la *U*. *A+U* fonéticamente da *O*. Por eso existe como pronunciación *AUM* o también *OOM* o también *OMM*, así que si uno quiere trabajar más con el espíritu o primer rayo pone el énfasis en la *A*, *U* y *M* serán menos pronunciadas en este caso.

Si uno quiere poner el énfasis en el segundo logos, amor-sabiduría o un equilibrio entre el espíritu y la materia, todo lo que tiene que ver con el segundo rayo, y vivir una vida bienaventurada, hay que cantarlo así: *AUM*. La *M* casi no se pronuncia. Y ahora, si uno quiere traer el plan al terreno, hay que pronunciar más la *M* final. Uno pronuncia así, y después en el mismo grado las escucha, escucha. Primero las pronuncia y después se escucha.

Pero más tarde, uno tiene que escuchar y escuchar para después pronunciar. De modo que el sonido no pronunciado es escuchado. Digo no pronunciado en el sentido de que no es pronunciado por nosotros, por eso se llama el sonido silencioso. Uno aprende a escucharlo y a pronunciar luego. Entonces la situación es diferente. Así uno puede escuchar más lejos y más sutilmente. Y tal y como es arriba, así lo pronunciaremos aquí.

Así se llevan a cabo las conversaciones o los escritos inspirados. Aquellos que pueden dar una charla espontánea y que inspira, son seres que primero escuchan y después pronuncian. Quiere decir que antes de que lo pronuncien, ha sido ya pronunciado en otra parte, ellos lo han escuchado y luego lo pronuncian. Esa manera de hablar es original, esa manera de escribir es original, tal semejante música es original. Primero es escuchar o ver en el plano sutil y luego manifestado mediante el vehículo llamado el cuerpo.

Entonces, ahora que a las 12 vamos a pronunciar el OM. Cada vez que pronunciemos el OM, antes de volver a pronunciar por segunda vez, hagamos una pausa, al mismo tiempo, para escucharlo. Al menos demos, hagamos, tanto espacio de silencio para ver si hay una manera de escucharlo y de nuevo pronunciemos.

Cuando se ha hecho la pronunciación prolongada, nuestro sistema, nuestro organismo será sometido a una vibración tal, que puede sentir la resonancia de la pulsación. Cuando esa resonancia ya no es audible. Vamos y pronunciamos por segunda vez y de nuevo escuchamos su resonancia. De ese modo, hagamos el OM 21 veces, esa será la manera de trabajar más profundamente con el OM. Gracias.

Espero que hayáis disfrutado del OM este mediodía, considerando todos los factores que se han mencionado esta mañana en la clase. La única práctica con el OM le hará muchísimo bien al aspirante. Practicar el OM le hará mucho bien al aspirante para llevar a cabo transformaciones en sí mismo.

Comprendamos que el OM que nosotros pronunciamos es una pronunciación hecha por la personalidad, pero el alma siempre está pronunciando el OM. De modo que una vez más, es el trabajo de la personalidad que se orienta hacia el alma, mediante la práctica del OM como se ha sugerido en la sesión de la mañana. Eso es muy importante a medida que procedemos, seguimos adelante, con el trabajo de autotransformación.

El trabajo ocultista siempre ha de ir orientado a la práctica necesaria y no por lo que es. Cuando el estudio se transporta a la acción, nos llegan muchos despliegues. Otro aspecto importante asociado con el OM es que el sonido es solo y verdaderamente potente, cuando el aspirante aprende a subordinarse a los sonidos inferiores, cuando el estudiante aprende a subordinar los sonidos inferiores. Es decir, que el estudiante aprende a usar la palabra que dice.

Imaginaos las palabras que decimos inmediatamente antes o después de una charla, de una conferencia. Nos sentimos como obligados a hablar, y hablar y hablar. Todo ese tipo de conversaciones es lo que se definen como sonidos de tipo inferior, que son necesarios, sí, para llevar a cabo las acciones diarias pero que han de estar subordinados y en la medida de lo necesario, de lo posible. La respiración no ha de ser gastada con palabras inútiles, y con palabras de baja calidad o sin calidad.

Hemos de ser capaces de comunicar mucho mediante el silencio, a través de los ojos, y mucho menos a través de las palabras, porque la palabra, el hablar, es la manifestación más exterior del uso del verbo, de la palabra. Sí, tenemos que hablar solo cuando es absolutamente necesario hablar. Y en otros momentos es mejor vivir contemplando el OM.

Solo cuando los sonidos que uno envía a los tres mundos son reducidos, tanto en volumen como en actividad, así como en cantidad, tres aspectos se mencionan: reducir el volumen, reducir la cantidad, y reducir la actividad de hablar. Solo entonces será posible oír el sonido para así dar compleción a su propósito, cumplir con su propósito.

Es decir, aquellos a quienes les gusta muchísimo hablar, no pueden escuchar el OM que está pronunciando el alma. A menos que adoptemos esta disciplina de un uso regulado de la palabra, el trabajo del sonido no puede progresar con los aspirantes. Y a menos que el trabajo del sonido progrese, no se dará cumplimiento a los propósitos del alma.

Solo a medida que se reduce la multitud de palabras habladas, y se cultiva el silencio en la palabra que se habla, será posible que se sienta en el plano físico el poder del verbo de la palabra. Multitud de palabras habladas para expresar un pensamiento, normalmente utilizamos demasiadas palabras. Con muy pocas palabras, deberíamos ser capaces de comunicar el pensamiento y la palabra ha de ser muy precisa y apropiada.

Darle vueltas alrededor del pensamiento y cerca de él, aproximaciones y expresar un pensamiento en 10 frases cuando puede ser hecho en una sola, es malgastar la palabra. Entonces, cuando hay un malgaste, un gasto excesivo de la palabra, estamos sobrando lo contrario de lo que queremos conseguir como aspirantes. A menos que esto también se regule, la palabra que pronunciamos no tendrá poder.

Hay personas que cuando dicen algo, ocurre todo lo que dicen. Son gente de no muchas palabras. Dicen, expresan, en muy simples términos y entonces las cosas ocurren. Dicen, pronuncian, lo que ocurre. Eso es porque están sintonizados con el sonido del alma. y hablan en sintonía con el alma.

Por eso, cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, las cosas ocurren. Eso es porque observan la disciplina relativa al uso de la palabra y practican el escuchar el sonido que pronuncia el alma. Estas son las dos notas que siempre tenemos que recordar; que el OM es pronunciado por la personalidad, y que el OM es eternamente pronunciado por el alma, y que las dos corrientes tienen que confluir.

Por eso, cualquier lugar en donde se unen dos corrientes es considerado como un lugar sagrado. Esos lugares son muchos en el Planeta y siempre se los denomina la tierra donde dos ríos se encuentran.

De modo que está la nota de sonido de la personalidad, y la nota de sonido del alma. Nosotros conocemos la nota de sonido de la personalidad, pero tenemos que conectarla con la nota de sonido del alma. Entonces habrá poder, entonces la palabra que pronunciamos tendrá poder. Las palabras no se pueden manifestar, las palabras no pueden inspirar, las palabras no pueden dirigir, no pueden guiar a menos que se le dé a la lengua esta disciplina mencionada. Es decir, la facultad de hablar de la mente.

La lengua de por sí no es sino un solo instrumento. Es la mente la que utiliza a la lengua. Regulando la palabra que pronunciamos estamos regulando los diversos aspectos del cuerpo de antakarana. Las palabras pueden venir de la conducta de uno mismo. Todo ese tipo de manera de hablar que sean expresiones de gustos y preferencias y no preferencias, y expresiones de las opiniones de uno, y expresiones de lo que uno considera es bueno o malo, todos estos aspectos provienen del material de la mente.

En el trabajo relativo al yoga o la Magia Blanca, el material de la mente es neutralizado. Y, en la medida de lo posible, no se deja que se trabaje con él. En el cuerpo del antakarana, ahí están los patrones de conducta en la mente y los patrones de sabiduría como los conoce y tiene el alma. Entre los dos está el principio reflector que es la mente.

Como dije esta mañana, la mente del alma es buddhi y tiene sabiduría. Ese buddhi necesita también de una mente para reflejarse hacia el exterior. Y cuando este principio reflector se ocupa sobre todo con los patrones de conducta, en la misma medida detendrá también el reflejo del buddhi a través de la mente.

De modo que la mente como principio reflector, siempre y cuando se asocia con el buddhi, puede tener lugar entonces el trabajo de Magia Blanca. Pero cuando la mente, el principio reflector, se asocia con el material mental, es decir, con los patrones de comportamiento, promueve la personalidad y detiene el programa del alma.

De modo que, regulando el uso de la palabra mediante estos varios aspectos acerca de su cualidad, acerca de su cantidad, de la misma actividad de hablar como tal, así como la precisión y utilizar tan pocas palabras como sea necesario. Semejantes prácticas harán que la mente no se asocie con el material mental, la palabra no se asocia con el material mental.

Si uno no lo regula, las palabras que dice siguen adelante y adelante para nada.

Una vez un Maestro, dijo: *Ni los reinos inferiores al ser humano, ni los reinos superiores a él, tienen la facultad de hablar. La facultad de hablar se le da solo al ser humano para que pueda expresar el Plan desde los planos superiores a los planos inferiores. Y así, sea un mago para transmitir desde arriba hacia abajo. Y también para la evolución de los reinos inferiores.*

La palabra, pues, no la tenía el hombre originalmente, sino que solo en la cuarta raza raíz llegó la facultad de hablar. Se le dio al ser humano, sobre todo, como una facilidad, y ahora, por ignorancia, se ha convertido en un hábito sin propósito. A medida que el ser humano crece y adquiere consciencia del reino dévico, es decir, a medida que el ser humano va pasando por más iniciaciones para convertirse en un ser humano superior, tiene que ponerse en orden con lo que hay por encima de él.

Allí donde no hay palabra, sino solo comunicaciones telepáticas, comunicación a través de la vista, comunicaciones a través de un gesto, volúmenes se comunican a través de un simple gesto. A medida que esta raza vaya progresando, la palabra cesará. Esta es una de las profecías de la era de Acuario, porque evolución de la humanidad significa evolución en todos los aspectos, incluyendo a la palabra.

El silencio, la soledad, son más apreciadas por los seres humanos refinados, son preferidos a las palabras. Por eso, tanto como nosotros hablamos, en la misma medida, los seres avanzados no hablan. Solo cuando las muchas voces de naturaleza inferior, es decir, el material mental del que estoy hablando, y de nuestro alrededor son silenciadas, en nuestro intento de conseguir una autotransformación, buscamos lugares tranquilos y serenos.

No intentamos llevar a cabo seminarios en lugares en los que hay muchísima alteración ambiental, demasiado tráfico o demasiados sonidos alrededor. Eso es lo que intentamos evitar. En la medida en que intentamos evitar los sonidos externos, los sonidos que no son constructivos, en la misma medida, hemos de utilizar internamente el uso del sonido.

Si hay un sonido excesivo externo y es excesivo, nos oponemos a él. Si nuestro vecino pone el sonido en alto volumen, nos oponemos a ello. Tenemos derecho a oponernos. Y enseguida se pone en operación la ley. Esa misma ley ha de aplicarse entre la personalidad y el alma. No utilizar sonidos cuando no es necesario.

Así que no solo las voces del medio ambiente, sino también las voces de naturaleza inferior tienen que ser silenciadas. Solo entonces la voz que habla en el silencio hace sentir su presencia. Solo en los periodos de quietud y silencio, es decir, de absoluto silencio, la presencia de la divinidad interior puede ser sentida o percibida, y su voz puede ser oída.

Nosotros queremos escuchar la voz interna, pero estamos demasiado preocupados por las voces de nuestra personalidad. Sí, la voz del silencio puede ser escuchada no solo

cuando estamos en un lugar silencioso como este, sino cuando permanecemos en silencio siempre, dentro de nuestro ser.

Solo cuando el sonido de muchas aguas muere, en el reajuste de las emociones, la clara nota del dios de las aguas será oída. El dios de las aguas significa el verbo que viaja por el espacio. Porque el espacio es también considerado como aguas, como si fuera agua, porque está lleno de vida y lleno de olas.

Los antiguos sabios siempre han dicho que el espacio contiene aguas de espacio y que su manifestación en el plano físico son las aguas, el agua que conocemos. La gente raramente se da cuenta de la potencia de una palabra y, sin embargo, dice: *al principio era el verbo y el verbo era Dios*.

Ya oímos, tuvimos un seminario acerca de Saraswati. Cómo fluye la palabra, el verbo, dentro de nosotros y en la creación, y lleva a cabo todo lo que existe. Cómo lleva a cabo toda la actividad creacional. Tal es el verdadero poder del sonido, que por lo general se olvida y solo decimos afirmaciones como esta que acabamos de mencionar, que menciona la Biblia *al principio era el verbo y el verbo era Dios*.

Cuando leemos esas palabras, nuestras mentes se van atrás, al comienzo, al amanecer del proceso creativo, de la creación. El mismo proceso creativo es debido al verbo. Por eso, cuando leemos frases como esta, nuestras mentes van atrás, vuelven al mismísimo proceso creativo y sabemos que mediante el medio del sonido se hacen o forman las palabras.

Puesto que tal es el poder de la palabra, cuando trabajemos con el sonido sagrado OM, tenemos que adoptar la disciplina necesaria. Hay muchas disciplinas relativas a todas las prácticas ocultistas. Si queremos verdaderamente practicar la ciencia de la meditación, hay unas disciplinas relativas a ella. Si queremos practicar *pranayama*, hay unas disciplinas relativas a él.

Nosotros practicamos el *pranayama* y la meditación, y pronunciamos la palabra OM, pero lo que menos seguimos es la correlativa disciplina, por eso las prácticas no dan su fruto, tenemos que ser introspectivos. Que estamos haciendo estas prácticas durante décadas y nada ocurre, y el tiempo transcurre. Los cuerpos se vuelven cada vez más cristalizados y viejos y nos quedamos donde estamos.

De modo que, a no ser que haya una introspección diaria, una introspección incisiva, muy incisiva, no podremos hacer un progreso, ni siquiera, de una pulgada, así que olvidémonos de llegar a la cabeza. Si ya estamos satisfechos y orondos con nosotros mismos, e incluso nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, hay poco campo para aprender, poco motivo para aprender.

Debido a nuestra asociación con los libros de los Maestros entramos en la moda de mirar a ver si estamos pasando por la segunda iniciación, aquella iniciación o la otra iniciación. E intentamos medirnos, los hombres, con otros. La auto introspección hecha sin concesiones cada día, es la única manera segura en la que el ser humano se coloca a sí mismo en el sendero, porque cada día se sale de la alineación más que entrar en ponerse en alineación. Cada día se desalinea uno más de lo normal.

Por la mañana tenemos que ponernos a nosotros mismos en la vía, en el camino. Por la tarde tenemos que hacer una revisión, una constante revisión cada tarde,

preguntándonos qué es lo que yo tenía que hacer y qué es lo que he hecho. ¿He empleado el día intentando entrar o estar en una mayor medida de luz?

La revisión nos ayudará a disolvernó una vez y otra. La persona que no hace una revisión de sí misma, y que no hace introspección, que no hace autoanálisis es sencillamente ciega en el sendero y en cualquier momento puede pisar, poner el pie en una zanja. Se ha dicho que el agente principal por el que se mueve la voluntad, se alimenta la voluntad, en una dirección fenoménica, es el sonido.

Todo el movimiento de la creación lo realiza la naturaleza mediante el agente del sonido. Se pueden mover montañas si uno sabe cómo trabajar con el sonido. Todas estas son las historias del pasado y serán, con toda seguridad, las historias del futuro. Y el futuro ocurre según el esfuerzo que hagamos en el presente.

Si queremos tener buena salud mañana, el quehacer diario de hoy nuestro, ha de ser aceptablemente bueno. De modo que debemos tener continuamente esta visión de trabajar para el futuro preparándonos en el presente. El sonido original se establece en vibración, establece en vibración la materia de la que todas las formas están formadas.

Lo primero que hace es poner en vibración a la materia por la que se forman las formas. El sonido inicia esa actividad que caracteriza incluso al átomo de la sustancia. De modo que la actividad que hay dentro del átomo es debida también al sonido, por eso se dice que todo es sonido y aquel que conoce el sonido lo conoce todo. Y el sonido es la máxima magia.

Tenemos que entrar en el jardín de infancia, en lo relativo al uso del sonido, a la escuela del sonido. Y eso lo haremos eliminando las palabras innecesarias, sin ser desagradables. Con eso también hemos de contar. Porque no porque se nos haya dicho o hayamos comprendido que no tenemos que hablar demasiado, la gente se puede volver por eso seria. Uno no tiene por qué estar excesivamente serio, solo porque se le haya pedido de no hablar, porque por lo general cuando estamos serios, estamos callados. Y si no, no estamos en silencio.

Cuando estamos enfadados, nos quedamos en silencio. Cuando no estamos de acuerdo con algo, ahí estamos padeciendo una alteración emocional por dentro, nos callamos. Ese silencio es un silencio negativo. El sonido positivo lleva en él un poquitito de humor y un aura agradable a nuestro alrededor. La gente que conoce el sonido son personas muy agradables. Y la conversación con ellos es la conversación de lo más agradable, de lo más dulce.

En agosto del 97 os leí el tipo de conversaciones que tienen lugar entre almas tan elevadas como Krishna y Maitreya, es una sabiduría intrigante. Es una comunicación muy lúdica, de alta sabiduría, a través del humor, porque no se puede sacrificar al humor en aras o sobre el altar del discipulado.

De modo que toda la actividad que se lleva a cabo en el cosmos es debida al sonido. Las formaciones son debidas al sonido. La materia que vibra en nosotros y en la creación son debidas al sonido, así que nosotros podemos crear mejores vibraciones mediante mejores palabras utilizadas y mediante una mejor pronunciación y articulación del sonido

sagrado, y de una pronunciación y articulación de los mantras, lo cual producirá un cambio de la materia para mejor.

La literatura en las Escrituras de todas las antiguas religiones y naciones da testimonio de la eficacia del sonido en producir todo lo que es tangible y visible. Por eso se dice que Dios es el gran cantante y el universo es su canción. Cuando se pronuncia el sonido, las creaciones tienen lugar. Dios sabe entonces cómo pronunciar rítmicamente, musicalmente y crear un mundo lúdico.

Esta es una manera poética de expresar el trabajo relativo al sonido. Si se comprende esto y se comprende de algún modo la ciencia del sonido, se comprenderá el significado de nuestras propias palabras, las podremos comprender. Es decir, que una creación, una energía creativa, o mejor dicho la energía creadora y primordial es utilizada por nosotros para nada.

Tenemos que ver y observar cómo el sonido ha preparado o creado las cosas. El sonido se pronunció y las formas entonces salieron a la existencia. Pero antes de que las formas salieran al exterior, hay toda una gran historia. Cuando en las aguas del espacio se produce la pronunciación del sonido, se producen esferas sutiles en el espacio, igual que cuando tiramos un guijarro al agua de un lago, se producen esas ondas. Y en torno a esas formaciones del espacio sutil, se forma, se congrega gradualmente la materia, creando un centro y ciertas formaciones en torno a ese centro.

De ese modo, la creación de un sistema solar es una palabra articulada. Entonces se produce el nacimiento de un centro y su correlativa circunferencia, porque tiene las cualidades de ese centro. Así se forman los sistemas. El sistema cósmico, el sistema solar, el sistema planetario, no solo se forman, sino que se ponen en movimiento y tienen una dirección.

Todo esto se convierte y todo esto nos da una idea de lo que puede hacer el sonido y de lo que pueden hacer las palabras, y de cuánto puede hacer una persona reorientando su palabra y no hablar, simplemente todo lo que nos viene al pensamiento, y no poner en palabras todos los pensamientos que surgen de nuestra personalidad.

El sonido, la palabra y el uso de las palabras han sido considerados por los antiguos filósofos como el agente superior utilizado por el ser humano para modelarse a sí mismo. Primero, moldearse a sí mismo. Primero, para moldearse a sí mismo, se considera al sonido como el agente superior. Más tarde uno puede moldear los alrededores y uno mismo con la palabra.

En los ashrams de los Maestros el uso del sonido es tal que todos los alrededores reverberan con el sonido y toda la vida circundante, hasta el radio de unos cuantos kilómetros se energiza. Los árboles dan fruto a más no poder, y las ramas de esos árboles se doblan por el peso hasta la tierra. Las flores florecen en sus máximas posibilidades y difunden una fragancia. Y los animales viven en armonía. Los aparentes enemigos entre los animales viven en amistad, y solo cuando tienen hambre, uno se come al otro. Pero si no, no se tienen miedo. Así que los reinos, mineral, animal y vegetal están todos armonizados en los alrededores de un ashram debido a la pronunciación debida del sonido, de un sonido.

Los sabios y los antiguos filósofos consideraron el sonido como el agente principal que puede utilizar el ser humano, tanto para moldearse a sí mismo como para moldear los alrededores. Tenemos todo este equipo, todas estas herramientas que nos han sido dadas para trabajar con ellas. Pero ¿cuánto trabajamos realmente?

Conocemos lo relativo al silencio, lo relativo a la palabra, conocemos algunos mantras. También practicamos el sonido. Pero ¿dónde está su efectividad? ¿dónde está su impacto? El impacto viene solo mediante una intención profunda y mediante la obediencia a la disciplina que ello conlleva. Por eso dije que tenemos suficientes herramientas, pero que no las estamos utilizando apropiadamente.

De modo que, a medida que rememoremos, recordemos todo esto y repensamos todo esto, podemos pensar en adoptar la disciplina necesaria. La proporción en los ashrams de los Maestros es uno a mil, uno entre mil. Si uno enseña a mil personas y una sola persona pone la enseñanza en práctica, el trabajo de enseñanza habrá alcanzado su plenitud. Uno a mil es la proporción que se busca, se considera.

De modo que lo que se necesita hoy es repensarnos el trabajar con una intención más profunda, más que acumular más y más información referente a la Sabiduría. Reunir Sabiduría, información relativa a la Sabiduría, no cumple con un gran propósito. Es lo mismo que cuando uno escucha música y lo mismo, cuando escucha buena Sabiduría, uno se armoniza. Pero esta energía armonizada puede alterarse desde el momento en que empezamos a comportarnos contrariamente.

La gente va a las convivencias de grupo que en India llamamos *Satsang* sólo con el objetivo de recargarse. Pero una vez recargados, nada más dejar el lugar se descargan. De modo que nos recargamos solo para descargarnos. ¿Hasta cuándo podemos seguir haciendo eso? En algún momento, este patrón de funcionamiento tiene que ser detenido. El propósito de todas las palabras es revestir al pensamiento. Y así, poner a disposición de otros nuestros pensamientos. Ese es el único sentido, el único propósito.

Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y lo hacemos presente. Normalmente, cuando hay un pensamiento es cuando tenemos que hablar. Pero nosotros, como es el caso con todo, abusamos de las palabras y por eso invitan a los pensamientos. El propósito de la palabra es revestir un pensamiento y comunicar a través de él.

Pero si uno no hace nada más que hablar y hablar, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? Está provocando muchos más pensamientos para nada. De modo que el plano de pensamiento puede ser también abusado mediante el uso excesivo de la palabra. La palabra sigue al pensamiento. Pero más tarde, los pensamientos siguen a la palabra.

De modo que tenemos que hablar cuando tenemos un pensamiento que comunicar. Pero hablar solo por hablar, revertirá todo este proceso. La palabra revela, la palabra correcta puede crear un propósito beneficioso, igual que la palabra errónea puede producir una forma que tiene un objetivo maléfico.

El trabajo de Magia Blanca consiste en no producir ninguna forma maligna. Sino que, por el contrario, creamos una fuerza que revierte o neutraliza los pensamientos malignos creados por la gente que no sabe. Una cosa es que nosotros ya no creamos formas innecesarias, pronunciando palabras innecesarias, es decir, que no creemos más confusión

en el plano de pensamiento, produciendo conversaciones confusas. Eso es ya de por sí una buena contribución.

Una vez se le pidió a un conferenciante que hablara antes de comenzar un concierto de música. Y en escena había muy grandes músicos, que habían contribuido sustancialmente al mundo de la música. Y para hacer imponente aquella reunión, invitaron al alcalde de la ciudad, pidiéndole que fuera el presidente de aquel acto.

La música le resultaba extraña. Entonces, todos los que fueron a la reunión se maravillaban diciendo qué hará este alcalde aquí. Hay una enorme distancia entre el Ayuntamiento y la música. *¿Qué estará haciendo aquí?* Cuando empezó a abrir su palabra dijo: *yo he hecho muy grandes contribuciones con la música*. La gente se quedó sorprendida. Y siguió diciendo: *no creáis que no he contribuido a nada con la música, el hecho de que yo no cante ninguna canción ha sido mi gran contribución con la música*.

Del mismo modo, si nosotros tampoco contribuimos con la confusión ya existente, estaremos ya trabajando en el campo de la Magia Blanca. No contribuir con el lado negativo de la atmósfera. Posteriormente hemos de contribuir con el sonido a nuestro crecimiento interior y en un estadio más avanzado, podremos contribuir a neutralizar los pensamientos confusos en el plano de pensamiento.

Si podemos pronunciar en un lugar en que haya confusión, acaba con la confusión allí reinante. Esa es la purificación que los Maestros de Sabiduría nos aconsejan, nos sugieren. Pero antes de intentar purificar los alrededores, hemos de ser nosotros lo suficientemente puros.

El medio, a través del cual se intenta difundir la pureza ha de ser igualmente puro. Por eso, lo primero viene moldearse uno a sí mismo, después moldear a otros. Sin comprender esto, hablamos muy incesante e irresponsablemente, día tras día,. De modo que hablamos incesantemente. Esto queda muy claro en las convivencias de grupo.

Nada más terminada la meditación, trabajamos muy efectivamente para destruir el trabajo que hemos hecho en la meditación, el trabajo de meditación. Y esa destrucción continúan durante la mesa del desayuno, se va a las habitaciones y llenamos toda la atmósfera de nuevo con todo tipo de palabras innecesarias, porque somos incesantes en hablar. Dice incesante e irresponsablemente, es incesante e irresponsablemente.

Nosotros hacemos las dos cosas: irresponsable e incesante y día tras día. No es que lo hagamos una vez al día o una vez a la semana. Hacemos una pausa, un *weekend*, un fin de semana para cortar con el trabajo, pero nunca tenemos fin de semana para cortar con el uso de la palabra.

También llegaré a hablaros acerca de la importancia de darle un fin de semana al uso de la palabra. Y una vacación de 15 días al año al uso de la palabra. Todos buscamos vacaciones, buscamos fines de semana y esperamos que los fines de semana sean largos para que podamos hablar mucho más. Ahora vamos a entrar en el fin de semana de Pentecostés.

El fin de semana largo significa palabras largas y eso día tras día. Día tras día usamos palabras, multiplicamos los sonidos. No sabemos nada de todo esto y creemos que, si

hablamos y hablamos, no pasa nada. Estamos produciendo muchas ondas en el espacio circundante. Y esas ondas producen su impacto en el medio ambiente.

Si organizamos una vida de grupo aquí unos cuantos meses después deberíamos oír que en las montañas de Arosa han ocurrido algunas buenas cosas. Sin embargo, si oímos que ha habido algunas avalanchas y alguna pérdida de vida, eso significa que mediante nuestra palabra hemos podido incluso influenciar a las montañas.

De modo que no creamos que no hay impacto, que no produce impacto todo lo que pronunciamos. Hablar correctamente produce un impacto correcto. Hablar equivocadamente produce un impacto erróneo. Hablar irresponsablemente tiene un impacto irresponsable.

De modo que el sonido produce vibraciones. Y esas vibraciones producen un impacto. Así que cómo lo utilicemos, es importante. Cómo utilizamos nuestro sistema de sonido en casa. En casa tenemos el sistema estereofónico, tenemos también televisión estereofónica y un sistema de sonido para los ordenadores. Si no sabemos cómo utilizar o cómo producir sonidos positivos, es mejor que nos quedemos en silencio. De modo que no contribuiremos o multiplicaremos sonidos irresponsables, y no rodearnos a nosotros mismos con mundos o formas de pensamiento de nuestra propia creación.

Nuestros pensamientos y nuestras palabras, conversaciones, son los vampiros que nos chupan la sangre. Si decimos ciertas cosas indignas, se nos devuelven con gracias. Ese es otro fenómeno en la naturaleza. Si yo digo algo acerca de un miembro del grupo que no se merece que se diga, eso volverá otra vez a nosotros.

Si yo hablo bien excesivamente de alguna persona, puesto que esa persona tampoco se lo merece, eso también me volverá a mí y me ayudará, porque es un pensamiento positivo, hablar bien de los demás. Lo contrario, también le vuelve a uno de vuelta. Por eso, se nos dice que sepamos ver las buenas cualidades de los demás y que las ensalcemos, que eso forme parte de nuestra vida.

Eso no quiere decir ser un adulador, sino que nos acostumbraremos a ver solo el lado bueno de la persona, y hablar de él de manera auténtica, genuina. Tengamos amor en nuestra buena apreciación de las cualidades de los demás, no seamos miserables, avaros, a la hora de apreciar buenas cualidades.

Seamos avaros, sí, en ser críticos de los demás, porque si no se lo merecen, esas cosas vuelven a nuestra cara, vuelven a nosotros. Por esa razón, la gente que dice cosas irresponsablemente sufre muchísimo más. Por eso el Gran Ser dijo: *no juzguéis, no critiquéis*. Porque muchas veces nuestro entendimiento de las cosas no es apropiado y toda nuestra crítica y juicios de valor nos vuelven a venir a nosotros.

De modo que hemos de conocer este mecanismo del sonido y el movimiento de sus vibraciones, para no crear mucha más confusión a nuestro alrededor, de la que ya tenemos. Se espera que mediante la pronunciación apropiada del sonido hagamos desaparecer esa confusión que podamos tener. ¿No es, por lo tanto, pues, esencial que antes de que hablemos, pensemos?

Si analizamos, si vemos las afirmaciones de los Maestros nos dicen: *aprende a hablar*, y dicen: *aprende a pensar*. Cuando dicen esto, quiere decir que nos falta la base. No

aspiremos demasiado, sino que aprendamos a aprender cómo hablar, cómo pensar. Es una cuestión de sentido común el pensar antes de hablar. ¿Se requiere acaso una gran inteligencia como la del Maestro Djwhal Khul para decírnoslo, para decirnos eso de pensar antes de hablar? ¿Hasta qué punto hemos tirado de ellos hacia abajo para que nos tengan que decir las cosas?

Si él dijo *piensa antes de hablar*, eso es porque ha visto a la humanidad en general, hablar sin pensar, antes de pensar. Estamos demasiado ansiosos por hablar. Y por eso, mediante lo que hablamos, aumentamos la producción de pensamientos en nosotros. Mediante la meditación intentamos neutralizar el pensamiento, pero durante el resto del día obramos todo lo contrario. Y después nos sentamos unos cuantos minutos para meditación. ¿Acaso eso sirve de algo realmente?

Cada uno tiene que responderse a sí mismo. ¿Me está llevando la meditación a ese sosiego de mente para experimentar la experiencia de la vida? El propósito de la meditación es el alineamiento y mediante tal alineamiento podemos experimentar la luz, podemos sentir la Presencia en nosotros y a nuestro alrededor y llegar a saber, a conocer, nuestra verdadera identidad.

Todo eso no es posible porque son muchísimos los pensamientos que nos vienen a la hora de meditar. Como si nosotros fuéramos capaces de regular nuestros pensamientos, nos sentamos en meditación, que por lo general es un ejercicio fútil, y hacemos nuestra tarea mucho más difícil, cuando durante todo el día hablamos sin cesar.

Por lo tanto, ¿no es acaso esencial que, antes de hablar, pensemos? Tenemos que conseguir el conocimiento, *tenemos que alcanzar el conocimiento antes de alcanzar la palabra*. Esta es una cita de un manuscrito antiquísimo. Sí, tenemos que alcanzar el conocimiento, antes de poder alcanzar la palabra. De modo que conseguir la palabra correcta es posible, sólo cuando se ha alcanzado el conocimiento.

La palabra parece ser, pues, el logro final y no puede ser utilizada como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Por eso, una de las seis claves del Veda es el saber cómo hablar y cómo pronunciar el sonido. Se llama shiksha, en sánscrito. El veda tiene seis claves, la séptima llave somos nosotros, tenemos que utilizar las seis claves sobre nosotros mismos para que la Divinidad solar se revele en nuestro interior.

De estas seis claves, una de ellas es la doctrina de la pronunciación. Hemos de saber en qué tono pronunciar y cuando nosotros pronunciemos, cada sonido referente a la palabra ha de ser pronunciado específicamente. Hay una manera de pronunciar una palabra, que nos lo indica la gramática o el diccionario. Supongamos que en inglés se dice /'dɪk.ʃən.ər.i/ [dictionary], uno no puede decir /'dɪk.ʃən.ər.i:/ [prolongando el sonido de la y] porque entonces ese sonido tendrá una vibración distinta.

Mucha gente se traga ciertas sílabas o letras que forman parte integrante de la palabra. Por eso, todos los diccionarios clásicos dan también el modo de pronunciación. Cuando uno pronuncia una palabra, no ha de comerse ciertas partes de los sonidos. Del mismo modo, todo sonido o toda letra tiene su modulación.

Algunos tienen un sonido prolongado y cuando digo prolongado quiero decir que *prolong*, la o en este caso, tengo que alargarla, o sea, no puedo decir, te mando el

ejemplo en inglés, /prə'ɪŋ/ /saʊnd/ [*prolong sound* con la segunda *o* de *prolong* acortada] sino /prə'lon/ /saʊnd/ [*prolong sound* con la segunda *o* de *prolong* alargada]. Si decimos /prə'ɪŋ/ [con la segunda *o* acortada] tiene que ver con otra cosa, con *lung*. De modo que a la hora de pronunciar hay una tremenda precisión requerida.

Con frecuencia escucho decir más Mahabhárata [con la sílaba tónica en la penúltima *a*] pero es Mahabharata [con la sílaba tónica en la última *a*] y esos sonidos tienen significados diferentes. Cuando uno dice Ramayana, aquí en Occidente oigo decir Ramayana [con la primera *a* sin prolongar] pero rama [primera *a* no prolongada] es diferente y tiene significado diferente de rama [primera *a* prolongada], *a* larga.

Del mismo modo, en todas las lenguas clásicas, las palabras surgieron tomando como base la energía de cada palabra. Y por eso uno no puede pronunciar como le dé la gana. Uno no puede prolongar un sonido que no lo es de una palabra, ni tampoco podemos tragarnos nada. Ni tampoco podemos abreviar la expresión particular de un sonido determinado.

Todas las lenguas y especialmente las lenguas clásicas tienen su poder tras ellas. Las palabras han sido concebidas como el vestido de la fórmula del sonido. Igual que el pensamiento es revestido por la palabra, el sonido es revestido con las sílabas. Y el sonido apropiado ha de pronunciarse mediante la sílaba apropiada.

Pronunciando algo inapropiadamente, obtendremos resultados distorsionados. Por eso se dan seis reglas para la pronunciación apropiada del sonido. Pronunciar la sílaba y cómo se pretende, cómo se debe, y no prolongarla si no es necesario, no la abreviemos o acortemos más de lo que es requerido, no nos la traguemos, es decir, eso es no pronunciar un sonido que lleva la palabra. Tampoco pronunciemos deprisa, es decir, que no cortemos las cosas al pronunciarlas. Y no pronunciemos las cosas con ansiedad, es decir, con una mente sucia.

Y luego, pronunciemos cada sonido con intención. Y entonces es cuando en el cuerpo tienen lugar las transformaciones correlativas. El centro principal que trabaja con el sonido es el centro laríngeo. Y el centro laríngeo es el centro que reestructura los centros inferiores, todos ellos, todos los que están por debajo del diafragma. De modo que es el centro de todo trabajo mágico. Y por eso lo que uno pronuncie tiene que ser apropiado, ([Audio 3](#)) apropiado y propio.

Hay una buena historia acerca de este aspecto de la pronunciación. Una persona entró en profunda contemplación y durante muchos años estuvo invocando la presencia del Creador. El Creador sabía para qué o por qué contemplaba aquel señor: aspiraba al trono del reino de los cielos, pero no estaba preparado para ello. Sin embargo, con su mera voluntad estaba contemplando tan profundamente, que al Creador no le quedó más remedio que darle su presencia.

Cuando el Creador apareció, le preguntó a aquel contemplador qué es lo que deseaba. Él pidió el trono del reino de los cielos, es decir, pidió ser el rey de los cielos, y la palabra para ello es *Indraasham*. Pero cuando él pronunció dijo *Nindraasham*. *Nindraasham* significa una buena cama para dormir. Y el Creador le dijo: *te doy lo que deseas*. Y eso es todo. Estaba durmiendo y desde entonces lleva durmiendo.

Así es como digo que cuando uno no hace pronunciaciones adecuadas, no se produce la necesaria intención y tampoco el resultado. Eso es sólo para dar un ejemplo de lo preciso que tiene que ser uno, cuando uno habla. Para que la comunicación se transmita mejor, la palabra tiene que ver con el centro laríngeo y con Mercurio, y con el mes de Géminis. Muchas veces he hablado de este aspecto de la palabra, pero quiero colocar ante vosotros las afirmaciones, tal y como salieron de la boca o fueron expresadas por el Maestro Djwhal Khul. Esto conlleva también la pronunciación del OM.

El sonido está conectado con su vibración y conectado con la luz, con la forma. El sonido, la vibración, la luz y la forma, cuando encuentran una fusión feliz, tiene lugar la síntesis, tiene lugar la Magia Blanca. Esa es una de las reglas pronunciadas. De modo que lo que nosotros intentamos comprender, es que de lo que ya estamos haciendo, desplegamos un poquito más, para ver en qué medida estamos orientados con respecto a lo que ya sabemos, para que nos reorientemos, con una intención más profunda. Así vamos a proceder durante esta convivencia de grupo. Eso será útil para aquellos que trabajen con la Sabiduría. Gracias.

Antes de seguir hablando acerca del trabajo con el sonido, me gustaría hablar algo más acerca del concepto de ilusión, la ilusión de los cinco sentidos y de la mente. En la creación, el alma es el ser incambiable que no cambia, vamos. Y todo lo que está construido a su alrededor cambia. Dios absoluto se refleja a través de la materia y ya desde el primer reflejo, prevalece la ilusión, por eso el alma que es el vehículo del espíritu, está sujeta a la ilusión de manera natural, porque la creación se forma a través de la ilusión. El nombre en sánscrito para la ilusión es *maya*.

Y nosotros, a nuestra vez, tenemos nuestras ilusiones dentro de la gran ilusión llamada el mundo. Este aspecto hemos de tenerlo en la mente, debe llevarlo en la mente todo estudiante de Sabiduría, para que no nos alteren los pequeños acontecimientos, y para que

incluso los grandes acontecimientos no nos alteren tampoco. La alteración se produce cuando estamos demasiado apegados al mundo de la ilusión.

Los cinco sentidos nos traen esa ilusión, y el aspecto colectivo de los cinco sentidos es la mente. Podemos disfrutar de estar en una casa de cristal con muchísimos ángulos. Basta con que tengamos dos espejos, uno a cada lado, tenemos toda una serie de reproducción de nuestro ser a la derecha y a la izquierda. Así, hay innumerables planos de existencia, pero en todos esos planos es Uno, el único que se refleja, pero que se refleja como muchos. Entonces no hay en verdad muchos, es solo uno.

Los planos tienen que ver con la densidad de la materia. En la medida en que la materia se vuelve más densa, el reflejo es diferente. Dependiendo de la calidad del cristal - ¿no es así? - aparece nuestro reflejo. En nuestras habitaciones veréis que hay espejos, pero no todos los espejos han sido contruidos perfectamente. A veces nos damos cuenta de que nuestra cara aparece un poco alargada o ensanchada. De hecho, nuestra cara no es alargada o ensanchada, no es prolongada, ni ensanchada, ni acortada, sino que dependiendo del reflejo, así aparece nuestra imagen Y todas esas distorsiones que vemos en el espejo no ocurren en nosotros. Cada uno de nosotros, como almas individuales, nos reflejamos a través de nuestro buddhi, y luego nos reflejamos aún más a través de la mente.

Nos reflejamos aún más a través de los cinco sentidos. Incluso nos reflejamos aún más a través de los cinco estados de la materia. Y lo que vemos en el plano físico es casi la séptima o, yo diría, el octavo reflejo. Si alguna cosa le ocurre al reflejo, no tenemos por qué preocuparnos demasiado. Esta es la filosofía que hemos de tomar dentro de nuestro ser.

Supongamos que hubiera un espejo allí al fondo y yo viera mi cara en él, mi cuerpo entero en él, y que alguien le tirase una piedra al espejo. La imagen se quedaría destruida, pero yo no quedaría destruido. Así también el alma no es destruida. Su sabiduría que tiene un aspecto triple: la voluntad, el amor y la actividad inteligente, no puede ser destruida.

Lo que pueden ser destruidas son las ilusiones del plano mental. Nuestro cuerpo físico tiene una duración. Cuando morimos nos vamos junto con nuestras emociones y nuestro cuerpo mental y volvemos a nacer de nuevo con el mismo tipo de actitudes emocionales y mentales. Si hemos progresado un poquitito, moriremos incluso con respecto a nuestro cuerpo emocional, pero aún seguiremos teniendo nuestro cuerpo mental. Y cuando volvamos a nacer, renaceremos con nuestra misma actitud mental.

Supongamos que hemos superado también la mente, entonces solo tenemos el cuerpo de buddhi o cuerpo de luz, que se llama cuerpo causal. Entonces, en ese caso, volvemos a nacer una y otra y otra vez sin ninguna limitación, es decir, sin ninguna distorsión en lo referente al reflejo.

Los cinco sentidos y la mente han preparado la casa de magia en la que vivimos, pero esa casa no es permanente. Lo permanente es nosotros y la luz que nos rodea, la luz que nos rodea se llama buddhi, eso es lo que nos hace andar, o caminar o estar en funcionamiento mientras dure la creación.

Pero nosotros mismos, desde el punto de vista de lo elevado, somos también una ilusión. De modo que los apegos excesivos a las imágenes de espejo producen muchísimo dolor. El dolor y el placer tienen que ser neutralizados, teniendo siempre en mente este

principio de la ilusión. Agarrarnos a la consciencia de que la familia con la que vivo y en la que vivo, no va a ser mi familia eternamente.

El cuerpo con el que vivo no será el cuerpo con el que viva eternamente. Nada de lo que hay en el mundo visible permanece eternamente. Nuestro marido puede que no fuera marido nuestro en la vida pasada y tampoco en la vida futura, que no lo sea; y lo mismo con la esposa. Uno no puede decir *en la próxima vida esta será mi esposa*. Puede que ya esté casada con otra persona en el futuro, ¿no? Si vamos y decimos, tú eres mi esposa, ella nos dará un tortazo en la cara.

Hay una buena historia acerca de esto: Un rey era un ser muy pleno en todos los aspectos de la vida, solo le faltaba una cosa, un hijo. Así que estaba profundamente preocupado por tener un hijo. Entonces, como la primera mujer no había podido concebir, él fue y se casó por segunda vez. Pero tampoco pudo tener hijos con esta segunda mujer. Se casó por tercera vez. Era el rey, ¿no? entonces nadie podía ponerle pegas, el rey siempre tiene razón.

Cuando los reyes gobernaban, siempre tenían razón. Si decía uno que no la tenían, estaba su vida en peligro. Así que así se casó con cien mujeres. Pero, pobre hombre, la culpa la tenía él, no las cien mujeres, cien mujeres no podían estar equivocadas. Sin embargo, él persistía todavía debido a la ilusión que tenía por tener un hijo, la ilusión de espejismo, ¿no?

Entonces vino un gran sabio de nombre Angiras, que es uno de los siete sabios o *rishis* de la Osa Mayor. Y así, en su movimiento casual, vino a ver al rey. El rey entonces lo recibió con todos los honores y luego le explicó que no tenía hijos para continuar con la dinastía. Y entonces le preguntó al sabio si en su destino veía un hijo.

El sabio dijo: *no, no tendrás hijos*. El rey no se quedó satisfecho con aquella respuesta. Era tan profundo, que seguía casándose con una y otra mujer y cuando el sabio se lo dijo, él no lo aceptó. Entonces el rey dijo: *tú eres un gran sabio, puedes hacer y deshacer las cosas, ¿no podrías acaso otorgarme la bendición de tener un hijo?* Entonces el sabio Angiras cerró sus ojos y se puso a contemplar y al volver dijo: *no, no va, no funciona*.

Entonces el rey le contó una historia al sabio, de que una vez vivía una pareja, muy devotos de Dios, que servía a todo sabio y a todo mendicante que venía a su casa. Ellos tampoco tenían hijos. Entonces vino un mendicante a su casa que comprendió que la pareja no tenía ningún hijo, y él sí que les otorgó un hijo a esa pareja, como consecuencia de lo cual, la pareja fue bendecida con un hijo.

Si un mendicante, un renunciante puede hacer eso tú que eres un gran sabio, un *rishi* ¿no puedes hacerme eso, la misma cosa? Angiras era un sabio tan grande, es, de hecho, un principio universal que existe en todos nosotros, existe en nosotros como la fuerza de cohesión. En la creación Angiras es el principio de cohesión, es decir, que si un sistema solar, con todos sus planetas, tiene que estar junto, a ese principio sintetizador que lo mantiene unido, se le llama a Angiras.

Y también es un principio sintetizador entre todos los sistemas solares. Y el agente sintetizador entre todos los planos de existencia. Angiras como principio existe desde lo más ínfimo a lo más grande. Existe también en una forma. Pues a este ser, le estaba

diciendo el rey: *¿acaso no puedes hacer tú algo que incluso un renunciante ha podido hacer?*

El sabio Angiras dijo: *no es que no lo pueda hacer, pero no te ayudará, no te servirá.* Pero el rey dijo: *por favor, bendígame con tener un hijo.* Y el sabio dijo: *si tú lo dices y lo quieres así, que así sea.* Así que el rey, debido a la bendición del sabio, tuvo un hijo a través de su primera esposa. Así que el reino entero hizo una gran fiesta, así como en el Palacio Real.

La reina, el rey, eran honrados, recibían honores por todas partes y el hijo era de lo que se hablaba, todo el reino hablaba del hijo. En este proceso, la primera reina se volvió muy premiada y el rey también estaba más con la primera reina, mejor dicho, con la primera dama que era reina, y dejó de lado al resto de las mujeres.

Así que las otras 99 mujeres se reunieron, tuvieron una convivencia de grupo. Tuvieron convivencia de grupo intentando dar aire a sus penas, hablando del olvido y del desahucio del rey. Después de mucha deliberación, llegaron a una conclusión y se dijeron *si queremos vivir felices, este niño tiene que dejar de existir.* Así que concibieron un plan. Cuando ocurrió eso, el niño ya tenía cinco años y el rey estaba ya profundamente apegado a él, tan profundamente apegado al hijo que había dejado de lado el gobierno del reino.

Les dijo a sus ministros que se encargaran del gobierno y él día y noche no hacía otra cosa que estar con el hijo. Para él solo existía la reina, el hijo y él. No había reino, no existían las otras mujeres y delegó todo a todos. Cuando pasaron cinco años, esta vida de grupo a que me refiero tuvo lugar entre las mujeres. Entonces decidieron ponerle veneno en la leche para cuando el niño la bebiera, muriera. Así que el niño la vivió y murió.

Entonces la pena del rey era la pena del reino. Cuando tenemos alguna dificultad, tenemos la impresión de que todo el mundo se está hundiendo. Si no obtengo mi desayuno, me parece que toda la humanidad está padeciendo hambre. Porque toda calamidad que nos ocurra a nosotros lo vemos como si fuera calamidad de toda la creación.

El rey se hundió en tal pena y tan profunda depresión que no había modo de que saliera de ella, simplemente debido al apego hacia un hijo que había estado con él cinco años. Antes de esos cinco años, el hijo aquél no existía y al cabo de cinco años dejaba de estar. Durante cinco años algo vino a la vida y se marchó. Eso no puede matarnos. Muchas cosas vienen para pasar. Los placeres vienen para pasar. Los dolores vienen para pasar. Las penas vienen para pasar.

Nada le puede afectar a uno si ve que las cosas vienen para pasar. Por eso en las Escrituras Sagradas siempre dicen vino y pasó, es decir, ocurrió. Esa suele ser la primera frase en muchas Escrituras Sagradas. Ocurrió, es decir, fue, vino y pasó lo que sea. No solemos quedarnos con esa primera parte, pero, sin embargo, incluso la historia de sabiduría también pasará y nosotros no obtendremos nada, nos quedaremos sin nada.

Veinticuatro libros hoy -toma un libro de Alice Bailey-, han venido para pasar y todavía siguen siendo un desafío. Y nosotros seguimos siendo un desafío. Esta humanidad no se da cuenta de que las cosas vienen para pasar. Este rey estaba tan apenado. Era, por otra parte, un rey muy capaz, de gran reputación y muy noble. Su nombre se había difundido

por todos los rincones del mundo y se le ensalzaba como un gran, gran hombre. Solo por su deseo de tener un hijo y más tarde resultó en un hijo, que sólo vino para dejarle pena.

Entonces volvió a venir este sabio, aquel sabio, Anguiras y le miró al rey diciéndole: *¿Por qué has caído preso de semejante ilusión? No te lo dije acaso que no funcionaría. -Él insistió-. Tú insististe y ha venido para pasar. No te apegues excesivamente, mediante tu propia ilusión, acerca de un alma que actuó brevemente como hijo tuyo durante cinco años. Antes de que naciera, no era tu hijo. Después de haberse marchado, no es ya más tu hijo. Ha estado con nosotros un momentito. Y quien venga en contacto con nosotros con una relación, lo único que tenemos respecto a él es un deber que hacer.*

La gente nos es encomendada y, luego más tarde, una vez cumplido el deber, se marchan. Lo único que ocurre es que se nos encomiendan, pero una vez terminado el deber, ellos se marchan. Muchos hijos, porque tenemos deuda para con ellos, nacen como nuestros hijos por eso. Los padres los crían, los educan con mucho cuidado. Pero más tarde, los hijos dicen: *no me importa*. Y eso es cierto, porque nosotros ya hemos acabado con la deuda que teníamos con ellos. Les hemos pagado la deuda que les debíamos en los ciclos anteriores.

Si nuestra deuda ha sido pagada ya no podemos ser siempre respetados así tan *extremo* por la otra persona, porque era una deuda que teníamos hacía mucho tiempo. Todas las relaciones del mundo son unas relaciones de deuda: uno haciendo algo por el otro debido a la ilusión que tenemos de que uno es el marido, la otra es la mujer, y los dos sintiendo que sus hijos son SUS hijos.

Pero eso, eso de *mi esposa* o *mi marido* no existe, es una relación sí, pero que durará mientras haya esa interconexión entre los dos. Debido a las conexiones del pasado, lo mismo ocurre con los hijos. Algunos hijos sirven a los padres, eso es porque los padres no tenían ninguna deuda que pagar, y, sin embargo, sirvieron a los hijos, por eso los hijos ahora les sirven a ellos. Pero otros hijos no sirven, es decir, no hacen servicio, no les importa, no les preocupa.

Nosotros que verdaderamente trabajamos con la Sabiduría, hemos de comprender que es cierto que hemos cumplido con nuestro deber y ya no nos alteraremos por dentro. Cuando una mujer se divorcia de un hombre, el hombre no tiene por qué convertirse en una persona deprimida. Se ha de decir *está bien, he hecho lo que tenía que hacer, y era una duración limitada*. Y lo mismo si es el hombre el que se divorcia, la mujer ha de ser capaz de sentir esto mismo que digo.

De modo que las relaciones familiares, algunas veces, a pesar de nosotros, entran en discordia, en desacuerdo. Tampoco hay manera de explicarlo. Todas las almas en su viaje se encuentran, y cuando se encuentran, desarrollan ciertas relaciones temporales. Así que uno no puede convertirlo en cosa permanente.

El ejemplo clásico que se da en el Bhagavata es dos almas que son como marido y mujer, que son como dos troncos de madera que flotan en las aguas de la vida y que viajan a través de la corriente del tiempo, a través de las aguas de la vida, a través de la corriente del tiempo. Los dos troncos de madera van juntos por un tiempo. Es la corriente del agua, la que pone juntos a los dos troncos, pero al cabo de un tiempo, cada uno de los dos troncos encuentra una ruta diferente.

Por lo que el encuentro y la partida ocurren a través del tiempo, y la relación no dura más allá de un determinado tiempo. Algunas relaciones pueden durar más, otras pueden durar muy poco tiempo. Amor hoy, matrimonio mañana, divorcio al día siguiente. Yo tengo un caso de esos en el que un hombre y una mujer se amaron uno a otro durante ocho años, y luego se casaron, y en cuestión de un mes se divorciaron. Aunque solo hubieran esperado un solo mes más, se hubieran ahorrado todo ese gasto del matrimonio.

Eso ocurrió en España, en la familia de uno de nuestros miembros del grupo. ¿Cómo puedes explicarlo? Ocho años estaban amándose mutuamente y al final decidieron casarse, y en cuestión de un mes se divorciaron. Solo las relaciones del alma duran mucho tiempo, las relaciones de la personalidad no duran mucho tiempo. La asociación en un punto superior durará mucho tiempo, pero la asociación en los planes inferiores no dura mucho.

Puede haber un acuerdo entre los cuerpos y puede haber también luego una repulsión. Puede haber un acuerdo emocional y luego puede haber una repulsión, porque no van juntos. Solo la luz del alma, si esa es la base para estar juntos, las personas estarán juntas para siempre. Así es como o así es por lo que el Maestro Morya y el Maestro Koot Hoomi están juntos desde hace más de 5000 años. ¿Puede haber acaso una amistad como esa a nivel de personalidad? No puede ser.

Así que todo lo que es de la mente o más allá o por debajo de ella no dura mucho. Y la duración total depende de la deuda que se tenga, cuánto le deba uno al otro. Sea en términos de dinero o en términos de energía. El sabio le explicó todo esto al rey: *Tu hijo no es tu hijo ahora, porque tu hijo no era hijo tuyo hace cinco años. En la duración total del tiempo, en lo referente a un universo, un alma vino hasta ti y se marchó. Por eso, no tienes que excitarte en exceso de alegría cuando alguien llega y luego deprimirte por completo cuando alguien se marcha.*

El rey dijo: *no puedo salir de esta sensación de pensar que era mi hijo.* Pero el sabio insistía: *ya no es tu hijo, no es tu hijo nunca más.* Entonces el rey le preguntó al sabio: *tu potencial es ilimitado, ¿no puedes hacer que mi hijo vuelva de nuevo a este cuerpo?* El rey no había permitido que el cuerpo de aquel, su hijo, hubiera sido cremado, fuera cremado.

El sabio dijo *Sí que le puedo devolver al cuerpo, pero el programa es diferente. Él no puede seguir contigo. Y yo no puedo interferir en el horario que tiene cada alma.* Pero el rey le dijo: *al menos durante cinco minutos, haga por favor que vuelva de nuevo.* Entonces el sabio hizo que el niño, que el alma volviera a aquel cuerpo. Y el niño, como si se despertara, allí estaba.

Entonces el niño se puso a mirar a su alrededor y no reconocía a nadie. El rey dijo: *oh, mi querido hijo.* Le llamaba por todos los nombres cariñosos con los que le llamaba, todo ese tipo de nombres cariñosos que le damos a nuestros hijos y a nuestros perros. No tenemos discernimiento, le damos a lo mejor el mismo nombre a un perrito que al marido o a la esposa o a un hijo o a una hija. En ese sentido, sí, tratamos a todos por igual. El concepto de igualdad se pone de manifiesto en el contexto equivocado. Pero bueno, volvamos a la historia.

El rey le llamaba al hijo por mil nombres y el hijo miraba al padre como si fuera un extraño y le preguntó: *¿quién eres?* Y él le dijo: *soy el rey, tu padre.* Y él dijo: *pues no te*

conozco y no me importa si eres rey. Entonces se puso a mirar al sabio y le dijo: *Usted es una persona que lo sabe todo, ¿por qué me ha hecho volver de nuevo a este cuerpo? Permítame, por favor, que me marche.*

Entonces el rey se desilusionó, o sea, perdió la ilusión, mejor dicho, y empezó a pensar que es mi hijo, mi esposa, mis hijos, mi dinero, mi propiedad, mi cuerpo, mi sabiduría, mis libros. Ignorante aquel que posee cosas. Así que, si verdaderamente queremos trabajar con la Sabiduría, se nos recomienda mucho que tengamos bien presente esta faceta de la ilusión que reina en la creación. De esto quería haberos informado ayer.

No busquéis ser bienaventurados, conseguir la esencia espiritual, antes de haber absorbido la ilusión de la mente. Hay ciertos deberes que cumplir para con los seres que nos rodean, y eso es lo que tenemos que hacer, pero nada más. Por mucho que le besemos a nuestro hijo puede que más tarde nos dé un puntapié, por eso no hagamos las cosas esperando nada a cambio.

Amo a mi esposa porque ella me ama, eso no sirve. Basta con que *yo amo a mi esposa*. Esa segunda parte de que *la amo porque ella me ama*, eso no sirve. Puede que ella cambie su actitud. ¿Y acaso seguiríamos nosotros amándola? Entonces, ¿qué es nuestro amor? Así que todo es comercio. Dependiendo de la utilidad de los otros para mí, así soy yo útil para ellos. De otro modo, ¿dónde está el amor y la alegría y la interrelación?

Toda la actividad se hace esperando algo a cambio. Y muchas veces no ocurre lo que se esperaba. La desilusión, la decepción, depende, se debe, a haber esperado algo a cambio. Si nuestro hijo se ocupa de nosotros cuando somos ancianos, está bien. Si no se ocupa, también está bien. Si nuestra esposa nos ama o no nos ama, está bien. Nuestra estabilidad no se altera si algo a nuestro alrededor intenta alterar.

Cuando obtenemos dinero, somos felices, cuando perdemos dinero, no somos felices. Pero antes de obtener ese dinero, no teníamos dinero. Por eso los orientales dicen: *cuando vine, vine desnudo, todo lo que yo haya acumulado durante la vida, no lo poseo, porque de nuevo volveré al crematorio o a la pira desnudo*. Porque vinimos desnudos. En la tradición oriental cuando una persona muere y se le crema, se le crema desnudo. No se le ponen los zapatos, el traje y la corbata, no vino con traje, zapatos y corbata. ¿Acaso alguno de vosotros -pregunto- vino con traje, corbata, zapatos, calcetines y sombrero?

No, todo eso hay que dejarlo atrás porque pertenece al plano físico y ¿a dónde va? Eso no puede llevarse a ninguna parte. Así que yo vengo desnudo y me marchó desnudo. El dinero que recibo, pues, si lo pierdo, no me preocupa. La gente con la que yo construyo relaciones si pierdo la relación, no me preocupa. Si tengo nombre y fama, y pierdo el renombre y la fama, no me importa.

Eso es humanidad. Ese es el verdadero ser humano. *(Había dicho esto es masculinidad, pero si digo eso, esta sección de aquel lado tendrá objeciones.)* Todo lo que tengo conmigo está conmigo para jugar o para desarrollarlo. Yo juego, según las reglas, pero no poseo nada. El problema comienza con la propiedad. En la mente, el concepto de propiedad es demasiado fuerte. Nada es nuestro, ni siquiera nuestra existencia es nuestra, ¿de qué estamos hablando entonces?

Nuestra existencia no es nuestra, es Él que existe como nosotros. Por eso un gran iniciado canta y dice: *Oh Señor, yo soy tuyo, y la ilusión es también tuya. Yo deseo estar contigo para no tener ilusión. De otro modo, la ilusión hará, me hará padecer a mí. La ilusión es tuya, los seres son tuyos. Y tú disfrutas cuando los seres están en ilusión, también cuando yo caigo producto de la ilusión, también es obra tuya.*

Así que proveniente de esas afirmaciones de sabiduría tan antiguas, el Maestro Djwhal Khul cita un párrafo diciendo: *Una antigua escritura dice “No busques, oh doblemente bendecido”.* Doblemente bendecido o bienaventurado, porque hay una segunda dosis de sabiduría, de luz, que entra en el ser humano. Al contrario de las cosas inanimadas o bueno, o de los animales, el ser humano es diferente porque en él hay un segundo descenso, y por eso somos doblemente bienaventurados o benditos.

El maestro dice: *No busques, oh doblemente bendecido, llegar o alcanzar la Sabiduría espiritual, antes de haber absorbido o haber hecho desaparecer la ilusión de la mente.* De modo que las llaves de sabiduría no están disponibles para aquellos que siguen teniendo una identidad errónea. En la Sabiduría, las claves están solo disponibles para aquel que sabe sin cometer error, sin cesar que pertenece al Uno y que todo lo que existe le pertenece al Uno.

Y que, debido a la gracia, se le permite a él disfrutar y experimentar de las cosas que hay a su alrededor. Si esta especie de corriente, de pensamiento no existe como nota continuada de todo lo que hacemos, padecemos ilusión. También estudiar sabiduría nos producirá una ilusión. Así no se busca la Sabiduría, no así ha de buscarse la Sabiduría, con todas las emociones, con todos los apegos, con todas las ilusiones.

Nosotros estamos intentando buscar sabiduría. El Maestro nos dice: *Antes de buscarse la Sabiduría, asegúrate de tener este pensamiento en ti. ¿No vemos a gente morir? ¿No vemos a gente marcharse?* Una vez una mujer fue a ver a Buda y llorando, le dijo: *he perdido a mi marido* y le pidió a Buda que le devolviera la vida a su marido.

Buda sonrió y dijo: *Te devolveré a tu marido, pero necesito una pequeña taza llena de arroz de una casa en la que no haya muerte. Debes ir a una casa en la que nunca haya tenido lugar, hasta ahora, ninguna muerte y traerme una taza de arroz, una simple y pequeña taza de arroz. La necesito para devolver la vida a tu marido.*

Entonces la mujer fue a la ciudad y preguntó por todas las casas, pero todo el mundo tenía una historia que contarle de cómo habían perdido a un ser querido. Había gente que había perdido niños recién nacidos, había gente que había perdido hijos jóvenes, había gente que había perdido a maridos, esposas, padres. No había ninguna casa en la que no hubiera ocurrido alguna muerte.

Al ir de calle en calle de uno a otro lado, se dio cuenta de que la gente muere. ¿Y cuál era lo grande en ella o especial de que su marido no tuviera que morir como todo el mundo? Entonces se dijo: *Es injusto que le pida a Buda que mi marido resucite. La gente, en cuyas casas han ocurrido muertes de mala manera o trágicas, todas lo han asumido, lo han aceptado. ¿Por qué debería yo hacerle esta petición a Buda cuando los demás no le han pedido nada?*

Así desapareció su ignorancia y, entonces, siguió el sendero de la Sabiduría: solo aquel que tiene su mente bajo control y ve el mundo como en un espejo. Nos encontramos solo con imágenes de espejo, mientras que como alma somos todos Uno. Entender eso sí es importante, dice el Maestro. Solo a semejantes personas se les puede confiar con seguridad la Sabiduría esotérica. Solo el que sabe que los cinco sentidos son ilusión y que nada permanece, se salva a sí mismo y a su padre. Solo ese puede ser admitido en la Sabiduría secreta.

Esto es lo que se llama *Vairâgya* en las escrituras orientales, es decir, desapego. Hemos de tener un mínimo grado de actitud de desapego. La vida nunca va como a nosotros nos gusta. La vida nos hace ir a nosotros y benditos aquellos que saben cuál es su deber sin esperar nada a cambio, sin tener exigencias, sin atribuirse a nada, sin apegos. Tales personas pueden neutralizar placer y dolor.

No es el sendero del placer ni el sendero del dolor. Si uno cree que la Sabiduría es el sendero del placer, no lo es, pero tampoco es el sendero del dolor. Uno no tiene que creer que la Sabiduría presupone sufrir dolor. Eso es porque Jesús optó por la crucifixión, que después la gente en Occidente ha creído que las prácticas esotéricas conllevan dolor. Pero Jesús optó por la crucifixión para cumplir con ciertos propósitos superiores.

Pero el sendero de la Sabiduría no es un sendero ni de placer ni de dolor. No es un sendero de placer, no es un sendero de dolor, por el que nos llega la liberación. Sino que nos llega, habiendo trascendido los dos, habiendo combinado el placer con el dolor, el dolor con el placer.

También por eso, la astrología esotérica dice: *A los momentos o tiempos de dolor, les siguen momentos o tiempos de placer. Y a los momentos o tiempos de placer les siguen momentos o tiempos de dolor.* Son cosas inevitables en la vida, no hay vida sin dolor. Y no hay vida sin, ni tan siquiera, un pequeño placer. Hemos que superar, pues, de trascender estos aspectos y seguir viviendo.

Esto requiere una actitud desapegada. Cumplamos intensamente con nuestro deber para con los demás, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que se precisa si verdaderamente queremos trabajar según las líneas de la Sabiduría. De otro modo, no dejará de ser una cosa casual y de moda. Con este aspecto, cada vez más y más teísmo o creencia en Dios está ocurriendo en el planeta, pero sin crecer en desapego.

Ahora hay más apego que nunca hacia todo, hacia cualquier cosa. El único apego recomendado es apegarse a Dios, a lo elevado. Esa es la única relación eterna que tenemos. Todas las demás relaciones son ilusión. Por eso los sabios sirvieron al mundo, pero vivieron en completa sintonía con el Uno, no desarrollaron ninguna pega, si bien, sirvieron profundamente y con amor.

Todo deber ha de ser hecho con amor porque el mundo no es diferente de Él. El mundo no es sino una manifestación de Dios. Dios ha manifestado y uno no puede negligir por eso al mundo. También en el mundo, viendo al Uno ha de hacerse el servicio. Así hemos de entenderlo para poner en práctica todas las prácticas esotéricas en la vida. De otro modo, todo será una vida de confusión.

Esta parte, ha sido exigido, que se volviera a decir de nuevo hoy. Uno puede decir que estaba muy clara durante la consulta. Ayer buscaba la página, recordad, y puesto que no se abría así por sí sola pensé que no era necesario. Pero luego, durante las consultas, se me exigió.

Lo que quiero decir con ello, es que me surgieron situaciones por las que comprendí que tenía que decirlo necesariamente de nuevo. Y tener esto como piedra de fundamento de todas las prácticas espirituales o esotéricas, porque si no, siempre nos alteramos de vez en cuando, de cuando en tanto.

Es importante tener una mente que no se altere. En los pasos iniciales del Bhagavad Gita, en el segundo capítulo. Dios dice: *una mente estable es la base de toda sabiduría*. En el Yoga, Patánjali dice: *una mente que no salta de acá para allá y que no pasa por demasiadas variaciones, está preparada, es idónea para el Yoga*. Sea el Bhagavad Gita o sea el Yoga de Patánjali, hablan de la misma verdad y describen el sendero para llegar hasta ella.

Ningún tipo de alteración en la vida ha de alterar nuestra mente. Eso ha de ser practicado, por un lado, al mismo tiempo que practicamos otras cosas como el sonido o la respiración o la meditación. Pero sin esta base, todas las prácticas son inútiles. Cuando no tenemos fundamento o base, no podemos construir nada encima. Así que, por favor, recordad esto, antes de que sigamos adelante con relación al OM y del uso de la palabra y del silencio y de la soledad.

Ayer os estuve hablando, os estuve diciendo que todo uso de la palabra tiene que encontrar o reducirse a su expresión mínima. El método de hablar ha de evolucionar también. Cuando contemplamos, cuando tenemos en mira la transformación, es una transformación que ha de aparecer en todos los aspectos de nuestra vida. Hemos de aprender a lanzar nuestra idea con una mejor expresión.

Las conversaciones, las palabras, morirán y los libros se reducirán a nada. Cuando no hay necesidad de hablar no hay tampoco necesidad de escribir y por eso no hay necesidad de libros. Este es el futuro lejano. Mientras tanto, podemos hacer lo que queramos con nuestros libros, venderlos o quemarlos. Las líneas de comunicación subjetiva se abrirán. Los seres humanos comprenderán que el ruido es un obstáculo para la relación y comunicación telepática.

La comunicación telepática es posible entre dos personas que mantienen un alto grado de silencio. Esa es la razón sencilla y simple por la que un Maestro de Sabiduría no puede contactar con nosotros. Nosotros queremos que los Maestros nos hablen. Pero nosotros no paramos de hablar, entonces ellos no pueden hablar. Se exige un alto grado de silencio para recibir cualquier tipo de comunicación telepática.

Por eso, en las horas de sueño se hacen muchas comunicaciones. Y en las horas de profunda meditación, se llevan a cabo comunicaciones. De modo que necesitamos reducir el ruido. Ese es un aspecto de la evolución. Reducir el ruido en nuestros alrededores y reducir el ruido proveniente de nuestro centro laríngeo. El camino de regreso no será ya necesario porque los seres humanos utilizarán símbolos de luz y de color para complementar mediante el ojo lo que la comunicación subjetiva ha registrado. Pero la hora aún no ha llegado.

El trabajo del discipulado es un trabajo de pionero. Se espera que estemos más adelantados que los demás para que les podamos enseñar el camino. Eso es discipulado. Cuál es el ejemplo que establezcamos en los alrededores. Por eso se espera que uno sea líder o lleve solo mediante el ejemplo.

Cuando se trata del sonido, la invocación es, o que hay que hacer es, *que hablemos el silencio sin romperlo* y cuando hablemos, el grado de luz que tengamos, salga fuera. *Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí*, una luz que es muy apagada. Cuando la gente habla se sabe el grado de luz que tiene.

Así que, por esa razón, incluso aunque sea solo para ocultarlo, mejor no hablar. Cuanto más hablamos más ignorancia sale de nuestra boca. Así que cuanto menos hablemos, menos ignorancia se revela. De modo que, aunque solo sea por ocultar nuestra ignorancia, hemos de permanecer en silencio. El sonido no se puede oír a menos que la gente aprenda a estar en silencio.

Todo lo que vemos en el mundo exterior tiene su aspecto esotérico. Todo lo que vemos por fuera está también por dentro. Si hay luz fuera, es una confirmación de que también hay luz por dentro. Si no hay sonido por fuera, es una confirmación de que también dentro hay sonido.

De modo que del sonido externo al interno tenemos que viajar. Hay un interludio que se llama silencio. Solo observando silencio, podemos entrar o pasar al otro lado. De otro modo, no podemos. Eso vale para todo.

Hay un interludio desde lo exotérico a lo esotérico. La mariposa también tiene un periodo de incubación, que es un interludio, antes de convertirse en mariposa. Toda preparación, pues, requiere un interludio. Antes de que un astronauta despegue rumbo a la Luna, tiene que hacer un interludio. Se le pone en cuarentena con el mundo exterior, se le corta del mundo exterior, se le aísla de su familia, del mundo exterior, en un periodo de cuarentena antes de despegar.

Y también después de aterrizar de vuelta, el cambio de plano requiere de cierto silencio. Por esa razón, cuando el día está cambiando y convirtiéndose en noche, tenemos que guardar silencio para sintonizar con la noche. Y cuando el día se está transformando y cuando la noche se está convirtiendo en día, durante esas horas hemos de estar en silencio, por esa razón se nos ha recomendado la meditación entre horas de entre dos luces.

De plano a plano hay un cambio químico que ocurre. Y durante ese periodo de cambio se nos pide que permanezcamos en silencio. Por esa razón también, cuando Saturno transita por nuestro ascendente a nuestra Luna, los cambios ocurren. Y como consecuencia, es mejor permanecer en silencio para experimentar los cambios y podernos integrar con ellos. Lo mismo ocurre cuando Saturno transita por Mercurio.

Los cambios monetarios pasarán por un cambio. Así que hemos de guardar silencio para asimilar el cambio. Cuando Saturno transita por la séptima casa, hemos de tener más cuidado de nuestro compañero o compañera de vida, porque puede ocurrir desacuerdo. Así que hay que estar mucho más atentos, ser mucho más atentos y ser mucho más hermosos para con nuestro compañero o compañera.

De modo que cada vez que se exige un cambio, se exige también mucha más atención. Así es como tenemos que utilizar la astrología, pues de otro modo, aunque sepamos astrología, no obtendrá significado. De modo que también en términos de ejercicios de respiración, hay un interludio durante el cual se produce el ascenso. Más tarde os hablaré del *Pranayama*.

Ahora, cuando hablemos del silencio: *de las palabras habladas a palabras habladas de calidad y de palabras de calidad al mínimo de palabras, y del mínimo de palabras al silencio, y del silencio al sonido no pronunciado, al sonido de Anahata que ocurre en la creación*. Eso es lo que hay que oír.

De modo que el objetivo es entrar en la profunda ciencia del sonido, y al mismo tiempo, hemos de hacernos con la costumbre de estar en soledad y de mantener silencio. Esa es una de las primeras y primordiales costumbres que el aspirante tiene que cultivar. Si tenemos vacaciones o un fin de semana, dediquemos en cierto tiempo a estar en silencio.

En los días laborables no podemos decir en nuestra oficina *es que hoy me toca silencio*, porque nos pueden dar una carta de despedida en el trabajo que diga *puedes quedarte en silencio para siempre*. Así que elijamos unos días en los que estamos mucho más relajados y en que no tengamos muchos deberes e intentemos estar en soledad.

Hay un excelente párrafo que habla de la soledad proveniente del Maestro Djwhal Khul. Hablaré de ello y cerraremos esta clase de la mañana. *Una de las condiciones primarias primordiales que tiene que cultivar un aspirante para ser sensible al Plan, recibir el Plan y ser utilizado por el Maestro, es la soledad. Este es el propósito superior de la soledad*.

Se le recomienda al discípulo, pero no tanto al aspirante: percibir el Plan y ser utilizado por un Maestro. Ello, requiere soledad, tiene que cultivar la soledad, incluso los discípulos tienen que cultivar soledad, así que qué decir de los aspirantes. Ellos necesitan mucho más. En la soledad, la rosa del alma florece, podemos encontrarnos con nuestro ser.

(Audio 4)

Cuando subimos a la cumbre de una montaña, no es para ver todo lo que hay alrededor y que nuestros ojos sufran. Hemos mirado mil veces, pero no se queda nada dentro de nosotros. En la evolución humana, eso de mirar así para ver, es un estadio en la evolución humana. Mirar por dentro es lo que se necesita. Si uno busca dentro, lo verá también por fuera.

Cuando vamos a un lugar sagrado, si deseamos experimentar la energía de ese lugar no intentéis ir como locos de un rincón en otro rincón, en todas partes de ese lugar. Sentaros simplemente en un lugar tranquilo de ese lugar. Cerráis los ojos, silenciarnos para nuestro ser, y miramos hacia dentro. Entonces comprenderemos el plan que hay en ese lugar, qué tipo de energías prevalecen allí, y cuál es el punto de energía. De otro modo, por el mero hecho de ir allí, no se cumple ningún propósito, no sirve de mucho.

En soledad, el ser Divino nos puede hablar. Primero nuestro ser se desplegará como una rosa y existe una posibilidad de que el ser Divino nos hable. ¿Dónde se encontró el Maestro Morya a Madame Blavatsky? Cuando Madame Blavatsky estaba sentada en silencio, en soledad, en el Hyde Park de Londres. ¿Dónde se encontró el Maestro Djwhal Khul con Madame Bailey? Ella había cumplido con los deberes del día, había llevado a sus

hijos a la escuela y, antes de entrar a comenzar a hacer su quehacer diario, se retiró a una colinita retirada para estar en soledad, y allí fue donde el Maestro se encontró con ella.

Más tarde, una vez establecido el contacto, el Maestro se puede encontrar con nosotros y nosotros con él, en cualquier parte. Pero primero hay que cultivar, todos, la soledad para que el ser Divino pueda hablarnos. En soledad, las facultades y la gracia del Ser Superior pueden tener raíces, y florecer en la personalidad. En soledad también el Maestro puede acercarse e imprimir sobre el alma, el conocimiento. El conocimiento que el Maestro quiere impartirnos o la lección que debemos aprender. También nos informará del plan de trabajo, siempre y cuando estemos lo suficientemente silenciosos para recibirlo.

En soledad se escucha el silencio, el sonido. En soledad se oye el sonido. Cuando se escucha el sonido OM, lo escucharemos si una vez pronunciado el OM permanecemos en silencio, si permanecemos en profundo silencio, entonces oiremos el sonido desde nuestro interior.

Los grandes seres tienen que trabajar a través del instrumento humano y tienen mucho déficit, tienen un obstáculo muy grande cuando encuentran gente que no está lo suficientemente silenciosa. Ellos quedan discapacitados por el hecho de nosotros no ser lo suficientemente silenciosos. Para que cualquier energía de orden superior nos contacte, el silencio es la piedra angular. Y el silencio no es simplemente un silencio verbal, sino que es también emocional y mental.

Si aprendemos a trabajar, en primer lugar, con el silencio verbal, no tendremos tanta producción de pensamientos. Ayer comprendimos que el uso de la palabra se debe, es como resultado del pensamiento. Y luego para una persona que habla excesivamente, el pensamiento es el resultado de la palabra. Tiene lugar una inversión.

Cuando uno habla excesivamente, también produce pensamientos en exceso. Así que, si permanecemos verbalmente silenciosos, se reducirá, lo primero que ocurrirá es una reducción de una producción excesiva de pensamientos. Y mediante la contemplación en la soledad, los cuerpos emocional y mental pueden sosegarse, tranquilizarse, por un momento. Si pudiéramos utilizar los días de Luna llena y Luna nueva para estar en silencio, eso sería lo mejor. Si no, los días de entre semana.

Todas las vacaciones se nos dan como días santos. No trabajamos en ciertos días porque son santos, sagrados. Pues tenemos que trabajar para lo sagrado. Pero la gente toma los días sagrados como vacaciones y se dedican a disfrutar, así como se dice. Uno no puede ser considerado como aspirante responsable, si no utiliza bien estos días sagrados.

Esa es la disciplina relativa, pues, al silencio y a sus frutos correspondientes. Podemos encontrarnos con nuestro ser, cosa de la que mucha gente tiene miedo. Mucha gente no está dispuesta ni deseosa de encontrarse consigo mismo. A esas personas sí que les asusta la soledad.

Si somos verdaderamente aspirantes, aspiraríamos a la soledad, en la que podemos hacer autoanálisis, introspección y seguir desplegándonos por dentro y encontrarnos con nuestra alma, incluso encontrarnos con el alma superior, escuchar al alma superior o

escuchar a un Maestro. Y saber lo que tenemos que hacer como paso siguiente para nuestra transformación.

Es pues un continuo proceso de afilarse uno a sí mismo, agudizarse uno a sí mismo. Por esa razón, tenemos que hacernos con la costumbre de estar en soledad. Para comenzar, podemos fijarnos una hora para estar en soledad al día, o como mínimo, media hora. Nada más despertarnos por la mañana, no tengamos prisa por lanzarnos de golpe al quehacer diario. Despertémonos lo suficientemente temprano para pasar una hora con nosotros mismos.

En la Ayurveda recomiendan esto sobremanera, tanto para mantener la salud corporal como la salud del alma. Y si no se puede una hora, como mínimo media hora para ver, dónde estamos y qué estamos haciendo. Estamos haciendo cosas que se precisa hacer o estamos haciendo cosas por moda, para presumir. Así que podemos poner nuestra máquina en cero error, hacerla precisa.

¿Cuál es nuestra vida económica? ¿Cómo está yendo? ¿Necesita una cierta regulación? ¿Cuál es la atención que le damos a la familia? ¿Cómo les va a los hijos? ¿Tenemos suficiente comunicación con ellos? Estamos haciendo suficiente por la familia. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo que gastamos en cuestiones de dinero y de energía? Podemos reducir y poner a medida toda nuestra actividad, y orientarla a según el propósito, y nada más que el propósito.

Ese ha de ser el trabajo desde por la mañana. Y solo después, hacer la plegaria o la meditación para buscar la ayuda, para cumplir con las tareas aquí. Y de la misma manera podemos hacer ese tipo de introspección por la noche antes de irnos a dormir. Para ver cómo planeamos el día y lo que ocurrió y cuáles fueron los desvíos y cuáles fueron las razones de esas desviaciones.

Ese continuo buscarnos a nosotros mismos y esa continua revisión ha de formar parte de nuestra vida. Esta soledad ha de llevarnos hasta los sonidos que ocurren dentro de nosotros. Esta tarde entraremos a ver los sonidos internos. Gracias.

* * * * *

Así que, volviendo al aspecto del sonido, con el que tenemos que trabajar. Hoy voy a concluir con los detalles referentes al sonido. Muchas veces he hablado del sonido y de la palabra, pero es apropiado que cuando nos encontremos en Géminis, como ahora, hablemos de la palabra y del sonido. Y también es importante que sepamos todo lo que significa el OM.

Por esa razón se ha elegido esto al principio mismo del seminario. El desarrollo final de la humanidad será estrictamente en el área en el que los ocultistas llaman la Magia. Crecerá y saldrá fuera a partir del estudio del sonido y del efecto del sonido. Y pondrá en las manos del hombre un tremendo instrumento en el mundo de la creación.

De modo que el mejor instrumento para la creatividad es el sonido. El sonido es incluso la fuente de la vida. Mediante una pronunciación apropiada del sonido, la luz se manifiesta, por eso, al principio era el verbo y cuando Dios pronunció el verbo, la luz se hizo. De modo que todas las manifestaciones de la luz en los diversos sistemas y globos se deben todos ellos a la pronunciación del sonido.

El sonido es la fuente de toda magia y ese es el futuro y el estudio final de toda humanidad. Su uso apropiado le llevará a cualquier humanidad a las áreas más elevadas, y el uso inapropiado de él destruirá a esa humanidad. Cuando la magia era prevalente en la Atlántida, algunos trascendieron y pasaron a planos superiores, pero otros se destruyeron a sí mismos con la ciencia del sonido, simplemente.

De modo que el sonido es tanto constructivo como destructivo. El uso del OM, sin asumir responsabilidad en la vida, causarán ciertas destrucciones. Se permite la ignorancia. La ignorancia está permitida, pero no la irresponsabilidad. La irresponsabilidad que proviene del conocimiento es diferente de la irresponsabilidad que proviene de la ignorancia.

Un ladrón robando y un policía robando. Hay una diferencia en ese acto de robo. Un sacerdote comportándose mal y un hombre común y corriente comportándose mal. Hay una diferencia entre los dos. Un juez que transgrede la ley y un ser humano común y corriente que transgrede la ley. Hay una diferencia.

Entonces, una vez se ha sabido, una vez sabida o conocida la responsabilidad de trabajar con instrumentos ocultos, ocultistas, si uno los utiliza mal, se está invitando a la destrucción. Por eso se ha profetizado que, si bien la humanidad anterior se hundió en las aguas, en este ciclo en que estamos, aquella parte de la humanidad que siga comportándose mal, será sometida al fuego.

De modo que el trabajo del OM se espera que sea de fuego, y tiene que ver con la mente. La excesiva acción emocional fue lo que provocó el diluvio de las aguas. Ahora, en este ciclo, la humanidad está trabajando con la mente, es el principio medio entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. La utilización de OM es paralela a pensar y actuar consecuentemente.

Si pronunciamos el OM hay un compromiso de tener que pensar positivamente. Hemos de causar solo pensamientos de buena voluntad para transformarlos en acciones de buena voluntad. Otro tipo de pensamientos los destruiremos con el OM. De otro modo, el OM nos destruirá a nosotros. Esto es una advertencia. Cuando trabajamos con el OM, es como trabajar con el fuego. Puede quemar y puede también transformar.

De modo que la alquimia referente a la mente humana, en este ciclo, va asociada con el OM. Por eso, muchos de los pasajes escritos por el Maestro Djwhal Khul referentes al sonido, lo concluye, a fin de cuentas, con el OM. Dice *OM es el sutratma, es decir, el verdadero cordón de nuestro ser*. A partir de ese cordón se produce el surgir de la consciencia y del *prana*.

Entonces, cuando pronunciamos un sonido, nos estamos pronunciando a nosotros mismos, a nuestro ser y estamos gastando también *prana*. Él nos recomienda que trabajemos mucho con él OM, para que los aspirantes se transformen conscientemente a

sí mismos. Y dice *de lo máximo es el estudio del efecto de sonido, y eso pondrá en las manos del hombre, un instrumento tremendo, un tremendo instrumento en el mundo de la creación.*

En la época del Mahabhárata, la gente conocía hasta un punto bastante significativo en efecto del sonido. Hoy nos gastamos billones y billones de dólares en construir instrumentos o armas extremadamente destructivas, pero si tenemos el conocimiento del sonido, podemos energizar este trozo de papel con el sonido correspondiente y luego lanzarlo, y actúa. Mucho más efectivo, efectivamente, que un misil. Tal es el poder del sonido.

Había sonidos referentes al fuego, sonidos referentes al agua, sonidos referentes al aire, sonidos que podían producir espejismo. Y todo esto se hacía con buena voluntad. Pero luego, como siempre, entre la comunidad humana, hay algunos que una vez adquiridos ciertos poderes de este tipo se vuelven demasiado orgullosos de ellos, entonces comienzan a abusar del conocimiento, lo que hace que surja la destrucción. Pero la destrucción es solo para aquellos que han participado en el mal, los demás ascienden a ciclos superiores.

Del mismo modo, ahora hay gente que pertenece a los ciclos anteriores y que permanece en este planeta. Cierta gente no pudo hacer su ascenso junto con su ciclo de tiempo. Hubo ciertos que fallaron dos veces, que no hicieron lo que tenían que hacer por dos veces consecutivas y hubo muchos que fallaron una vez. Esto ocurre debido al abuso del conocimiento disponible.

Una mujer que aprendió cómo escribir el OM de mí, escribía el OM con el dedo pulgar del pie en las orillas del mar, en la arena y me enseñó la destreza que tenía que podía escribir el OM incluso con el dedo pulgar del pie. Yo le dije *Has hecho algo que hará que entres en conflicto total en tu vida. El OM ha de ser respetado. Ha de ser utilizado, tratado con tal respeto, como cuando uno habla con un gran Maestro. Así que uno no puede escribir el OM con su pie. Así que te pido que tengas cuidado y la única solución es que te arrepientas.*

A ella no le importaba nada y en cuestión de dos años, le visitaron dificultades insuperables y enfermedad. Uno no le puede echar las culpas al fuego si nos quema cuando ponemos nuestro dedo en él. El fuego no ha sido creado para quemar nuestros dedos, sino que más bien tiene como fin propósitos constructivos. Su trabajo es quemar y así exponernos a planos superiores.

Si ponemos una vasija sobre el fuego, el fuego puede preparar un plato de comida. Si ponemos nuestra mano, él hace el mismo trabajo. El fuego es impersonal. A medida que uno va más arriba cada vez, todas las inteligencias tienden a ser impersonales, no tienen personalidad alguna. Incluso si un médico toma un medicamento incorrectamente, también produce su impacto en él. La medicina no trata distintamente a un médico porque sea médico. Un medicamento tomado inconsciente o irresponsablemente, produce sus consecuencias.

Lo mismo ocurre con el sonido. Así hemos de utilizar también el mantra, los mantras, para todos los fines constructivos, para también para transformarse, y también para resolver ciertos problemas de la personalidad, así como para liberarse uno de situaciones condicionadas. El futuro estará en utilizar los mantras o fórmulas de sonido. Esa era una práctica en el pasado y ahora lo volverá a ser de nuevo en el futuro.

Muchas civilizaciones han construido cosas de lo más misterioso con la ayuda del sonido. Toda nación tiene un gran pasado en el que tienen leyendas que, por ejemplo, dicen, este castillo fue construido en una noche, o de la noche a la mañana por un rey iniciado. Ese conocimiento hoy en día está ausente, pero volverá de nuevo a venir a nosotros a medida que progresamos.

Por eso hay una afirmación hecha por un Maestro que dice que *nuestro futuro es nuestro pasado*. Eso quiere decir que hacemos las cosas para volver a encontrar lo que ya hemos hecho. Habiendo venido de nuestra verdadera casa, viajamos por largas distancias. Entonces, cuando volvemos a casa, las mismas estaciones nos aparecerán, pero en orden inverso. Por eso para aquel que está intentando volver a su pasado, los sucesos se predicen dándole la vuelta a la rueda, cosa de lo que se habla con frecuencia en el libro *Astrología esotérica*.

Si nuestro ascendente está en Tauro, lo normal es que en un horóscopo progresado se mueva hasta Géminis. Pero para una persona que sigue el sendero del discipulado, la progresión se hace en la dirección inversa. Y no solo eso, sino que también los planetas funcionan en orden regresivo. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora, empezaremos ahora a deshacerlo, para que así podamos volver a nuestro estado original de ser.

Sí, tenemos que neutralizar todo lo que hemos precipitado. Hasta entonces no podremos llegar al original. Por esa razón, en la vida del discípulo, las crisis vienen más rápido para que el karma quede liberado más rápidamente. Porque ahora estamos trabajando para hacer desaparecer los desechos que hemos creado, con la ayuda del conocimiento. Por eso, las cosas que nos pasan nos vienen para que nos ocupemos de ellas y las neutralicemos.

Por esa razón se dice que la vida del discípulo es una vida de responsabilidad y el escapismo no existe en su diccionario. Escapar de una responsabilidad no existe. Manipular para superar una crisis, tampoco existe. Uno tiene que enfrentarse a ella, darle respuesta y disolverla. La fuerza nos viene de los instrumentos ocultos que utilizamos en la práctica diaria. El OM nos ayuda en todos estos asuntos.

Si hay ciertas obstrucciones u obstáculos, los Upanishads nos recomiendan que cantemos el OM. Si tenemos dificultades insuperables, los Upanishads dicen que pronunciemos el OM. El OM es la medicina general, el medicamento general y los medicamentos particulares son todos los que surgen del OM, los sonidos que surgen del OM.

El OM se descompone en siete sonidos y se multiplica mucho más. Y cada sonido cumple con un propósito específico. De modo que estudiar el efecto de cada uno de esos sonidos, crecerá cada vez más, aumentará cada vez más. El estudio del sonido y su efecto será cada vez más estudiado. Mediante el uso del sonido, los científicos del sonido traerán, pondrán de manifiesto, sus resultados.

Mediante el sonido se abrirá un nuevo campo de descubrimiento. El sonido que cada forma en todos los reinos de la naturaleza da, será estudiado y conocido, y se producirán cambios. Pronunciando ciertos sonidos en relación con ciertos reinos, ellos producirán un cambio. Cada reino, como el vegetal, el mineral, el animal, tiene una nota de sonido. Y ese será el estudio científico del futuro.

Haciendo ciertas modificaciones del sonido, se producirán ciertas manifestaciones más efectivas. Y así se hace el trabajo. Hoy existe la teoría de la genética y también el acercamiento de los científicos para hacer arreglos o modificaciones en la genética. Todo lo que estamos consiguiendo hoy día mediante la ciencia, se considerará una simple actividad laboriosa cuando conozcamos el sonido.

Se harán pues estudios referentes a todos los aspectos de la creación en relación con su nota de sonido. Se desarrollarán nuevas formas por intermedio del sonido. Si los grandes iniciados han hecho curas tan milagrosas, es obra del sonido. Devolver la vista al ciego y neutralizar las deformaciones o malformaciones del cuerpo, devolver la vida a los muertos... todas estas cosas son muy científicas para aquellos que saben cómo trabajar con el sonido.

Hoy nosotros nos introducimos en estos sonidos. Tenemos que trabajar intensamente para transformarnos a nosotros. Una vez nos hayamos transformado hasta el grado adecuado, nuestra comprensión de la Sabiduría será mejor. Hasta para comprender la ciencia oculta, se exige un mínimo de consciencia. Y para experimentar las revelaciones de sabiduría desde nuestro interior, se requiere un poquitito más de consciencia. Y se puede llevar a cabo fácilmente con ayuda del sonido. Así es como tenemos que ver la importancia del sonido.

La liberación de la energía del átomo está unida a esta nueva ciencia del sonido que viene. La trascendencia de todo lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 100 años, en el campo del sonido, no es apreciado todavía. Hemos producido una increíble y elevada dosis de ruido en el planeta mediante la radio, mediante la televisión, mediante el sistema de sonido, mediante otros sistemas públicos.

Generalmente hay mucha más manifestación de ruido, lo cual indica que el sonido se está manifestando cada vez más. Del mismo modo, la luz se está manifestando cada vez más el planeta también. Las ciudades iluminadas. Hace dos siglos, en el planeta, las ciudades no estaban tan iluminadas como ahora. Todas las ciudades, pueblos y aldeas tienen electricidad, casi todas. Y la manera ocultista de entenderlo es que hay más manifestación del fuego eléctrico. Y también hay así mucha más manifestación del sonido.

Eso tiene que ver con el planeta. Los seres tienen que darse más cuenta de la luz y del sonido, de más luz y de más sonido. Esa es la inevitabilidad del futuro y está en sintonía con el plan, que la investigación en la luz y en el sonido sea un tema de educación común. Cuando un Maestro de Sabiduría habla, habla para un ciclo de 432 años. Cuando habla hoy, es válido para unos cuatro siglos.

Los Maestros preparan la semilla y la semilla crece como un crecimiento pionero. De modo que entre en la consciencia humana y se alimente y, poco a poco, se desarrolle. Al principio, se ofrece resistencia a toda nueva energía que intente penetrar. Pero, poco a poco, la gente la irá adoptando. Al principio se da una resistencia al cambio, pero cuando la gente ve que otros se benefician de él, cuando encuentran ejemplos, también los siguen.

La Jerarquía está intentando preparar sus grupos de pioneros, a quienes llaman el nuevo grupo de servidores del mundo. Y ellos están entre los científicos y entre aquellos que siempre buscan trabajo creativo y pionero, que exige sacrificio de uno mismo. Sacrificarse por una causa noble que beneficiará a la humanidad en su conjunto. Tal es su futuro y su futuro está lleno, cada vez más y más, del sonido.

Los sonidos se pronuncian para aparecer y desaparecer, los sonidos se pronuncian para viajar por el aire. Innumerables son las posibilidades del sonido. De modo que todos los iniciados que hicieron obras milagrosas fueron iniciados en el sonido. Y estos sonidos que ellos pronuncian, no son conocidos, en general, por la humanidad contemporánea. Pero las escuelas esotéricas existen en el plano físico hasta hoy mismo. Dependiendo del grado de pureza que uno tenga, se aproximará a esas escuelas.

De un antiguo comentario, el Maestro dice algunas cosas referentes al sonido, con esto vamos a concluir respecto al sonido, para pasar a tener una idea mucho más profunda de cómo trabajar con el OM, para que pronuncemos el OM con una intención espiritual mucho más profunda, y consigamos las necesarias transformaciones en el cerebro y en las células del cuerpo, para agudizar nuestro instrumento, y para hacer desaparecer todo lo que es decadente, destructivo y causante de muerte.

Todos aquellos factores que causan muerte, decaimiento, destrucción, falta de salud, son iluminados del cuerpo mediante la apropiada articulación del OM puesto que el OM es la base de todo, puede transformarlo todo. El sonido reverbera entre las variantes ruedas de materia increada, no creada, que todavía no ha sido creada. La materia ocurre, la materia se produce siguiendo las líneas magnéticas producidas por el sonido.

Del mismo modo que tenemos un imán y un papel en el imán. Y tenemos ciertas partículas de hierro sobre el papel. El imán por debajo de la hoja de papel y lo movemos. El polvo de hierro forma ciertas formas geométricas al moverse. Eso ya es magia para los niños. Y también lo es para aquellos que no saben cómo funciona un imán. La materia se mueve según las líneas de fuerzas creadas y las correlativas vibraciones emergen del sonido.

Así que el sonido reverbera entre las variantes ruedas de materia no creada. Es decir, que antes de que se cree la materia, en los correspondientes patrones de funcionamiento, existen ya en el espacio, y la materia se congrega siguiendo esos patrones. Cada ser se manifiesta de ese modo.

Todo el plan referente a la formación de un ser humano está justo encerrado en un espermatozoide. Para aquellos que pueden ver, mientras está en el vientre, pueden visualizar el hombre enteramente crecido. *Así será José*, así es un ejemplo. *Así será Jesús*, es otro ejemplo, mirando a esa gotita en el vientre. Igual que ve la semilla y puede concluir que el árbol va a ser de tal o cual modo.

Primero existen los patrones y después la materia se congrega en torno a esos patrones. De modo que las variantes ruedas tienen que ver con la rueda del cosmos y la rueda de los sistemas solares, así como a la rueda del planeta. Tienen pues, diversas dimensiones. Igual que en un reloj está la aguja horaria, la aguja del minuterio y la aguja del segundero. La aguja horaria parece muy pequeña, pero es verdaderamente grande porque tarda 12 horas en dar la vuelta al reloj entero. El minuterio se mueve 12 veces. Y el segundero se mueve 12 veces multiplicado por 60.

De modo que tienen ruedas variantes, diferentes. Según la variación de su dimensión, se deciden los ciclos del tiempo. Entonces, cuando el sonido reverbera, estos patrones se vuelven activos y entonces consiguen reunir la materia correspondiente. Por eso todos los sistemas existen de una manera cuádruple.

Este planeta tiene una existencia cuádruple. Todo existe en su forma cuádruple o en su forma séptuple. Y los patrones ocurren según el sonido. El Sol y todas las ruedas más pequeñas que él aparecen, el Sol y las ruedas más pequeñas son los demás cuerpos planetarios, además del Sol. Aparecen u ocurren debido a la reverberación del sonido.

La luz que se muestra en medio de tantas ruedas, el sonido también introduce la luz, trae luz. Y así, las muchas formas de Dios se forman. Todas las formas no son, sino formas de Dios. No puede haber ninguna forma que no surja de la fuente Una. De modo que tanto las formas que nos gustan, como las que no nos gustan, surgen de la misma fuente. Y por eso todas las formas de Dios aparecen y los diversos aspectos de su túnica brillante, ciegan y resplandecen.

En diversidad se produce la manifestación de variadas formas. Todas existían ya, pero mediante el sonido se vuelven visibles. También mediante el sonido se vuelven invisibles. Por eso, en el Bhagavad Gita, Krishna, el Señor dice: *No se destruye nada. Nada es destruido, todo lo que existe, existe por siempre. En ocasiones es visible, otras veces es invisible. Pero no porque sea invisible, digáis que no existe.*

Tanto si es visible como invisible, la existencia de todo está presente. Cada vez que se produce la disolución, hay de nuevo una creación en la forma de vida y antigua según el viejo hábito, según la vieja costumbre, al surgir de nuevo la creación. Pero es nuevo, cada vez es nuevo. Igual que cada desayuno es nuevo para nosotros.

Siempre comemos las mismas cosas para desayuno. Ayer comimos pan y mantequilla. Hoy hemos comido pan y mantequilla. Pero era nuevo para nosotros si no, no hubiéramos comido, durante todos estos años, el mismo pan y la misma mantequilla. Todo amanecer es nuevo, todo desayuno es nuevo. Todo despertar es nuevo. Hay siempre algo nuevo en todo patrón, aparentemente viejo.

De modo que la entera y variada manifestación de la luz se define en las escrituras como la túnica radiante y sus diversos aspectos. Cuando la gente habla de la gloriosa túnica blanca, la túnica tiene potencialidades innumerables, tantas como las potencialidades creadoras. Todo ello se realiza con ayuda del sonido.

Las ruedas brillantes dan vueltas, hacen que aparezca la vida en sus muchos estadios y sus muchos grados, y comienza el proceso de despliegue. Y aquí que la ley comienza a trabajar, a funcionar. De modo que a partir del sonido se produce la manifestación de las ruedas y la materia que se va formando según las ruedas. Y luego se produce la aparición del Sol y de los demás planetas. Y después la luz se va impregnando cada vez más en la materia. Y toda la creación se prepara con sus radiantes colores de arco iris. Y luego se construye la vida con la ayuda del sonido, simplemente.

El sonido es la base de la vibración y de la radiación y por eso, responsable de la vibración, del principio vital, así como de la vibración de la luz. Las formas surgieron y desaparecieron, pero la vida siguió moviéndose. Muchas formas aparecieron y desaparecieron, aparecieron y desaparecieron. No es que se disuelvan, sino que desaparecen. Desaparecer quiere decir que no existen con relación a un determinado plano, pero existen en otro plano.

Nosotros desaparecemos de la sala de conferencias después de las siete. Y reaparecemos de nuevo aquí a las seis en punto de la mañana. De modo que en ese periodo que va desde después de las siete de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, en este plano no hay actividad.

¿Qué les ocurre a los seres que llevan a cabo la actividad durante el día? Que están en otro piso. Así que cambiamos de pisos, de plantas. Cuando cambiamos de piso, desaparecemos de un plano para reaparecer en otro plano. Así que existen. Así que los seres existen, siguen existiendo, por eso se dice que toda alma individual es eterna y también que los cinco elementos son eternos, y los principios planetarios son eternos.

Se van manifestando y de nuevo se desmanifiestan, por así decirlo. Y todo esto es obra del sonido. Las formas surgieron y desaparecieron, pero la vida siguió adelante. Hubo reinos que surgieron teniendo sus formas y se pusieron juntos, se transformaron juntos y después se separaron, pero la vida, aun así, siguió adelante.

Si consideramos el aspecto vida. Vemos cuántas formaciones ocurren y desaparecen, pero la vida sigue adelante. Y el movimiento de la vida es debido a la vibración del sonido. La humanidad, escondiendo al hijo de Dios, la palabra encarnada, el verbo encarnado, entró en la luz de la revelación. Las razas aparecieron y desaparecieron. Las formas que velan al alma radiante surgieron, consiguieron y se desvanecieron en la noche, pero la vida siguió adelante, mezclada esta vez con la luz.

La luz se fundió con la vida intentando crear una belleza y un poder, una fuerza liberadora activa, una sabiduría y un amor que llamamos un hijo de Dios. De modo que, por un lado está el movimiento de la luz y por otro el movimiento de la vida. Y ambas tienen su fuente común, su origen común. De su origen común se bifurcaron como luz y vida. Una vez que la vida y la luz volvieron a fundirse, nació entonces un hijo de Dios.

El confluir de la vida y de la luz es lo que se llama la tercera iniciación. En la que uno comprende la ilusión de la muerte, el espejismo de la muerte y en el que hay una partida del cuerpo conscientemente, y no una partida inconsciente. Siempre que la vida y la luz no se fundan en una, el espejismo de la muerte seguirá existiendo. Todo el trabajo consiste en poner juntas la vida y la luz, y la base para ello es el sonido.

El sonido mueve la vida, el sonido mueve a la luz. Y toda la creación se forma siguiendo dos corrientes, por lo menos. Así que la vida, encontrándose con la luz, es la que hace que surja la plenitud de la creación en forma del evento de un hijo, de la aparición de un hijo, del nacimiento de un hijo de Dios.

Así que cuando un hombre se convierte en hijo de Dios, hay regocijo en la creación porque el trabajo se ha completado. Y mediante muchos hijos de Dios, el trabajo continúa con el sonido como base. Trabajar con el sonido es particularmente importante en este año solar en qué estamos, porque este año está peculiarmente relacionado con el sonido.

Según el calendario védico, a este año en que estamos se le llama el toro divino. Así que el toro muge, toro bravo. Cuando se dice toro divino, simbólicamente se quiere decir los sonidos divinos. Por esa razón, se dice que el señor cabalga sobre el toro divino y así se mueve. De modo que, el trabajo con el sonido es muy apropiado en este año en que

estamos para tener la cosecha de los efectos del sonido de una manera más efectiva porque contamos con la cooperación del tiempo.

Cuanto más regulemos el uso de la palabra y trabajemos con el sonido, más pueden producirse las transformaciones. Se considera que los signos de fuego y los signos de aire durante este año, se beneficiarán particularmente de trabajar efectivamente con el sonido.

Y el mes de Géminis representa la palabra. Por esa razón nos recordamos a nosotros mismos las reglas del habla y de la necesidad de silencio y soledad para trabajar con el sonido. Hemos de aprender a escuchar más de lo que hemos aprendido a hablar. Incluso cuando cerremos nuestros ojos en la meditación, hemos de aprender a escuchar.

Cuanto más aprendamos a escuchar al silencio, poco a poco los sentidos internos se iniciarán y seremos capaces de escuchar. Este escuchar es más importante que hablar sin escuchar. De modo que cuanto más escuchemos mejor es. Escuchar en nuestro interior. El símbolo de las grandes orejas de un elefante es un mensaje de que debemos aprender a escuchar bien. Al escuchar, escucharemos ciertos sonidos y luego escucharemos también ciertas voces. Y podemos tomar nota de lo que estamos escuchando, de lo que hemos escuchado. Más tarde se nos revelará, se nos desplegará más el significado que eso tiene.

Al comienzo, el hábito de escuchar ha de ser inculcado. Eso quiere decir que hemos de dejar de hablar y comenzar a escuchar. Y eso se hace mucho más posible en periodos de soledad. De modo que observar en nuestro interior y escuchar en nuestro interior nos llevará a escuchar al alma.

La primera resonancia que escuchamos cuando escuchamos dentro, es la de la pulsación de la vida, sintonicemos con ella, que entonces, poco a poco se transformará en el sonido OM. El sonido de la pulsación es un sonido doble, es un sonido centrípeto y centrífugo. Por eso, también en las escuelas de meditación se recomienda mucho que se escuche al sonido que está dentro, al sonido doble, quiere decir el sonido de dos sílabas que está dentro. Asociándonos con la respiración, se puede escuchar a ese sonido gemelo.

Pronunciar el sonido es preliminar, escucharlo es el paso avanzado. De modo que pronunciamos OM, y más tarde podemos escuchar ese OM. Si sintonizamos con la resonancia pulsante, ella nos permitirá acercarnos al sonido de la pulsación. Y a medida que nos vamos introduciendo en ese sonido gemelo, se nos revelará como un sonido único. Esta es una práctica que se recomienda muy mucho, a aquellos que quieran entrar en el campo del sonido. Y en particular, este año es muy apropiado.

Pronunciemos el sonido OM tan profundamente y ampliamente como podamos. Hay gente que canta el OM sólo desde la cavidad bucal. Eso es muy periférico o superficial. Otros lo cantan desde la garganta, que es una cosa mejor. Pero hay otros, la tercera categoría, que cantan el OM y lo observan, desde el corazón. Hay también una cuarta categoría que canta el OM tan profundamente que siente la vibración del sonido ya desde el centro de base.

Así que intentemos ver, a ver si podemos cantar el OM desde el diafragma y por encima de él. La profunda pronunciación del OM, como se dice en esta escritura, producirá un

efecto reverberante del sonido. Y eso a su vez transformará la materia de los tejidos de nuestro cuerpo.

En la medida en que pronunciemos profundamente, así será la reverberación. Observémosla. Una vez que de nuevo la vibración llegue a su quietud, volvamos a pronunciar el OM y nuevamente se producirán ondas. Observémoslas. Y una vez que no haya más ondas, volvamos a pronunciar. Esa ha de ser la práctica.

Una vez, habiendo pronunciado durante un momento de esa manera, podemos permanecer en silencio y observar el trabajo del principio pulsador, que se va moviendo de un centro a otro. Sintonizándonos con él, podemos también nosotros movernos de un centro a otro. Y a partir de ese momento, nuestras experiencias serán propias nuestras, serán únicas. Y las revelaciones serán únicas.

Así podemos entrar dentro de, con ayuda del sonido. Y eso ha de tomarse con una intención más profunda. Todas las prácticas que hagamos, todas las prácticas que hacemos suelen ser por lo general en una situación periférica. De modo que, si le añadimos una intención más profunda, estas prácticas nos introducirán dentro de, y entonces se nos abrirá una nueva vista de la vida y eso será mucho más pleno que acumular el conocimiento de libros y de Enseñanzas.

Ese es el estado en el que la Enseñanza comienza a producirse en uno mismo. Y uno comprende mejor los libros en su interior. Uno conocerá un aspecto de la luz y más tarde, cuando leemos un libro, confirmará lo que hemos experimentado. Así que, así, habremos comprendido antes de estudiar. Y después la Escritura Sagrada confirma nuestra experiencia. Eso nos da un gozo, una alegría mayor que recibir o tener cierta información externa, suponiendo que así sea.

Para aquellos que reciben la revelación interna, lo que hay en la Escritura, luego nos dirán *así es*. Para él es muy afirmativa esa afirmación de las Escrituras, para los demás será solo información y para los que así lo creen, será así como ellos crean, pero no será su experiencia. La información no es experiencia. La información nos da solo ímpetu para entrar en el proceso de experimentar la experiencia.

Así que a partir de ahora hemos de buscar sobre todo la experiencia, mediante nuestra interiorización, más que buscar hacia fuera más y más información. El Maestro CVV dijo una frase: *La información ha de llevarnos a la formación interna*, porque se interpreta la información como una formación interna. Porque si no, tenemos la costumbre de recibir información, grabarla o registrarla en casetes, duplicarla con ayuda de nuestro hermano J. [\[el traductor\]](#). y el destino son las estanterías de nuestra casa.

Claro está que no todos vosotros hacéis eso. Yo sé que vosotros escucháis una y otra vez. Pero eso ha de llevarnos a un estado de práctica. Y entonces es cuando la información dada nos producirá la necesaria formación interna. El maestro CVV no daba demasiada información, no escribió ningún libro.

Hay una orden de Maestros que no escribe libros. Sai Baba de Shirdi, el Maestro CVV, Ramakrishna Paramahansa no escribieron, no escriben libros. Sus seguidores escriben libros. ¿Habéis visto alguna vez un libro escrito por el Maestro Koot Hoomi o el Maestro

Morya? Sus seguidores escriben libros, ellos no enseñan demasiado, no escriben demasiado y, sin embargo, son muy efectivos. ¿Cuál es la razón?

La razón es, el trabajo mediante el silencio y el trabajo mediante el sonido. Al Maestro CVV se lo dijo una vez *usted no da demasiada información*. Y él dijo: *Sí, yo no doy información, pero produzco formación interior. Seguid trabajando simplemente con lo que os he dado, que las cosas se desplegarán en vuestro interior y experimentaréis la alegría. Y vosotros luego daréis información en mi nombre.*

(Audio 5)

El Maestro en su más elevado grado, que es llamado el grado cuarto, simplemente le mira al discípulo, eso es todo. Entonces el discípulo queda impregnado con un sonido. Luego el discípulo lleva ese sonido y lo empapa en él mismo, comprende su potencia y habla unas pocas palabras.

Después, en la tercera iniciación, las pocas palabras habladas, pero de oro, se convierten en información nueva. Y luego en la cuarta iniciación se habla acerca de ella. A medida que uno asciende, pues, cada vez más a estados de consciencia más elevados, el trabajo pesado es menor, pero la efectividad es mayor.

Todas las herramientas ocultistas son para llevar a cabo un trabajo mayor y más efectivo, con menos trabajo penoso. Y de ahí la necesidad que hay de trabajar con el sonido. A partir de mañana os hablaré, os diré algo relativo a la respiración. Cómo tenemos que llevar a cabo la respiración para conseguir la plenitud del *pranayama*. Hasta que no se logre el silencio mediante el sonido no se podrá trabajar efectivamente con la ciencia de la respiración o ciencia del *pranayama*.

La ciencia de la respiración es diferente del pranayama. Cuando cesa la respiración, es el comienzo inicial del *pranayama*. Cómo hacer eso es para lo que utilizaremos unas cuantas horas. Para llevar a cabo nuestro ejercicio de respiración, lo que muchas veces incorrectamente se llama ejercicio de *pranayama*.

Así que vamos a aprender algo acerca del ejercicio de respiración, acerca de la ciencia de la respiración. Y, a medida que vayamos trabajando con ella, y vayamos progresando bien con ella, ello dará como resultado el *pranayama*. Esto es, simplemente, poniendo el énfasis sobre todo lo que regularmente ya hacemos, para que de nuevo nos focalicemos de un modo mucho más efectivo. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Hoy vamos a intentar comprender la ciencia del *pranayama*. Esta ciencia la entenderemos brevemente en relación con lo que es el *prana*, cómo entra en el cuerpo humano, cómo funciona, cuáles son los diversos pranas que funcionan en el cuerpo, la relación del *prana* con el aire y la importancia de una respiración rítmica y, por último, la última práctica del *pranayama*.

El *pranayama* es muy importante para los aspirantes. El *pranayama* es el cuarto estadio del yoga. El ser humano pertenece al cuarto reino y por eso es el principio medio, tres por arriba, tres por abajo. Y el cuarto principio es el principio medio, también relacionado con el cuarto elemento que es el aire. Es particularmente importante en la era de Acuario, cuyo número es el cuatro.

De modo que el número regente de esta era es el 4. El número cuatro, el aire, el *pranayama* y los seres humanos, es una correspondencia acerca de la cual hay que pensar. El funcionamiento del *prana* en el cuerpo, es necesario y es también muy importante para todos los logros humanos. El *prana* es definido como el elemento subjetivo del aire. El aire es el vehículo del *prana*. El *prana* se transmite desde el centro solar por el aire, hasta los seres y hay centros por los que el *prana* entra en el cuerpo de los seres humanos. El centro más importante para recibir la energía del *prana* es el centro sacro.

De modo que la alteración de la salud se debe sobre todo a una alteración del funcionamiento del centro sacro. Y cuando la gente está emocionalmente alterada, el centro sacro está alterado. El trabajo de la fuerza vital y el trabajo de la paciencia están entrelazados.

Dependiendo de la calidad de pensamientos y sentimientos que se tengan, así permanecerá el estado de salud en el ser humano. La falta de salud es un mensaje muy claro de cierta conducta irregular y exige una rectificación de esa irregularidad, si uno quiere restablecer la salud en el cuerpo.

Todo el trabajo de la salud es el trabajo del centro sacro, del que no se pueda abusar si uno quiere tener buena salud y larga vida. De modo que el centro sacro es el centro principal por el que el *prana* entra en el cuerpo. Y también entra en el cuerpo por un centro que está entre el centro laríngeo y el centro del corazón. Se encuentra entre las paletas de los hombros, los omóplatos y más cerca del centro del corazón que del centro laríngeo.

De modo que la entrada del *prana*, de la fuerza vital en el cuerpo, tiene dos centros principales, uno es el centro que hay entre los omóplatos, a la altura de la columna vertebral, normalmente es lo que duele a las personas que no disfrutan de mucha salud; y el otro centro importante de entrada de la fuerza vital es el centro sacro. Esos dos centros tienen que ser expuestos a la luz y al Sol de la mañana, el momento en que la fuerza vital es suministrada con más abundancia.

Sólo las horas del amanecer y del atardecer tienen una abundancia en la fuerza vital. Exponer el cuerpo al Sol en otros momentos que no sean esos no es recomendable, desde el punto de vista de la ciencia de la Ayurveda. Es más o menos dos horas después del amanecer, es decir, en total dos horas antes del amanecer y dos horas después del amanecer. Así como en dos horas antes del atardecer, hasta que llega el atardecer, esas son las horas en que se puede recibir muchísima fuerza vital.

Y así, según la tradición, los juegos se llevaban a cabo durante esas horas, y no durante las horas del día en las que el Sol quema demasiado. El Sol es el dador de vida, pero también el que la absorbe. De modo que los rayos que transmiten la fuerza vital son los de las horas de la mañana y tienen que ser recibidos conscientemente en los cuerpos de los seres humanos.

El hilo de la consciencia y el hilo de la vida son las dos importantes corrientes de vida recibidas por los seres humanos desde el centro solar. Hay un canal para la fuerza vital y hay también un canal para la conciencia. Ambos emanan del Sol. La fuerza vital viene directamente a través del Sol y la conciencia viene a través de los siete rayos, que son los siete planetas. Entraremos en esos detalles.

Lo primero que tenemos que entender es que el aire es importante para nosotros, que la luz es importante para nosotros. Vivir en lugares en los que no hay luz, vivir en casas en las que no circula la brisa, producirán una significativa falta de salud. En las casas tiene que haber un libre movimiento del aire. Tiene que entrar luz solar en la casa y llegar a todos los rincones de la casa.

Cualquier habitación que no esté expuesta a la luz del Sol es la morada no solo de la falta de salud, sino también del mal. La gente que vive en dormitorios que tienen que encender las luces durante el día, no tiene buena salud. Los dormitorios tienen que recibir la luz del sol durante el día, así como el aire durante todo el día.

Por eso la ciencia de la construcción de casas exigía tener aberturas en frente una de otra. Si hay una ventana en el este, tiene que haber otra ventana correspondiente en el oeste. Si hay una ventana en el sur tiene que haber otra ventana correspondiente hacia el norte. El aire no circula, a menos que haya un pasadizo o una corriente. Que circule el aire por las casas es muy, pero que muy importante. Una casa en la que no circula el aire es como un cuerpo en el que no funcionara la respiración.

Así que tenemos que asegurarnos de vivir en casas en las que hay suficiente circulación de aire y también suficiente exposición a los rayos del Sol. Cocinas oscuras son lugares horribles para contactar cualquier enfermedad. Una cocina que no tiene ninguna abertura al exterior, no se recomienda ser utilizada, porque el alimento que es un aspecto del *prana*, no es cocinado en una atmósfera en la que hay en energía *pránica*.

Los lugares en los que no circula el aire y en los que no hay luz del Sol, son lugares malditos. Cuando digo malditos, quiero decir, que son lugares en los que no hay mucha consciencia, ni mucha vida. Y si una persona entra en tales lugares, su vida y su consciencia son absorbidas por el lugar. La casa en que vivimos ha de contribuir a nuestras energías. y no es bueno vivir en casas que absorben nuestras energías.

Hay ciertas casas que disipan las energías, hay otras casas que mejoran nuestras energías. Así, el secreto está en la luz y el Sol que pasan por la casa. Cuartos de baño oscuros son también peligrosos. En nombre de la civilización, estamos construyendo nidos de paloma como casa, a modo de casas. Dentro de ese agujero de paloma tenemos comedor, cuarto, cocina, así también un cuarto de baño, un váter.

Eso no funciona, si uno quiere caminar por el sendero del discipulado es mucho mejor vivir en una cabaña que en ese tipo de casas modernas que he mencionado, de los bloques, en los que el material natural es mucho mejor que el material que utilizamos hoy. De modo que tanto como las casas necesitan luz y aire, también lo necesitan los cuerpos. Si vivimos en una habitación cerrada sin ninguna ventana abierta, poco a poco nos mareamos y caemos en una especie de sueño que no es sueño.

La frescura de la vida está en el paso del aire. El aire es el vehículo de la fuerza vital. Sin tener este tipo de infraestructura, si practicamos las ciencias ocultas, estas no surten efecto. Veamos qué parte de nuestra casa es oscura y veamos si hay alguna manera de introducir la luz de Sol en esa parte. Veamos también qué parte de la casa no recibe el aire, e ingeniémonoslas para que entre aire y Sol por esas habitaciones, a esos lugares.

De modo que la fuerza *pránica* que entra a las casas a través de las ventanas, así también los cuerpos tienen dos ventanas, que son los centros etéricos en el cuerpo etérico, que llevan a cabo la transmisión del *prana* al interior del cuerpo humano. La energía del Sol, como he dicho, tiene un propósito doble, tiene un efecto doble sobre nosotros y sobre el sistema, sobre el organismo.

El primer efecto es el efecto pránico. Es el impacto de la fuerza solar que emana del Sol físico. Está el Sol físico y está también el corazón del Sol físico. La transmisión es tanto del Sol físico como del corazón del Sol físico. Las energías solares tienen un efecto doble, primero está el efecto pránico, es el resultado del impacto de la fuerza solar que emana del Sol físico. Esto produce resultados claros sobre las formas objetivas. Producen un efecto y un resultado claros sobre el cuerpo. Cuerpo me refiero al cuerpo físico y cuerpo vital. Afecta al cuerpo vital y afecta también al cuerpo físico. Las fuerzas pránicas entran en el cuerpo humano vía el bazo. Por eso es necesario que tengamos el bazo en buenas condiciones mediante buenas costumbres.

El alimento, el sexo y otras emociones, producen un impacto sobre el centro sacro, que afectan al bazo. De modo que las fuerzas pránicas entran en el cuerpo humano a través del bazo y también a través del centro que se encuentra entre los omoplatos. Este centro está entre el centro laríngeo y el centro del corazón, y existe en la espina dorsal, más cerca del corazón que del centro laríngeo.

A veces, detrás de la espalda, a la altura del diafragma, la gente siente dolores, así como pinchazos u otro tipo de sensaciones. Esto significa que no todo está bien para la entrada de fuerza vital en el cuerpo. Por eso si hacemos asanas, la columna se mantendrá muy tierna, muy elástica. Y eso permitirá que recibamos las energías de los alrededores de una manera mejor, más fácil.

Cuando somos mayores, no seremos capaces de hacer todas las asanas. Pero con una sola asana se cumplirá con el propósito, se llama sarvangasana. Y es beneficioso para todas las partes del cuerpo y rejuvenece el sistema, el organismo. Para referencia, podéis ver esta sarvangasana en el libro *Mithila*. Mantengamos la espalda tan elástica como nos sea posible, eso hará que no tengamos, evitará, todas las enfermedades, se opone a las enfermedades, y además, invita a la fuerza vital de la luz del Sol.

De modo que la entrada de la energía es a través de estos dos centros. En segunda instancia, hay energías que emanan del Sol esotérico, que es lo que se llama el corazón del Sol. Si nuestra apariencia física es del Sol, nuestro corazón es el corazón del Sol. El Sol físico corresponde al cuerpo físico. Y el Sol esotérico corresponde al corazón del Sol, que es como nuestro corazón, el corazón del cuerpo.

Así que, a través de este Sol, que es el centro del Sol o el corazón del Sol, la energía pasa a través de un planeta u otro, en siete corrientes a modo de grados y entran en

cantidad hasta el alma del ser humano y producen esa sensibilidad que llamamos la consciencia.

¿Cómo funciona la consciencia en nosotros? ¿Cómo funciona la vida en nosotros? Ha sido afirmado con toda sencillez en 10 frases. La fuerza vital actúa a través del cuerpo etérico, a través del centro que está entre los omóplatos, y el bazo. Y la consciencia del Yo soy, de que existimos y que somos esto, aquello o lo otro. Toda esa consciencia que tenemos emana en nosotros desde el corazón del Sol, vía los planetas, a través de sus siete rayos y encuentra su expresión a través del alma del ser, y actúan en forma de consciencia.

Hoy está teniendo lugar una gran investigación para saber qué es la consciencia y cómo funciona. Y para saber qué es la fuerza vital, cómo entra y cómo sale del cuerpo. El primero es un estudio de los científicos y el segundo aspecto, el relativo a la fuerza vital, es la ciencia médica la que está haciendo la investigación.

La clave ha sido muy bien dada por el Maestro, de que nuestra consciencia es la emanación de energías provenientes del centro del Sol, que pasan a través de las energías planetarias, llegan hasta nosotros y se expresan como las cualidades de los siete rayos. Este es el aspecto de consciencia mientras que el Sol físico es el que transmite la fuerza vital.

Una vez que la fuerza vital es transmitida hasta nosotros, nosotros también la complementamos con el alimento. Esencialmente tomamos el alimento para sostener nuestra vida, pero esa es la manera más pobre de tomar fuerza vital. El alimento es la forma más densa o más cruda. De modo que la manera más cruda de sostener la vida es mediante el alimento.

Desde que la humanidad lleva evolucionando desde el plano físico más denso, este hábito de comer y de comer alimento crudo y de comer alimento pesado, alimento denso, sigue estando en nosotros. Tenemos que hacer una purga de esta costumbre a medida que vamos entrando en la era de Acuario.

En la era de Acuario no podemos seguir teniendo un cuerpo físico tan denso, es muy pesado. De aquí en dos siglos, la gente mirará hacia atrás, a nosotros y se reirá de nosotros, y se dirán *cómo podían tener cuerpos tan pesados, tanta masa de materia, tanta grasa*. Sabéis, la escritura del Bhagavata dice que el contenido de grasa tiene que mantenerse en su mínimo si queremos seguir el sendero del discipulado.

¿Y de dónde viene toda esta grasa? Debido a nuestras tendencias, por nuestra ansiedad de recibir cada vez más fuerza vital, recibimos más masa. Así que en la medida en que hay más masa en el cuerpo, en esa misma medida tendremos la tendencia de ir hacia abajo. La gente no puede crecer su estómago, su vientre y aspirar al logro espiritual y a llegar a cosas espirituales.

La fuerza pránica no funciona bien en personas que tienen bolsas de grasa. Hay bolsas o bolsillos de grasa por todas partes, entonces no podemos esperar que el cuerpo coopere con nosotros en todas las prácticas del discipulado. Tenemos que entender que el propósito de comer es para sostener la vida. Pero hay muchas maneras más refinadas de sostener la vida. La mejor es comer la luz del Sol, así que abrid vuestra boca en las horas de la mañana, e intentad recibir la luz en el cuerpo.

Bueno, pues esas bocas que hay que abrir son esos dos centros mencionados. Así que, si exponemos la parte superior del cuerpo a las horas de luz del amanecer, o de la mañana, pronto se habrá cumplido con el trabajo del que hablo. El Ayurveda dice: *Limpiemos nuestra boca, lo que incluye limpiar la lengua; bebamos un vaso de agua, tomemos nuestra ducha, pongámonos ropa limpia en la parte inferior del cuerpo.*

Es decir, lo que recomienda es ponerse ropa solo en la parte inferior del cuerpo y pasear por la casa en las horas del amanecer, o ponernos una ropa, pero mínima, en el cuerpo, limpiemos el cuerpo y mantengámoslo listo para las horas del amanecer. La luz, tal y como sale por el este, comenzará a hacer el trabajo mágico en relación con nuestra salud, en relación con la fuerza vital.

El maestro EK era muy vehemente respecto a este punto y decía: *aquellos que no se despiertan en las horas tempranas y se dan una ducha y se exponen a los rayos tempranos del Sol de la mañana, no puede ni por asomo soñar en formar parte de ningún trabajo jerárquico -o sea, de la Jerarquía-, y mucho menos pueden seguir las Enseñanzas.*

Estas son cosas fundamentales, sin esto no se puede ganar nada. Toda cosa tiene su correlativa disciplina. Si uno no observa la disciplina, los efectos correlativos no llegan, aunque uno haga ciertas prácticas. Madame Blavatsky describe en el pequeño libro llamado *Ocultismo Práctico*, que el baño de la mañana ha de ser un baño que incluya también, bañarse la cabeza, mojarse la cabeza, porque cada día hay un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo.

Ella dice que los estudiantes de ocultismo deben por necesidad darse una ducha cada día por la mañana, porque el agua tiene una vez más el efecto eléctrico de la vida. Si queremos que nuestras energías se eleven, estas son cosas fundamentales para ello.

Una cara perezosa por la mañana, mejor dicho, una cara con aspecto perezoso por la mañana es de evitar de ver, emana mucha enfermedad. De modo que debemos tener en cuenta todas estas costumbres de salud fundamentales, preliminares y necesarias. Así que se espera que nos demos una ducha antes del amanecer y exponernos a la energía del amanecer, esa es la mejor manera de comer la luz del Sol.

La segunda manera es cantar el Gayatri, que invoca la energía solar en nosotros en ambos sus aspectos, los aspectos de vida y de consciencia, eso es lo que se invoca mediante el sonido. Por esa razón, se recomienda que el Gayatri se cante en las horas entre dos luces.

La tercera manera de recibir las energías vitales en nosotros es mediante la abundante toma de aire. Si tomamos suficientemente aire dentro de nosotros, no tenemos por qué comer tanto. Este es un hecho demostrado. Un estudiante que trabaja con su respiración una hora por la mañana y otra por la tarde quemará muchísimas cosas dentro de él, inclusive la grasa. Y el cuerpo brillará, resplandecerá con energía. Y no surgirá la necesidad de comer en cantidad.

La gente que hace penitencia mantiene la vida del cuerpo mediante estos métodos, exponiéndose a los rayos del sol en las horas apropiadas, invocando la luz mediante el sonido e invocando la vida mediante el sonido y, como tercer paso, respirando mucho aire que entre al cuerpo, aire fresco que entre en el cuerpo.

Por eso, cuando hacemos una profunda inhalación, el dióxido de carbono que tenemos dentro se expulsa mejor. Por esa razón, bostezamos. Cada vez que hacemos una buena inhalación, nuestra boca se abre, bostezamos para expulsar más dióxido de carbono. El bostezo se genera en el cuerpo para expulsar el dióxido de carbono.

El dióxido de carbono es lo contrario a la vida. Entonces, cuando hay depósitos de dióxido de carbono en el cuerpo, son la fuente de la enfermedad crónica. Tenemos que expulsar el dióxido de carbono. De modo que la respiración de la que hablaremos más en las últimas clases, en las clases posteriores, es otra manera de tomar alimento.

Y luego la cuarta manera es beber muchísima agua, muchísima. Beber mucho más de lo que la ciencia médica nos aconseja porque eso limpia el cuerpo por dentro. El uso de agua, tanto por dentro como por fuera, es extremadamente recomendable para la gente que quiere caminar por el sendero del discipulado. La cuarta manera de recibir vida en el cuerpo es a través del agua.

Maitreya, el Señor, nos da una buena pauta cuando dice que no deberíamos beber agua hervida una vez que se ha enfriado. Mucha gente cree que el agua hervida es sana, incluso mejor que el agua mineral. El agua mineral es ya un agua preservada, ¿verdad? No contiene demasiada fuerza vital. Pero si el agua se hierve, todas las cosas indeseables que hay en el agua se queman también. Entonces ha de verse en una condición caliente, en un estado caliente. Lo que acepte la boca, el calor que pueda soportar la boca, a esa temperatura ha de beberse el agua hervida. Él dice que, si el agua hervida se enfría y se bebe, esa agua es peor que la que existía antes de ser hervida. Cuando se está enfriando, atrae de la atmósfera todo tipo de cosas indeseables, por eso se recomienda sobremanera que los seres humanos no beban agua fría.

La gente a la que le gusta beber agua muy fría es gente con falta de salud, gente insana. Cuando hay *tamas* excesivas o excesiva inercia en el cuerpo, a la gente le gusta el agua fría, el alimento frío. Se espera que bebamos el agua a su temperatura normal tal y como se encuentra en el lugar donde se esté. Y si tenemos que hervir el agua, hemos de beberla después a una temperatura bebible, es decir, que la podamos beber, que la boca soporte el calor.

Enfriar el agua hervida, es hacer que la calidad del agua sea mucho peor de lo que era antes, esa misma agua. Beber el agua a la temperatura normal del tiempo. Hoy día la moda cuando uno pide un vaso de agua, es llenarlo de cubitos de hielo y unas cuantas cucharillas de agua se echan sobre ellos, sobre los cubitos. Y cuanto más avanzada materialmente es una nación, se encuentran en este tipo de artes.

Si uno viaja en una compañía aérea europea, y pide de beber en el vuelo, le dan a uno un vaso de la bebida que uno pida. Pero si uno vuela con American Airlines, lo primero que hacen es llenar el vaso de cubitos de hielo a tope y después algo de cualquier bebida se echa, así como rociándolo por encima. Y hay que estar siempre muy atentos y a tiempo para decirles que te den de beber sin hielo. Antes de que lo digamos, ya lo han hecho. Así que cuando uno pide, tiene que pedir claramente agua sin hielo, lo que sea sin hielo. Esa es una actividad que lleva a la gente cada vez más y más hacia la materia densa.

De modo que, a modo de repetición, diremos que la luz del Sol es la mayor fuente de vida. La invocación de la luz del Sol a través del sonido es otra fuente. Y luego el aire es la

tercera fuente de vida. Y la cuarta fuente de vida es el agua. La quinta fuente de vida son los zumos de fruta. La sexta fuente de vida son las ensaladas. La séptima son los vegetales crudos. La octava son los vegetales hervidos, cocinados. Cuando se hierban, se cocinen los vegetales, es preferible cocinarlos con agua, o sea, hervirlos mejor que cocinarlos con aceite, que freírlos. La novena fuente de vida son los vegetales que crecen bajo la tierra, como las patatas, las cebollas, siendo una excepción la zanahoria. Y luego, la décima fuente de vida es la carne. Ese es el orden en el que la fuerza vital es recibida.

En la décima categoría de alimento hay mucha más masa y menos vida. En la primera categoría de alimento, no hay masa en absoluto. Hasta llegar al agua, uno puede decir que no hay masa. De modo que, aquellos que contemplan con su corazón y alma llegar hasta la Verdad, se restringen y se limitan a sí mismos hasta el agua. Y luego la segunda categoría de personas está entre el agua y los vegetales. Claro está que dentro de la categoría de los vegetales entran también las legumbres, que son un buen sustituto de la carne.

De modo que uno ha de ir haciéndose con la costumbre de comer alimentos cualitativos. En todo tenemos que buscar el valor espiritual. Escuchamos muy atentamente, pero no seguimos. Si hay toda una variedad de comida allí, los ojos y las manos se van automáticamente a las patatas fritas. Veis los cuerpos que se están haciendo, que nacen en este ciclo, que se han hecho en este ciclo o se están haciendo, ya no son apropiados para comer alimento denso, no están hechos para ello.

Estos cuerpos necesitan un combustible más refinado. El combustible de un avión es muy diferente del combustible de un tractor. Si uno pone el combustible que pone en el tractor o en el camión, en el avión, el avión no despegar. Todos nosotros queremos despegar, está claro, pero hacemos lo contrario durante el día. Tenemos que cambiar todas estas costumbres necesariamente si queremos ser instrumentos humanos, muy refinados.

Entonces, cuando se trata de la fuerza pránica, que emana del Sol, no debemos hacer lo que es contrario a la fuerza vital. Cuando hacemos cosas contrarias, la fuerza vital se bloquea. Los bloqueos ocurren y los centros etéricos no funcionan como deberían. Así que, cuando nos falta la salud, es un mensaje de que tenemos que cambiar algo para mejor. Si queremos tomar esta práctica ocultista en serio, aunque solo sea para tener buena salud, tenemos que cambiar drásticamente muchísimas de nuestras costumbres diarias.

Igual que tenemos necesidad de tener valor espiritual cuando hablamos, debemos tener valor espiritual en el alimento que tomemos. La razón de introducir los ejercicios de respiración es para asegurarnos de respirar bien y recibir más vida, pero luego no hemos de hacer lo contrario, comiendo excesivamente, ha de haber una reducción gradual en comer masa, alimentos de masa.

He visto a dos personas, he conocido a dos personas que comen cada día un puñado, ni siquiera, un bocadito de alimento, lo que se puede coger con una mano. Una persona la conocéis todos vosotros que es Sathya Sai Baba, toma una sola vez lo que le entra en la mano y esa es su comida. Y te das cuenta de qué trabajo está haciendo. Y está muy sano, incluso teniendo 76 años. Tenemos que seguir ejemplos como este.

Sin embargo, no nos inspiremos de golpe y pensemos que podemos vivir solo de comer un puñado de alimento al día, pero que esa sea nuestra mira, nuestro punto de mira. Ha de

haber un cambio, un cambio cualitativo. Si no, nos quedamos siempre donde estamos y solo hacemos de hablar de las cosas. Y no seremos ningún tipo de inspiración para los jóvenes que están creciendo ahora.

Muchos mayores hoy día no son ejemplo para los jóvenes, en ningún aspecto de la vida. Padres divorciados no les están dando ningún mensaje bueno a los hijos. Nada de lo que hacemos es para seguirse, para imitarse. Y para decirlo de una manera muy extrema, a los jóvenes les irá mejor en la vida si no hacen lo que nosotros hemos hecho.

Si no comen como nosotros hemos comido. Si no tienen relaciones sexuales como nosotros las hemos tenido. Si no hablan como nosotros hemos hablado. Si no expresan sus emociones como nosotros lo hemos hecho en lo referente al odio, a la envidia, a los celos. Y si no piensan como nosotros hemos pensado. Somos un buen ejemplo, pueden hacer una lista de todas las cosas y luego poner arriba “la manera que no hay que seguir”, entonces estarán siguiendo un camino muy seguro y lleno de despliegue, de revelación.

Queremos que nuestros hijos sean ángeles cuando nosotros somos diablos, ¿No es acaso eso esperar demasiado de los hijos? Después de todo, son retoños nuestros, ¿no? Así que como nosotros somos, así serán ellos, a menos que haya una excepción. Siempre hay excepciones. De modo que nos hemos estado asociando con conceptos de Sabiduría, pero no hemos hecho de ellos una realidad en nuestra vida.

Esta convivencia de grupo ha sido ideada solo para darle al mortero más y más de la misma base que no seguimos. Así que o la seguimos o si no, no malgastemos nuestras cosas con todo esto. ¿Cuántas veces tiene que decir un Maestro que tomemos un baño diario, una ducha diaria de cabeza a los pies? ¿Cuántos de vosotros os habéis bañado mojándonos la cabeza, lavándoos la cabeza? Sin baño de cabeza, pensar en el principio vital, no es bueno.

De modo que la práctica es el único camino, no hay ningún otro. Creo que he hecho una indiscreción, pero era necesaria. El funcionamiento de la fuerza vital en nosotros no ha de ser obstaculizada por nosotros. Nos obstaculizamos el flujo de la vida nosotros mismos y luego pedimos salud.

Somos como un sabio que estaba sobre la rama de un árbol y que la estaba cortando donde la rama salía del tronco. Quería, necesitaba madera, leña para el fuego, entonces llevaba consigo un hacha, se fue hasta el árbol, se colocó sobre una rama y comenzó a darle con el hacha a la misma rama donde estaba colocado. La gente desde el suelo le preguntó que qué estaba haciendo.

Y él dijo: *es que necesito leña para el fuego, para cocinar y por eso estoy cortando esta rama*. Sonriendo, le desearon buena suerte. Nosotros también hacemos cosas contrarias a lo que deseamos para nosotros. De modo que algún día en algún lugar tendremos que volver a comenzar para que el flujo de la energía de fuerza vital en nosotros no encuentre un obstáculo en nuestra propia actividad.

Sabéis que nuestro centro sacro se altera con frecuencia por nuestros sentimientos emocionales. La gente excesivamente emocional es la que padece más enfermedades, o sea, es más propensa a la enfermedad. Tenemos que asegurarnos de no dejar pasar a nuestra vida diaria cosas que no van con nuestra fuerza vital.

No es tan fácil tomar una decisión y seguirla porque tenemos en nosotros todavía las tendencias, las acciones pasadas. Cuando se hacen o se hicieron muy repetidamente, se han establecido nosotros como tendencias. Entonces, cuando surge una situación, antes de que nuestra sabiduría se ponga en acción, nuestra tendencia ya lo ha hecho. Ese es el problema.

Antes de que dejemos que entre la nueva costumbre, la vieja ya lo ha hecho, por eso necesitamos una mayor voluntad, nuestra voluntad es demasiado pequeña para vérselas con nuestras tendencias. De ahí la necesidad de invocar la voluntad Divina, mediante lo cual nos fortalecemos y podemos enfrentarnos a los desafíos de nuestras tendencias.

Para eso, este sistema ha nacido a la existencia. Este sistema de invocar lo Divino para fortalecer nuestro ser y enfrentarnos a los desafíos que se lanzan desde dentro hacia afuera, que se expulsan. La plegaria es como un mensaje de SOS, de emergencia. Tenemos una crisis porque nuestras tendencias dominan sobre nuestras buenas intenciones.

Así que, por nuestra cuenta, solos, no podemos vérnoslas con ello, tenemos que pedir prestada fuerza. Y por eso se invoca a la voluntad Divina, para que se alinee con nuestra voluntad, o en otras palabras alinear nuestra voluntad con la voluntad Divina, para hacernos fuertes y poder enfrentarnos a nuestras tendencias.

De no ser así, nuestras tendencias han sido alimentadas durante tanto tiempo, y es muy poco lo que podemos hacer para cambiar nuestros patrones de conducta. Por eso es de mucha ayuda una plegaria sincera. Pedir, orar para recibir salud. La plegaria es para recibir. La meditación es también para recibir. Recibir, energizar y enfrentarnos a nuestras propias situaciones. Eso es lo que tenemos que saber en lo referente al funcionamiento de la fuerza vital, de las energías vitales, para comenzar. Y luego, la energía vital que entra en estos centros es transmitida a todo el cuerpo por el cuerpo etérico.

El cuerpo etérico no es solo el transmisor del *prana*, sino que también es el medio de todas las energías. Su importancia reside también en otras direcciones.

Recibir la fuerza pránica es una de las funciones principales del cuerpo etérico, pero hay otros modos por los que el cuerpo etérico se vuelve también importante. Los seres del plano físico de materia, la consciencia etérica es el siguiente paso que tiene que dar esta raza. Esto dejará claro una primera cosa: la capacidad de ver etéricamente y de conocer la materia etérica. Tener conocimiento de la materia etérica y ver etéricamente.

Para ello uno debe tener, un cuerpo físico finamente desarrollado. Es el campo inmediato de exploración de los científicos modernos. La ciencia médica será la primera en reconocer la existencia del cuerpo etérico, el Ayurveda lo reconoció hace miles de años, la homeopatía también reconoce la existencia del cuerpo vital y el tratamiento de la enfermedad es muy diferente en estas dos ciencias comparado con la alopátia. Por eso, las ciencias médicas del futuro serán aquellas que acepten la existencia etérica y que sepan también cómo hacer reajustes en el cuerpo etérico.

De modo que la vitalidad es importante para expulsar la enfermedad. Las enfermedades surgen también en el cuerpo etérico y no en el cuerpo físico. La conducta diferente de lo

natural trae enfermedad, porque lo primero que afecta es al cuerpo etérico y luego esa enfermedad se plasma en el cuerpo físico.

Si uno ve la enfermedad ya en el cuerpo etérico, puede impedir su manifestación en el cuerpo físico. Por eso en la homeopatía se puede prevenir el cáncer. El cáncer se reconoce solo cuando el efecto de la enfermedad se manifiesta en el plano físico. Entonces ya es tarde para un tratamiento.

Del mismo modo, los problemas de corazón se pueden ver con antelación. También se pueden ver con antelación ataques cerebrales. Si uno visualiza la alteración en el plano etérico, en el cuerpo etérico, los reajustes necesarios se pueden hacer a ese nivel también para que la enfermedad no pase a nivel de plano del cuerpo físico.

La mayoría de las enfermedades que padece el cuerpo físico actualmente tiene sus raíces en el cuerpo etérico. Hay muy pocas enfermedades, si es que hay alguna puramente físicas. No hay ninguna enfermedad puramente física, ni siquiera el hecho de que nos resfriemos es físico. Cuando no hay demasiada vitalidad en el cuerpo, cualquier cambio en la atmósfera causa o produce alteración en el cuerpo etérico y entonces se altera la vitalidad y la gente se resfría.

Resfriados frecuentes o problemas de garganta o de cuello frecuentes, problemas frecuentes de estómago, frecuentes dolores de cabeza son muy claros mensajes en estereofónico queriendo decir con esto, que el cuerpo nos está bombardeando información, diciéndonos que nuestro cuerpo no está bien. Eso se puede rectificar mediante la medicina, el medicamento etérico.

En la homeopatía, más allá de la potencia 200CH, o, mejor dicho, a partir de la potencia 200CH, no hay sustancia como medicina. Esa es la belleza de la homeopatía. Uno no está introduciendo ninguna sustancia en el cuerpo a modo de medicamento, sino que el aspecto etérico del medicamento es lo que contribuye con el cuerpo etérico del paciente, de la persona.

Esta es la ciencia de los sabios videntes, la gente que puede ver más allá de lo físico es la gente que ha hecho que naciera la ciencia de la homeopatía, en la que no se da ningún medicamento físico para los desórdenes de tipo etérico.

La alopátia consiste en una sustancia médica, utiliza una sustancia médica que cuando se le da continuamente al cuerpo, uno envenena al cuerpo, porque la enfermedad no está en el cuerpo físico sino en el cuerpo vital o en el etérico, y si llenamos el cuerpo con todas estas sustancias venenosas...

Hoy día se han dado cuenta cada vez más, de que la alopátia es uno de los principales asesinos o que matan a gente en el Planeta. Si yo digo esto, los médicos no estarán de acuerdo conmigo. Pero esto es lo que dijo nada menos que el presidente de la sociedad alopática norteamericana. Este señor dijo hace dos años que un cuerpo sometido a tomar antibióticos a lo largo de 10 a 15 años no vale después de eso para nada más.

Todas las enfermedades que ese cuerpo produce más tarde, se derivan de esas sustancias venenosas introducidas en su cuerpo. Y dijo, además, que era la segunda causa de muertes más grande en Estados Unidos, siendo la primera causa mayor, los accidentes de tráfico. Así que el análisis de mortalidad o de muertes en los Estados Unidos, según él,

el primer factor, la primera causa son los accidentes de tráfico, y la segunda, la alopátia. Por eso dijo que tienen que revisar y mejorar el sistema, pero a gran escala.

Para toda manifestación física, para cualquier manifestación física de la enfermedad, su causa no está en lo físico, sino en lo etérico. Una persona que tiene un cuerpo etérico sano puede resistir todas las enfermedades y puede resistir el decaimiento, el envejecimiento del cuerpo. El secreto de la juventud es tener un cuerpo etérico sano. Ese es otro aspecto con relación al cuerpo etérico. El secreto de una sana y secreta clarividencia y clariaudiencia depende de la purificación del vehículo etérico.

Las emanaciones etéricas de la gente pueden ser grandes contaminadores. La gente emite bastantes sensaciones por los alrededores y produce contaminación, así que son contagiosos. Solo conocemos las enfermedades contagiosas. Pero en este caso, el Maestro está hablando de gente contagiosa. Las emanaciones etéricas es lo que vemos con lo que es el aura. Según la lucidez, según la claridad del aura, uno puede ver la cualidad de la persona.

Si el vehículo etérico es lo suficientemente puro, la persona tendrá a su alrededor un aura dorada. El color del cuerpo etérico es dorado. El color del cuerpo causal es color diamante. Así que, si el cuerpo etérico tiene colores embotados u opacos, quiere decir que está contaminando el lugar. La gente se preocupa demasiado de la contaminación externa, pero no solo estamos contaminando el exterior, sino que continuamente estamos contribuyendo a contaminar con lo interior.

Estos son algunos aspectos importantes del cuerpo etérico, importantes también para nuestro estudio. *En la purificación de este cuerpo, reside el secreto de una humanidad más dulce y más sana.* El Maestro es muy generoso cuando dice más sana, porque ya está suponiendo que estamos sanos, para decir *más sano*, ¿verdad?

Un Maestro le dijo a un discípulo que le hizo una pregunta. El discípulo le dijo: *Maestro, si yo sigo la práctica que usted me sugiere, ¿me volveré más sabio?* El maestro dijo: *No, te volverás menos ignorante. No te puedo asegurar ya de golpe la Sabiduría, primero te tienes que volver cada vez menos y menos ignorante.* Así que, en vez de decir *una humanidad más sana*, se podría decir: *una humanidad menos loca.*

Quizás, si la que hubiera transcrito telepáticamente estas cosas, hubiera sido Madame Blavatsky, lo hubiera dicho de esa última manera. Pero como es Madame Bailey, ella no puede ser tan potente con sus expresiones como Madame Blavatsky en el sentido de (...) La mayoría de la *Doctrina Secreta* también fue dictada por el Maestro Djwhal Khul y se ve que la lengua es muy fuerte y que va dirigida a destruir prácticas antiquísimas de ignorancia.

(Audio 6)

El color de la lengua es bien diferente. En este caso, el poder es diferente también. Así dice: *entraremos en un estadio de una humanidad más sana a medida que vayamos reconociendo la existencia del cuerpo etérico y contribuyamos a su brillo, mediante los patrones de conducta de nuestra vida diaria.*

Ahora todos hemos sabido un poquito más lo que es el *prana* y cómo entra en el cuerpo humano y cómo hemos de asegurarnos de no hacer cosas contrarias al movimiento pránico

Ahora bien, este *prana* que entra en el cuerpo, actúa de una manera quíntuple. El *prana*, que es una cosa única, se bifurca en cinco *pranas*, se convierte en cinco *pranas*, que se convierten o existen a modo de cinco pulsaciones. Tenemos que comprender esto si queremos entender la respiración y el ejercicio relativo a ella. Mencionaré simplemente ahora los cinco *pranas* y por la tarde daré sus detalles.

El *prana* funciona en la parte del cuerpo que está entre la punta de la nariz, la boca y el diafragma. La inhalación expresa el principio pránico desde la punta de la nariz hasta el diafragma. Los centros correspondientes son el centro laríngeo superior y el centro del corazón. En medio de este campo actúa este principio de la fuerza pránica, de la inhalación.

Luego está también la conexión entre el *prana* y el *apana*, que está entre el centro del corazón y el plexo solar. Esa región está gobernada por otro *prana*, por otro principio que se llama *samana*, es el principio que equilibra el *prana* y el *apana*. Una de las funciones principales del ejercicio de respiración es traer el equilibrio entre el *prana* y el *apana*.

De modo que tenemos *prana*, *apana*, tenemos el *samana* para equilibrar *prana* y *apana*, y tenemos luego *udana*. *Udana* se ha transcrito mal en los libros de Bailey con la forma de *upana*. *Udana* con *d*, actúa en la cabeza. Y luego está el quinto *prana* que ocupa todo el cuerpo, el cuerpo entero, mediante las líneas de fuerza que fluyen a través del sistema nervioso, y es lo que se llama *vyana*. *Vyana* es la fuerza que todo lo impregna, así que es lo que redondea todo el trabajo.

* * * * *

Seguir comprendiendo nuestro estudio de los cinco *pranas*. Para repetir, nuestro estudio de los cinco *pranas*, uno es inhalación al que se llama propiamente *prana*; el otro es la exhalación al que llamamos *apana*; y el *prana* llamado *samana*, que es la fuerza equilibradora entre los dos primeros, *prana* y *apana*; luego el cuarto *prana*, que se llama *udana* con *d*; y el quinto que se llama *vyana*.

Estas son las cinco pulsaciones que tienen que ser sintetizadas para ser capaces de ascender al estado superior de Ser. Ahora voy a hablar en detalle de cada uno de estos cinco principios pulsantes del *prana*. Acerca de estos cinco *pranas* ya se han escrito volúmenes, así como acerca de su reflejo en forma de los cinco subpranas, que se llaman *upa pranas*.

En el libro titulado *La curación espiritual* hice una introducción a este respecto, porque trabajar con el *prana* es muy esencial para aquellos que trabajen con las energías de curación. El yoga y la curación van de la mano. En la medida en que uno camina el sendero del discipulado, en la misma medida puede sanar. Todo buen Maestro es un sanador y todo sanador es un buen Maestro.

Por eso vamos a intentar comprender las cinco pulsaciones que tienen lugar en el cuerpo. Para regular la fuerza pránica o vital hay un acuerdo entre las cinco pulsaciones o *pranas*. Estos principios cooperan para el funcionamiento de los diferentes principios en el cuerpo y cuando las cinco pulsaciones están activas el ser humano goza de buena salud y cuando están de acuerdo, el ser humano asciende hasta el centro del entrecejo y experimenta la luz. Eso le llevará a uno, ulteriormente, a salir del cuerpo y experimentar la existencia etérica. Por eso, el cuarto estadio del yoga es el más importante. El quinto y el sexto son solamente consecuencias del cuarto. Así que cuando se llega al cuarto, el quinto y el sexto se logran con mucha más facilidad.

Por eso tenemos que focalizarnos en el cuarto estadio del yoga. Mañana os hablaré acerca de la disciplina necesaria para trabajar con el *pranayama*. *Pranayama* significa *prana* regulado. Quiere decir que los cinco aspectos del *prana* tienen que ser regulados, para que haya una síntesis. Y si bien el *prana* es uno solo, funciona en el cuerpo de cinco maneras. Y llevar a cabo las cinco pulsaciones en el cuerpo es lo que se llama *pranayama*.

Para causar esa regulación de los principios pránicos se llevan a cabo ejercicios de respiración. De modo que voy a explicar de nuevo, en primera instancia, los cinco principios pránicos que cubren el cuerpo etérico, y más tarde vamos a considerar los aspectos de la respiración y, posteriormente, hablar de la ciencia de la respiración, con lo cual llegaremos al cuarto estadio del *pranayama*.

Todo esto junto es lo que popularmente se conoce o llama como *pranayama*. Pero hablando con propiedad, *pranayama* significa todos los ejercicios que tienen que ver con la respiración. Y cuando hacemos todos estos ejercicios, hemos de ser conscientes de todas estas pulsaciones pránicas.

Así que el primer principio es el *prana*, o la primera pulsación es el *prana*, que se extiende desde la nariz hasta el corazón y tiene una relación especial con la boca y con la palabra, el corazón y los pulmones. Si uno considera la parte del cuerpo que va desde la nariz hasta el corazón, los órganos importantes son: la boca y la palabra que se lleva a cabo en ella, los pulmones y el corazón.

Cualquier enfermedad de estas partes, es debido al desequilibrio del *prana vayu*, es decir, el aspecto de inhalación del *prana*. Es decir, que la clave está en que trabajemos con la inhalación. Es el *prana* principal, de la nariz hasta el corazón referente al ser humano. Y cualquier efecto sobre esta parte del cuerpo, producirá no solo un gran impedimento de la salud, sino también en el progreso en el sendero del yoga.

No hemos de permitir que la bronquitis se establezca en nuestro cuerpo. ni que tengamos la nariz bloqueada, o mal olor en la boca, ni palabras mal dichas o conversaciones inadecuadas. Todos esto son efectos de que la fuerza pránica no funciona, de modo que perdemos mucha energía si el principio fundamental del *prana* no funciona.

Hemos de tener cuidado para que lo que digamos sea bueno y de que nuestra boca esté muy limpia y de que el conducto desde la nariz a los pulmones esté limpio. La mayoría de la gente tenemos problemas en esta parte, bien sea en la nariz o en la garganta, o bien en los pulmones.

No hemos de permitir que la enfermedad se manifieste en esta parte del cuerpo, porque si este *prana* queda afectado, se impide el paso en otros, hacia otros lugares. También hay que incluir al corazón. Hemos de asegurarnos de inhalar bien, según los ejercicios que ya mencionaremos a continuación, o más tarde.

Luego viene *apana*, la segunda pulsación pránica. El *apana* controla desde el plexo solar hasta las plantas de los pies. Tiene que ver con los órganos de eliminación, órganos de rechazo, de expulsión. Es decir, los órganos que expulsan los excrementos y los órganos genitales.

Este *prana* tiene que ver directamente con los órganos genitales y los órganos de desecho de los detrimentos del cuerpo, de los detritos. Ahora podemos entender la razón del estreñimiento y la razón de los problemas que tiene la mujer con relación al útero. Así como los problemas relativos al conducto urinario y problemas relativos a los riñones.

Todo esto se deriva de un funcionamiento inefectivo del *apana*. El estreñimiento se ha quedado en las comunidades civilizadas, así llamadas civilizadas, porque han perdido la ciencia de saber cómo comer. No hay alimentación equilibrada. Ciertos artículos alimenticios van juntos. Si tomamos uno y no tomamos otro, el primero que se toma no es bien digerido.

Tenemos que volver a analizar los principios fundamentales de cómo comer. El estreñimiento se ha convertido en uno de los malestares más difíciles. Ello es debido a la falta de conocimiento respecto a lo que se ingiere y a una inadecuada exhalación. Si se practica una adecuada exhalación, esa parte del cuerpo mencionada, se rejuvenece. Entonces es ahí donde la exhalación es de gran importancia que trabajemos con ella.

Luego también se han de utilizar apropiadamente los órganos generativos. Si cualquiera de los órganos que están en la región de *apana* son abusados afecta a los demás órganos. Tienen un sistema de red interconectado. Todo es una red de conexión pránica, el uno afecta al otro. Y cuando *apana* está afectada, también afecta al *prana*, y luego también a los demás *pranas*.

Por eso, para comenzar, la importancia está entre el *prana* y el *apana*. Al *prana* se le llama también *mitra*. Al *apana* se le llama *varuna*. Por eso, en la plegaria que hacemos

mañana y tarde, proponemos que haya equilibrio en nuestra inhalación y en nuestra exhalación:

Samno Mitraha Sam Varunaha

El primer principio pránico nos viene desde el este. El segundo principio, el *apana* se nos aproxima desde el oeste. En nuestro cuerpo también, la parte de la cara y en especial, la parte del entrecejo tiene que ver con el este. Y el centro de base es considerado como el oeste, porque de lo sutil a lo denso las formaciones, se llevan a cabo desde el centro del entrecejo al centro de base.

De modo que el *prana vayu* ocupa desde el corazón a la punta de la nariz. *Apana* ocupa desde el plexo solar hasta la planta de los pies. Y hay un espacio entre los dos que es desde el centro del corazón hasta el plexo solar. Ese es el primer puente desde el hombre de la personalidad hasta convertirse en un hombre o ser refinado.

Es decir, que el hombre nace a partir del aspecto animal del ser cuando la consciencia se cambia desde el plexo solar al centro del corazón. Si estamos en el plexo solar o en el centro del corazón, se puede saber fácilmente por nuestra actividad. Si solo pensábamos en nuestro bien, en preferencia sobre los demás, estamos en el plexo solar. Si pensamos en el bien de los demás antes de en nosotros, entonces estamos en el centro del corazón. Este cambio tiene que ocurrir si queremos progresar en términos del discipulado.

Esa región del cuerpo está ocupada por el tercer principio llamado *samana* o *samana vayu*. De modo que el puente entre el *prana* y el *apana* se puede construir mediante un cambio en nuestras orientaciones, del egoísmo al altruismo. Entonces conseguimos un balance, un equilibrio. Y ese equilibrio es realizado o gestionado por el *samana vayu*. La parte correspondiente del cuerpo se ocupa, la parte del estómago.

Y por eso toda la digestión está a cargo de *samana vayu*, si la digestión no es buena, bueno, en muchos casos, la digestión es buena, pero la eliminación no es tan buena. Así que, en este caso, *samana vayu* tiene que ver con la digestión. *Samana* se extiende desde el centro del corazón al plexo solar, tiene que ver con el alimento y la alimentación del cuerpo, a través de la promediación del alimento y la bebida, y tiene una relación especial con el estómago.

De modo que desde la punta de la nariz hasta la planta de los pies hay tres *vayus* o tres aires. Este *samana vayu* que se encarga de la comunicación entre el *prana* y el *apana*, es el aire que todo lo equilibra. Ahí es donde reside la fuerza y la salud del diafragma. Si el diafragma es duro, o sea, sólido en el sentido de si retiene su tensión, como la tensión del arco, la salud seguirá siendo buena. Su forma ha de ser convexa. Es también el diafragma, lo que se da como signo de Leo, en el que el león está prisionero.

Si el *prana* y el *apana* funcionan bien, entonces *samana* adquiere prominencia, como el principio principal entre el *prana* y el *apana*. Entre la inhalación y la exhalación hay un punto de equilibrio. Eso es lo que hay que conseguir como primer paso en la respiración. De todos modos, ya pasaré a comentar los detalles de esto más tarde. *Samana vayu* puede neutralizar *prana* y *apana*, inhalación y exhalación.

Cuando hay un acuerdo total entre el *prana* y en la *apana*, entra, se vuelve prominente el *samana* y mediante los ejercicios respiratorios la inhalación y la exhalación son

neutralizadas y se neutralizan en la pulsación a la altura de la gruta del corazón. A eso se le llama el león. Hasta que no se consiga esto, se dice que el león está enjaulado. Una vez se activa el principio pulsador, se mueve hacia adelante, la inteligencia que preside sobre *samana* recibe el nombre de *aryama*.

De modo que tenemos *mitra*, *varuna* y *aryama*. Estos tres sonidos los pronunciamos por la mañana y por la tarde:

Samno Mitraha Sam Varunaha

Samno Bhavat Aryama

Samno Bhavat quiere decir que haya equilibrio en el *samana vayu*. Sam significa equilibrio. En esta invocación, estamos diciendo que haya equilibrio en la inhalación, que haya equilibrio en la exhalación y que haya equilibrio para *aryama*, el *samana vayu*. Este es el puente inicial del estado de animal al estado de ser humano, el puente que hay que construir.

El puente punto central de este aire, es el punto central del diafragma, la parte alta del diafragma. Ahora, si hacemos una correspondencia de todo esto con la Astrología, la inhalación o *prana vayu* está en relación con Géminis. La exhalación, el *apana vayu* está en relación con Libra. De modo que de Géminis a Libra está el principio medio que es Leo.

Así tenemos que trabajar conectando, entrelazando una ciencia con la otra. Os he dado tres correspondencias: *mitra*, *varuna* y *aryama*; Géminis, Leo y Libra. Estos son los tres principales *vayus* o aires del ser humano y de sus vehículos.

El *apana* tiene que ver con el vehículo, el *prana* tiene que ver con el ser humano. Aunque yo diga repetidamente *prana* y *apana*, vosotros interpretarlo como inhalación y exhalación y su equilibrio, de inhalación y exhalación, es *samana*. Este es un grupo. Luego está el ascenso de este triángulo, para llegar hasta el cuarto aspecto del *prana*, que se llama *udana*, con *d*.

Udana en verdad significa *ud-ana*, que se mueve en la parte superior del Ser. *Ud* significa arriba. *Udana* se mueve por todo el cerebro, y por la frente y por la nariz hasta la punta. Porque a partir de la punta de la nariz entra ya el campo del *prana*, de la inhalación. De modo que el cerebro y todo lo que tiene que ver con el centro de la cabeza, tanto la frente como la tapa de la cabeza, la parte alta y la coronilla, todo tiene que ver con *udana*.

Para convertir, para hacer activo este aire, es el mayor trabajo del pranayama, el principal trabajo, eso le lleva a la consciencia humana al campo Divino. A esto lo llamamos en la invocación *Indra Brihaspati*. Tiene que ver con el primer rayo cósmico y con el segundo rayo cósmico, respectivamente. Se dice que *Indra* es el rey de los cielos que gobierna la creación. *Brihaspati* es su Maestro. Uno es el ejecutivo, el otro es el consejero. Por eso decimos:

Samna Indro Brihaspatihi

De modo que *Indra* y *Brihaspati* tienen que ver con el *udana vayu*. Normalmente somos incapaces de afectar esta parte del cuerpo, porque no tenemos todavía la consciencia, suele ser por lo general humana y subhumana nuestra consciencia. El esfuerzo consiste en elevarnos hasta lo Divino para que el trabajo sea completo.

Este es pues el *udana vayu*. Se encuentra entre la nariz y la parte alta de la cabeza y tiene una relación especial con el cerebro, el puente del tabique nasal y los ojos. Y cuando se controla apropiadamente, produce la coordinación de los aires vitales y de su manejo apropiado. Esta es la cumbre de las cosas, de todo.

Es la cumbre de la pulsación de aire y esto es lo que se consigue mediante el cuarto estadio de yoga, el pranayama. Cuando los tres pranas son regulados, hay un ascenso del principio pránico, a modo, o sea, en forma de pulsación, y la pulsación llega hasta el centro del entrecejo. Y ese es el momento en que *udana vayu* se activa porque ha sido conectado.

De otro modo, funciona, pero a bajo ritmo. Este es pues, el puente superior que hay que construir. El primer puente que hay que construir, está entre la inhalación y la exhalación, que quedan neutralizadas en el *samana vayu*. Y luego está el ascenso de *samana* para encontrarse con *udana*. Entonces el trabajo es completo.

Después está también *vyana* con *v*. Cuando digo que *apana* es Libra y que *prana* es Géminis, *udana* tiene que ver con Acuario porque el aire es el vehículo del *prana*. De modo que el pasadizo o conducto de Acuario, en ese conducto es donde *udana vayu* está activo. Es el conducto o pasaje entre el *sahasrara* y el *ajna* y tiene un punto medio que es entre Géminis y Acuario.

Entre Géminis y Acuario el punto medio es Aries, así que los puntos del medio son los signos del fuego. Y la triada de aire tiene que ver con las fuerzas pránicas que impregnan todo el cuerpo. De modo que, desde Acuario a Géminis, hay un puente por construir, que es el puente superior o el puente más elevado. Y de Géminis a Libra hay otro puente que construir, y cuando se construye ese puente, el puente superior, el lugar de equilibrio es el punto o centro de ajna. Cuando se construye el otro puente, el centro es el centro del corazón o Leo.

Así tenemos que ver los tres signos de aire y los dos signos de fuego. El tercer signo de fuego no cuenta porque tiene que ver con el fuego por fricción. Leo tiene que ver con el fuego solar, Aries tiene que ver con el fuego eléctrico. Así que, al haber logrado un equilibrio entre las pulsaciones pránicas, paralelamente se despliegan también los correlativos estados de consciencia.

De ese modo, hemos explicado cuatro pulsaciones del prana. Luego tenemos la quinta pulsación que se llama *vyana*. Es la fuerza pránica que todo lo impregna, es el trasfondo de las otras cuatro. Impregna todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, mediante los diversos nadis que son el sistema nervioso. Los nadis son las líneas de fuerza que actúan a través de los nervios.

Este *prana* también actúa o trabaja a través de todos los centros etéricos. El sistema nervioso tiene sus plexos. Así que a través de los plexos y los nervios entra y va a ocupar el cuerpo entero, la persona entera. De modo que los 12 signos zodiacales son recorridos una vez que hablamos de la persona entera. A los 12 signos zodiacales juntos es lo que se llama el ángel solar, o el *purusha* o la persona.

A esta persona, la persona entera, la impregna el *vyana*. Esto es lo que invocamos, lo que llamamos en la invocación Vishnu, que se dice que se mueve por los tres mundos, por los tres planos; y por eso su adjetivo es *Urukramaha*. Esta es la primera parte del himno:

Samno Mitraha:

que la inhalación esté en equilibrio

Sam Varunaha:

que la exhalación esté en equilibrio

Samno Bhavat Aryama:

que *samana vayu* esté en equilibrio, que existe entre el plexo del corazón y el plexo solar

Samna Indro Brihaspatihi:

que la Voluntad y la Sabiduría estén en equilibrio, que existe en la cabeza que tiene que ver con el cuarto aire llamado *udana*,

y después en

Samno Vishnur Urukramaha:

equilibrio para el aire que impregna los tres mundos, que eso es *vyana*

Así se puede relacionar el himno con las cinco pulsaciones en el cuerpo. Hasta ahora, hemos estado haciendo esta invocación, pero ahora la podemos hacer más conscientemente para que reconozcamos la existencia de estas pulsaciones y sus correspondientes inteligencias o Devas, que existen en el cuerpo. Este es pues, un aspecto.

Ahora, volviendo a *vyana*, este término se aplica a la suma total de la energía del modo en que es distribuida por igual por todo el cuerpo. Sus instrumentos son los miles de nadis o nervios que se encuentran en el cuerpo y tiene una conexión peculiar y clara con los canales sanguíneos, las venas y las arterias. Esta es la fuerza vital que todo lo abarca.

Estas son las cinco líneas de fuerza que funcionan dentro del cuerpo humano. Y son realizadas o llevadas a cabo por medio del cuerpo etérico o vital y mediante ello, en la energía recibida por el cuerpo físico. De modo que el cuerpo de fondo para el cuerpo físico es el cuerpo etérico.

Según sea la naturaleza de la fuerza que emane del cuerpo etérico, así será la condición del cuerpo físico. Por eso ha de desarrollarse más conciencia acerca del cuerpo etérico. Nuestra actividad de pensar, hablar y actuar ha de ser verificada con respecto a sus efectos sobre el cuerpo etérico. Si yo hablo de esta manera, ¿cuál es el impacto sobre el cuerpo etérico? ¿es beneficioso o destructivo? Si pienso de la otra manera, ¿cuál es el impacto sobre el cuerpo etérico? Todo ha de ser considerado desde el punto de vista del cuerpo etérico.

Esto es un trabajar con precisión con el sendero del discipulado. De modo que esto no es un sistema de creencias, sino que sabiendo todos los detalles de la constitución humana y sabiendo cómo entra y funciona en el cuerpo humano la fuerza vital, mejoramos las áreas en las que hay cosas inadecuadas. De esa manera necesitamos reorientar nuestro pensamiento para trabajar mucho más conscientemente.

Y después, una vez conocida la variedad de fuerzas vitales, hay una manera de trabajar con ellas. Ahí es donde nos sirve trabajar conscientemente con la respiración. A medida

que la humanidad progresa, esta enseñanza referente a la respiración se hará cada vez más importante. Este es uno de los aspectos de la nueva era, que conozcamos los *pranas* y que sepamos también cómo trabajar con ellos.

No se puede utilizar con seguridad ningún ejercicio respiratorio, a no ser que haya un intento por imponerse un ritmo en la vida. De vez en cuando, el Maestro nos habla del ritmo, desde la página primera hasta la última página de su escrito. Tiene que haber pues, un intento por imponerse un ritmo. No nos está exigiendo ritmo, sino que hemos de tener, al menos, una intención de imponernos un ritmo.

Si no tenemos ni siquiera esta intención, no trabajemos con la respiración, porque la respiración nos puede traer también ritmo. Así que, si tenemos intención, nuestro trabajar con la respiración nos ayudará a conseguir ritmo. Esa es la belleza del sistema que uno complementa al otro cuando uno trabaja apropiadamente. Y si no, el uno actúa como contrario del otro.

Hoy día nuestra consciencia es contraria a nuestra fuerza vital, así destruimos nuestra salud. Y al destruir nuestra salud, esa salud destruye los patrones de pensamiento. Si damos un tortazo, recibimos otro tortazo. Si nuestros patrones de pensamiento afectan a nuestra fuerza vital. Esa fuerza vital disminuida, nos traerá también una manera de pensar de tipo inferior.

Y esa manera inferior de pensar nos traerá también una manera reducida o inferior de fuerza vital. De modo que luchan bien en el cuerpo, hasta que el alma tendrá que decir por fin *adiós*, no se puede quedar en el cuerpo. Por eso, si recordáis bien, ayer os leí acerca de cómo nace un hijo de Dios y dije que había una fusión de la vida y de la luz.

Luz quiere decir consciencia. Si nuestra consciencia está en sintonía con la fuerza vital, entonces se produce el nacimiento del hijo de Dios. Entonces la vida será plena. Todo el trabajo consiste en que el uno ha de complementar al otro. Y si no se complementan, se oponen. Otra vez nos viene a la memoria la frase de que los aparentes opuestos son en realidad complementarios.

Así que, si la mente se complementa con la fuerza vital, la fuerza vital complementa también a la mente. La mente contribuye pues a la salud y la salud contribuirá a tener una mente sana. Así que una promueve a la otra. Así tenemos que entender esta cooperación y ver que haya compenetración entre estos dos cordones de actividad en nosotros: el cordón de la vida y el cordón de la luz, han de estar entrelazados, entonces se logrará el trabajo.

El trabajo de respiración es un paso para entrar a llegar a este paso de la consciencia. Cuando trabajamos con la respiración, significa que aplicamos nuestra mente a la respiración conscientemente. De modo que la consciencia se aproxima a la fuerza vital. Y ahí entra en acción la importancia de la respiración, cuando la fuerza vital permanece de fondo, como trasfondo del trabajo de la consciencia.

Y por eso es importante que la consciencia conecte con la vida. De modo que cuando tenemos la intención de imponernos un ritmo en la vida, los ejercicios de respiración nos van a ayudar a conseguir ese ritmo. O si seguimos un ritmo, los ejercicios de respiración

nos dan la plenitud mejor. Pero no pensemos en los ejercicios respiratorios si, como mínimo, no tenemos la intención de seguir un ritmo en nuestra vida.

El impacto preliminar de la respiración es cuádruple, el preliminar. Más tarde vendrá el paso avanzado. Si hacemos una respiración lenta, suave, profunda y uniforme, de lo que se nos ha informado hace 10 años, ese es el paso preliminar, que sea *lenta, suave, profunda y uniforme*. El impacto de ese tipo de respiración es cuádruple. Más tarde vendrá la ciencia que tiene que ver con los pasos avanzados de cómo trabajar con la respiración.

Si hacemos 27 respiraciones con las cualidades siguientes:

Lenta, porque cuando se respira lentamente, la mente vuelve a su tranquilidad. En una mente agitada, la respiración es muy rápida. Entonces cuando hacemos una respiración lenta, es decir, una inhalación y exhalación lentas, entonces la mente adquiere su quietud su sosiego. Eso ya es de por sí un gran alivio. Nuestro problema principal es la agitación de nuestra mente. Es la máquina que mueve todo el sistema y siempre está en acción, pero ha de dársele descanso.

Una mente tranquila puede conseguir 1.000 veces más, o sea, 1.000 cosas más que otro tipo de mente. De modo que, si hacemos la respiración lenta, lentamente la mente recibe la paz y la quietud y siente frescura en el cuerpo y nos da la sensación de que tenemos una brisa fresca, como una brisa marina, por todo el cuerpo y nuestro organismo se relaja. No es una brisa fría, sino refrescantemente fresca, por eso la respiración ha de ser lenta.

Y luego ha de ser también **suave**. Uno no ha de hacer ruido cuando respira. Hay gente que hace ruido mientras respira profundamente. Cuando uno inhala profundamente, haciendo ruido, a la altura del tabique nasal pueden producirse úlceras, porque la vida lleva en ella fuego. Y cada vez que calentamos una parte del canal, del conducto, porque el aire ha de subir hasta lo alto del tabique nasal, el centro del entrecejo y luego descender, ¿verdad?

Recordemos que cuando hacemos una inhalación consciente, el aire ha de llegar casi hasta el puente en el que se encuentra la pituitaria y, después de haber ascendido, descender. Por eso se nos dan como símbolo la cabeza y el pico del águila. Tenemos que sentir conscientemente el movimiento del aire desde las fosas nasales hasta el centro del entrecejo, y poco a poco descender hasta el cuello, por el cuello, hasta los pulmones.

Y podemos inhalar conscientemente hasta el diafragma y, de nuevo, volver a salir. Pero también, cuando el aire sale, ha de salir por el tabique nasal. De modo que, si inhalamos sin hacerlo suavemente, el fuego contenido en el aire quema en ese punto del tabique nasal. Y ese fuego que contiene el aire, como digo, puede producir úlceras, llagas. De modo que cuando inhalamos, ni siquiera nuestro vecino, el que tenemos al lado, debe enterarse de que lo estamos haciendo.

Después, cuando exhalamos, solemos hacer ruido a la altura de la garganta. Pues eso no es recomendable hacerlo. Si hacemos ruido a la altura de la garganta cuando exhalamos, podemos olvidarnos de todos los beneficios de la respiración, porque tendremos úlceras en la garganta. Y esos serán los frutos de nuestra acción.

Por eso la respiración ha de ser suave, ha de ser lenta para conseguir la correlativa tranquilidad. Ha de ser suave para que el fuego haga el trabajo que se pretende y no nos cause otro tipo de juegos pirómanos, o sea de destrucciones por el fuego.

Y luego ha de ser **profunda**. Cuando hacemos, pues, una respiración muy profunda, estamos introduciendo en el cuerpo el oxígeno en grandes dosis. Entonces no tenemos por qué darnos un baño en aguas oxigenadas, ni tenemos por qué utilizar bombonas de oxígeno. Si regularmente inhalamos profundamente, hemos tomado ya suficiente alimento.

Recordemos que la respiración matutina es el desayuno de la mañana, porque nos llenamos con la suficiente energía, que nuestro organismo se energetiza. De modo que hagamos nuestra respiración tan profunda como podamos. Cuando practicamos regularmente la inhalación, esa inhalación puede ser tan profunda como para descender hasta el centro de base.

Así que llenamos el cuerpo entero, el *prana*, el *apana* y el *samana vayu* con una dosis de aire fresco, lo llenamos con energía vital. Esa es la importancia de respirar profundamente, entra muchísimo oxígeno en el cuerpo. Y una profunda inhalación vuelve a salir, como corresponde, seguido de una profunda exhalación.

Y la profunda exhalación es la que expulsa del cuerpo todo el dióxido de carbono. Los depósitos del dióxido de carbono son los que detienen el flujo de la vida. Así que lo que se expulsa son esos dióxidos y se invoca, se inhala más vida. Y como consecuencia de ello, el cuerpo tiene buena energía.

Después, la respiración ha de ser, en cuarto lugar, **uniforme**. Cada vez que empezamos una práctica nueva, somos súper ambiciosos o más ambiciosos de la cuenta, vamos, queremos conseguir lo mejor el mismísimo primer día, pero el organismo no lo acepta.

Un extraño ha de entrar en la casa, digamos, haciendo de todo para complacer, para estar bien, porque a menos (...) y estando de acuerdo con la gente de la casa. Si la gente de casa no está de acuerdo, ningún extraño puede entrar en ella, así que el visitante debe hacer un esfuerzo para entrar en la casa en amistad.

En este caso, el visitante sería el nuevo hábito que le estamos intentando dar a nuestra respiración. Nuestra respiración se ha asentado en nosotros según un cierto modelo o patrón de conducta. Los patrones de conducta son fuertes, firmes. Los patrones vitales están cristalizados. Los patrones de consciencia también están cristalizados.

Por eso necesitamos más fuego para destruir esa cristalización. Según sea el tipo de salud y de consciencia, habrá un patrón de respiración que se establecerá en nosotros y que no deja que haya un nuevo patrón, otro nuevo patrón. Esto es muy común. No queremos que ningún extraño venga y cambie nuestro sistema, por eso tenemos que hacerlo lentamente.

Lentamente quiere decir de manera agradable. Podemos asentar una profundidad de respiración que sea agradable y una velocidad de respiración. Es decir, el aspecto de velocidad que sea lento. Darle una pequeña introducción para comenzar, hacerle una pequeña introducción de la velocidad existente de respiración.

Reducirla, digamos en un 10% y una vez que eso nos resulta muy cómodo, vamos y reducimos otro 10%. De modo que este trabajar gradualmente siempre es bueno, siempre es mejor que los cambios abruptos. Lo mismo también ocurre con la profundidad de la respiración.

Hemos de ir aumentando la profundidad de respiración cada semana o cada mes en un 10% para que, al cabo de un año, hayamos llegado al punto óptimo de la profundidad y al punto óptimo de velocidad, lo que mantendrá a todo el organismo equilibrado, y por lo general, silencioso, no dando saltos.

Y los movimientos que se hagan serán también de gran equilibrio. Hay una gran dignidad en los movimientos de los miembros del ser humano. Y la dignidad, esa dignidad viene cuando se trabaja excelentemente con la respiración.

Un Maestro de Sabiduría cuando camina, es increíble verlo de placentero, es una fiesta para los ojos. Hay tanta dignidad, tanto deporte y tanta pureza, y tan buen estilo, que uno percibe el movimiento como algo muy noble. El movimiento del cuerpo humano puede ser el movimiento más bello de todos.

En las escrituras sagradas, lo normal es que lo comparen con el movimiento de los elefantes. Lo llaman en sánscrito *ayak amana* que significa que en el movimiento de un elefante hay dignidad. Parece que va caminando, pero es más rápido y veloz que los demás animales y todos sus movimientos son nobles. Y ver a un elefante caminar nos llena de buenas sensaciones, de buenos sentimientos.

Por eso el movimiento de una persona de sabiduría se la compara con el movimiento de un elefante. Comparado con los movimientos elefantinos, hay también movimientos de simios. Hagamos una simple comparación y podremos sacar nuestra propia conclusión.

Los movimientos de los monos son muy rápidos, muy repentinos, muy impredecibles y extraños. Eso solo nos hace reír de una actitud de burla. Cuando vemos un elefante, no nos entran ganas de mofarnos de él, ¿verdad? Pero cuando vemos un mono, enseguida esa sonrisa que nos sale es debido a eso, a la mofa.

Este es el aspecto cuádruple de la respiración. Y esa respiración causa un efecto de oxigenación en el cuerpo, por así decirlo, y la corriente sanguínea se purifica. ¿Qué más queremos? Si la sangre es pura, no hay modo de tener enfermedades. No solo se purifica la sangre, sino que pierde su presión excesiva. Tenemos casos de tremenda presión sanguínea. La respuesta para ello es respiración.

Tenemos casos en que la sangre contacta enfermedades con frecuencia. La respuesta es ejercicios de respiración. Al mismo tiempo que la sangre se oxigena, así se oxigena la vida del hombre en los tres mundos impregnados por la energía espiritual. De modo que la espiritualidad requiere sangre pura. Y una sangre llena de oxígeno es el tipo de sangre que resiste a la enfermedad.

Ese es uno más de los efectos de los ejercicios de respiración. Hay también el aspecto de la imposición que uno se hace de un nuevo ritmo. Que viene como consecuencia de este ritmo particular. A medida que nos imponemos una velocidad menor, ganamos más y más ritmo.

Si la respiración es rítmica, la vida también adquiere este aspecto rítmico. De modo que hay un nuevo ritmo, hay la imposición de un nuevo ritmo por lo espaciado y los límites de tiempo del respiro. De modo que el ritmo nos llega mediante la práctica de la respiración día a día.

Y luego hay ciertos ritmos para la respiración en los que por un momento se retendrá la inhalación, y también un interludio durante el cual no volvemos a respirar de nuevo, a inspirar de nuevo. Es decir, que inhalamos, retenemos y hacemos un interludio. Luego exhalamos y antes de volver a inspirar, hacemos un interludio.

También me ocuparé de describir eso durante este seminario. Todo esto es información, pero los estadios o pasos han de ser, de irse trabajando, tal y como se dan, junto con la disciplina del *pranayama*, cosa que describiré mañana. Porque si os digo ahora, os hablo de esa disciplina, podéis darme las gracias y decir que no la queréis.

Si uno sabe o comprende el beneficio del trabajo respiratorio, puede condescender a considerar la correspondiente disciplina. Es decir, podríamos tener un poquitito más de simpatía por esa disciplina. No es una disciplina rigurosa sino tan solo cinco o seis aspectos que tenemos que practicar en nuestra vida diaria, cosas que no son imposibles y que tampoco son muy difíciles, lo único que tiene que haber es una actitud para trabajar con ellos.

Hay un efecto sutil del *prana*, que afecta al cuerpo etérico o vital. Esta es la manera de tonificar el cuerpo etérico o cuerpo vital. Este es el impacto del *prana* sobre el cuerpo. El cuerpo de *prana* se fortalece, y así no hay manera de caer en energías inferiores ni de sentirnos desvitalizados. Este ejercicio tiene un beneficio doble: uno es la salud y el segundo es el yoga.

Prana treat, yoga teach: Trata el prana, enseña el yoga.

Así lo expresa el Maestro CVV, seguro que lo habéis leído en el libro. Es inimaginable que Él demostrara la respiración a sus seguidores haciéndoles ([Audio 7](#)) hacer seis horas de inhalación y seis horas de exhalación y seis horas sin respirar. De hecho, creemos que todo eso puede ser una completa mentira, pero la energía que el Maestro recibió le permitió hacer muchísimos y variados ejercicios con la fuerza vital.

Por eso, aquellos que trabajan intensamente con la energía del Maestro CVV son sanadores naturales, porque esa energía primero nos da el efecto pránico y luego nos da el tratamiento del yoga. De todas maneras, esto es un tema colateral. Pero podemos imaginarnos, sin embargo, la fuerza de su cuerpo etérico.

Cuanto más fuerte sea el cuerpo etérico, más fuerte respiramos. Y cuanto mejor respiremos, más fuerte es el cuerpo etérico. De modo que lo contrario es cierto en todos estos casos. El estudiante ha de recordar que los efectos sutiles son más poderosos que los efectos físicos.

La gente cree en muchos esfuerzos físicos para conseguir la salud. Si hay un bosque, tenemos que ir a hacer jogging. Comprar los zapatos para el jogging y luego el chándal para el jogging y seguir haciendo jogging. Eso no es, o sea, con eso no se consigue ni siquiera, por asomo, lo que se consigue con una hora de respiración.

Sabéis, las partes del cuerpo se desgastan rápidamente con el ejercicio físico. La fuerza física no es fuerza. La fuerza etérica y vital, eso es la fuerza. Imaginaos, una persona con un fuerte cuerpo etérico, con un buen cuerpo etérico. Esa persona no tendrá nunca miedo, esa es la cualidad de tener un cuerpo etérico sano.

Es mucho mejor que un boxeador, cuyo cuerpo etérico es débil. Esa persona puede lanzarse sobre ese boxeador y como un león golpearlo y dejarlo KO. Hay veces que hay personas de aspecto muy delgado que pueden acabar o vencer a una persona aparentemente fuerte. La fuerza física no es fuerza, la fuerza está en el cuerpo vital. Un golpe vital pondrá a dormir a la otra persona.

Hemos de recordar esto de que los efectos sutiles son infinitamente superiores a los efectos físicos. Tanto es el ejercicio físico que se hace y, sin embargo, la gente sigue teniendo enfermedades. La gente que es buen estudiante de *pranayama*, su salud siempre está por encima de lo normal, por encima de la media, nunca frecuentemente se ponen enfermos, y parece como si no hicieran ningún ejercicio físico, aparentemente. Sin embargo, son sanas y fuertes y su cuerpo está bajo control. El cuerpo físico estará enteramente bajo control si tenemos un buen cuerpo etérico. Por eso, las rectificaciones han de hacerse también en el cuerpo etérico y no en el cuerpo físico. De modo que la formación dice así:

Los estudiantes tienen que recordar que los efectos sutiles son más poderosos que los efectos físicos y ellos producen efectos en dos direcciones: en el cuerpo físico y en el cuerpo etérico.

El ejercicio de respiración produce un impacto doble: causa o produce la salud del cuerpo etérico, y por eso también causa o produce salud del cuerpo físico. Todo el cuerpo vital asume un ritmo particular según los ejercicios de respiración. Bueno, continuaremos mañana y profundizaremos más en la ciencia de la respiración. Gracias.

* * * * *

Saludos de Luna llena, de corazón, a los hermanos y hermanas. Hemos estado considerando el efecto de los ejercicios de respiración. Voy a seguir con la descripción de los efectos que ayer quedó por medio terminar.

El entero cuerpo vital asume un ritmo particular según los ejercicios de respiración. Esto, mantenido durante un largo periodo de tiempo, producirá un efecto de que aparta o que hace cohesión en el cuerpo físico y correspondientemente vitalizará o desvitalizará al cuerpo etérico.

Más tarde os dejaré saber acerca de este efecto de partición y del efecto de cohesión. Cuando no tenemos una vida con un mínimo grado de pureza, con un mínimo grado de juego limpio en la vida, entonces producirá un efecto que le parte a uno. La gente que no intenta mejorar la voluntad en ella, para esas personas, estos ejercicios no les sirven de mucha ayuda.

Pero por el momento consideremos que cuando se ha adquirido un ritmo con respecto a la respiración, el cuerpo vital adquiere fuerza y le da cohesión al cuerpo físico, y también vitalizan al cuerpo físico. De modo que, para adquirir vitalidad para el cuerpo físico, se considera que el ejercicio de respiración es lo más beneficioso.

El trabajo con el ejercicio de respiración ha de ser rítmico. Luego, de otro aspecto, hay un efecto sobre los centros, que es de lo más efectivo. Si los centros tienen que quedar afectados o activados positivamente, los ejercicios de respiración ayudan, porque los ejercicios energizan el cuerpo etérico y todos los centros están localizados en el cuerpo etérico y como consecuencia, ayudan a despertar los centros en el cuerpo etérico. El Maestro dice que es el modo más activo de activar los centros. Por eso, la necesidad de los estudiantes de tener la meditación en los centros, hacer la meditación en los centros, para despertarlos.

Los centros que uno tiene que intentar despertar son los centros por encima del diafragma, porque los centros que hay por debajo del diafragma no son sino un reflejo de los centros que hay por encima del diafragma. Así que, si son activados, se reflejan mejor en los centros inferiores. Esto ha de ser claramente entendido.

Que el centro laríngeo tiene su correspondencia con el centro sacro. Que el centro del corazón tiene su correspondencia con el plexo solar. Que el centro de ajna tiene su correspondencia con el centro de base. Entonces, cuando se activan los tres centros superiores, al mismo tiempo se activan los tres centros inferiores.

Trabajar con los tres centros inferiores está prohibido, porque pueden llevar a confusión y a malentendidos. En la gente que se activa el centro sacro, sin haber activado el centro laríngeo, tienen la sensación de que tienen la visión de los Maestros, tienen visiones de ángeles, que van por grandes ashrams, que visitan Sirio.

De vez en cuando nos encontramos con gente así, pero su vida cotidiana no está en sintonía con lo que pretenden, con lo que dicen que hacen. Entonces su modo de vida dirá si eso es verdad o si es un espejismo. Esto es debido a la mala aplicación de la Sabiduría. La gente que es excesivamente emocional intenta activar el centro sacro. Por lo tanto, existen esos peligros de espejismo.

Del mismo modo, si se activa el centro de base sin activar el centro de ajna, ello resultará en innumerables problemas físicos del cuerpo: dolor de espalda, inmovilidad, condicionamiento a cargo del cuerpo físico, dolor en las articulaciones debido a la activación del centro de base.

Los centros inferiores pueden ser activados únicamente en presencia de un Maestro avanzado de Hatha Yoga. Los centros superiores pueden ser activados en el sendero del Raja Yoga, pero uno tiene que adoptar una mínima disciplina en la vida y comenzar a trabajar con la técnica dada.

Puede pasar que la práctica no los active, puede que no active los centros. Pero no por ello habrá ningún mal efecto. Facilita la práctica mediante el conocimiento recibido y no exige la presencia física de un maestro del Raja Yoga. Por eso los Maestros de Sabiduría, promueven el sendero del Raja Yoga, para que todo el mundo pueda trabajar con las

herramientas dadas de una manera segura y también dan la disciplina de la ciencia que se pretende practicar.

Entonces, cuando se practican los ejercicios respiratorios de la manera dada, junto con una disciplina mínima en nuestro modo de vida, el efecto es muy tangible para activar los centros. Y cuando se activa un centro superior, su centro correspondiente inferior se activa al mismo tiempo.

Que ninguno dude el efecto de los ejercicios respiratorios sobre el cuerpo vital. Está más allá de toda duda que el cuerpo vital recibe una fuerza enorme que a su vez le dará también fuerza vital al cuerpo físico. Tan seguro como comer y beber, construir o destruir el cuerpo físico, y ayudar o dificultar su correcto funcionamiento.

El alimento puede ayudar u obstaculizar el correcto funcionamiento dependiendo del tipo de alimento, lo que es el alimento para el cuerpo físico son los ejercicios respiratorios para el cuerpo vital. De modo que siempre es mejor que se le dé el alimento al cuerpo físico a través del cuerpo vital. Entonces se puede minimizar la cantidad de alimento para el cuerpo físico.

La gente que practica regularmente los ejercicios respiratorios come muy poco y no necesita la comida que contiene masa, su cuerpo rechaza inmediatamente esos alimentos. De modo que nuestra orientación acerca del alimento ha de cambiar hacia lo etérico, de lo denso físico. Y la afirmación dice: *Igual que el alimento afecta al cuerpo físico, la respiración surte un efecto similar sobre el cuerpo etérico. La única necesidad es que la práctica sea lo suficientemente larga.*

No basta con hacerlo durante unos pocos días, después desconectar y después hacerlo cuando nos acordemos. Sino que ha de ser tan regular como nuestro comemos regularmente la comida física. Al menos comemos tres veces al día. Así que, como mínimo, tenemos que hacer práctica de respiración tres veces.

En la medida en que trabajamos con la respiración, se va reduciendo la cantidad de ingerencia de alimento físico. Sin embargo, tendremos mucha más vitalidad, seremos mucho más fuertes, estaremos mucho más sanos. A medida que avancemos en la práctica, llegaremos a eliminar casi por completo el alimento físico y mantenerlo en su mínimo. Así, los ejercicios de respiración nos darán fuerza vital de una fuente diferente. Ese el efecto de la respiración.

Ahora vamos a volver a la ciencia misma de la respiración. Está primero el aspecto de la inhalación. El ser humano respira profundamente desde las profundidades de su ser, tira de la respiración. Es decir, que no tira de la respiración, la respiración no se saca desde dentro, sino que desde la profundidad se atrae a la respiración.

El énfasis es en dónde se coloca la consciencia. Todos nosotros estamos posicionados en el centro de base. Ese es el punto tan profundo en el que estamos todos. Estamos profundamente abajo en el subterráneo de la casa y puesto que estamos allí, tenemos que llamar a la respiración para llegar hasta ese punto, para que la respiración llegue hasta ese punto.

¿Qué quiere decir eso? Que cuando inhalamos, contemplamos esa profundidad y sentimos que la respiración está pasando por todos los centros abajo hasta llegar al centro

de base. Eso es respirar profundamente. Cuando mediante la inhalación llegamos hasta el centro de base, a través del centro que hay entre las cejas, el entrecejo, que no es ajna sino que es la pituitaria.

El centro del entrecejo es diferente del centro de ajna. Me refiero a lo que hay en el puente del tabique nasal, la parte alta, en donde se juntan las dos cejas, ese es el punto de la pituitaria. Y justo por encima de ella está la pineal. El último puente hay que construirlo desde la pituitaria a la pineal para que nazca el hijo de Dios. Y luego, desde la pineal hasta el centro superior que es la parte alta de la frente, el puente superior.

De modo que cuando inhalamos por las fosas nasales, hemos de tocar conscientemente ese centro del entrecejo y sentir el movimiento de la inhalación en el centro laríngeo que pasa a través del centro del corazón, que pasa por el plexo solar, que pasa por el centro sacro y que llega hasta el centro de base.

De modo que uno ha de imaginarse que el aire va pasando hasta el centro de base. Entonces es natural que cuando inhaledemos, inhaledemos desde ese punto. Entonces la idea es que, desde las mismas profundidades de su ser, es decir, el ser estando en las profundidades de su ser, atrae la respiración hacia sí. En ese proceso llama o atrae vida del alma.

Esa es la manera de inhalar. Es una consciente inhalación del alma que impregna todo por dentro y por fuera. El alma también respira. Así que del alma recibimos nuestra respiración. Y mediante ello recibimos o atraemos la necesaria medida de vida.

Ese es el primer estadio en el proceso de desapegarse o desapegarse de la vida fenoménica, atrae desde las profundidades de su ser y experimenta la fuerza vital, que puede entregársele de nuevo a la fuente de la que vino. De modo que aquí hay una regla, una regulación por la que uno tiene que desapegarse a sí mismo del mundo de los fenómenos. Es decir, desapegarse de vivir en relación con la mente, los cinco sentidos y de todo lo que tiene que ver con la personalidad.

La práctica de la respiración exige desarrollar la virtud del desapego. El segundo día por la mañana hablé con todo detalle en qué consiste el desapego.

El quinto capítulo del Bhagavad Gita que nos da todas las reglas relativas a la respiración, pone también el énfasis en el desapego. El desapego, en este caso, está relacionado con los frutos de las acciones, no es un desapego de la acción.

Mucha gente cree que desapego quiere decir desapegarse de las acciones también. Uno no puede desapegarse de las acciones. Uno sí que puede desapegarse de los frutos de las acciones. Todo el esquema de Bhagavad Gita durante los primeros seis capítulos, pone el énfasis en la necesidad de hacer las cosas sin necesidad de apegarse a los resultados de las acciones.

En sintonía con la ley, uno cumple con su deber para con la vida circundante en sintonía con la ley, y no espera nada a cambio como fruto de nuestra acción. Si recibimos frutos, nos apegamos. Y si no obtenemos frutos de nuestra acción, nos decepcionamos, nos desanimamos y nos deprimimos. Así que todo el problema es desapegarse al resultado de la acción.

A nosotros no ha de preocuparnos los resultados, pero sí la acción. Nosotros cumplimos con nuestro deber para con nuestros padres, pero no nos ha de preocupar qué respuesta dan nuestros padres a ello. Nosotros cumplimos con nuestro deber para con nuestros hermanos, pero no hemos de preocuparnos cómo responden los hermanos al deber que nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos con nuestro deber para con nuestro compañero o compañera y no esperamos nada a cambio.

Cuando no hay expectativas, ni esperanzas de ese tipo, la vida se mueve sin cambio de vibración. Cuando se espera algo a cambio, siempre hay decepción. Y si lo que se esperaba se cumple, hay más apego todavía. Y si no se cumple, uno se disgusta. Sin embargo, hemos de hacer nuestro deber en la sociedad de la misma manera.

Hemos de hacer del mismo modo también nuestras obras de buena voluntad. No tenemos por qué estar excesivamente apegados con el servicio, al trabajo de servicio que hacemos. Lo hacemos porque hay que hacerlo, porque se tiene que hacer, pero lo que salga de ello no es problema nuestro. Si tenemos que enseñar, enseñamos, no esperamos que haya una respuesta a esa enseñanza nuestra.

Esta actitud es la actitud del desapego. Esto nos da un desapego del mundo de los fenómenos. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo con las Escrituras Sagradas. Las Escrituras Sagradas no son otra cosa, sino la demostración de vida del Señor mismo o de aquellos hijos de Dios. Su modo de vida se ha convertido en la Escritura Sagrada y nos da mucha luz para saber cómo vivir.

Ellos vivieron con desapego y ellos realizaron grandes obras. Pero a pesar de que cumplieron e hicieron grandes obras, ellos nunca se apegaron a esos actos suyos. Y si no hacen grandes acciones, tampoco se sienten infelices. Ellos cumplen con su trabajo y no esperan ningún resultado de ese trabajo. Así ha de ser en todos los aspectos de la vida.

Hay que hacer el trabajo, ha de ser, teniendo como punto de mira las Escrituras. Cuando uno trae esta actitud a su vida se llama funcionamiento desapegado, lo que se llama sánscrito *sanyasa*, la mendicancia [renuncia]. El renunciante es uno que no abandona las acciones. Hay muchos renunciantes que, debido a la ignorancia, abandonan las acciones.

Abandonar la acción le lleva a uno a la inercia y a la más absoluta oscuridad. Lo que hay que abandonar es el apego a los frutos de la acción. Hagamos lo que hay que hacer. La vida siempre nos da trabajo. Hagámoslo. Haciéndolo bien, veremos que estamos en equilibrio. Pero cuando intentamos apegarnos a algo relativo a nuestros actos, nos saca del equilibrio.

Esto es lo que se exige, pues, si queremos seguir con la ciencia de la respiración. La gente excesivamente apegada a la vida de la personalidad no puede respirar bien, este es un secreto del Bhagavad Gita. En el quinto capítulo hay 30 estrofas. Y solo una de ellas habla de la respiración que es la estrofa número 28. El resto de las 29 estrofas habla de la disciplina que hemos de seguir si queremos trabajar con la ciencia de la respiración. Brevemente hablaré de la disciplina, tal y como se dice en el Bhagavad Gita.

Y aquí el Maestro Djwhal Khul hace una afirmación muy sorprendente. Dice que: *en el proceso de desapegarse uno de la vida fenoménica, este grupo de mundos son concebidos a partir de un gran volumen de sabiduría, presentado en pocas palabras.*

Los libros de cualquier Maestro de Sabiduría no pueden ser leídos independientemente. Puede que un libro esté organizado en una forma como este que tengo en la mano. Pero si uno lee página tras página, uno no recibe mucho, sino solo información a nivel superficial. Este libro está interconectado con muchos otros libros. Y esas conexiones se dan a modo de pauta en ciertas afirmaciones.

De modo que un libro proveniente de un Maestro de Sabiduría no tiene existencia separada. Por eso, el conocimiento de conectar con el libro viene de dentro. Puede ser con relación a muchos otros libros, en especial este libro de la *Magia Blanca* está relacionado con el Yoga de Patánjali y con el Bhagavad Gita.

A menos que sepamos cómo están colocadas las cosas en el Yoga de Patánjali o en el Bhagavad Gita, no podremos comprender por completo la *Magia Blanca*. De modo que el ejercicio de respiración tiene un prerequisite de que sigamos el modo de vida sugerido en el quinto capítulo del Bhagavad Gita que habla del *sanyasa*. El significado superficial de *sanyasa* es mendicante, renunciante, que significa que hace las cosas y no se preocupa por los resultados.

Ese es el proceso que resulta, que culmina en el *sanyasa*, es decir, que resulta en una respiración rítmica del alma dentro del cuerpo humano. *Sanyasa* quiere decir *samiak niasa*, es decir, pulsación del *prana* equilibrada. A menos que uno conozca la clave etimológica, no sabe lo que significa *sanyasa*, lo que quiere decir.

La estrofa 28 del Bhagavad Gita en el quinto capítulo, habla del método por el que se ha de poner en síntesis a las cinco pulsaciones y no lo describe de una manera muy elaborada, sino que solamente a modo de pauta. A medida que uno va trabajando, esto se despliega cada vez más en uno.

De modo que para hacer efectivo este trabajar con la ciencia de la respiración, hemos de asegurarnos de tener también una actitud desapegada con respecto a la vida de la personalidad. Actitud desapegada no quiere decir que nos tenemos que desapegar de las acciones, hemos de seguir haciendo, pero no nos apegamos demasiado a los resultados de esas acciones.

Esa es la versión simple de lo que es acción desapegada. Si uno une los ejercicios de respiración con este tipo de actitud, entonces puede experimentar la fuerza vital mediante la inhalación. Y atrae una fuerza vital mucho mayor a su interior y tendrá una constancia de vibración, es decir, que no estará afectada por humores: a veces muy feliz, irritado, otras veces muy alegre.

Si hay una tal variación en la vibración, los ejercicios de respiración no nos sirven de nada y todas estas variaciones en la vibración es debido a las personas, a los acontecimientos y a los lugares diferentes y a nuestro apego por ellas. Estamos apegados a ciertos lugares en preferencia a otros. Estamos apegados a ciertas personas en preferencia a otras. Estamos apegados a ciertas situaciones en preferencia a otras. Pero la vida nos pone delante ambas.

Así que hemos de permanecer constantes en nuestra vibración, tanto si la situación es favorable o desfavorable. Cuando adquirimos esta vibración constante, no por completo, pero cuando al menos tenemos el gusto por ella y tenemos la intención de trabajar por ella, entonces, estamos preparados para trabajar con los ejercicios de respiración.

Al cabo de 13 o 14 años de enseñar en estos grupos me atrevo a dar la ciencia de la respiración. Todo depende de la actitud desapegada que tengamos hacia la vida. La única relación entre todos nosotros es cierta, es la verdad y es que como almas somos hermanos. Todas las demás relaciones cumplen un propósito limitado y sobreviven durante un periodo limitado y cambian de cuando en cuando.

Así que no les podemos dar excesiva importancia. Es de alma a alma, de hermano a hermano, y las demás relaciones son temporales. La vida, como dije el otro día, sigue adelante. Como dije ayer, a pesar de que las civilizaciones se hundan bajo las aguas, a pesar de que desaparezcan sistemas solares, la vida sigue adelante. Solo dos están juntos en la eternidad: el Padre y el Hijo.

De modo que tenemos que llegar a comprender esto y seguir adelante, no apegándonos excesivamente a los éxitos o a los fracasos, ni tampoco a las dificultades, ni a los momentos de armonía. En la vida, a la armonía le sigue el conflicto y al conflicto le sigue la armonía. A los periodos favorables les siguen periodos desfavorables. A los periodos desfavorables les siguen periodos favorables.

De modo que esta ley de la alternancia siempre funciona en el mundo de los fenómenos. Reconozcámosla. Por eso, una persona que está atenta y vigilante está mucho más atenta cuando hay armonía alrededor, porque a la armonía le sigue el conflicto. Es como la calma antes de la tormenta. Antes de la tormenta, hay calma y después de la tormenta hay calma otra vez.

Cuando hay tormenta o temporal, no tenemos por qué hundirnos con ella, porque es una profecía segura que el temporal se calmará. Del mismo modo, cuando hay calma, es una profecía segura de que vendrá un temporal. El ser sabio siempre toma nota o sabe ver la ley de la alternancia en funcionamiento.

En este mundo de los fenómenos, siempre son las cosas así, no hay manera de tener una armonía permanente en la vida de la personalidad, siempre hay alguna cosa que resbala que se sale fuera de control. No todo está bajo control. Si la economía está bajo control, la salud no lo está. Si el bienestar está bajo control, los hijos no lo están. Si los hijos están bajo control, el compañero o la compañera no lo está.

Siempre hay alguna cosa que se escapa fuera. Por eso hay una escritura que dice *el mundo de los fenómenos es como una cesta llena de ranas*. Las ranas saltan y salen del cesto, ¿verdad? Y va saltando y saltando y cuando llegamos para agarrarla, y la ponemos en el cesto, otra rana ha saltado de ahí, se ha salido del cesto. Así, cuando buscamos una rana, dos, tres, cuatro ranas, habrán saltado fuera. Así que no existe una situación en la que todas las ranas estén en el cesto un día. La Sabiduría es saber que son ranas y que tienen la tendencia de saltar y salir, y nuestro trabajo consiste en agarrarlas, sin esperar que ninguna otra rana salte y se salga. Una cosa u otra siempre está faltando.

Así que, si uno vive en la personalidad, ¿cuándo la vida en armonía? Mejor que no busquemos la armonía mientras sigamos en la personalidad, eso no es de sabios, sino que coloquémonos un poquitito por encima. Tomemos una mejor altitud desde donde podamos ver como un juego, eso de salir fuera, volver a entrarla, salir fuera, volver a entrarla.

Entonces sabremos que el juego creado por el Señor es apasionante y le diremos al Señor: este juego es demasiado hermoso para complicarme, prefiero más quedarme contigo y disfrutar de actuar en ese juego, sin apegarme demasiado a él. Esa actitud le ayuda mucho a uno en la vida.

Todos hemos vivido suficientes vidas, no solo esta vida. Hemos pasado por muchas, pero muchas encarnaciones humanas. Hemos tenido muchas veces dinero y lo hemos perdido, hemos tenido muchas relaciones con muchos y lo hemos perdido todo, hemos ganado la salud muchas veces y la hemos perdido muchas veces.

Así que no creáis que no perdemos lo que ganamos. Sin embargo, seguiremos haciendo. Esa es la belleza de disfrutar de la acción, pero no de los frutos de la acción y relajarnos en la acción, pero no en los frutos de la acción.

El Maestro Morya dice: *El relajamiento es una acción y no cuando uno ya ha dejado de hacer la acción. Cuando uno ha terminado una acción, está o en inercia o en excesivo dinamismo de la mente. De modo que acción sin asociarse con los frutos es el modo de vivir una vida de renuncia.*

Pero la renuncia no significa que tengamos que dejarnos crecer la barba, ni ponernos ciertas túnicas y vivir fuera apartados de la vida. Esas personas han sido, vamos, se han dejado engañar por la doctrina de la renuncia, lo han entendido mal. Son gente que ha dejado de actuar en la vida y no tienen la experiencia que de ello se derivan.

En la vida ocultista del discípulo, a medida que desarrolla un nuevo uso y más responsable de su aparato de respuesta -es un aparato que responde, el aparato interno-, practica la ciencia de la respiración y descubre que, mediante la respiración profunda, uno puede introducir en la actividad, puede proponer una actividad a su cuerpo vital, con su centro de fuerza.

Así que, mediante la respiración profunda, uno pondrá en actividad el cuerpo vital con su centro de fuerza. Es decir, que somos complementados enormemente en nuestra energía. Ese complemento viene desde dentro, no desde fuera. Esa es la belleza cuando sabemos cómo trabajar con el aparato respiratorio en nosotros.

De ese modo, los tres aspectos de la respiración son: profunda, media y alta. Hay respiración profunda, respiración media y respiración alta. Respiración alta tiene que ver con *udana*, respiración media tiene que ver con respirar hasta el corazón y respiración profunda que tiene que ver con respirar hasta el centro de base.

Lo primero que hay que tomar es la respiración hasta el corazón. Lo segundo es trabajar, respirar hasta el centro de base. Cuando se ha conseguido bien el segundo estadio, el *prana* y el *apana*, es decir, el aire por encima del diafragma y el aire por debajo del diafragma encuentran su equilibrio, solo entonces es posible la respiración de tipo alto que es *udana*.

La respiración de tipo *udana* es posible solo cuando se ha neutralizado la respiración baja. De modo que la inhalación y la exhalación, cuando son neutralizadas, la pulsación se eleva hacia arriba, cosa que ya he explicado muchas veces antes. De todos modos, lo voy a explicar de nuevo después de haber leído este texto del Maestro.

De modo que la respiración conlleva tres estadios de respiración. El primero es la respiración profunda, pero para nosotros puede ser respiración media, hasta que no nos acostumbremos a la respiración profunda. De modo que respiración media, respiración profunda y luego respiración alta, que puede poner en actividad el cuerpo vital y su centro de fuerza, en actividad.

Estos tres aspectos de la respiración recorren toda el alma en su relación con los tres tipos de respiración. Los tres tipos de respiración son, *apana* que regula la parte inferior del cuerpo, *prana* que regula la parte superior del cuerpo y *udana* que regula la cabeza.

Estos tres tipos de respiración se ponen en relación mutua, y cuando los tres están puestos en relación, tenemos la completa experiencia del alma en el cuerpo entero. *Apana* abarca desde la parte superior del plexo solar hasta la punta de los pies, hasta el dedo gordo de los pies. *Prana* recorre el cuerpo desde el diafragma hasta la puerta de la nariz. Y *udana* cubre la cabeza.

Así que no queda nada del cuerpo por cubrir cuando estos tres aspectos de la fuerza se entrelazan. En el proceso *apana* y *prana* quedan absortos o fundidos en el *samana* y *samana* asciende para quedar absorbido en el *udana*. Esta parte es excelentemente narrada por Madame Blavatsky en el volumen quinto de la *Doctrina secreta* (*edición inglesa, claro*).

El proceso se da, un proceso ya conocido en Oriente desde hace edades, que el *prana* y el *apana* han de estar equilibrados para fundirse en el *samana*. El *samana*, es el principio pulsador. Sabéis en el principio pulsante hay una acción o unas fuerzas centrífugas y centrípetas, que no son nada más que el aspecto sutil de la inhalación y de la exhalación.

La pulsación pues, es percibida a la altura del diafragma y siguiendo, trabajando con ejercicios de respiración, harán que el ave de la pulsación se mueva hacia arriba. Y así está el elevarse hacia arriba del ave, el remontar, También se llama el movimiento de la vida. Esa ave tiene un sonido doble llamado *soham*, que se asocia también con la inhalación y exhalación.

La inhalación lleva inherentemente el sonido *so*, y la exhalación lleva consigo, inherentemente, el sonido *ham*. De modo que *soham* es el sonido del ave que pulsa. A esa ave que produce el sonido pulsante de *soham* se le llama *hamsa*. Tenemos que relacionarlo, todo esto, con la ciencia del sonido y obtendremos todas estas claves.

Una pequeña modificación del sonido *hamsa*, nos da *simha*. *Soham-hamsa-simha*. *Simha* que significa león. Así, hay algunas escrituras sagradas que dicen el león sale de la cueva. Decir que el león asciende hacia un punto de luz, así se expresa en otro tipo de teología.

En el Mahabhárata se habla de esto mismo diciendo: el ave Garuda, el ave que remonta las alturas para adquirir la inmortalidad.

De modo que el *samana vayu* es el resultado de la neutralización de inhalación y exhalación. Lo que se deriva de trabajar apropiadamente con la inhalación y la exhalación. Eso es lo que da como resultado la pulsación *samana*.

Luego, esta pulsación de *samana*, a medida que va respirando, va ascendiendo hasta el centro laríngeo, sigue ascendiendo hasta la boca, y uno la siente hasta en la nariz, y llega hasta pituitaria, e intenta llegar hasta la pineal. Entonces, cuando sentimos el contacto de la resonancia de la pulsación en la frente, a eso se le llama la respiración superior, la respiración alta, que es el último paso para conseguir autorrealizarnos como alma.

Así, cuando la fuerza vital se sintetiza una en otra, uno experimenta el alma en todos sus planos y, a partir de entonces, experimentará el *vyana vayu*, que es el quinto principio, que es ya el alma que impregna todo el cuerpo como su luz, por los miles de nervios y nadis. Y así se ve el hombre a sí mismo como una corporización de la luz y experimenta el cuerpo de luz dentro del cuerpo de materia.

Claro está que me he alejado bastante del texto. Pero una y otra vez repetiré, no dejaré de repetir esto, para que lo registremos bien.

Después concentra sus fuerzas. A este estadio se le puede llamar retención de la respiración. La inhalación, que es de lo único que estamos hablando ahora, es retenida. Primero hemos de trabajar con la inhalación. Estamos haciendo una inhalación profunda que automáticamente trae, como consecuencia, una profunda exhalación, que pondrá en actividad los centros del cuerpo etérico, así como la vitalidad correspondiente. Ese es el primer paso.

El segundo paso consiste en inhalar y retener la inhalación. Esa retención puede ser uniforme y mejorarla gradualmente. Ahí hay que contar. Hay que inhalar y retener y contar [hasta 4], y después liberar. Hagamos que eso sea una práctica por un tiempo.

Después, cuando nos resulta cómodo, inhalamos, retenemos y contamos hasta 8. Cuando eso nos resulta bien, inhalamos, mantenemos y contamos hasta 12, y así podemos contar hasta 16. Hacemos una inhalación profunda y lo óptimo es contar hasta 16. Esto de 4, 8, 12 y 16 obedece a las claves que provienen de la ciencia de la métrica.

Cuando cantamos como hemos cantado esta mañana el *Vishnu sahasranama*, hacemos una pausa al completar las 16 sílabas, cada vez. Cuando trabajamos con Gayatri, estamos trabajando continuamente con la exhalación en medida de 8 sílabas. Cuando cantamos el Gayatri, trabajamos con la exhalación con 8 sílabas, es decir, cantamos hasta 8 porque cada línea consta de 8 sílabas y cada sílaba cuenta por un número, vale por un número.

Están asociados exactamente con las cuentas que hay que hacer para la retención de la inhalación. Todos los himnos védicos están en sintonía con la métrica. Cuando uno canta himnos védicos pues, los que lo compusieron arreglaron este tipo de métrica para que incluso inconscientemente, la respiración se haga, se vuelva uniforme.

Así se han hecho las composiciones métricas en variedad de himnos y estrofas. Esta mañana, por ejemplo, durante unos 18 minutos hemos estado cantando un metro de 16. Eso le da a uno la oportunidad de trabajar con la exhalación con la uniformidad de contar hasta 16.

No os preocupéis ahora por los himnos, simplemente estoy intentando explicaros cómo el trabajo de respiración queda ya introducido con el canto de Gayatri, en el que cada vez pronunciamos 8 sílabas, volvemos a inspirar y volvemos a cantar otras 8 sílabas. Con eso estamos haciendo nuestra exhalación uniforme.

Del mismo modo aquí, cuando inhalamos y retenemos la respiración, el aire, contemos en números y veamos hasta qué punto nos resulta cómodo. Contar no es difícil reteniendo el aire, nos anima. Y nos anima saber que podemos contar hasta ocho, manteniendo la respiración contenida. A medida que practicamos esto regularmente, no será un problema llegar a contar hasta 12, hasta que al final nos resultará cómodo y agradable contar hasta 16.

Entonces haremos una profunda inhalación y contar, a fin de cuentas, a lo máximo 16, y después, soltar el aire con la exhalación. Cuando retenemos el aire de esta manera, es contener todas las fuerzas de la vida decididamente en el lugar del silencio. Respiramos, mantenemos, retenemos y dentro de nosotros hay silencio. En ese silencio contamos los números.

Y cuando somos capaces de hacer esto con facilidad y olvidándonos ya del proceso, olvidándonos del proceso quiere decir que nos olvidamos de que tenemos retenido el aire porque estamos ocupados contando mediante la familiaridad y la experiencia, entonces el ser humano puede ver y oír y conocer de una manera cierta, en un campo, otra cosa distinta del mundo de los fenómenos.

Uno puede ver, puede escuchar y saber durante ese periodo en que retenemos la respiración y ese estado de silencio. Entonces hay otros portales que se abren en nosotros, más allá de este mundo de los fenómenos. Entonces escucharemos, veremos y conoceremos. Dependiendo de la cualidad del alma, algunos lo primero que hacen es oír y después saben o comprenden. Otros, lo primero que hacen es ver y más tarde conocen o saben.

Unos se vuelven clariaudientes y otros clarividentes. Eso es porque se han puesto en actividad los centros de fuerza y las visiones etéricas se están haciendo posible, y hemos trascendido y hemos ido más allá de este mundo de los fenómenos. De modo que la respiración nos puede transportar a mundos sutiles.

Lo vuelvo a leer de nuevo: *Se trata de mantener decididamente quietas las fuerzas de vida en un lugar de silencio.* Cuando esto se puede hacer con comodidad y olvidándonos del proceso, mediante la familiaridad y la experiencia, cuando el proceso se hace familiar y tenemos la suficiente experiencia con este proceso, nos olvidaremos de que estamos con ese proceso.

Igual que guiar un coche. Al comienzo, cuando uno conduce por primera vez, nuestro ser por completo está allí pendiente, conduciendo el coche. Pero a medida que nos familiarizamos y vamos ganando experiencia, conducir el coche se convierte en algo casual, y podemos ir hablando con los que van con nosotros en el coche o escuchando música, y la conducción tiene lugar sola. La mayor parte de nuestra consciencia está ocupada en otras cosas, pero no en conducir.

Lo mismo ocurre con montar en bicicleta. El niño hace todos los esfuerzos para montar en bicicleta. Pero una vez que le resulta familiar este proceso, solo una pequeña parte de su consciencia está allí, dándole a la bicicleta y el resto está disfrutando. De modo que todo consiste en que el proceso se nos haga familiar en sacar la suficiente, la correspondiente experiencia y después nos olvidamos de que hemos retenido la inhalación y estamos en silencio. Y en ese silencio, veremos, podremos ver, podremos oír, podremos conocer.

En el sentido superior, esto es la contemplación. La contemplación es de esperar que nos lleve a este estadio, pero habrá ocurrido con una facilidad mayor. Y esa pausa entre dos actividades, entre inhalación y exhalación, se llama un periodo de espera o de receso, un periodo de pausa. Esa pausa está rompiendo inhalación y exhalación, pero con un fin superior. Esa es la pausa que nos permite pasar a través.

En un cuarto capítulo de Bhagavad Gita, Krishna, el Señor, habla de este mismo proceso. Dice: *Contemplemos en el proceso de conclusión de la respiración*. Es decir, cuando concluye la inhalación, se convierte en exhalación. Cuando la exhalación concluye, se convierte en inhalación.

Krishna dice: *Observa con todo cuidado el punto en el que la exhalación se convierte en inhalación. Y observa el punto en el que la exhalación se convierte de nuevo en inhalación. Contempla profundamente en ese punto*, dice. Y ahí es donde ese punto nos da la pausa y rompe el ciclo de inhalación y exhalación y nos ofrece una salida.

En este caso, nuestro, el maestro Djwhal Khul está hablando del mismo proceso, que se llama la pausa entre dos actividades. En esa pausa es en donde veremos, en donde oiremos, y en dónde conoceremos. El alma, la respiración y la vida se han retirado de los tres mundos en ese estado.

El alma está atada al cuerpo mediante la respiración y cuando la respiración cesa, el alma queda liberada del cuerpo. Ahora estamos causando temporalmente un cese de la respiración, y así, el alma se libera. La respiración también queda libre, la vida también se libera. Se libera del cuerpo triple y del mundo triple. En el lugar sagrado del Altísimo permanece en descanso, así que está descansando y en paz, contemplando la visión beatífica.

Cuando vemos algo, nos quedamos boquiabiertos mirándolo, cuando oímos algo, nos quedamos boquiabiertos escuchándolo. Madame Bailey siempre salió de este mundo de los fenómenos debido a una música que venía y la visitaba. Si veis en el libro *La música del alma*, cómo los discípulos del ashram, salen del mundo de los fenómenos, son como arrastrados fuera de él, cuando se pone en sintonía con la música de la flauta, salen del mundo así.

Por eso tenemos diferentes tipos de música que ocurren y diferentes tipos de visiones que ocurren. En el pequeño libro llamado *Escuchar al Maestro invisible*, he hablado de todo esto. *Escuchar al Maestro invisible* es, en apariencia un libro pequeñito, pero contiene una sabiduría muy profunda en él, en lo referente a ver, escuchar y conocer o saber.

Ese librito también habla mucho acerca de la respiración ([Audio 8](#)) y de la consiguiente neutralización de los diferentes aires, lo que da como resultado la pulsación y luego la pulsación sutil y, posteriormente, las visiones y el poder escuchar.

Aquí el Maestro está diciendo que el alma, la respiración [y la vida] se han retirado de los tres mundos y dice: *y en el lugar más sagrado del Altísimo está descansando y en paz*. Ese es un descanso que nunca puede ser alterado. Y esa es la paz que cuando se experimenta nunca se puede cambiar o perder. Es estar de lleno en una visión de beatitud. En la vida del discípulo activo, se producen esos interludios que todo discípulo conoce, cuando nada del mundo de la forma lo retiene.

* * * * *

Esto se convierte gradualmente en una práctica regular, en la que el interludio se hace cada vez más señalado. Cuando el estudiante llega a tal estado, lo normal es que al mismo tiempo consiga el desapego en los tres mundos. En la vida del discípulo activo, también se producen interludios en la vida externa.

De modo que comprende lo pasajero de todas las relaciones que le rodean. Y por eso cumple con su deber para con los demás seres de una manera desapasionada. No hay pasión, ni emoción al trabajar para los demás seres. Lo hace como un deber puramente. Se regocija cada vez más en la experiencia que está más allá del mundo fenoménico. En ese momento no se agarra a nada en el mundo de las formas. Recordemos que nada lo tiene agarrado. No es que él se desasocie, sino que las cosas no pueden tenerlo a él

agarrado. Las relaciones del mundo no pueden poseerlo. Él cumple con su deber con la más absoluta amistad y deja que la gente tenga la relación que quiera con él.

Pero él, como tal, no tiene ninguna otra relación, excepto la relación como alma o del alma. La gente alrededor de un discípulo se apega a él, o se sienten como agarrados a él, pero él no agarra a nadie. Su servicio para ellos es en amistad. La verdadera amistad es servicio incondicional, eso es amistad. La amistad basada en la ayuda mutua y en el entendimiento mutuo es una amistad de tipo inferior.

Sin tener en cuenta lo que uno reciba de los demás, uno sigue ayudando. Sin tener en cuenta el respeto que le muestran a uno, uno sigue ayudándolos. La actitud del discípulo para con todas las personas es la misma. Él ve la forma del alma y la sirve, tanto si la otra persona responde con calor como si responde con un corazón frío. Él no es prisionero de las actitudes de la gente, sino que sigue siempre ayudando en silencio.

Y tampoco se para a pensar, o le da importancia, a las opiniones de la gente, porque él sabe que las opiniones viven muy corto tiempo. Las cosas le abandonan, le dejan y él así queda liberado. Por eso la práctica del desapego es importante. Luego hay interludios en la vida externa también, que es el periodo de espera, en el que la espera parece ser larga, y nada se puede hacer, sino hacer el servicio de una manera desapasionada.

A medida que está dirigiéndose hacia la perfección y todavía no ha conseguido estos interludios de silencio, el retiro y el desapego son frecuentemente difíciles. Y ahí comenzará el grito del alma. El grito de la personalidad es diferente del grito del alma. No puede soportar ya más la separación del Uno, pero es un periodo de espera en el que el grito tiene que volverse intenso, y hay un periodo de espera, según la configuración astrológica, así será el periodo de espera.

En ese periodo está el silencio vacío. Todo está silencioso. Y él está, se siente como confundido y sin saber qué hacer ante lo desconocido, como destituido, como olvidado y maldito, porque nada le interesa en los tres mundos, sino hacer su servicio. Todavía no está conectado con lo Superior, así que no está ni aquí ni allí. Él trabaja con las cosas de alrededor, pero se pregunta ¿cuándo me llevarás?

Es el momento en el que la gracia tiene que ponerse de manifiesto y es cuando el estudiante tiene que ser tomado, elegido. Está listo ya para dar el siguiente paso y está esperando. Es como un reloj hecho ya, preparado, está esperando en la tienda, esperando a que alguien lo coja para usarlo. En la tienda hay muchos relojes de esos en el mundo. Viene un comprador y aunque todos son de la misma marca y parecen lo mismo, escoge uno solo de entre todos, porque el comprador necesita uno. Así que no hay base para saber por qué escogió un reloj y no el otro que era parecido.

No hay lógica en este caso. Uno va a la tienda y se compra un niqui. Veremos que hay muchos y al final decidimos comprar uno. No hay un porqué. Hay docenas de camisetas del mismo color y de la misma forma en la percha. Cogemos el tercero, el cuarto, el quinto, y no hay lógica. Las camisetas que no son escogidas por nosotros no pueden decir *¿por qué no me has escogido a mí?* Están simplemente esperando en la tienda, a que el maestro que se las escoja y se las ponga.

Aquí también el discípulo tiene que esperar hasta que se lo escoge y ese es un periodo muy doloroso, un periodo difícil, y un silencio vacío permanece por todas partes. A eso se le llama la noche oscura del alma. La oscuridad es el momento antes del amanecer. La hora antes de que la luz salga. En la ciencia del *pranayama*, es el momento al que sigue, debido a la inhalación, en el que tiene todas las fuerzas del cuerpo, en el que todas las fuerzas del cuerpo han sido elevadas hasta la cabeza.

Cuando retenemos la inhalación, las fuerzas se mueven hacia arriba. Hay una presión nueva hacia arriba. En esa presión hacia arriba, lo único que ocurre es que las fuerzas se elevan. Y son todas elevadas hasta la cabeza y concentradas allí antes del estadio de respirar. De modo que la inhalación uno la hace tan profundamente como sea posible, y luego, la retiene, para que las fuerzas se eleven hasta la cabeza. Y ahí es donde, en la cabeza, entra muchísima fuerza vital, al cerebro de la cabeza.

Cuando este movimiento de retención se lleva adelante apropiadamente, produce un interludio de concentración intensa. De modo que el foco total está en el centro de la cabeza. En este momento, el aspirante tiene que coger esa oportunidad, entonces recibe la pauta de abrir el centro que se llama ajna, y en el entretanto, las células del cerebro se cargan bien, y cuánto más cargadas están las células del cerebro, adquieren la potencialidad de contactar con la mente superior que está alrededor o cerca de la cabeza.

Entonces se construye el puente. Y desde la pituitaria hasta la pineal, se construye el puente. Eso es lo que dice el Maestro aquí, en este pasaje, de una manera muy secreta, cuando dice que *el aspirante tiene que aprovechar la oportunidad*. Aquí hay una pauta en esto, hay una pauta.

La pauta es la pauta de la luz. Hay una respuesta por parte de la luz, proveniente de la mente superior, que es buddhi. Se construye el puente con un fluido luminoso que tiene que ver con la luz, y entonces ese puente se consolida. Eso ocurre como una secreción de la glándula pineal y construye el puente con el cuerpo pituitario.

Cuando la pituitaria está haciendo el esfuerzo por ascender, la pineal responde con el tiempo. Este es el *electric hint*, el estímulo eléctrico, una ocurrencia electrónica. Hay el impulso pituitario y el impulso eléctrico también. Esto es lo que ganamos trabajando con la inhalación. Y a partir de entonces comienza en el mundo exterior una vida activa. Esta vez es puramente el trabajo del alma y es un trabajo impersonal. El discípulo actúa muy impersonalmente. Utiliza la personalidad para expresarse.

Luego viene el proceso de exhalación. Mediante la exhalación, él se lleva de él la forma pensamiento. Ahora los pensamientos son recibidos en la mente superior y la exhalación es un proceso de manifestar las formas de pensamiento.

Así es como un pensamiento proveniente de los planos superiores, es trabajado o se trabaja con él impersonalmente y se hace manifestar. Ese es el trabajo de la Magia. Lo normal es que nosotros, en tanto personalidades, intentemos manifestar nuestros pensamientos de buena voluntad. Esto es solo para purificar y desarrollar la personalidad, para alinearnos con el alma.

No es igual en su calidad, en su longevidad y en su efectividad, que el pensamiento que se manifiesta proveniente del alma. El servicio de un discípulo que ha logrado serlo dura mucho más tiempo, porque no sufre o padece limitaciones del tipo de la personalidad.

Pero el aspirante que vive en la personalidad puede hacer también similares trabajos, pero la longevidad de estos no es mucha y su efectividad no es tanta; su capacidad de inspirar a la gente tampoco es grande. Por eso el aspirante ha de recordar que el servicio que hace es un servicio a sí mismo para su propio ascenso. Y el servicio que el discípulo hace, es un servicio relativo al Plan.

Parecen ser la misma cosa, parecidos, pero no son la misma cosa. Cuanto mayor es la luz que uno tiene en la cabeza, más largo es el periodo de efectividad. De modo que no hemos de comparar el servicio que hace una aspirante y compararlo con el que hace un discípulo.

Ambos están plantando semillas. La semilla del aspirante puede ser como una pequeña planta. La semilla del discípulo podría ser una semilla de árbol de banyan, ficus benghalensis. Ambas semillas, cuando al ser semillas parece que tienen el mismo tamaño, pero cuando comienzan a crecer, no hay comparación con el árbol de banyan, la actividad se multiplica.

El árbol de banyan es un excelente ejemplo de multiplicación de su actividad. Así es la multiplicación de la creatividad. Y sigue durante un largo periodo de tiempo, dando sombra cada vez a un sitio mayor, a un espacio mayor. Y sirviendo de ese modo a muchos.

De modo que el trabajo del discípulo es hacer que esas formas pensamiento, salgan de él y se pongan en manifestación. Recibe un impulso intuitivo y entonces, se pone a contemplar en ese impulso y silenciosamente comienza a trabajar para manifestar. Y sus profundas exhalaciones son los medios a través de los cuales le da fuerza vital a los pensamientos que manifiesta.

Por eso, la longevidad del pensamiento es muy elevada, muy elevada. Así que aleja de él la forma pensamiento. Este es el resultado del paso final de la ciencia de la respiración. De modo que la ciencia de la respiración tiene que ver con ascender a las áreas de luz y hacer que descienda el Plan desde el plano de luz, para que se manifieste sobre la Tierra.

La forma, la forma pensamiento, vitalizada por el que inspira, es enviada a hacer su trabajo y cumplir con él. Muchos tienen buenos pensamientos, pero no tienen la capacidad de manifestar, porque no pueden energizar el buen pensamiento que tienen. El grado de energía de vida que le demos a un pensamiento, le permitirá al pensamiento ser sostenido, hasta que no se cristalice en el terreno.

Aquellos que no inhalan profundamente, no pueden exhalar efectivamente. Y cuanto más profunda es la inhalación, más fuerte es la expresión a través de la exhalación de las formas pensamiento. Mucha gente comienza muy buenos trabajos para cerrarlos al cabo de una semana. Y si no al cabo de una semana, al cabo de un mes, o al cabo de un año, o al cabo de unos cuantos años.

Les parece que no funciona y, en el entretanto, se sienten interesados por otra cosa, comienzan a darle una cierta energía a eso nuevo, entonces habrá un tercer interés y a uno le gustará trabajar con él. Estos gustos de la personalidad no tienen un plano claro y

definitivo de manifestación, porque no se vitalizan debido a que la fuente de la que se manifiestan no está cargada vitalmente.

La forma vitalizada por el que inspira es enviada a hacer su trabajo y completar su misión. Estudiad esta idea con cuidado, contiene el secreto del trabajo creativo. La creatividad viene de la personalidad y la creatividad viene de la impersonalidad.

Cuando la creatividad viene de la impersonalidad, quiere decir que viene del alma. Es decir, que ya se ha querido, se ha hecho un acto de volición en los planos superiores y luego el discípulo coopera con él y sigue haciendo y trabaja con ello persistentemente. Si es desde la personalidad de donde viene, no hay demasiada energía para vitalizar un pensamiento que sale de ella.

De modo que este es el trabajo a realizar. En la medida en que inhaledmos profundamente, necesitamos exhalar profundamente. Mucho detalle se ha hablado acerca de la inhalación y no mucho acerca de la exhalación, porque el mismo proceso mencionado ha de aplicarse o es aplicable a la expiración.

Cuando hacemos la exhalación, también experimentaremos el interludio. La capacidad retener el aire, estar ahí sin respirar, permite expulsar materia indeseable que está en nosotros. La inhalación llena las áreas en las que hay un vacío debido a la exhalación. Hacemos desaparecer de la casa cosas indeseables y luego hay, entra en nosotros, un nuevo flujo de cosas nuevas, útiles, en nosotros.

Así que continuamente seguimos expulsando la negatividad de nosotros, trabajando con exhalaciones profundas. La exhalación profunda se deriva de la inhalación profunda. Así que cada vez que exhalamos profundamente y retenemos el aire después de exhalar, estamos llevando a cabo el proceso de expulsión para que pueda entrar en nosotros una nueva dosis de vida y nos vitalice.

Así que con la exhalación hay que trabajar de la misma manera que con la inhalación. De modo que la exhalación es el proceso de expulsar materia indeseable en el plano mental, emocional y físico. La siguiente inhalación vuelve a traer una materia deseable en el plano mental, emocional y físico. Así habrá una transmutación de las células del cuerpo mediante un consistente trabajo con la ciencia de la respiración.

Y en un estado avanzado, la exhalación es utilizada para manifestar un pensamiento recibido en nosotros a través de la inhalación, para ser expresado a través de la exhalación. Eso es lo que se llama expulsar a la forma pensamiento al mundo triple. En la forma del alma, la forma de manifestación en los tres mundos es creada mediante la intensa meditación que es siempre la actividad paralela con la respiración.

De modo que cuando se está practicando la práctica avanzada de la respiración, las meditaciones se volverán también intensas. Y luego, la energía nos vendrá del alma y no del aparato. Y entonces, *por el acto de voluntad, que resultará en un respirar, engendrará dinámicamente en el interludio de la contemplación, o la retención de la respiración, se envía la forma creada al mundo de los fenómenos, para servir como un canal de experiencia, un medio de expresión y un aparato de respuesta en los tres mundos de la vida humana.*

Toda la frase es un párrafo. No es sino la suma de todo lo que hemos dicho. El respirar es el resultado, el respirar hacia afuera de un pensamiento es el resultado, de un pensamiento que tomó raíz en él durante el interludio dinámico cuando la respiración fue inhalada y retenida. Y en ese interludio se produce una meditación muy intensa, es decir, una sintonización de la mente inferior con la superior.

Entonces se produce el descenso de la voluntad en nosotros. Eso es de lo que estamos hablando cada vez cuando decimos eso: *Dhiyo Yonaha Prachodayat*. Esa es la belleza de Gayatri. Gayatri dice: *meditamos en la luz, aquí, en el centro de ajna, pidiéndole a la voluntad Divina que actúe a través o que la voluntad Divina ponga en alerta nuestras voluntades*.

De modo que hemos de cantar, hacer este mantra, conscientemente, para que ese mismo impacto se produzca mediante lo intenso del pensamiento. Que haga poner en alerta a nuestras voluntades, a cargo de la voluntad Divina. El mismo tema se nos da en la parte de la estrofa en la que decimos: *desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres*.

Esta parte de la estrofa es similar a una parte del mantra de Gayatri. De modo que, en meditación intensa, a fin de cuentas, se produce el reflejo de lo elevado sobre lo menos elevado. La meditación intensa se produce en la frente, no cuando está a la altura del centro laríngeo, ni del corazón.

El medio para mantener elevadas nuestras fuerzas es visualizado como inhalación profunda. Mediante la inhalación profunda y retención, las fuerzas se mueven hacia arriba. Cuando hacemos retención, las fuerzas se mueven tan intensamente, que en algunos casos tiene lugar, incluso, la levitación.

Eso le pasaba a mi abuelo, que, mediante su intenso ejercicio de respiración, se podía levantar del suelo a la altura de dos pies y medio, como 70 centímetros y era una maravilla verlo. Y como niños, esperábamos que se cayera al suelo como una patata, ¿verdad? Pero nunca se caía, sino que descendía poquito a poco.

Dos horas de pranayama, desde las cuatro a las seis, antes de que el mundo se despertara. Dejó su cuerpo también a voluntad. Les dijo a sus hijos: el propósito, el sentido de mi estar aquí ha terminado, deseo marcharme. Tenía cuatro hijos y dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Quién iba a estar de acuerdo en que se marche el padre de uno, especialmente un padre así, un padre que levita?

No estaban de acuerdo, pero al día siguiente, cuando vinieron, el cuerpo del papá no estaba allí. De modo que seguro que recibió el impulso de la voluntad y le dijo *ya puedes volver* y volvió. No estoy hablando de una cosa que ocurriera hace mil años, sino hace dos generaciones antes de la mía.

Con este tipo de práctica, marcharse del cuerpo resulta también muy fácil porque el aparato trabaja, actúa, a voluntad nuestra. Cuando somos capaces de elevarnos focalizándonos en esa altura, en el centro de la frente, recibimos un vislumbre del plan y salimos con él e intentamos expresarlo. Nos convertimos en un canal para la expresión del plan divino, nos convertimos en un medio de expresión.

Pero la belleza es que cuando se está expresando a través de nosotros, la experiencia es nuestra, así que nos hemos convertido en un canal de experiencia. A medida que la forma pensamiento es enviada fuera hacia el mundo de los fenómenos, nosotros servimos, hacemos de canal de experiencia, un medio de expresión y un aparato de respuesta en los tres mundos de la vida humana.

¿Qué ocurre, pues? Que nos hemos convertido en un aparato de respuesta para los círculos superiores. Nuestra personalidad es el aparato de respuesta de nosotros y nosotros somos el aparato de respuesta para los seres elevados. Así, nos conectamos con lo superior para servir a la humanidad en los tres mundos: en los planos mental, emocional y físico. Este es el trabajo creativo.

En la vida del discípulo, mediante la meditación y disciplina, él aprende a conseguir mediante la meditación y la disciplina, aprende a conseguir momentos elevados de interludio cada vez que concentra sus fuerzas en el plano de la vida del alma y luego, nuevamente, mediante un acto de su voluntad, vuelve a respirar hacia afuera el propósito espiritual, el Plan y lo envía al mundo de la experiencia.

No solo respira el Plan, sino que también la vida, nueva vida. No solo manifiesta respirando el Plan, sino que también nueva vida. Ese es el plan especial llevado a cabo por el Maestro CVV. de modo que para darles vida adicional a aquellos que trabajan con él, en orden a que tengan suficiente tiempo para practicar.

Suponed que, a mitad de camino, morimos. La mayoría de la gente que estamos aquí reunidos somos así. Por eso, a pesar y a través de las dificultades de nuestra personalidad, hemos llegado a este punto de estar aquí. Algunos llegan a este punto al cumplir los 20 años, otros a los 30 años, otros a los 40 o algunos a los 50. Todo el mundo se conecta con el trabajo del alma a una determinada edad. Pero hasta ese tiempo, hasta ese momento, el tiempo se ha perdido.

Para recuperar el hilo que se había dejado en la vida anterior, tenemos que volver a nacer, crecer en nuestras propias condiciones, seguir buscando y, luego, eligiendo esta no es mi línea, esta tampoco es mi línea, hasta que al final nos establecemos en una cosa en la que conscientemente sentimos: *Sí, ahora, este es el momento, este es el sendero, ya no tenemos ninguna duda de existir nunca más.*

Pero llegados a ese punto, ya han pasado tres o cuatro décadas y se han perdido. Por eso en Maestros CVV dice: *Aparte del Plan, yo también os traigo vida.* No creamos que solamente el Maestro CVV hace eso, todo adepto lo hace. Lo único es que el Maestro CVV puso el énfasis en este punto particular. Para que el alma no pierda tiempo en reencarnar una y otra vez, la intensidad de nuestra actividad referente a este trabajo nos traerá de nuevo a la misma línea, pero mucho antes en la próxima vida.

Hay personas que entran en todo esto a la edad de 10, otros a la de 14, otros a la de 20, otros a la de 25. Pero incluso en esos casos, hay pérdida de tiempo. Porque el acordarnos tiene que ocurrir gradualmente, así que hay un descenso también de la vida. Uno respira hacia afuera el propósito espiritual, el Plan, y la vida, y los envía a los tres mundos para la experiencia fenoménica.

La forma pensamiento que ha construido es según la parte que tiene que desempeñar, es decir, que él recibe el pensamiento de la parte del Plan total que le toca representar y la concentración de energía que ha tenido éxito en crear o en traer se vuelve efectiva. De modo que según sea el grado de concentración, así la efectividad.

Esta es tal vez la tercera repetición, porque estos libros son también libros de enseñanza, y no simples libros de comentario. Muchas veces recapitula. Mediante la repetición, la idea se recibe y se registra bien. La energía necesaria para el siguiente paso es respirada hacia afuera por el alma y pasa hacia abajo hasta el cuerpo vital y así, galvanizando, hay instrumento físico con la necesaria actividad constructiva.

Ya la actividad ha pasado al plano del alma, ahora es el alma la que está respirando. El alma inhala, recibe el Plan y exhala a la personalidad. Y luego entonces, la personalidad, es el aparato de respuesta con respecto a los círculos superiores, a través de su cuerpo vital y su cuerpo físico, el trabajo se expresa.

Esto ocurre a través de la mente, pasa a través de la mente superior hasta el cerebro y aparta de él la forma pensamiento. A menos que se construya el puente, no puede haber mente superior que conduzca al pensamiento hasta el cerebro para manifestar el trabajo.

Al final, en la ciencia del *pranayama*, este estadio cubre, ese respiro exhalador que cuando se lleva hacia adelante o se prosigue con el pensamiento y con un propósito consciente detrás de él, sirve para vitalizar los centros y llenar cada uno de ellos con vida dinámica.

Manifestando el Plan, los centros de fuerza se vuelven todos dinámicos. Cuando se produce la inhalación, es un proceso de moverse hacia arriba. Y luego la retención es para hacer una petición, una fuerte llamada, construyendo un punto de tensión, que cuando se le da una respuesta, hará que se introduzca la vida del alma y la exhalación hará luego, o causará el descenso de esa energía fresca por todos los centros de fuerza.

Y así, la vitalización ocurre de una manera más avanzada. Y todos los centros de fuerza se llenan de vida dinámica. No se necesita decir más aquí, ahora. De modo que basta con que conozcamos el proceso para que según sea nuestra inclinación, podamos comenzar con él.

De este modo, en la ciencia de respirar profundamente, tenemos todo el proceso del trabajo creativo, así como del despliegue evolutivo de Dios en la naturaleza. De eso también se ocupa. El sucederse del trabajo creativo es la manifestación en los planos de la Divinidad, en el reino de Dios en la Tierra. Ese es el trabajo final, ascendemos y descendemos solo para manifestar la Luz.

Es el proceso por el cual la Luz, es decir, la existencia Una ha traído al ser al mundo fenoménico. Incluso en la existencia Una a la que llamamos Dios Absoluto, cuando expira, la creación ocurre, se forma con todos sus detalles. De modo que la primera existencia sistémica, tiene que ver con la expiración de Dios y la consiguiente formación de todos los sistemas, globos, y la llegada de los seres con forma.

En la segunda existencia sistémica, el Señor inhala, con lo que vuelve a hacer que la creación entre otra vez a su interior. De modo que la exhalación de Dios es la manifestación

de la creación, y su inhalación es la retirada de la creación a su interior. A esto se les llama los dos grandes respiros.

Lo que se describe elaboradamente en los capítulos primeros de *Isis sin velo*. Así que exhala y nosotros inhalamos. Cuando Él inspira, nosotros expiramos. Así que ocurre lo contrario: cuando Él exhala, nosotros salimos e inhalamos; y cuando Él inhala, nosotros exhalamos. Así es como se explica.

De modo que la ley de pulsación se da como una de las leyes importantes a comprender en todos los planos de actividad, desde la actividad cósmica a la actividad microatómica. El Maestro está diciendo, a fin de cuentas, así es como se produce la creación.

En un modo minúsculo, vosotros estáis haciendo la misma cosa, estáis causando la creatividad, y estáis volviendo, cada vez más y más a lo Divino, a la Divinidad. Sea cual sea la fórmula relativa a la creación, es también la misma fórmula bajo la cual actúa el alma individual. De modo que lo que vale para lo Divino, vale para nosotros, porque nosotros somos una forma minúscula del mismo.

El correcto uso del respiro vital es todo el arte, es el arte final en el que el uso apropiado del correcto respiro es el arte final, con el que trabajan el aspirante, el discípulo y el iniciado. Lo único que ocurre es que hay diferencia en el grado de efectividad.

El aspirante trabaja para conectar, el discípulo trabaja con mucha más efectividad, una vez ha conectado. Y el iniciado trae cosas desde los niveles superiores, a través del discípulo, hasta el mundo. La ciencia del respiro físico es el aspecto de menor importancia y sigue, secuencialmente, al uso correcto de la energía.

En la frase anterior está diciendo que es el arte final. Y la frase siguiente dice que es lo que menos importancia tiene si la energía no es utilizada correctamente. Por eso, en algún lugar, el Maestro dice: *no basta con agarrarse la nariz así, tapándosela*.

¿Por qué queréis entrar a una vida más grande? ¿Y por qué se os debería dar entrada? Solo porque lo exijáis, no se os dará entrada. Vuestra intención tiene que ser una intención de buena voluntad y no una intención de engrandecimiento personal. Sentirse grande cuando uno trabaja con la ciencia de la respiración es lo que menos importa. Pero si trabajamos con la ciencia de la respiración con una actitud intensa de servir, entonces ese es el mejor arte que hay que practicar.

Hay almas suspendidas o en retención, incluso después de la tercera iniciación, cuando no se han sintonizado con la vida de servicio mediante la actividad de la ciencia de la respiración. Es decir, que han trabajado con la ciencia de la respiración y perdieron el trabajo, e incluso pasaron por la tercera iniciación y no tienen la actitud de servir.

Esos seres permanecen o están suspendidos. Están suspensos y son separados de la actividad total porque no se han subordinado a sí mismos al servicio del todo. Esa suspensión puede ocurrir y los puede llevar muchas encarnaciones volver de nuevo a la actividad de servicio.

Este aspecto lo encontraremos en la *Astrología Esotérica*. Y aquí se nos está dando una advertencia de que derivado de la respiración, hemos de tener una acumulación constructiva de la energía, porque nos hemos desapegado por completo del mundo de los tres planos.

A medida que trabajamos más y más con la respiración, corremos el peligro de separarnos del mundo. Hay un hombre que da vueltas por el Planeta. Una vez se le suspendió de este modo que digo durante 35 años. Pasó por la experiencia de la muerte al cumplir los 49 años, practicando rigurosamente la respiración y rigurosamente también el desapego.

Su práctica del desapego era de tipo veterinario, dejó a la mujer con los hijos, y se retiró de la vida en nombre del desapego y era una persona de fuerte voluntad, trabajó con la ciencia de la respiración y experimentó la muerte. Y volvió con gran energía, pero hasta la fecha no ha podido encontrar la actitud de servicio.

Entonces no deja de moverse de lugar a lugar, casi sin hacer nada, excepto criticar a los demás. Y hace ya 35 años de eso, ahora tiene 84 años. Yo lo conozco personalmente. Eso puede ocurrir, a menos que unamos la ciencia de la respiración, con una profunda actitud de servir a la vida circundante.

Entonces el proceso será más rápido y será armonioso y estará en sintonía con la naturaleza, también en sintonía con los Devas que están trabajando todos por el beneficio de la creación y en beneficio de los seres de la creación. Existe, como veis, el peligro de volverse egoístas, incluso en la vida espiritual, y eso puede retenernos, en muchos casos, durante muchas encarnaciones.

Hasta que no hay un cambio en nuestra actitud, hasta que el ego no se subordine al servicio. Eso, incluso aunque seamos aspirantes. Los Maestros quieren inculcarnos el hábito del servicio y progresar paralelamente en la luz, aumentando la actividad de servicio, aumentando la intensidad de la meditación, aumentando la capacidad de desapegarnos.

De modo que hay una elevación simultánea, y no una elevación unidimensional. Esa es la belleza. El sendero del Raja Yoga, que es una elevación armónica, con el paralelo desarrollo de todos los aspectos de la vida. No es unidimensional a costa de otras dimensiones de la vida.

Por eso, en este párrafo, cuando el Maestro dice que la *ciencia de la respiración es el arte completo para el aspirante, para el discípulo y para el iniciado*. Pero es de la más mínima importancia, si no contemplamos una utilización positiva de la energía positiva que nos viene de la práctica de esta ciencia, de la respiración.

Al final, en la vida mental del discípulo, en el gran trabajo del aprendizaje para ser un creador consciente en la materia mental y mediante ello produce fenómenos en el mundo material. Esta ciencia tiene la instrucción, contiene la instrucción sobre la que se basa todo el mundo, el mundo entero, el trabajo entero.

Está diciendo que todo el trabajo de Magia Blanca se basa sobre la piedra angular de la ciencia de la respiración. Encarna la ciencia de todo el trabajo mágico. Así que se ocupa de todo el trabajo mágico, solo para darnos el área de que se ocupa esta ciencia cuando se la practica. Y por eso esta ciencia se merece la consideración y el estudio más de cerca. Si tenemos que considerar hacer algo relativo a prácticas ocultistas, el Maestro dice que esto es lo mejor para tener en cuenta, a considerar, a estudiar y a practicar. Correctamente comprendida y correctamente estudiada, pone comprensión antes del estudio, o sea, el entendimiento antes del estudio.

Nuestro entendimiento es que primero estudiamos y después comprendemos. Él primero quiere comprensión o entendimiento y después estudio. Pues hay una gran verdad oculta en esto. Un mejor entendimiento les llega a las personas que se ofrecen a sí mismas al servicio en los tres planos. A los demás, los libros no se les revelan.

Los libros no tienen obligación ninguna de revelarse a sí mismos a cualquier lector casual, ni a cualquier intelectual que no está interesado por la vida circundante. El libro se puede leer desde el corazón o desde la mente. El Maestro dice en otro lugar *desarrolla pensar desde el corazón, no solo desde la mente*.

Lo que pienses desde el corazón, pónselo a la mente, llévaselo a la mente. La mente lo analizará, hará un plan y lo manifestará. Haz que la mente responda al corazón. Primero, el pensar ha de ser desde el corazón. Y cuando pensamos desde el corazón, al comienzo puede haber una cierta emoción, ¿verdad? en ese pensar.

La mente es un aparato excelente que filtra que discierne, que analiza, que coloca las cosas en su sitio para expresarlas. Todo el mundo tiene su propia fuerza, así que empecemos a pensar desde el corazón, expongámoselo a la mente y expongámoslo afuera. Solo aquellos que pueden pensar desde el corazón tienen una mejor comprensión de los seres de los alrededores y, los demás, están cerrados en su mente, tiene sus propias opiniones acerca de los demás, tienen sus propios juicios de valor de los demás.

Y por ende no están abiertos ni siquiera a escuchar, ni a responder, porque están cerrados. Por eso, tenemos que aprender a trabajar desde el corazón, y no directamente desde la mente, sino que desde el corazón a la mente y después a expresarlo. Todo lo que el corazón propone o trae de fuera, la mente lo equilibra. La belleza de la mente es que, mientras que responda al corazón, equilibra el impulso del corazón y le da una expresión muy sostenida. Si no se le da la adecuada importancia a la mente, se convierte en expresiones impulsivas, que no funcionan bien.

Es más fácil tomar cucharada tras cucharada, que tomarnos la jarra entera. El corazón es como una gran vasija que quiere dar. Pero la mente dice *estoy de acuerdo en que des, pero da cucharada a cucharada, para que pueda ser digerido por la persona que lo recibe*. Uno no puede arrojar todas las cosas que uno tiene en el corazón sobre los demás. Así que esa es la belleza de la mente.

Por eso también en otro lugar dice: *piensa, pensemos, pensad en el corazón, y luego ponérselo a la cabeza y manifestarlo de una manera organizada*. Cuando nos inculcamos este hábito de pensar en el corazón, tenemos un mejor entendimiento de la vida y un mejor entendimiento como base para nuestro estudio.

Por eso dice *primero comprender, entender y después estudiar*. Si leemos así, casualmente y por encima, no entenderíamos la profundidad de todas las frases. Correctamente comprendido y correctamente estudiado, le llevará a todo aspirante, le sacará a todo aspirante del mundo fenoménico y lo llevará al reino del alma.

Sus instrucciones, si se llevan a cabo, le llevarán al alma, de nuevo, de vuelta al mundo de los fenómenos. Esa es la belleza. No se trata de que, una vez adquirido el nivel del alma, diga adiós a todo. No hay adiós, sino que cuando uno entra o pasa a un mayor nivel de luz, vuelve otra vez y tiene más responsabilidades para volver y servir.

Así, esa es la comprensión correcta. Si sus instrucciones se llevan a cabo, le llevarán al alma, de vuelta otra vez, al mundo fenoménico, como fuerza creadora en la magia del alma. Y como la manipuladora y como el factor manipulador y dominante de la forma, dominará y manipulará, es decir, tomará el control de la personalidad.

Entonces será un buen ejemplo para los demás, porque estará manifestando un trabajo tan bueno que causará trabajo mágico, efectos mágicos en la gente que también se siente inspirada a trabajar y entrar a caminar por el mismo sendero y experimentar el alma para de nuevo regresar y servir. Así se multiplica la Jerarquía y manifiesta el plan.

En la formación o entrenamiento del estudiante occidental, no del oriental, cuando se entrena y forma al estudiante occidental, nunca se pide obediencia ciega. El Maestro nunca pide, nunca exige, obediencia ciega, porque él sabe que no puede venir, que no puede producirse. Es más fácil con un oriental, que es un poquitito suave, es más fácil de manipular. Al estudiante occidental no resulta tan fácil dirigirlo o guiarlo porque él *lo sabe*. Él dice soy consciente de esto. Se hacen sugerencias, cuando no se pueden dar guías o directivas, se hacen sugerencias. Esta es una técnica, una nueva técnica que utilizan cada vez más y más los Maestros.

Nadie es dirigido, sino que se le dan sugerencias y no se exige obediencia. Uno puede adoptar la sugerencia y trabajar con uno mismo. Se da el método, se da la técnica, esos métodos y técnicas han probado su efectividad durante miles de años, con muchos discípulos.

De modo, dice, que las reglas de la respiración se os dan también a vosotros de este mismo modo, para ser útiles en nuestro propio proceso de evolución. La evolución comienza de un cuerpo enfermo a un cuerpo sano, pero no se detiene allí, sino que sigue adelante, hasta que uno llega a la experiencia del alma.

Y las pautas prácticas son importantes para ser puestas en práctica en el plano físico. Pero al formar al nuevo tipo de discípulos, los gurús se mantienen mirando, ([Audio 9](#)) ellos dan la técnica y sugieren que es buena, que ha de ser practicada y después esperan. Pero no imponen nada. Dejan que cada uno asuma las cosas según su inclinación.

A los discípulos se les deja más libres que hasta entonces. Antes, cuando uno se ofrecía a sí mismo para ser estudiante de un Maestro, la condición era que el estudiante haría lo que le dijera el Maestro sin cuestionar. El Maestro asume la responsabilidad del estudiante y asume incluso la responsabilidad del karma de la personalidad del estudiante. Esa es la bendición. Pero ello requiere un ofrecimiento incondicional por parte del estudiante para con el Maestro.

Ahora, pues, no se exige ni esa entrega incondicional, ni se construye esa especie de escudo protector. El Maestro no hace eso en torno al estudiante. Somos libres, somos libres de experimentar nuestro karma, somos libres de practicar. Ese es el nuevo rasgo, porque hay que fomentar el libre albedrío, la libre voluntad.

A medida que uno evoluciona en su ser, no gobierna a los demás. Esa es una manera de tipo inferior de relacionarse con otro ser, porque el otro ser es igual que nosotros. Puede que no sepa tanto como nosotros, pero esencialmente es lo mismo que nosotros, así que

no podemos gobernarle. Podemos cooperar con él, podemos amarlo, podemos simpatizar con él, podemos ayudarle, pero no podemos gobernarle.

Esa es la dignidad de la consciencia de Leo. Yo me gobierno a mí mismo y dejo a los demás gobernados a sí mismos. Yo no los gobierno, yo me ocupo de gobernarme a mí mismo y dejo que los demás se gobiernen a sí mismos. Este concepto es tan antiguo como de hace 5.000 años.

La democracia y la autocracia, que uno se gobierna a sí mismo. Esto fue demostrado por primera vez por el padre de Krishna, el Señor, que iba a ser rey y era tan evolucionado de consciencia, que sintió que era un insulto que los demás seres fueran gobernados por él, así que rechazó el trono, y vivió con la gente, vivió entre la gente.

Y comenzó a construir grupos, a formar grupos, compartiendo su conocimiento con ellos. Esos son los así llamados *vrindavan*, que son las pequeñas comunidades de pueblos que desarrollaron una vida armoniosa con las plantas, los animales, los seres humanos y los Devas.

Cada comunidad es independiente y puede desarrollar su comunicación y su cooperación con otras comunidades. Cada comunidad es además autosuficiente, no dependiente de los demás. Y no hay tampoco excesivos deseos. Se cultiva la tierra, se cuida del ganado vacuno y se vive en armonía con los demás seres. Se sintoniza con lo Divino, viviendo una vida sencilla, armoniosa e integral.

Él demostró esta especie de autogobierno, construyendo relaciones amistosas con otros grupos y ninguno dominaba al otro. Este tipo de libre de albedrío es considerado cada vez más y más en los círculos superiores. Pero en Oriente hay muchos seres que se sienten extremadamente confiados con el Maestro y se ofrecen por completo a sí mismos al Maestro. Y una vez que el Maestro acepta al estudiante, acepta al estudiante con todo su karma. De modo que la responsabilidad es mayor en el caso del Maestro. Por eso, el Maestro, antes de que el estudiante sea aceptado le pone a prueba de una manera más intensa. Aquel es un sistema diferente.

Pero el futuro está en el sistema actual. Dar la técnica de manera así, aconsejable, pedirle al estudiante que trabaje con ella, luego que él trabaje con su propio karma, que el estudiante produzca o cause su propio ascenso con un servicio paralelo. Así es el trabajo actual.

Esto puede significar un ligero desarrollo lento al principio, pero resultará en un despliegue más rápido durante los últimos estadios sobre el sendero de la iniciación; eso es lo que se espera. Se espera que sea así ahora. A los estudiantes se les pide que sigan adelante con coraje y con alegría, sabiendo que hay un grupo de discípulos que siempre están a su alrededor para ayudar en todas las cuestiones de buena voluntad. El estudiante está aparentemente solo, pero no lo está. De modo que adoptemos esta ciencia y veamos qué podemos hacer.

Mañana daremos algo más de información acerca de la ciencia de la respiración. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Hoy vamos a recapitular, paso por paso, acerca de la ciencia de la respiración, para uso diario, para la práctica diaria.

La ciencia de la respiración es la ciencia más esencial para el alineamiento de la personalidad con el alma, y para la expresión del alma a través de la personalidad, para llegar a tener un fuerte cuerpo etérico y, como consecuencia, un fuerte cuerpo pránico, y como resultado de lo cual, tener un sano cuerpo físico.

El *prana* es el elemento subjetivo del aire y se nos suministra, a nosotros, a través del rayo solar, que también se nos suministra a través del aire, a través del agua y a través de toda una variedad de alimentos materiales. La ciencia de la respiración contempla la injerencia de mucho *prana* mediante la respiración, lo que se considera como el alimento por excelencia en la era de Acuario.

Acuario representa al aire. Y por eso, el aire, como alimento, es el alimento más apropiado para ser tomado por el ser humano en esta era. Siendo además el aire el cuarto elemento y siendo *pranayama* el cuarto estadio del yoga y estando acuario regido por el número cuatro. Hay buena correspondencia entre la era de Acuario, el aire y el pranayama.

De modo que el elemento subjetivo que se transmite a sí mismo a través el aire entra en nuestro cuerpo, no solo mediante el proceso de la respiración, sino que la entrada inicial es a través de, proveniente del rayo solar, a través del centro que existe entre los omóplatos en la espalda y el centro sacro. Y cuando el *prana* entra en el cuerpo a través de estos dos centros, se expande a sí mismo en forma de cinco años por todo el cuerpo.

Y, consecuentemente, estos aires actúan como las cinco pulsaciones del cuerpo. Tenemos la primera pulsación del aire en forma de la inhalación, por medio de la cual tomamos el aire de fuera dentro de nosotros; se llama en sánscrito *prana vayu*.

Después está la exhalación, mediante la cual volvemos a expulsar de nuevo el aire tomado a los alrededores; se llama en sánscrito *apana vayu*. *Prana vayu* decimos que funciona desde la punta de la nariz hasta el centro del corazón. *Apana vayu* funciona desde el plexo solar hasta la punta del pie.

Estos dos aires están conectados mediante un tercer aire llamado *samana vayu*, que conecta los centros del corazón y del plexo solar, y así se construye el puente entre el *prana vayu* y el *apana vayu*. De modo que ese es el puente entre la inhalación y la exhalación. Es un puente importante de construir mediante la ciencia de la respiración.

Después dijimos que estaba el *udana vayu*, es la fuerza pránica que se mueve por la cabeza, desde la punta de la nariz hasta el centro coronario *sahasrara*. De modo que es el aire que se mueve en la parte superior del cuerpo. Estos cuatro aires se difunden desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo de los pies.

Y luego tenemos el quinto aire, que se llama *vyana vayu*, que es la vida, la fuerza vital que todo lo impregna. Y esa fuerza actúa a través de todos los nadis del sistema nervioso. Este es el aspecto quíntuple de la fuerza vital actuando en nosotros. La ciencia de la respiración lo que contempla o tiene en el punto de mira, es sintetizar todos estos aires para tener un cuerpo etérico, muy fuerte y resplandeciente.

Cuando estamos trabajando con estos aires, estaremos oxigenando el cuerpo, desecharemos el dióxido de carbono. Así que estaremos invocando más materia sutil

dentro del cuerpo y expulsaremos la materia densa de él. De modo que es un proceso de transformar el cuerpo.

Todos los detalles de cómo entrar a hacer esto de la respiración han sido explicados. También se ha explicado la importancia que tiene trabajar con la respiración, a cargo de todo aspirante que quiera ser un discípulo. Para trabajar con la respiración, se dan dos requisitos fundamentales.

Uno es tener ritmo en la vida diaria.

El segundo es tener una actitud desapegada respecto al mundo fenoménico. La importancia de tener en la mente, que el mundo hecho de cinco elementos es una magia y que el alma entra en él para funcionar y para hacer las cosas y para retirarse, a través de la personalidad.

Y que todo lo que se hace en la vida de la personalidad y las relaciones que se construyen a nuestro alrededor, así como los estados del mundo -me refiero al estado que tenga uno en el mundo, estatus social y todo eso- son muy limitados y cumplen con un propósito limitado y no pueden nunca sobrepasar o sobreponerse al individuo.

Es de esperar que todos los días nos acordemos, desde por la mañana pronto que somos el alma y que hacemos las cosas a través de la personalidad y que es solo para jugar durante el día, el juego que nos toca, comprendiendo que todas las relaciones construidas son solo papeles de una película o de una representación teatral.

Las relaciones no son, sino las máscaras, pero detrás del velo hay una sola alma actuando como muchas, como muchos seres. A esta manera de entenderlo hemos de darle una consideración. Recordemos que esencialmente somos el alma que actúa a través de la personalidad. Y en este juego no se ha de olvidar la verdad de que somos el alma que actúa a través de la personalidad.

Igual que un actor en una película, no se olvida de su identidad original, aunque esté desempeñando el papel que sea en la película. Reconocer esto es tenido como muy importante. Toda la variedad de relaciones que va construyendo mediante el papel que le toca hacer en la película no son reales, cumplen solo un propósito en esa película, en esa obra.

Esto hemos de tenerlo, de asirlo muy fuerte, muy firmemente en nuestro interior. Sin lo cual no tiene demasiado sentido hacer ejercicios de respiración.

A medida que uno va progresando con la ciencia de la respiración, ha de progresar al mismo tiempo también en términos de ritmo, y también en términos de tener una actitud desapegada respecto a la actividad en los tres mundos, que son el mundo mental, el mundo emocional y el mundo físico. Este es un resumen muy breve respecto a la explicación de los dos últimos días.

Y ahora entramos en el ejercicio respiratorio como tal. El primer paso consiste en estar o buscar un lugar tranquilo, y buscar un momento, un tiempo que tengamos libre, es decir, que no tengamos ninguna obligación inmediata de hacer ningún trabajo. Ha de haber suficiente tiempo para hacer la práctica, esta práctica no se puede hacer de una manera apresurada.

Y ha de realizarse durante las horas tranquilas del día, que son por lo general, las horas de la madrugada y también viene muy bien horas de la mañana temprano, que vienen también muy bien para el ejercicio, porque el *prana* está disponible en abundancia durante las dos horas antes del amanecer.

Hay un adecuado suministro de fuerza vital y hay también un tiempo suficientemente tranquilo para hacer el ejercicio a esa hora. La mente no está con prisas para entrar en el trabajo.

Entonces, vayamos a un lugar tranquilo y adoptemos una postura cómoda, que puede ser una postura de sentarse, así como en posición de loto o también sentados en una silla, pero lo que es importante es que el cuerpo esté cómodo y que la espina dorsal esté recta.

Y la cabeza en esta posición, como ahora. De modo que la columna vertebral, a la altura del cerebro esté vertical, para que la energía se mueva más fácilmente. Así que pongamos la espalda tan recta como nos sea posible, no forcemos demasiado, porque entonces tendremos un dolor de espalda, sino que hagamos lo que podamos conseguir cómodamente. Hasta ese punto se puede poner recta la espalda.

A medida que avanzamos con la práctica de la respiración, el cuerpo etérico se revitaliza, como consecuencia de lo cual, podremos adquirir la suficiente rectitud de la espalda. Así que sentémonos en un lugar o de un modo en que nos aseguremos de que la columna, la espalda, esté recta. Un lugar tranquilo, pues, tiempo libre y la postura recomendada son las cosas preliminares, para trabajar con la respiración.

Si tomamos esto como preliminar, el primer paso sería aplicar la mente a la respiración y hacer una inhalación muy lenta y una exhalación muy lenta. Si podemos llegar a esa lentitud, eso pondrá la mente en quietud, aquietará a la mente. La importancia de respirar lentamente es para aquietar la mente.

Cuando la mente está aquietada, la respiración también se vuelve más lenta. Y una respiración lenta, tranquilizará aún más a la mente. De modo que una trabaja sobre la otra, hasta el grado requerido en el que sentimos la frescura de la mente, que es muy suavizante para nosotros, muy de alivio, porque la actividad mental siempre es hiperactividad.

De modo que de la hiperactividad se nos pone a ritmo normal y todo el sistema se tranquiliza, hasta llegar a su situación normal. Mucha energía se quema debido a la hiperactividad de la mente. Por eso, la primera cosa esencial es respirar lentamente.

Luego hacer que esa respiración sea suave. Respiración suave. Una respiración suave hará que no hagamos daño mediante el fuego del aire a los canales por los que el aire se inhala y se exhala. Si la respiración no es suave, el fuego puede causar úlcera a la altura del tabique nasal al inhalar, y puede causar úlceras también en el cuello al exhalar.

El tercer requisito es respirar profundamente. Esto es muy, pero que muy importante. Y cuando pensemos en hacer una respiración suave, hemos de asegurarnos de que no haya ruido al respirar. Y ha de ser tan silencioso como sea posible. Ni siquiera nuestros oídos deben oír ese sonido tangible de la respiración.

Después tenemos la tercera cualidad de respirar profundamente. Respirar profundamente es esencial. Y si es posible, hemos de respirar hasta llegar al centro de base.

Cuando hacemos una respiración lenta y profunda, conscientemente, movámonos con la mente desde la punta de la nariz, a través del puente de la nariz, hasta llegar al interior del centro de la garganta y sentir el centro en el tabique de la nariz, sentir el centro a la altura de la garganta, sentir el centro que se llama el centro del corazón, así como el plexo solar, el centro sacro y el centro de base.

El aire ha de pasar conscientemente, mientras que la mente está ocupada tanto con el aire como con los centros. Imaginémonos que nos estamos moviendo hasta el centro de base con la inhalación, y luego, al exhalar, comenzamos a hacer el sendero en sentido inverso, ascendiendo chacra tras chacra. Sólo quedan chacras hasta que nos estimule el ajna. Solo cuando el ajna se estimula, los chacras se convierten en lotos. Así que visualizamos de nuevo durante la exhalación todos los chacras desde el centro de base hasta el puente o tabique de la nariz. Y luego, liberamos el aire por los orificios nasales, por las fosas nasales. Así tiene que hacerse la respiración profunda.

Luego, para asegurarnos de que la respiración sea uniforme, tenemos que ser conscientes cada vez que nos movamos, a través de cada plexo podemos cantar un número. Si cantamos a la altura de cada centro, un número seleccionado. Cuando regresemos volvemos a contar el número seleccionado en ese centro, para mantener la uniformidad.

De modo que de esta manera lenta, suave, profunda y uniforme han de hacerse las inhalaciones y exhalaciones. Normalmente, cuando hacemos una inhalación y exhalación profundas, es más fácil que bostecemos. Y puesto que es un nuevo ritmo de respiración que nos autoimponemos, no se puede hacer continuamente. Por eso se recomienda que hagamos tres respiraciones profundas y hagamos una pausa. Lo que significa que en la pausa podemos tener el viejo ritmo de respirar.

Luego de nuevo, podemos hacer otro grupo de tres respiraciones. Y luego hacer una pausa. De nuevo, otro grupo de tres respiraciones, así han de hacerse nueve respiraciones. Y después hacer una pausa mayor al cabo de las nueve respiraciones. De nuevo comenzamos a hacer otro grupo de tres respiraciones con tres interludios. Ya habremos hecho 18 respiraciones.

Ya es un grupo grande de tres, entonces. tres veces tres. El primer grupo pequeño es de tres respiraciones. Y el siguiente grupo es un grupo grande 3 x 3. Entonces hemos hecho nueve respiraciones. Y así, hagamos en total tres grupos de nueve respiraciones. Es decir, que, en total, hacemos 27 respiraciones.

Se recomienda hacer 27 respiraciones para recorrer las 27 constelaciones que nos rodean. Y esas 27 respiraciones en su totalidad tienen nueve pausas. Tienen tres pausas principales o más largas y tres pausas más pequeñas. Las pausas menores están entre cada grupo de tres respiraciones y la pausa mayor está al cabo de tres grupos de tres respiraciones.

Este ha de ser el primer paso y nos tiene que resultar confortable y resultarnos familiar. Habremos hecho suficiente trabajo mágico, si hacemos suficiente abundante inhalación de fuerza vital, y si expulsamos las fuerzas contrarias a la vida en nosotros. Entonces podemos adoptar nuestro ritmo normal de respirar, pero, durante ese tiempo habremos, activado nuestro pulsador.

Cuando la inhalación y la exhalación son profundas, gradualmente, al cabo de 27 respiraciones, habremos activado la resonancia de la pulsación. De modo que, al cabo de 27 respiraciones, podemos percibir tangiblemente la resonancia de la pulsación. Ocupemos la mente en ella, con ella.

Cuando la mente está profundamente ocupada con ella, ya no estamos tan preocupados por la inhalación y la exhalación. Hasta muchas veces nos olvidamos de ellas y ocupan un lugar secundario, pasando la resonancia de la pulsación a ocupar un lugar predominante.

Cuando sentimos la resonancia de la pulsación, cuando estamos profundamente metidos en ella, el tercer aire, el *samana vayu* se activa. Así construimos el puente entre el *prana* y el *apana vayu*. Anteriormente, en muchos seminarios he hablado justo hasta este punto, diciendo que hemos de hacer una respiración *lenta, suave, profunda y uniforme*, y que hay que hacer 27 respiraciones en grupos de tres, con su pausa.

Y que durante la pausa hemos de sentir o percibir la pulsación. Al cabo de 27 respiraciones podemos ocuparnos con la resonancia de la pulsación. Al llegar a ese momento, la mente se interioriza bastante aceptablemente y no se la permite que vaya de un lado para otro, porque cuando uno ocupa la mente con la respiración durante 27 veces, la mente se queda ocupada de manera aceptable en el interior, y se ocupa o queda ocupada mucho más profundamente cuando percibimos la resonancia de la pulsación.

De modo que se cumple también con los propósitos de la meditación paralelamente. Lo normal es que cuando intentemos cerrar nuestros ojos e intentemos concentrar nuestra mente, la mente se ría de nosotros y nos lleve por ahí, por todas partes. La mente nos lleva a variedad de lugares y a visitar a variedad de personas, y siempre estamos de picnic.

Esta es pues la mencionada, la mejor manera de ocuparla la mente. La mente así se interioriza y se interioriza aún más cuando está ocupada con la pulsación. El trabajo relativo a este primer paso puede tener lugar en 24 minutos. En el que nos sentiremos tan confortablemente por dentro, una sensación, un sentimiento de que todo el sistema se ha enfriado para bien, se ha refrescado, como si por el cuerpo estuviera circulando una fresca brisa.

El sistema, pues, el organismo se refresca porque la mente se ha refrescado. Y mientras la mente esté ocupada con la resonancia de la pulsación, la inhalación y la exhalación encuentran su absorción o se funden en el tercer aire, el *samana vayu*; y así, se habrá construido un puente entre el plexo solar y el centro del corazón.

Hasta que uno no haya sentido la pulsación de un modo confirmante o aceptable y sepa también que las respiraciones, o sea la inhalación y exhalación se han ido al fondo se han vuelto sutiles, tan sutiles que nos parece que han dejado de ser, entonces la pulsación ocupa el lugar prominente, y entonces nos ocupamos de la pulsación.

Entonces, después la pulsación se mueve. Si oímos la resonancia de la pulsación en el corazón, oiremos que la pulsación resuena en el corazón y también que se mueve hacia arriba. Y gradualmente sentiremos su resonancia en la garganta; y sentiremos aún, también, la resonancia en la boca.

Tomemos nota por favor de un punto importante: que cuando hagamos estas respiraciones, mantengamos nuestra lengua pegada a la parte superior del paladar de la boca. Esto es muy importante en el trabajo de meditación o en el trabajo de *pranayama*, que la lengua ha de estar tocando, pegada a la parte superior del paladar, al paladar superior sin dejar que pase aire entre el paladar y la lengua.

Entre el paladar y la lengua no ha de haber ningún espacio por donde pueda entrar el aire; y, la punta de la lengua ha de estar tocando las encías del paladar superior. Así que, la punta de la lengua no tiene que tocar los dientes. Esta es una ley, porque eso se necesita para dar el siguiente paso.

Así que incluso aunque practiquemos el paso previo de la inhalación y la exhalación, hemos de asegurarnos de que la lengua esté completamente pegada al paladar superior, y que la punta de la lengua esté tocando la encía del paladar superior, que es la base de los dientes, pero no toquemos ni los dientes superiores ni los inferiores, con la lengua.

Porque en el siguiente paso habrá como unas pérdidas de líquido, bueno, unas pérdidas, si no hacemos esto, si no hacemos este trabajo así. Eso también impide que se inhale por la boca y que se exhale por la boca, porque no hay, ni siquiera, una molécula de aire que se pueda inhalar ni exhalar por la boca, cuando se coloca la lengua de ese modo, cosa que es esencial para la ciencia de la respiración.

De modo que esta es también una cosa importante de la cual hemos de tomar nota. Hemos de intentar mantener la lengua pegada al paladar superior, y que la punta de la lengua no se alargue hasta llegar a tocar los dientes. Esta es la ley de la boca, la ley para la boca. También durante el día, cuando no tenemos que hablar, para impedir, prevenir, palabras innecesarias, podemos cerrar la boca de este modo. A esto se llama *echarle el candado a la boca*.

Para las personas evolucionadas, la lengua siempre está asociada con el paladar superior y nunca descansa sobre el paladar inferior. Solo en el caso de los animales, la lengua descansa sobre el paladar inferior. Si la lengua descansa sobre el paladar inferior, significa que el hombre, que la persona, está excesivamente orientada hacia las tendencias animales. Pero cuando el ser humano está orientado hacia las energías más sutiles, la posición normal de la lengua es haciendo amistad con el paladar superior.

Cuando se cantan los mantras internamente, se recomienda este mismo proceso, sobremanera. El mantra, entonces, no es pronunciado por la lengua, sino por la mente. Y asegurémonos de que los dientes de arriba y de abajo no estén unidos en la parte frontal o delantera, que no estén enfrente. Eso le da una postura relajada a la boca.

Si los dientes de arriba y de abajo están juntos, enfrente, puede haber tensión. Y, en ocasiones también, ciertos efectos eléctricos. Así que esta postura que digo es importante por variedad de razones. Primero, para no dejar que el aire pase por la boca. Solo las personas enfermas o no sanas respiran por la boca.

Ahora llegamos al segundo paso en el que hacemos una profunda inhalación y la retenemos. La retenemos cada vez de una manera uniforme. Por eso tenemos que contar. Os dije que se puede contar en grupos de cuatro, dependiendo de nuestra capacidad de retener, podemos contar hasta 16, que es lo que se considera lo óptimo. En estadios

avanzados, la retención es muchísimo más extensa, pero inicialmente no vayamos más allá de 16.

Cuando retenemos la inhalación, se produce un tiro hacia arriba desde dentro para empujar el aire hacia afuera porque hay una excesiva entrada en el sistema y es natural que al sistema le guste o quiera expulsarlo mediante la exhalación. Este tiro hacia arriba llevará al aire hasta los lugares de *udana*, las áreas de *udana*, en la cabeza.

Samana, mediante la resonancia de la pulsación, en los estadios previos, nos había llevado el aire hasta la nariz y la boca, ¿no? Ahora, con la retención del aire el tiro hacia arriba intentará empujar la resonancia de la pulsación, más allá del puente de la nariz, más allá de las cejas e intentará tocar el centro pineal en el que está el tercer ojo. Así que dejémoslo que ocurra así. Y de ahí que la retención sea importante.

Cuando se siente la resonancia de la pulsación a la altura del puente de la nariz, nos sentiremos cada vez más interesados por hacer ese ejercicio de retención. Luego, en su esfuerzo por conectar con la pineal, cuando la mente está ocupada junto con la resonancia de la pulsación, en llegar hasta la pineal, habrá ciertas experiencias agradables como las que se leyeron ayer.

Uno escuchará ciertas notas musicales, ciertos sonidos musicales como campanillas o como grandes campanas, o como música de flauta, o como música instrumental de una sola cuerda. Es tan agradable que uno se quiere meter de lleno en ello cada vez más. La experiencia referida en *La música del alma* se refiere a esto.

La experiencia de Madame Bailey antes de la visita de la energía maestra, de la energía del Maestro, también tiene que ver con esto. Uno tendrá vislumbres de una música suavizante y balsámica. Y tendremos también vislumbres de una luz interesante. La variedad es grande. Toda esa variedad relativa al sonido y a la visión está bien descrita en el libro titulado *Escuchar al Maestro invisible*.

Así se mueve uno hacia arriba con ayuda de la retención de la inhalación. Este es el estado también en el que uno tendrá el conocimiento revelado. Se produce un proceso de revelación del conocimiento desde nuestro interior. De modo que a veces veremos cosas, a veces oiremos cosas, a veces sabremos cosas.

En ese proceso, hasta nos olvidaremos del proceso de retención del aire. Entonces soltamos el aire. Pero no creáis que cada vez que retenéis el aire, vais a tener todo este tipo de experiencias. Primero hemos de asegurarnos de haber neutralizado el *prana* y el *apana*; y la resonancia de la pulsación ha de ser ya lo suficientemente tangible y su movimiento hacia arriba sea ya un hábito.

Normalmente se tarda tres años en sentir la resonancia de la pulsación a la altura de la garganta y a la altura del paladar superior. Estoy dando el paso siguiente, al cabo de seis años de haber dado el paso original. El primer paso lo di en enero del 95. Para los buenos estudiantes, la resonancia de la pulsación ha de haber llegado ya a la altura de la boca y de la nariz, debería haber llegado ya a esa altura en tres años.

Entonces se concede otro periodo de gracia de tres años más. Así que, al cabo de seis años, que es hora, se da el segundo paso, se nos da el segundo paso. Las enseñanzas

durante todos estos años han sido en forma de espiral. Y aquellos que las hayan seguido atentamente, habrán llegado con toda seguridad a ese estado.

Hay una asociación [no] plena, parcial con la enseñanza, a tiempo parcial y hay una asociación plena con la enseñanza a tiempo pleno. Los que están ocupados con la enseñanza a tiempo pleno son pocos, que yo sepa. Esos ya son capaces de sentir la resonancia a la altura de la boca y la nariz.

Eso quiere decir que el *prana* y el *apana* han sido neutralizados, y el *samana* se ha puesto en actividad y ya se ha establecido una vitalidad y el sistema ha sido energetizado, (...). Sin tener en cuenta el cuerpo físico y sus cosas, el trabajo tiene lugar. Para esas personas, la retención del aire es benéfica, que practiquemos, pues, de nuevo la retención de la misma manera que hemos dicho antes de los grupos de respiración.

Pero en este caso, hay una cosa más que hemos de notar. Cuando se dio el primer paso, se mencionó que teníamos que escuchar el sonido *so* cuando inhaláramos y al sonido *ham* cuando exhaláramos, porque estos son los dos sonidos naturales del aire que se producen cuando entra y cuando sale.

Cuando inhalamos podemos escuchar el sonido *so*, y cuando exhalamos, podemos escuchar el sonido *ham*, así nace el *soham*, así se concibió originalmente el *soham*, eso significa Yo Soy. *Saha aham* es Yo Soy que significa *Aquello Yo Soy*. *Saha* es Aquello, *aham* es Yo Soy. Ese es el significado en sánscrito de estas dos palabras: *Aquello Yo Soy*.

Es decir, en verdad, Yo Soy la base de Aquello que es la base del Universo, lo que significa que Yo Soy Existencia. De modo que está el sonido al que se escucha con la inhalación y la exhalación. Y ese mismo sonido es escuchado en la resonancia de la pulsación. Porque la pulsación es también una actividad doble. Es un funcionamiento centrípeto y centrífugo.

Y ese mismo sonido se oye en ese funcionamiento doble. Este sonido tiene también una trascendencia o significancia mayor, la inhalación es recibir a Aquello en nosotros. Y la exhalación es nuestro llegar hasta Aquello. Cuando inhalamos, estamos invocando a la energía llamada Dios o Energía, y su nombre es Aquello. Y por eso la inhalación es *so*. Y con la exhalación estamos llegando hasta Aquello, así que es por eso *ham*.

Cuando hacemos retención de la respiración en este segundo paso, el tiro hacia arriba lleva con él el sonido *ham*; porque el tiro hacia arriba es el esfuerzo que hace la exhalación, y también escucharemos el sonido *ham*. *Ham* es el sonido semilla del ajna, por eso veremos en los libros que el sonido *ham* es el sonido dado como propio del centro de ajna.

Porque el sonido del tiro superior es *ham*. Así que Yo Soy *ham*. Está pidiendo ahora asociarse con Aquello. En este proceso, estamos llegando a una meditación más profunda, y nos estamos manteniendo a nosotros mismos en la cabeza, nos estamos conteniendo a nosotros mismos en la cabeza, que es el cuarto aire, el *udana vayu*. *Udana* que significaba etimológicamente *ud-ana* y *ud* significa arriba, como *aupa*.

El aire, pues, se mueve arriba hacia la cabeza. Cuando retenemos el aire, estamos, pues, trabajando con el cuarto aire. Ahí el Maestro Djwhal Khul nos daba una pauta. Nos está dando una pauta cuando nos dice: *Ahora tenéis que hacer diferentes, diversas cosas*

al mismo tiempo. Aprended a hacer diferentes cosas al mismo tiempo y utilizad, por consiguiente, todos los tres cuerpos sincronizados.

Cuando uno lee esto, no revela demasiado esta frase. Hacer diferentes cosas simultáneamente es que cuando retengamos la respiración, hemos de contar. Ya, cuando aprendimos a hacer una respiración uniforme, aprendimos a contar. Y también tenemos que asociarnos con el sonido de la inhalación y de la exhalación. Y además estábamos pasando conscientemente por cada uno de los chacras.

De modo que la mente está trabajando con tres aspectos. Está trabajando con los chacras cuando pasa en sentido descendente, y en sentido ascendente; está trabajando con el sonido; y está trabajando con el número, porque se cuenta, hay que contar. Y luego, estamos trabajando también, con la resonancia de la pulsación.

Y al llegar a la culminación del ejercicio de la retención de aire, se ocupa uno con la luz y el sonido. Introduzcamos un artículo, una cosa, y practiquémosla repetidamente. Y cuando nos resulte familiar, introduzcamos otra cosa más. Lo primero que podemos introducir es la cuenta. Después podemos introducir el reconocimiento consciente de los centros. En tercer lugar, podemos introducir el sonido.

Si introducimos así las cosas cada una a su tiempo, la mente será capaz de trabajar con todas las cosas al mismo tiempo. El potencial de la mente es inimaginable. Por lo general, es utilizado por debajo de lo normal y en algunos casos, ni siquiera se utiliza. Las mentes pequeñas pueden hacer solo una cosa a cada vez, la mente maestra hace 10 cosas a la vez.

De modo que el Maestro dice que, con respecto a la ciencia de la respiración, inculquémonos el hábito de hacer varias cosas al mismo tiempo. Esto es lo que hay que hacer, pues. Y, cada vez que nos vaya resultando más confortable y nos resulte más familiar, habrá una revitalización mayor del cuerpo, y todos los centros del cuerpo se activarán, porque ahora la acción estará entre la pituitaria y la pineal.

Todo el sistema de energía se pone orientado hacia arriba. Y este sería, este es el segundo estadio o el segundo paso. Entonces, después tenemos que trabajar similarmente con la exhalación. Es decir, exhalamos y no inhalamos. Cuando inhalamos y no exhalamos, hay un periodo de interludio. Cuando exhalamos y no inhalamos, hay un periodo de interludio.

Inicialmente, cuando hay una cesación de inhalación y exhalación, y una ocupación con la pulsación, hay interludio también. Estos tres interludios son los más importantes. En estos tres interludios, la mente tiene capacidad de absorber o de quedarse fundida cada vez más profunda, profundamente.

Por eso tenemos la ayuda del Bhagavad Gita. En el que el Krishna, el Señor, nos dice: *contemplad en esos interludios*. Es decir, ocupémonos cada vez más de esos interludios. El primer interludio es el acuerdo de la inhalación y la exhalación en su equilibrio, que es *samana*, que inhalación y exhalación estén de acuerdo.

El segundo interludio ocurre una vez hemos inhalado y retenido la respiración. Y estaremos escuchando el sonido *ham*, y estaremos moviéndonos por encima del punto de las cejas. Ese es el segundo interludio en el que hay que contemplar.

El tercer interludio es, una vez hemos exhalado y retenido la respiración, retener quiere decir no respirar hacia adentro, no hay nada. Y solo nos quedará la resonancia pulsadora, que se mueve en una parte, en la región entre el centro del corazón y el centro de ajna. Este es el tercer paso o estadio.

Para completar los tres estadios o pasos, se tardará 72 minutos de trabajo. Cada estadio dura 24 minutos y los tres estadios juntos, 72 minutos, lo cual es a su vez un número muy significativo. Así habremos hecho 27 x 3 respiraciones, que son 81, número que es también muy significativo y trascendente.

Por eso, una sola línea aparece en el libro *La Astrología Espiritual*, en la que dice *el pranayama, cuando se hace adecuadamente, llevará hacerlo 72 minutos*. Entonces, una vez que se logra llegar a los tres pasos, los aires vitales estarán sintetizados en nosotros.

Porque los primeros dos sintetizan en el tercero. El tercero nos lleva al cuarto. Y cuando se construye el puente entre la pituitaria y la pineal, el cuarto aire se logra, para que se sintetice con el quinto, en el que se experimenta, por todo el sistema, la luz del alma.

Y cuando se conecta también con el quinto aire, el alma está libre de la personalidad triple y puede incluso salir del cuerpo, con su vehículo etérico. Este es el trabajo de liberación del alma, pues, del condicionamiento de la personalidad. El condicionamiento de la personalidad ya se trabajó con él antes para ser eliminado o debilitado, mediante el proceso de adaptarnos a la virtud del desapego.

De otro modo, no estaremos cooperando con esta ciencia de la respiración. Nuestra actividad diaria ha de cooperar también con la ciencia de la respiración. Las dos cosas esenciales son ritmo y una actitud desapegada con respecto a las acciones del mundo. El desapego se define muy claramente en el Bhagavad Gita. El desapego, es desapego de los frutos de la acción y, en ningún caso, significa desapegarse de la acción.

El desapego suele ser más malentendido que bien entendido. Una persona desapegada es desapegada de la acción también. Entender eso así es un entendimiento muy erróneo de lo que es el desapego. Lo que se precisa es desapegarse de los frutos de la acción.

El apego a los frutos de la acción se deriva de los motivos. Cuando hay un motivo personal al hacer algo, hay un apego por los frutos de la acción. De modo que la causa de la acción no ha de ser un motivo egoísta, sino que, en todo caso, ha de ser un motivo de buena voluntad.

Pensad en el bienestar general de toda la vida. Cualquier cosa que yo me proponga hacer, no ha de ir en detrimento, del daño, ni la pérdida, de la vida en general. La inofensividad de pensamiento en la propuesta de actuar. A menos que esto se practique, no desaparecerá el apego por los resultados.

Nuestras acciones no han de resultar en pérdidas ni en dolor para los demás. Pensar en el provecho personal es un acto de la personalidad. Pensar en el bien general es un acto del alma. Por eso, tener amor o caridad en todos los motivos, es lo que nos recomiendan los hombres de sabiduría, las personas de sabiduría.

Todo motivo que tengamos ha de significar beneficio o bienestar para la gente, o si no, por lo menos, no ha de significar un detrimento para los demás seres. De modo que, si

rectificamos el motivo y lo hacemos cada vez más puro, el apego hacia las cosas desaparecerá.

Muchas veces podemos comenzar con un motivo correcto, pero en el proceso mismo de ir trabajando con ese motivo, podemos también volvernos ambiciosos, avariciosos, ambiciosos. De modo que incluso aunque comencemos con un buen motivo, de paso, en su camino, se puede distorsionar.

De modo que, de cuando en cuando, y en relación con el trabajo que uno hace, ha de verificar los motivos y se ha de hacer una búsqueda interna para ver si hay un motivo egoísta inherente al hacer algo. Incluso los esfuerzos que se hacen para lograr uno la autorrealización, en términos tanto del mundo material como del mundo espiritual, han de entenderse como un paso previo a llegar a hacer un beneficio para, en general, de toda la vida que nos rodea.

En el mundo material, si yo pienso en el mundo material en ganar cada vez más y más, ha de ir paralelo con el pensamiento de, con la intención de ganar más dinero sí, para ayudar cada vez a más y más gente. O aprendo cada vez más y más técnicas o conocimiento para ayudar cada vez a más y más gente. Intento ser cada vez un ocultista mayor, para que incluso los poderes ocultos u ocultistas puedan ser utilizados en beneficio de los demás.

En ningún punto se ha de permitir que trepe el egoísmo, porque si no, lo que se ha logrado mediante la respiración, puede cerrarle la llave a una persona durante muchas encarnaciones, en un capullo de separatividad. Todo lo que tenemos en nosotros ha de ser dirigido hacia los demás, hacia la totalidad.

Se requiere que esto sea al mismo tiempo practicado, y cuando se hace eso, habrá también en nosotros una actitud de desapego, a no ser que tengamos esta actitud de desapego durante la vida diaria nuestra, tampoco puede haber en nosotros la consistencia y la constancia de vibración.

A menos que se mantenga esta consistencia de constancia, el trabajo próximo relativo al trabajo de respiración no procederá bien, y tendremos muchos obstáculos para no practicar esta ciencia de la respiración.

Una mente que vibra con gran variación ([Audio 10](#)) se pondrá a trabajar con la ciencia de la respiración, por eso, tener un ritmo en relación con el trabajo cotidiano, una actitud de desapego y un sentido de ofrecimiento en relación con todas las acciones de la vida diaria, son cosas esenciales que nos ayudan a mantener una fracturación mínima en nuestra vibración. Vibraciones extremas en la vibración, nos arrojarán fuera de la práctica de la ciencia de la respiración. Así es pues, como ha de ser entendido esto.

Esta tarde, podremos hacer preguntas relativas a la práctica de la ciencia de la respiración, para que redondeemos este tema y lo hagamos completo, y ciertas cosas que no hayan sido dichas pueden ser dichas, o ciertas cosas que no han quedado suficientemente esclarecidas, puedan quedarlo, puedan serlo.

Todo tema ocultista solo puede ser expresado en una cuarta parte solo de su totalidad, porque todas las cosas ocultas son o tienen tres cuartas partes más de lo que se habla. Una cuarta parte solo es capaz de ser expresada en palabras. De modo que, si esta cuarta

Si es así, cumplirá, llegará a lograr todos los propósitos del alma, incluyendo la purificación de los tres cuerpos y el alineamiento de las herramientas internas con las externas. Acabará con el alma presidiendo sobre todo el organismo o sistema, mediante lo cual el aspirante se convertirá en discípulo y en canal para manifestar la luz divina, el plan divino, e incluso podrá manifestar la vida abundante que está en los alrededores.

Muchas cosas, pues, mediante la práctica se hacen claras, se vuelven claras, por eso, con el mínimo de práctica puede ser conocido. A medida que uno practica puede, irá aprendiendo más cosas. Gracias.

Ahora vamos a abrir el tema a clarificaciones o preguntas. Y aquellos que queráis saber más cosas acerca de lo que se ha dicho, podéis poner preguntas.

R: La visualización de los centros no es en el cuerpo físico, sino en el cuerpo etérico. De modo que todo lo que he mencionado acerca de visualizar los centros, me he referido a visualizarlos en el cuerpo etérico y no en el cuerpo físico. Y más o menos su situación en el cuerpo está colocada en la manera en que he indicado.

El segundo aspecto es que he dicho de no focalizarnos en los centros por debajo del diafragma y también he dicho que viajemos a través de todos los centros, con la respiración. Focalizarse sobre un centro es diferente de viajar a través de los centros.

109

Muchos de nosotros, no conocemos verdaderamente la existencia de estos centros, porque no nos preocupamos excesivamente con ellos o por ellos. Pero en la medida en que vamos siendo conscientes de su existencia. En la misma medida podremos ir sintiendo su experiencia.

El reconocimiento de una fuerza determinada hará que esa fuerza actúe a través de nosotros. Pero eso que no se interprete cómo focalizarse en los centros inferiores. En todo este ejercicio, el foco, toda la focalización total es sobre el tabique nasal. Los demás centros son objeto de una observación casual para reconocer su existencia.

Y también este proceso beneficia a una respiración más profunda y ayuda a trabajar conscientemente con el elemento del cual, el aire, es el vehículo, para que la fuerza pránica viaje hasta el centro de base y retorne. Si bien, todo lo que respiramos, lo que inhalamos y exhalamos es aire, el aspecto etérico del aire es la fuerza vital.

De modo que, en el plano etérico estamos suministrando una dosis nueva de vida mediante la respiración. Así ha de ser comprendido esto.

Después, cómo entender, son la relación entre el centro a la altura de los omóplatos y el centro del corazón.

Por la sencilla razón de que el corazón es el cuarto centro y el elemento es el aire que funciona a través del corazón. Y por eso el corazón, el aire y la fuerza vital están interconectados. El corazón es el centro en el que funciona la fuerza vital, pero los omóplatos es el centro por el que la fuerza vital entra.

De modo que cuando se trata de la entrada de la fuerza vital, el centro entre los omóplatos está más o menos a la altura entre el centro de laríngeo y el centro del corazón, pero más próximo del centro del corazón, es el centro a tener en consideración. ¿Queda claro eso?

P: Ha dicho que la base para que sea útil la práctica de la respiración, es no dejarse afectar por algunas situaciones en la vida. ¿Podría explicar más como conseguir esto?

R: Lo primero que desarrollaremos es un fuerte cuerpo etérico mediante la práctica de la respiración, y después aprenderemos también a tener una actitud de desapego con respecto a la vida. Cuando estas dos cosas se llevan, las conseguimos paralelamente, ya no nos afectan los sucesos de la vida.

Porque cuando uno tiene una actitud de desapego, verá la parte de espejismo que tiene ese acontecimiento de que se trate, que es el que nos causa la preocupación innecesaria. Por esa razón, el segundo día por la mañana dediqué mucho tiempo a explicaros qué es espejismo, qué es ilusión y cómo acercarnos a ella.

Y luego, para conseguir desapego en la vida, hay diversas prácticas en la vida que mencioné, se encuentran en el tercero, cuarto y quinto capítulos del Bhagavad Gita, de lo cual intentaré pasar mañana a hablaros un poquito con el énfasis específicamente fijado en el quinto capítulo.

También durante la charla me he ocupado brevemente de ello, siendo el principio principal desapegarnos de los frutos de las acciones. Aunque no desapegarse de la acción

como tal. Y luego comprender que las relaciones del mundo son todas temporales y que solo tienen que ver con la personalidad. Y que nosotros somos el alma.

Y en la medida en que continuamente reconozcamos nuestra realidad como alma, en la misma medida, dejaremos de asociarnos ya con la personalidad. La personalidad es solo un aparato por el que actuamos, pero al final del día podemos retirarnos de ese aparato de la personalidad. Eso es lo que tenemos que practicar.

Se debe sobre todo a excesivo apego con las relaciones mundanas del mundo a través de los planos mental y emocional, por lo que nos sentimos afectados. Pero los conceptos emocionales y los sentimientos emocionales se derivan de la ilusión, del espejismo.

Recordemos, pues, la historia del rey cuya ilusión desapareció en relación con otra alma de la que él creía que era su hijo. Por eso, en la primera charla en todo el seminario, siempre hablo del alma. Y siempre digo de reconocer la presencia del alma en preferencia a las personalidades.

Cuando nos encontramos con gente, nos estamos en verdad encontrando con el alma, que se nos acerca a nosotros en forma de una personalidad. Si somos capaces de observar el alma en todas las formas en las que está envuelta, por sus cualidades, por su color y por su forma, dejaremos de identificarnos tanto con el aspecto personalidad de lo que se nos acerca.

Esta observación llevada a término en la vida diaria, establecerá poco a poco en nosotros la realidad del alma y la dualidad de las acciones de la personalidad. Sí, esta es una práctica, pero que hay que hacer cada día. Así es.

P: La pregunta es respecto a mantener, retener el aire, si uno debe cerrar la garganta cuando está reteniendo el aire o cómo hacerlo.

R: Es una buena pregunta. Lo primero que hace uno, al principio, es cerrar el cuello, la garganta, y luego sentirá la resonancia de la pulsación a la altura de la garganta. lo que es cosa muy buena para activar el centro laríngeo, que es el centro de una extremada purificación, se le llama el sánscrito *vishuddhi*. *Shuddhi* significa purificación, y *vishuddhi* significa purificación extremada.

Cuando el centro laríngeo se purifica, automáticamente, los tres centros inferiores quedan purificados. El centro laríngeo es también el centro relacionado con el discipulado. De modo que cerrar el centro laríngeo y, entonces, el tiro hacia arriba funciona a modo de resonancia en el mismo punto. Sigamos observándolo y sintiéndolo, y veremos, apreciaremos, el efecto pulsante a la altura del cuello.

Después de una práctica continuada, en vez de cerrar a la altura del cuello, cerraremos al comienzo de la boca, es al comienzo de la tráquea, que es como (...) por eso os he dicho, que había que cerrar con la lengua contra el paladar para impedir que entrara aire por la boca. Entonces, el tiro hacia arriba comienza a hacer su efecto en el paladar superior.

Y puede incluso llegar al canal por el que sentimos que la pulsación es a la altura de la nariz, lo que subirá hasta el puente nasal. Así que, para comenzar, es bueno comenzar por el cuello de la botella, que es el centro de la laríngeo, o sea, la garganta. Y después cerrar

en la parte superior del cuello es el segundo paso, el siguiente paso. Así que se puede hacer de ese modo.

En el Hatha Yoga se visualiza cerrar, contener el aire, visualizando el centro de base, pero nosotros lo hacemos en el centro laríngeo. Esa es la respuesta a esta pregunta de F.

P: C: ¿Desde cuándo puede uno comenzar con los niños con esta técnica, con estos ejercicios? ¿Y de qué modo puede uno comenzar? ¿qué programa? ¿qué tipo de técnica?

R: Puede comenzar uno el trabajo con los niños desde los 14 años. Uno puede iniciar este trabajo con los niños desde los 14 a los 21 años y antes de hacer eso, le tiene que dar a los niños la disciplina relativa al uso de la palabra, así como la disciplina relativa al uso de los sentidos, y la disciplina relativa a las asanas.

A los niños entre los 7 y los 14 se recomienda, muy sobremanera, que se les introduzca a las asanas de yoga. Eso les servirá de mucha ayuda para que consigan tener una columna vertebral muy tierna, para que las energías se mantengan siempre flexibles y no produzca su consolidación, o, mejor dicho, cristalización.

Así que lo que pensamos hacer con respecto a los ejercicios de respiración, eso está ya parcialmente conseguido, sí que les podemos enseñar a los niños, las asanas de yoga. Y por eso y ahí, el libro *Mithila* se vuelve muy prominente. Si bien parece que las asanas son ejercicios físicos, ellas producen un impacto etérico.

Y durante el tiempo en que se hacen las asanas, hay una excelente respiración que tiene lugar. Cuando se doblan, inhalan; y cuando sueltan o dejan un ejercicio, exhalan. Cada vez que hay expansión del cuerpo, inhalan; y cada vez que hay contracción del cuerpo exhalan.

Esta es la mejor manera de comenzar con los niños, las asanas. Y después enseñarles cómo se usa el uso de la palabra, hablar cualitativamente. Y luego enseñarles acerca de la alimentación. Después de los 14 años, les podemos introducir a los ejercicios de respiración. Es demasiado pronto si comenzamos con los ejercicios respiratorios antes de esa edad.

P: El Maestro EK en el libro, *El Yoga de Patánjali* dice que se ha de evitar en el pranayama los dos movimientos de *kumbhaka* y *rechaka*. Uno es eso, lo mismo que estamos hablando, contener la respiración al inhalar y el otro es, contener la respiración al exhalar; y el Maestro EK dice que hay que evitar eso.

R: Si veis lo que yo os he dicho, leyendo *La Magia Blanca*, se recomienda la retención de la respiración. En la cuarta y quinta reglas, así como en la catorceava regla se da la práctica. Lo que se dice en el comentario dado por el Maestro EK, se refiere esencialmente al primer paso.

Los estadios avanzados son para los estudiantes avanzados, por eso os he dicho que este es un tema avanzado para la salud y para tener equilibrio. Neutralizar el *prana* y el *apana* es lo suficientemente bueno, basta con ello. Pero en este caso, el Maestro Djwhal

Khul está teniendo en el punto de mira la concentración profunda, que es *dhyana*, que es el séptimo estadio del yoga.

De hecho, como dije anteriormente, ciertas cosas son dichas en ciertos libros y otras ciertas cosas son dichas en otros determinados libros. Y nunca hemos de tomar un libro como un sistema de agua impermeable, porque están todos entrelazados.

Hay un proceso de trabajar con lo que se llama la neutralización del *prana* y del *apana*. Y, a partir de ahí, cuando el *samana vayu* se activa, como ya dije, se mueve hacia arriba. Y, a medida que se mueve hacia arriba, cesa de manera natural la respiración.

Eso es lo que también he explicado en seminarios anteriores, que la respiración de la pulsación se mueve hacia arriba y hacia arriba. Y que más tarde uno retendrá de manera natural esta respiración.

De modo que, a fin de cuentas, el *pranayama* se llama significa *prana* regulado. En el proceso de regulación, este paso avanzado tiene lugar y es mucho más detallado en las reglas 4, 5 y 14 de *La Magia Blanca*, del libro *La Magia Blanca*.

Pero no debemos pasar al segundo paso hasta que no hayamos experimentado claramente el primero. De hecho, en el Katha Upanishad se dice de manera muy sutil lo que se ha dicho aquí en el libro *La Magia Blanca*, se llama la Sabiduría de Nachiketa, en la que el señor de la muerte, Plutón, le enseña a un chiquillo cómo trabajar con la respiración.

Hay muchas cosas, pues, que hay que entrelazar. Tomando como base la enseñanza proveniente del Maestro Djwhal Khul, lo que se ha dicho ha de tomarse como un paso avanzado. De hecho, en este libro, es decir, *El tratado de Magia Blanca*, el primer paso dado por el Maestro EK no se da.

El primer paso proviene de la ciencia de la respiración. Y el paso siguiente viene de *El tratado de Magia Blanca*. Así es, como hay conexiones, o lazos entre un libro y otro. Otro ejemplo es *La astrología esotérica* de Bailey y *La astrología espiritual* del Maestro EK.

Son libros que no se duplican mutuamente, sino que lo que se dice o afirma en *La astrología espiritual*, es totalmente diferente de lo que se dice en *La astrología esotérica*, pero han de interpretarse como complementarios, entre sí.

Ciertas revelaciones se dan en un libro, y ciertas otras revelaciones se dan en el otro libro. Encontramos afirmaciones aparentemente contradictorias. Y al estudiante le toca llevar a cabo la síntesis entre esas cosas aparentemente opuestas.

Por esa razón, he dicho que cuando leamos libros, no leamos simplemente las frases sin más, sino que hay un entendimiento básico que es la base para cuando se lee un libro. Para la nueva era, toda la Sabiduría está dispuesta entre los libros de HP Blavatsky, de Alice Bailey y del Maestro EK. Y hay entre ellos mucho suplemento y complemento de los conceptos de sabiduría entre sí. Así es.

P: ¿Puede explicar algo acerca del simbolismo del cisne y de la sílaba *ham* en el centro de *ajna*?

R: Al cisne se le llama en sánscrito *hamsa*. Como he dicho, están los sonidos *soham*, *hasaum*, *hamsa* y *simha*. Esos son los cuatro sonidos. El sonido del cisne es, en sánscrito, es *hamsa*, que significa *Aham Saha* que Yo Soy Aquello. *Soham* es Aquello Yo Soy; *hamsa*, pues, es el estado en el que la conciencia de Yo Soy está conectándose con Aquello.

En su proceso, *hamsa* se desconecta con la personalidad, por esa razón, se dice que el cisne se mueve por aguas puras, por aguas limpias. El *hamsa* real se mueve por aguas muy puras. El cisne sabe cómo distinguir la leche del agua.

La belleza de *hamsa*, la belleza del cisne es que si le damos a beber leche mezclada con agua, se beberá solo la leche y dejará el agua. Eso significa que cuando el alma y la personalidad están mezcladas, el concepto de cisne indica aceptar el alma y dejar el concepto de personalidad.

De modo que en la medida en que nos hacemos cada vez más conscientes del centro entre el entrecejo, y practicamos una actitud desapegada en la vida, discerniremos entre lo mutable y lo inmutable, entre lo permanente y lo temporal, entre los valores eternos y los valores pasajeros; y nos adaptaremos más y más a los primeros; y quedaremos liberados cada vez más y más de los últimos.

El sonido *ham* tiene que ver o está relacionado con el centro de *ajna*. Y la persona que ha llegado a ese centro, se dice que es un *hamsa*, quiere decir que se mueve solo en las aguas puras de la vida, distinguiendo entre acciones de la personalidad y acciones del alma, distinguiendo entre Voluntad Divina y voluntad de la personalidad. Y cada vez más y más hace las cosas en sintonía con la Voluntad Divina.

De modo que es como el cisne que se mueve por las aguas puras de la vida. Y nunca ingerirá acciones de la personalidad, es decir, el agua; sino que solo tomará la leche. De modo que es una expresión poética para expresar o indicar al ser que ha llegado a estado de *ajna*. Por la misma razón también, el cisne moviéndose por las aguas claras, se da como símbolo para transmitir este mismo mensaje a aquel que lo mira. Así es.

P: ¿Podemos practicar la respiración mientras estamos tranquilos esperando en algún sitio?

R: Sí, cuando estamos así podemos hacer la primera parte de la respiración. La pregunta es, cuando estamos en un periodo entre dos actividades en la vida externa, y si tenemos un interludio, si podemos practicar la respiración. Se recomienda muy mucho hacer esto para que nos interioricemos y no estemos demasiado ocupados con los tres mundos que nos rodean.

De modo que también entre actividad y actividad podemos, de una manera muy discreta, asociarnos con la respiración. El primer paso de la respiración es interiorizarse cuando no hay nada que exteriorizar.

P: ¿Puede explicar (...)?

R: Hay un centro entre las cejas. Ahí está lo que se llama el nacimiento de Indra, como otro centro. Y luego hay un tercer centro llamado el tercer ojo. Y también hay otro centro

que se llama el ojo de Shiva en nosotros. Estos cuatro centros han de ser entendidos como uno, que es uno superior al otro.

El centro entre las cejas no ha de ser confundido con el centro de *ajna*. Ese centro es el punto más elevado al que puede llegar la consciencia humana. Es decir, al punto máximo al que se puede alzar, elevar, la personalidad.

Ese [el centro entre las cejas] es el punto relativo a la pituitaria. El tercer ojo en nosotros se llama *ajna*, que es la sede del alma para gobernar la vida humana mediante el aparato humano. Esa es la glándula pineal.

El espacio que hay entre la pineal y la pituitaria, cuando se conecta, se produce el nacimiento de Indra en nosotros; que está entre el centro del entrecejo y el centro del tercer ojo. A través del centro del tercer ojo, el alma manda. Y a través del centro superior del entrecejo, que es el lugar de nacimiento de Indra, la personalidad comienza a actuar a través del centro del entrecejo.

De modo que, cuando se produce la acción en los tres mundos, desde el *ajna*, el alma se encuentra con la personalidad en el centro llamado el nacimiento de Indra, y hace las cosas a través de la pituitaria.

El nacimiento de Indra es el centro superior pituitario y el centro inferior pineal. Cuando se construye el puente entre la pituitaria y la pineal, este punto medio entre el alma y la personalidad se activa. Y es un centro en el que el alma se manifiesta a través de la personalidad. Y cuando esos dos arcos se encuentran, se produce la luz.

Estos dos puntos entrecejo y centro de *ajna*, son considerados como las dos puntas del cuerno, que se llaman también simbólicamente como Caduceo de Aarón o Báculo de Aarón. Cada vez que el alma tiene la intención de manifestar un acto de Dios, se produce la unión que manifiesta la luz.

Cuando estos dos aspectos del arco se juntan, se produce la manifestación de la vida, es decir, la manifestación del acto del alma a través de la personalidad. Cuando no hay necesidad de acción, el alma vuelve hasta el tercer ojo. De modo que es el descenso del alma y el ascenso de la personalidad para una acción del alma.

Hay un punto entre el centro del entrecejo y el centro de *ajna*, que se llama lugar de nacimiento de Indra. Indra significa *Idam dra*, *idam* significa esto. Hay dos palabras en los Vedas: *Aquello* y *esto*. Aquello significa el Uno del más allá o lo de más allá. *Esto* significa el mundo de los fenómenos. De modo que *Idam dra* significa el que protege *esto*.

El alma al descender se convierte en Indra, que es el que protege y preside los tres mundos. El trabajo principal de Indra o centro del medio es mantener en su sitio a la personalidad triple y no dejar que ninguna fuerza diabólica entre en la personalidad. Por eso se dice que Indra es el rey celestial, el rey del cielo, que expulsa a los diablos.

Todo el tema de los puranas consiste en que Indra lucha contra los seres diabólicos, porque la personalidad está abierta a la dualidad. Y para que retengamos lo que tiene valor, para eso está el trabajo de Indra, y el alma funciona a través de ese lugar. De otro modo, el alma reside en el tercer ojo, más arriba.

Otro nombre que se le da al tercer ojo es Vishnu, el nombre del alma es Vishnu. Por eso, en los libros orientales se habla mucho de Indra Vishnu. Indra asociándose con Vishnu logra realizar todos los actos en los tres mundos. El significado de ajna es la Voluntad Divina. De modo que la voluntad del alma individual actúa a través de ajna.

Después está el ojo de Shiva en nosotros, que está por encima del centro de *ajna*. Si tomamos el centro de la frente sería el centro de ajna. Y si tomamos la parte alta de la frente, ese sería el punto del ojo de Shiva.

Está el centro de la frente y después está la parte alta de la frente. El punto medio entre los dos es el aspecto superior del tercer ojo, en el que existe la Voluntad Cósmica. Se abre cuando se decide en los círculos superiores que se abra. Si hay necesidad de complementar y de darle un suflo a la voluntad del alma individual. Así tenemos que ver, pues, el ojo de Shiva.

El centro de *sahasrara*: Antes de todas las manifestaciones, todo existe en su estado potencial. Ese estado potencial se va manifestando a través de todos los centros. Así que, como lo que existe en la creación, existe también en los seres humanos, el centro relativo a la fuente de todos o de todo, está más allá de la triplicidad.

Entonces, si consideramos el ojo de Shiva, es el centro del primer rayo cósmico. Y si tomamos el centro de *ajna* es el centro del segundo rayo. Si tomamos el centro pituitario es el centro del tercer rayo. Y los tres rayos juntos, tienen su origen en el Ser o en lo que es, en lo que no se puede hablar, en lo que no se puede pensar, están en relación con Aquello con el Dios Absoluto.

Y el conducto, a través de todos los centros hasta Aquello, se llama el conducto de Acuario y que está en nosotros como el espacio potencial, más allá de la manifestación. Y todas las manifestaciones ocurren a través de ese centro. Así es.

P: Cuando ha dicho en el primer paso o en el segundo paso que era importante mantener la lengua pegada para no perder líquidos, cuando tenemos estos líquidos, ¿tenemos que beberlos o mantenerlos?

R: Se puede tragar.

(La pregunta es: cuando la lengua está pegada a la parte alta del paladar es para asegurarse de que no haya, no se escape nada de aire, pero la pregunta es si hay una segregación de líquidos en la boca, qué hacer con esos líquidos, ¿retenerlos o tragarlos?)

Bueno, uno los puede tragar sin más. Eso le ayudará a uno, le ayudará a saciar la sed, especialmente cuando está en marcha el trabajo del fuego a través del aire.

Aunque no tiene que ver con el ejercicio de que se está hablando, en estadios más avanzados, habrá secreciones especiales desde la úvula, esa pequeña lengua que le permite alimentar al cuerpo sin tomar otro alimento durante seis meses. Así que antes de llegar a ese punto, uno puede seguir bebiendo la saliva que uno produce.

P: Que si usted recomienda el primer aspecto de la respiración a gente enferma, que no tienen cuerpos sanos y que frecuentemente se ponen enfermos. Y si lo recomienda también a gente a quien no le preocupe para nada estos aspectos de creer en Dios o teísticos o como se quieran llamar, que no creen en esto, vamos.

R: Sí, yo se lo recomiendo, pero con una condición: que uno ha de respirar tanto como le permita su organismo y nunca forzar. Es simplemente como lo que se ha dicho en el presente ritmo, pero uno lo puede hacer más profundamente.

Si normalmente estamos respirando una dosis de aire, comencemos por aumentarla en el 10% más. Esto se recomienda especialmente para personas que tienen enfermedad y debilidad. Y cuando ya les resulta agradable la dosis original de aire, uno puede ir aumentando en otro 10%.

De modo que la respiración se irá aumentando lenta y gradualmente. Esto le permitirá suministrar fuerza vital al cuerpo vital, y cuando el cuerpo vital se refuerza, ayudará al mecanismo de curación más rápidamente. Pero no hemos de ser súper ambiciosos y forzar demasiado.

P: Si nos puede dar la correspondencia sánscrita de estos centros mencionados anteriormente de la de la frente. La correspondencia sánscrita y astrológica.

R: Aries recorre o cubre la pituitaria y también el centro del nacimiento de Indra, así como *ajna*. Los centros superiores por encima del *ajna* están ocupados por Acuario. El pasadizo es Acuario y el paso final es Piscis. O sea, es de Aries a Acuario a Piscis, siendo Acuario el conducto, el pasadizo.

Y luego, viniendo a los nombres sánscritos, al centro del entrecejo se le llama en sánscrito *bruh* -como *bru coffee* pero con una h añadida, *bruh*, una aspiración al final- *bruh madhya* (con y). *Bruh* significa cejas y *madhya* como medio, significa de centro. Así que literalmente significa centro de cejas. Y luego el lugar de nacimiento de Indra, se llama *Indra yoni*, con y *yoní*, pero pronunciado *Indra "ióni"*.

Ajna, bueno, es *ajna*. Y luego el ojo de Shiva, se le llama simplemente el ojo de Shiva; y el nombre en sánscrito es *Pala Lochana*. *Pala* significa la frente, *lochana* significa el ojo. *Pala Lochana* es el nombre de Shiva, poniendo el énfasis en su tercer ojo, es decir, es el centro de la voluntad cósmica. Esos son los nombres sánscritos.

P: Al retener el aire y contar, ¿a qué velocidad hay que contar?

R: Es una buena cuestión, os lo quería decir, qué velocidad ha de adoptarse cuando uno cuenta los números. Ya te lo da el corazón, ¿no? El ritmo está muy claro, eso mismo, hay que contar siguiendo la resonancia de la pulsación y así, uno puede contar en grupos de cuatro.

P: Uno cuenta cuando retiene la respiración, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si tenemos que hacer lo mismo cuando trabajamos con la exhalación.

R: La respuesta es que sí. El proceso es el mismo tanto, en el caso de la retención de la inhalación, como en el caso de la retención de la exhalación. No hay necesidad de contar cuando se inhala, mientras se inhala o mientras se exhala. La cuenta ha de empezar cuando se retiene, a partir de que se retiene.

Otro aspecto. El primer aspecto es inhalación y exhalación, sin hablar ahora de retenciones, y pausa. El segundo paso es la retención de la inhalación. Y cuando estamos trabajando con la retención de la inhalación y soltamos el aire, no lo retengamos después de la exhalación, sino que eso ha de ser otro paso. Si no, resulta muy difícil practicar

La retención de la inhalación ha de practicarse durante un siguiente tiempo, y esa práctica ha de ser cuando hemos experimentado tangiblemente la resonancia de la pulsación en el primer paso. Cuando practicamos el primer paso, hemos de sentir tangiblemente la resonancia de la pulsación, así como el movimiento de esa resonancia hasta el centro laríngeo. Hasta que no ocurra eso, no hagamos el segundo paso de la exhalación, porque no funcionará.

El primer paso nos llevará a la neutralización de la inhalación y la exhalación, haciendo que confluyan en el tercer aire llamado *samana*, donde experimentamos de manera tangible la resonancia de la pulsación.

Primero, la experimentaremos en la gruta del corazón, es decir, en la punta del diafragma, luego, esa ave que pulsa va ascendiendo cuando continuamos trabajando con el primer paso. Y cosa que sentimos cada vez más y más durante el interludio que llamamos la pausa.

En el tiempo de pausa sentimos la resonancia cada vez más intensamente, moviéndose hacia arriba y hacia arriba, hasta llegar incluso a la parte alta de la garganta, donde está la boca y la mandíbula. Ese es el momento en que tenemos que empezar a retener la inhalación.

Luego, la retención de la inhalación producirá que el movimiento de la pulsación vaya subiendo cada vez más, hasta que llegue a la pituitaria y a surtir efecto más allá de ella todavía. Esa es la llamada de la personalidad, el llamar a la aldaba de la personalidad, a la puerta del alma. Entonces tendremos las experiencias que he narrado, como escuchar sonidos musicales y visualizaciones, visualizar la luz, conocer ciertas cosas. Es un trabajo grande en el que estaremos logrando llegar hasta el alma.

En ese punto, entonces podemos empezar a practicar la retención después de la exhalación. Y seguiremos el mismísimo método. Y eso nos permitirá el poder de manifestar. A menos que se adquiere también el poder de manifestar el trabajo no será completo. Y por eso, ese estadio, ese paso es el número tres.

Uno no debe tener prisa por pasar al segundo paso antes de que el primer paso esté claro. El primer paso que es la teoría ha de ser experimentado mediante la práctica. Y luego llegamos a la teoría del segundo paso que también ha de ser experimentado y la teoría del tercer paso. Que así sea.

P: Ahora es respecto a la inhalación y la exhalación lenta, suave, profunda y uniforme. Me he dado cuenta de que es un proceso muy natural por el que uno tiene que detenerse y dejar de respirar, al final, respirando así.

R: Ese es el momento en el que uno siente la resonancia de la pulsación. Entonces lo que hacemos ahí, es observar la resonancia de la pulsación. Entonces, estaremos contemplando en la pulsación. A medida que practicamos más, veremos el principio pulsador como sube para llegar hasta la región del cuarto aire, y entonces, comenzaremos con el segundo paso.

P: Yo quería hacer una pregunta sobre los siete centros, no directamente sobre la respiración, no sé si puedo hacerla aquí. De los siete centros, tres se llaman superiores y tres inferiores, y uno que enlaza, que une los tres superiores con los inferiores. Desde el punto de vista simétrico y visual parece un poco extraño que el que sirve de unión entre ellos sea el laríngeo que está por encima cardíaco, si lo he entendido bien. Quería saber si hay alguna explicación.

La pregunta es, se ha explicado, se ha dicho, que el centro laríngeo es el punto de unión entre los tres centros superiores y los tres inferiores. Y hay tres centros por encima del centro de laríngeo y otros tres por debajo de él. Pero en lo que se refiere a los tres centros por encima de la garganta, uno de ellos está físicamente por debajo del centro laríngeo, que es el centro del corazón, está por debajo físicamente. Y entonces, eso parece un poco extraño. Y la pregunta es si el Maestro es tan amable de clarificar eso.

R: Los tres centros inferiores se expresan a través del centro del laríngeo, y los centros superiores se expresan a través del centro del corazón y así, el corazón llega hasta el laríngeo también. Por lo general, el centro *sahasrara* no tiene mucho que ver con nosotros, sino que solo funciona o está activo en casos muy avanzados, muy excepcionales.

De modo que es el centro de *ajna* que actúa a través del corazón y llega hasta el centro laríngeo para que se exprese el alma. De modo que las acciones del alma, a fin de cuentas, son expresadas a través del centro laríngeo, y las acciones de la personalidad son expresadas también a través del laríngeo.

Pero en ese sentido, hay una conexión entre el laríngeo y el plexo solar, en el caso de las expresiones de la personalidad. De modo que hay expresiones de la personalidad y expresión del alma. Por eso se dice que el laríngeo es precisamente el centro, porque es el centro de expresión hacia el mundo.

Y los centros superiores desde *sahasrara* al *ajna*, del *ajna* al *anahata*, el corazón, estos tres centros encuentran también su expresión a fin de cuentas a través del centro laríngeo, por eso se dice, que el centro laríngeo ha de ser pulcro, el punto medio, el fiel de la balanza. Así que, aunque el centro laríngeo esté por encima físicamente del centro del corazón, es el punto común para la expresión tanto de la personalidad como del alma.

P: Entre otras cosas, usted comentó que, uno de los beneficios del trabajo con el OM son las comunicaciones telepáticas. En otro momento también nos dijo que teníamos que ser capaces de comunicar mucho a través del silencio de los ojos. A mí me ha llamado la

atención que me haya mirado cinco veces seguidas, pero me he desconcertado cuando han sido 32, las miradas. Estaba lento para entender ciertas cosas, pero he entendido que algo me estabas diciendo. ¿Es qué?

R: La pregunta es, en beneficio de todo el grupo: Yo he dicho que pronunciar el OM nos llevará a la comunicación telepática. Cuando estábamos con el primer tema, dije que el OM le llevaría a uno a las comunicaciones telepáticas. Y también dije que necesitamos estar en soledad y en silencio. ¿Cómo podemos pronunciar y al mismo tiempo estar en silencio? Soy incapaz de comprender esto.

El pronunciar en este caso es algo que ocurre solo, no algo que hacemos nosotros verbalmente. Dije que la pronunciación verbal antecede o precede a la pronunciación del OM que se produce en nosotros como una cosa continua. El OM silencioso es el original, nuestro pronunciarlo verbalmente es su duplicado. Nuestra pronunciación verbal es solo para sintonizar con esa pronunciación original que ocurre sola.

Luego viene la capacidad para pronunciar el OM silencioso. En este caso, este segundo caso, la pronunciación no es verbal, sino que es telepática. Así que hay una comunicación telepática a través del silencio, tomando, sintonizando con la pronunciación que ya tiene lugar en nosotros de por sí.

De modo que las comunicaciones telepáticas se realizan con ayuda del OM natural, tal y como ocurre en nosotros. De modo que, tanto para la pronunciación verbal, como para la pronunciación silenciosa, solo tenemos una palabra que es pronunciación. Porque la pronunciación tiene muchísimos niveles.

La pronunciación verbal es la más densa de todas. Entonces, cuando nos asociamos mediante el silencio y la soledad con el OM que ocurre solo en nosotros, teniendo en cuenta que esa pronunciación del OM se produce sola proveniente de los círculos más elevados que hay, nuestro asociarnos con ese OM hará posible las comunicaciones telepáticas, cuando no son posibles las articulaciones verbales.

Y la segunda parte de la pregunta era: Durante estos cinco días de enseñanza usted me ha mirado 32 veces.

P: No

R: Yo te he entendido mal, entonces

P: Sí, yo estaba escuchando lo que respondía y he entendido que la traducción habría sido que... [El propósito de que me mire] no expresamente a mí, o sea, nosotros entendemos que cuando nos mira es como una bendición. Y como dijo que había una relación entre la comunicación que debemos hacer con el silencio y con los ojos, porque textualmente dijo *tenemos que ser capaces de comunicar mucho a través del silencio de los ojos*. Entonces, mientras, ha habido dos personas que han preguntado en un periodo de tiempo corto y los has mirado 32 veces. ¿Por qué? Es mi pregunta. No porque los hayas mirado 32 veces, sino por qué estas miradas, si en nosotros existe algún tipo de

comunicación, si es lo que nosotros entendemos. Eres responsable de cómo miras, ¿no?

[Risas]

R: Una respuesta es que yo miro a la gente frecuentemente porque posiblemente los ame, pero también se produce una comunicación telepática cuando se mira a la gente frecuentemente. Y puesto que es telepática es silenciosa y porque es silenciosa no se puede expresar verbalmente. ¿Está bien? *[Risas]*

Sí, creo que podemos concluir con esta carcajada. Podemos hacer una pausa y reunirnos de nuevo aquí. Eso sí, os pido por favor que no tengáis prisa por pasar a los estadios o pasos avanzados, a menos que tengáis muy claro y hagáis bien el primer paso. Porque hay ciertos miembros que están buscando más herramientas para trabajar con ellas.

Para algunos, todo lo que se ha hablado los dos primeros días acerca del uso de la palabra y de los conceptos, es una repetición. Pero para muchos, ha sido beneficioso, repetirlo. De modo que hay mil maneras de expresar la Sabiduría, pero a menos que no se dé algo nuevo, el intelecto no se queda satisfecho.

De modo que esto es una cierta información más que es práctica para nuestro crecimiento. Y eso es lo que se ha dado al cabo de 15 años de enseñanza, algo nuevo que mantiene a la mente ocupada. Sin embargo, eso no quiere decir que, directamente sin, más tengamos que adoptar esta práctica ya.

Toda la enseñanza desde el 88 hacia adelante ha sido de modo espiral. Y hay un grupito, un grupo dentro del grupo grande que sigue el sendero conscientemente. A ellos, se necesitaba darles algo más adicional, pero porque se les ha dado a ellos, no tiene todo el mundo por qué empezar a practicar una cosa así, que es ya avanzada, hablando claro.

Basta con que hagamos el primer paso que se dio desde enero del 95, muchas veces en muchos lugares, y por eso ahora, al cabo de seis años, de aquella ocasión, estoy intentando dar un paso más avanzado a aquello que se dijo de la respiración, pero os pido que no saltéis de golpe a los estadios, a las prácticas avanzadas, antes de haber completado bien los pasos precedentes, porque si no, producirá confusión.

De modo que continuaremos pasado mañana.

* * * * *

(Audio 11)

Saludos fraternales de corazón, en mis mejores deseos. Hemos aprendido durante los últimos seis días algunos aspectos acerca del sonido y del uso de la palabra, y hemos hecho una cierta introducción a la ciencia de la respiración.

La ciencia del sonido tiene la regulación relativa al uso de la palabra. A menos que se sigan las regulaciones o reglas relativas al uso de la palabra, no se puede conocer la ciencia oculta del sonido. Y lo mismo ocurre con la ciencia de la respiración, o con la ciencia de la meditación, ciencias que no se pueden conocer, a menos que se sigan ciertas reglas. Lo

mismo ocurre con la ciencia de la telepatía, o con la ciencia de la astrología, con la ciencia del color y del número.

La mente humana siente entusiasmo por las muchas ciencias ocultistas, pero al hombre se le impide la entrada en las ciencias ocultas a menos que conozca claramente el propósito de su aprendizaje.

Hasta que no conozca el motivo de su aprendizaje, hasta que no conozca el motivo claramente, conocer por conocer, saber por saber, no tiene sentido, no cumple con ningún propósito. Y, por consiguiente, la gente que siente entusiasmo por conocer muchas cosas no tiene entrada en la parte ocultista u oculta del mundo.

El entusiasmo y el interés tienen que ser cuestionados para saber cuáles son su propósito y su motivo. Esto no está muy claro para la gente. La gente oye ciertas cosas y se sienten inquisitivas acerca de ellas, y quieren saber. Igual que nosotros tenemos muchos deseos, también tenemos un deseo por saber.

Pero no basta, no es suficiente con el solo deseo por saber. ¿Para qué queremos saber? ¿Tenemos alguna idea clara acerca de para qué queremos saber? ¿Y para qué queremos saber más y más? ¿Acaso nos hemos preguntado esto, en nuestro interior, alguna vez?

¿Cuál es el motivo para sentirnos especiales o para sentirnos grandes o para sentirnos egoístas, para sentir el orgullo de decir *sí, yo ya conozco estas cosas*, o para utilizarlas en nuestro beneficio personal? Para qué es la pregunta.

A menos que uno responda claramente a esta pregunta, y la responda correctamente, uno no puede ser aspirante. Todos aquellos que simplemente quieren saber, no por eso son aspirantes. Sólo para aquellos que quieren saber y tienen claridad de cuál es el propósito de saber, se les abre un pequeño orificio para ver un poquitito.

Se les da una simple cucharadita para ver cómo la utilizan en su vida. Si la asimilan bien, mediante la práctica correcta, si la utilizan bien, se les da otra cucharadita. La gente quiere la autorrealización, quiere la liberación, como si alguien se la hubiera robado. Nadie le ha robado a nadie su liberación.

Como si algún Maestro o algún Dios estuviera reteniendo nuestra libertad, preguntamos *¿cuándo alcanzaré la liberación? ¿cuándo tendré la libertad?* Si nos la proponemos ahora mismo, en este mismo momento en que nos la propongamos, la tendremos. La única cosa es que no estamos preparados.

¿Cuándo alcanzaré la luz? ¿Cuándo llegaré a la luz? Pues ahora mismo no estás preparado. Todas estas preguntas se derivan, no me entendáis mal, pero solo de la curiosidad. ¿Cuánta medida de luz tengo? Pues nosotros mismos, deberíamos saberlo mejor. No hay ninguna escuela que dé certificados como tenemos escuelas en el mundo externo.

¿Cuántos trozos de pan he comido yo esta mañana? Pues, hemos de saberlo cada uno por nosotros mismos mejor, ¿no? Nuestro vecino no lo sabrá, cuántos trozos de pan hemos comido, y tampoco es asunto de nuestro Maestro, el saber esas cosas, el que nos tenga que recordar cuántos trozos de pan hemos comido. En general, todas estas preguntas surgen cuando no hay claridad.

Otro aspecto de la mente humana es que quiere saber todo lo nuevo, y nunca saberlo por completo, sino que se siente satisfecha con saber el envoltorio, el nivel más externo de la cosa y después presumir de que ya la sabe, ya la conoce. Eso no sirve.

Lo que de verdad sirve o ayuda es el cuestionarnos internamente, preguntarnos internamente. ¿Para qué quiero ir yo a una convivencia de grupo? Eso conlleva la utilización del tiempo, del dinero y de la energía. ¿Que he conseguido yo, habiendo estado en una convivencia de grupo? ¿Y por qué debería ganar yo algo, suponiendo que hemos ganado algo? ¿Para qué tenemos que ganar o adquirir conocimiento?, me pregunto.

Esto es lo que se ve, para permitir una comprensión más profunda, esto es lo que hay que ver. Y cómo está mi equipo, mi equipo propio, para entender un conocimiento que se enseña. Muchas son las preguntas que cada uno tenemos que hacernos a nosotros mismos.

Se da un cierto conocimiento únicamente, se dan unas ciertas herramientas, pero, en la medida en que se trabaje con estas herramientas, con un motivo correcto, se derivará el correlativo conocimiento. Hasta que no llegue ese momento, será como una guardería (*play school*). Una *play school* no es una escuela, porque en la guardería no se enseña nada en este caso, sino que es solo para inculcarles a los niños el hábito de ir a la escuela.

De modo que de la escuela infantil a la escuela normal hay una manera de entrar, como desde la escuela a la universidad, a la facultad. A menos que se trabajen sistemáticamente los pasos a dar, de una manera organizada, solo seremos un mazo de confusión, con cientos y cientos de conceptos que no significarán nada para nosotros, que no nos darán ninguna visión interna, sino que servirán solo para presumir de que parezco saber tal o cual cosa.

La gente ha abandonado la moral y la ética, porque se les ha estado repetidamente diciendo estas cosas y por eso, todo lo que se dice repetidamente, pierde su valor. Pero la importancia de la ética y de la moral está en su trasfondo científico.

La gente que no tiene ética ni moral no puede entrar ni siquiera al portal más externo del campo de las fuerzas. Todas las religiones nos dan una moral y una ética, porque se les ha dicho, repetidamente, que estamos hartos de ellas. Queremos ser científicos, así que no queremos seguir el sendero del misticismo. Pero el misticismo es solo para aquellos que no siguen el sendero de la ciencia.

La ciencia del misticismo, la verdadera, consiste en que lo vela todo. Hasta que no se vuelve a hacer un acercamiento apropiado, lo que es místico para un ignorante, es una ciencia para el discípulo y un arte para el adepto. Para el ignorante, todo es místico. Para el discípulo es ciencia para practicar y para el adepto es un arte de jugar lúdicamente con esa ciencia.

De modo que la moral y la ética enseñan a tener una actitud correcta hacia las cosas, para entrar en el campo de las fuerzas. La gente que no tiene moral y que no tiene ética, no abre la puerta correcta para entrar en el campo de las fuerzas. Lo único que estará haciendo es golpeándose la cabeza contra un espeso muro.

El estudio avanzado no quiere decir que uno tenga que olvidarse de las cosas más fundamentales, porque hoy día hay muchos libros disponibles acerca de los muchos

aspectos de la Sabiduría. Y puesto que uno está expuesto a un bombardeo de libros, a un bombardeo de la Sabiduría por medio de los libros, cuando a fin de cuentas un libro cae en manos de una persona, esa persona puede creer que puede estudiar, comprender y adquirir esa sabiduría.

Pero nunca es así, y nunca será así, y nunca fue así. El propósito del discipulado es construir el templo ladrillo a ladrillo. A menos que se construyan bien las cosas fundamentales, y se construya también un fuerte carácter, los escalones no se nos revelan ni siquiera para ascender.

Los cuerpos que tenemos son todos cuerpos de energía, hay en ellos variedad de energías. No tenemos ni idea de la variedad de tipos de energías que nos proporciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es un compendio de fuerzas. No sabemos qué fuerza está actuando y muchas veces las fuerzas en nosotros actúan en contra de nuestra voluntad.

No queremos estar irritados y a pesar de nosotros, nos irritamos. Queremos ser felices, pero no siempre tenemos la felicidad. Lo que nosotros queremos y lo que el cuerpo nos da es diferente. Queremos la salud, pero el cuerpo nos muestra la falta de salud. ¿Por qué ocurre eso? Porque no sabemos cómo utilizar las energías del cuerpo.

Como dije, el cuerpo está lleno de fuerzas y no todos los cuerpos tienen la misma suma total de energías. Algunos pueden ser excesivamente irritables, así que se desarrolla un patrón mediante la frecuente irritación. Otros pueden ser excesivamente parlanchines, habladores, entonces se establece en el cuerpo un patrón. Otros pueden ser críticos, otros pueden ser personas que planeen mal la agenda de su día, otros pueden ser completamente materialistas, y otros pueden ser completamente intelectuales. Otros pueden ser de tipo psicótico. Así que vemos todos los patrones en el ser humano, hay tantos patrones como seres humanos hay.

Pero todos estos billones de patrones surgen del mismo cuerpo humano. De modo que un cuerpo es capaz de muchísimas manifestaciones, y la mayoría de esas manifestaciones no están bajo control de aquel que tiene el cuerpo, que lo sostiene.

El cuerpo es el campo y nosotros somos el jugador en el campo. Si comprendemos el campo y sabemos también cuáles son las áreas en las que nos quedamos atollados en el campo, tendremos que trabajar para ver cómo superamos la limitación.

Todo ser humano tiene sus deficiencias en su cuerpo. De modo que el propósito del conocimiento es suplir estas deficiencias. Estas deficiencias causan limitación y la limitación se deriva de la mala comprensión y por eso se nos pide a cada uno de nosotros que miremos, a ver, las deficiencias que tenemos cada uno.

Así que el conocimiento del campo es fundamentalmente el conocimiento importante, para que así nos convirtamos en reyes de nuestro propio reino. Las teologías nos proporcionan soluciones, pero son demasiado ambiciosas o amplias para poder trabajar con ellas y cumplirlas.

Por ejemplo, el libro *Habla del cosmos*. Hay muy poco que uno pueda comprender y trabajar con ese concepto, a menos que comencemos primero a trabajar con nuestro cuerpo. El campo de juego es nuestro cuerpo, y en él están las fuerzas de la luz y las

fuerzas de la oscuridad. Y nosotros somos el que está en medio, en medio de los dos ejércitos. Ese es el estado de Arjuna. Arjuna está entre los dos ejércitos y llega a confundirse acerca de cuál es el propósito de todo. Pues la historia de Arjuna es nuestra historia, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que nos condicionan.

Para algunos, el cuerpo físico mismo es un condicionamiento, siempre necesita alimento, siempre necesita sueño, y siempre necesita comodidad. Tenemos que ver hasta qué punto estamos condicionados por estas tres cosas y si hay una manera para darle entrenamiento al cuerpo y, si hay una manera, tenemos que empezar a trabajar con ella.

Las necesidades físicas, si nos condicionan, no nos dejan hacer nada más sutil. ¿Somos capaces de superar nuestras necesidades físicas? ¿Hasta qué punto estamos condicionados por la comodidad? ¿Hasta qué punto estamos condicionados por el dinero? ¿Hasta qué punto estamos condicionados por los patrones sociales de comportamiento? ¿Y cómo nos hemos de liberar de estas situaciones?

Tenemos que preguntárnoslo a nosotros mismos. Así, del mismo modo, el campo siguiente es el campo emocional. ¿Cuánto estamos condicionados por el deseo? ¿Es el deseo o es el deber, la fuerza motriz de nuestra vida? De modo que uno ha de hacer examen comparando el deseo y el deber.

Si la fuerza conductora es el deseo, su producto es la ignorancia y todas las emociones negativas son producto suyo. El deseo trae su opuesto, que es la aversión, la indiferencia, el odio, el enfado, la irritación, la envidia o celos. Esos son los productos si nuestra misma acción se basa en el deseo. Pero si se basa en el deber, no generamos estos productos secundarios derivados. Todo el mundo que está varado o parado en las emociones, son arrastrados, predominantemente, por el deseo más que por el deber. Esta es la amarga verdad.

Las emociones son el producto derivado del deseo, que no es el deber. El producto derivado del deber es la devoción, es decir, que estamos totalmente en sintonía con el deber que tenemos que hacer y estamos en completa armonía con él, no hay aversión hacia él. Cuando vivimos o hacemos, estamos en lo que tenemos que hacer, y estamos dedicados a ello, no sentimos aversión, ni siquiera nos cansamos y, por supuesto, no nos irritamos.

Cien veces se repite en el Bhagavad Gita acerca del karma. Karma significa un acto que es deber, porque no todos los actos son karma. El karma del que se habla frecuentemente es un karma derivado del excesivo o inadecuado hacer. Todo lo que hacemos en exceso tiene sus consecuencias. Todo lo que hacemos inadecuadamente conlleva sus consecuencias. Y estas consecuencias es lo que se suele entender por lo general como karma. Esas consecuencias son solo los resultados de un karma inapropiado.

Karma significa lo que tenemos que hacer, o sea, si hacemos tanto como es necesario hacer, y eso se convierte en nuestro patrón o medida de vida, el otro lado, la otra cara del cuerpo emocional, no saldrá al frente, ¿verdad? Si la gente tiene orgullo, eso es un aspecto de la emoción. Si la gente tiene desconfianza, sospecha, eso es un aspecto del orgullo.

Por lo general, la humanidad está prisionera ante sus emociones negativas, porque no tiene una sintonía total con el deber. Y cuando hay sintonía con el deber, también hay

intonía con los frutos de esas acciones del deber. Pero en el campo del conocimiento no hay sintonía con los resultados de las acciones.

El resultado no ha de ser el que conduzca la acción, sino que ha de ser el deber el que conduzca la acción. Para un médico, el deber es trabajar para la salud. Puede que le dé o no le dé, a fin de cuentas, la salud al paciente, pero si está preocupado por el resultado, no se focalizará lo suficiente como para curar.

Y lo mismo le ocurre al maestro, al enseñante, al profesor. Su deber es enseñar. Pero si se preocupa por el resultado de su enseñanza, se decepcionará, pudiera decepcionarse. Lo mismo ocurre con el deber de la madre. El deber del padre y de la madre es educar a los hijos, criar a los hijos, dándoles, enseñándoles buenas costumbres. Si los niños no aprenden buenas costumbres, es problema suyo.

Así, lo nuestro es mirar al deber, pero no mirar a los frutos de ese deber. La única cosa que hemos de ver es si hemos cumplido correctamente con nuestro deber o no. Todo esto es lo que forma, lo que se llama la construcción del carácter. Hoy en día no tiene importancia esto de construir el carácter. La gente cree que pueden llegar a las más altas cosas sin construir adecuadamente el carácter, sin formar, adecuadamente el carácter, pero eso es un simple espejismo.

La necesidad de trabajar con el cuerpo, para formar o construir las fuerzas correctas en el cuerpo y cerrar la puerta de los cursos erróneos o equivocados, ha de entenderse como formación del carácter, ha de entenderse como la moral y la ética, sin lo cual no se puede conseguir mucho.

La necesidad de construir paso a paso el carácter, ya desde los siete años, es algo esencial y es inexistente en las escuelas de hoy día. La experiencia normal, especialmente en Occidente, es que, al entrar en la adolescencia, el niño está expuesto a muchos peligros porque no se les dice cuáles son las consecuencias del abuso emocional excesivo, no se les dice las reglas del comer, no se les dice o se les habla de las reglas del habla, y no se les enseñan las reglas del correcto uso del tiempo.

De modo que no han manejado las fuerzas preliminares en el cuerpo. Crecen de ese modo hasta los 25 y los 30 años y luego se ponen a mirar vagamente a los alrededores. No se ha desarrollado nada en ellos y nada les viene como desean, y no saben qué hacer. Porque nunca se les ha dicho qué hacer ni cómo hacer, cuándo hacer y qué no hacer, cuándo no hacer y cómo no hacer.

Cuando todo esto no se enseña, entramos en todo tipo de confusión. Así desarrollamos alguna tendencia psíquica peculiar y caemos en depresiones con mucha frecuencia. Una de cada diez personas está con depresión. ¿Por qué estoy diciendo todo esto?

Digo todo esto porque, en tanto aspirantes, hemos de empezar de nuevo. Y os he dicho, que el solo querer saber no es aspiración. Si queremos ser aspirantes, uno ha de comenzar de nuevo para ver cómo nos condiciona el cuerpo físico.

Y si estamos listos para trabajar, superando el condicionamiento del cuerpo, no podemos dar el paso siguiente, a menos que hayamos puesto en orden el cuerpo. Luego viene el cuerpo emocional. Para poner el cuerpo físico en orden, ya desde la niñez se le

deben enseñar a uno ejercicios que le enseñan a poner el cuerpo físico en orden con lo sutil.

Aquellos que conocían la armonía dentro de los cuerpos sutil y denso, concibieron las asanas de yoga. Aquellos que no las hacen o que no pasan por ellas, a pesar de que las conocen, no han hecho lo suficiente para permitir superar el condicionamiento del cuerpo físico. El condicionamiento del cuerpo físico es lo peor. Siempre hemos de mantener las energías muy flexibles y volubles. El cuerpo físico ha de ser como un botón flexible. Ha de ser, bueno, capaz de plegarse de ese modo, de doblarse de ese modo y no se ha de romper cuando se le doble.

Donde hay bloqueos que se desarrollan en el cuerpo, el cuerpo físico detiene nuestras nobles aspiraciones, y no nos permite ir más lejos, no nos permite que hagamos un largo viaje. Por eso os pido, por favor, que penséis en hacer lo mínimo de ejercicio físico, el mínimo ejercicio físico para mantener el cuerpo flexible.

Ahora bien, cuando se trata del cuerpo emocional, lo que hay que ver es el motivo correcto: qué es correcto, qué es erróneo. Es, una vez más, una pregunta que vale un millón de dólares. Lo que nos condiciona y nos hace pedir una y otra y otra vez, es erróneo, eso está equivocado.

¿Qué hay de malo o de equivocado en comer helado? No hay nada malo si no nos exige que volvamos a comer helado una y otra vez. ¿Qué hay de malo en el sexo? No hay nada malo en él si no exige una vuelta a él. No nos debe decir *nos vemos enseguida*.

Hay siempre como un anzuelo o algo, un cebo que siempre nos hace que volvamos a ello. Con cualquiera de los cinco sentidos, existe o hay una experiencia limitada, pero todos tienen un cebo para que volvamos a ellos. Y de ese modo, por ese cebo, la gente está condicionada por los cinco sentidos.

El ojo exige sus propias condiciones: tener un paisaje bellísimo, ver formas bellísimas. Cuando nos sentimos atraídos hacia una forma hermosa, el ojo quiere verla repetidamente, y ese querer verlo repetidamente, ignorantemente se le llama amor. Eso no es amor, eso es la lujuria del ojo.

Por lo general, se suele entender la lujuria como amor. Todos, los cinco sentidos, tienen su cebo: La palabra tiene su cebo, el sexo tiene su cebo... Así que nos cebamos siete veces. ¿Cuál es la libertad que podemos pedir? Es de esperar que miremos al interior de nuestro ser, y veamos qué es lo que excesivamente nos tiene prendidos por el anzuelo.

Y si somos aspirantes, nos aseguraremos de liberarnos de esos anzuelos, de ese cebo. Podemos trabajar con todas las cosas, con cualquier cosa, pero sin caer preso, sin el anzuelo. Por eso, los motivos correctos es lo mejor que podemos seguir en cualquier cosa que hagamos, tener motivo correcto.

El motivo de comer es para alimentarse. Si uno recuerda eso, no prosigue uno con la actividad de comer más allá de un punto que nos afecta más allá de la pura nutrición. Hasta ahí es el motivo correcto. El motivo correcto del hablar es expresar un pensamiento constructivo. Y lo mismo acerca de cualquier otro sentido.

De modo que construir, formar el carácter y tener un motivo correcto son cosas muy importantes si queremos caminar por el sendero del campo de las ciencias ocultas. Y cuando adoptamos un motivo correcto y construimos o formamos el carácter, nos equipamos a nosotros mismos.

Hay mucha gente que ha superado el condicionamiento del cuerpo y el condicionamiento emocional, pero están estancados intelectualmente, porque asumieron o cogieron los dos aspectos primeros para desarrollarlos, pero se olvidaron de que todo desarrollo de uno es para el servicio.

Si yo estoy estudiando bien, es para en el futuro servir bien. Pues esa segunda parte de servir bien en el futuro, la humanidad la suele olvidar. La tendencia es a apropiarse de lo mejor para uno mismo, en la sociedad. Lo que se considera como el medio principal para adquirir virtudes y adquirir los medios. Esta orientación es lo que ha producido la caída de esta humanidad.

Hay muchos seres que tienen tendencias animales, porque solo viven para satisfacer sus necesidades físicas. Y muchas más están prisioneras de las emociones y muy pocas son las que están fuera del condicionamiento físico y emocional, y por eso son mentalmente capaces, pero todas sus capacidades son utilizadas para su propio egoísmo. Y por eso se construyen su propio infierno, avenidas hacia el sufrimiento.

Porque la adquisición de virtudes es para el servicio. La adquisición de capacidades es con el propósito de servir. Si uno simplemente acumula cosas a su alrededor, sin comprender en lo más mínimo que las cosas nos vienen a nosotros para que las distribuyamos, estaremos bloqueando el mismísimo y fundamental movimiento de las energías, y lo que nosotros bloqueamos, nos bloquea a nosotros.

Si bloqueamos el dinero cuando nos llega, sin utilizarlo apropiadamente, el dinero nos bloquea a nosotros. No se espera de nosotros que poseamos y acumulemos. La gente acumula Sabiduría y no recibe los frutos de esa sabiduría porque no la libera.

Todo lo que nos llega a nuestras manos viene para ser distribuido entre los demás. Si tenemos energías de curación, no son para nosotros. La gente viene a vernos y nosotros tenemos que curar. Y si no respondemos de esa manera, curando, las energías en nosotros se bloquean.

Algunos saben astrología y tienen que trabajar para la gente a través de la astrología, otros reciben muchísimo dinero, tienen que distribuir el dinero de una manera constructiva. Esta actitud de ofrecer o poniendo a disposición las capacidades que uno tiene en beneficio de los demás, ha de ser completamente demostrada en la vida.

Siempre miramos a ver qué hay para mí: *12 años llevo haciendo la invocación del Maestro CVV, ¿qué consigo? ¿qué voy a conseguir? Es una cuestión, una pregunta de sentido común. Pero la pregunta del Maestro es ¿qué estás haciendo?* Solo invocar las energías es para bloquearte, si no se expresan en términos de servicio hacia los demás.

Por eso existe la palabra ofrecimiento u ofrenda ¿qué hemos ofrecido a los demás. ¿Les hemos ofrecido ayuda física? ¿Les hemos ofrecido ayuda material? ¿Les hemos ofrecido ayuda emocional? ¿Les hemos ofrecido ayuda intelectual? ¿Qué es lo que hemos hecho?

Las energías sutiles o elevadas no tienen obligación ninguna para con ningún ser, a menos que esos seres se hayan dado cuenta de la importancia que tiene ofrecer todo lo que reciben. Así ocurre con todo Maestro, no solo con el Maestro CVV.

Todo profesor o maestro inspira sin lugar a dudas, y no solo inspira, sino que da instrucciones. A menos que se sigan instrucciones, la inspiración no continúa, ni causa una elevación de la energía. Cualquier escritura sagrada que hablamos nos habla del ofrecimiento. ¿Cuánto hemos ofrecido? ¿Cuánto hemos sido capaces de ofrecer? ¿Hemos ofrecido nuestro tiempo en beneficio de los demás?

Ofrecemos una hora a la semana y lo llamamos *la hora de Dios*. ¿Pero qué decir entonces del resto de las horas de la semana? ¿No le pertenecen a Dios también? ¿Una sola hora a la semana? ¿Una simple hora a la semana? ¿Cuántas horas tiene una semana? $7 \times 24 = 168$ horas.

Dios nos ha dado 168 horas, y nosotros hacemos algo durante una hora, así que lo que estamos ofreciendo es 1/168 parte. Incluso esa hora que ofrecemos hacemos consumo de orgullo: *he ofrecido una hora para el servicio*. Eso no funciona.

Eso es solo un medio para mejorar el sentido de ofrecimiento en nosotros. A menos que aprendamos el sentido del ofrecimiento de la ofrenda, no puede uno desapegarse. Todo el tiempo estoy hablando y he estado hablando del desapego.

Ofrecer es la mejor manera de superar los apegos. El sentido de ofrecimiento puede empezar ya desde por la mañana, cuando nos lavamos la boca o nos damos la ducha, hagámoslo con un sentido de ofrecimiento a nuestro cuerpo. Cuando comamos alimento, hagámoslo con un sentido de ofrecimiento al fuego que hay en nosotros.

Sabéis, el ofrecimiento de la comida siempre y cuando sigamos creyendo que somos nosotros los que estamos comiendo, es robar. Desde el punto de vista sutil, es un ladrón o un derrochador, el que cree que come para sí mismo. El propósito de comer es un ritual de ofrecimiento al fuego del alimento. Y el fuego es una cosa tal que no lo retiene para sí mismo, sino que se lo distribuye entre todas las variadas inteligencias del cuerpo.

Y las inteligencias no son egoístas para recibir la energía, sino que la energía que reciben se la suministran al cuerpo. El cuerpo no es egoísta. El cuerpo nos da la suficiente energía para que trabajemos. El único individuo egoísta somos nosotros. De modo que el circuito se detiene o para con nosotros y allí es donde se bloquean las energías.

Las inteligencias del cuerpo no trabajan para sí mismas. Las inteligencias de los alrededores tampoco trabajan para sí mismas. Esta es la sencilla verdad de que toda la creación trabaja sobre el principio del ofrecimiento. El uno ofreciéndole con amor al otro, y el segundo le ofrece con amor al tercero, y el tercero le ofrece con amor a un cuarto. Así que es un ciclo. En la medida en que hay ofrecimiento, hay un recibir, una plenitud mediante la circulación. Allí donde falte este entendimiento, esa persona lo bloquea. Y cuando lo bloquea, los problemas se le acumulan a esa persona. Y esa persona se convierte en un factor de alteración de todo el sistema, dentro del sistema.

De modo que, si estamos meditando, es para adquirir poderes sutiles, pero no para quedárnoslos, sino para dárselos a los demás. En todo, el motivo final es servicio. La meditación es para servir mejor. El estudio es para servir mejor.

Si mediante nuestro estudio demostramos que podemos servir con lo que sabemos, aunque sea en una pequeña medida, en la siguiente dosis de estudio nos revelará un poquito más.

De no ser así, la Sabiduría no tiene obligación ninguna con nosotros de revelarse más. Se trate de la Sabiduría o de un Maestro de Sabiduría, ellos solo tienen obligación para con nosotros, si lo que nos han transmitido nosotros lo ponemos a buen uso.

Si le damos a un niño 100 marcos y se los gasta bien, nos sentiremos inspirados para darle 200 marcos. Pero si con esos 100 marcos se causa problemas a sí mismo, no le daremos la próxima vez, ni siquiera 10 marcos. Esa es la ley: poner a buen uso lo que se nos da, en beneficio de los demás.

La meditación es una técnica por la que podemos contactar las energías superiores y, en el último de los casos, la más alta de todas las energías, pero todo depende de cuánto se ponga en uso.

A menos que haya un uso correcto de lo que ya se nos ha dado, no se nos puede dar nada más profundo o sutil. Esa es la trascendencia o significado profundo del servicio. El servicio no es para el autoengrandecimiento de uno, para sentir o decirme, *ah, qué gran servicio estoy haciendo*.

Si creemos o pensamos tal cosa, estamos fuera de la segunda cosa, que es cuál es el motivo del servicio. Por eso, la formación del carácter, el motivo y el servicio correctos, han de ser aspectos que uno ha de analizar con respecto del uno al otro.

No porque uno esté haciendo servicio tiene que destruir su carácter. La pérdida del carácter o el carácter se destruye; y el servicio también nos trae destrucción, si el segundo factor, es decir, el motivo, no continúa siendo el motivo correcto.

La gente también muerde el anzuelo del servicio, también queda como cebado por el servicio también. Es decir, muerde el cebo del servicio, eso quiere decir que el motivo que se tiene al servir no es correcto. Uno se acostumbra a la alabanza de la gente que dice *oh, esta persona hace mucho servicio*. Entonces servimos porque la gente lo aprecia o hace alago de ello.

En ese caso, nos estamos asociando más con el resultado del servicio que con el servicio como tal. Así, el motivo se tiñe. Por eso, tenemos que preguntarnos día a día cuál es nuestra situación en lo que respecta al carácter. ¿Cuál es nuestra situación en lo que respecta al motivo? ¿Y cuál es la calidad de nuestro servicio?

La gente se inspira mediante una enseñanza y comienza a servir al principio por la devoción que sienten hacia su Maestro. Pero ahí la cosa se detiene, ahí es donde ocurren o tienen lugar la formación de los cultos. Si un Maestro dice *servid*, la gente empieza a servir en su nombre, en nombre del Maestro, y todo se relaciona con él y todo se le atribuye a él.

Si es así, esas personas no crecen. Hay muchos Maestros, hay muchos instructores que repetidamente nos hablan de que tenemos que servir. La gente capaz de ver al Maestro Uno en los muchos Maestros, pueden servir mejor, que los que se limitan o circunscriben a sí mismos con el nombre o la forma de un Maestro determinado nada más.

El Maestro, a través de las muchas formas de los Maestros, nos da variadas enseñanzas acerca del servicio. Si somos lo suficientemente abiertos, veremos muchas maneras de servir. Y eso nos hará servir a un grupo de Maestros y al principio, uno que actúa a través de todas las formas de Maestros, es lo que se llama el Maestro del Mundo.

Y, por consiguiente, trascenderemos nuestra propia circunscripción, para dedicarnos con amor a una Jerarquía de Maestros. Y toda la Jerarquía de Maestros culmina en el Maestro del Mundo. No le nombremos, no le demos una forma, porque entonces nos estaremos circunscribiendo o limitando.

En las Enseñanzas colectivas de todos los tiempos por venir y las Enseñanzas colectivas de todos los tiempos que han pasado, así como todas las Enseñanzas colectivas de los tiempos presentes, si uno las suma todas, todo junto es lo que se llama el Maestro del Mundo.

Y aquel ser que está abierto a recibir la Enseñanza de cualquier parte, puesto que la Enseñanza nos puede venir de nuestros hijos, a través de nuestro compañero o compañera de vida, a través de nuestros hermanos, a través de aquellos que no nos gustan.

La Enseñanza puede venirnos de cualquier parte si estamos abiertos. Si estamos tan abiertos para recibir la Enseñanza, seremos ilimitados en nuestra actitud de aprender y de servir. Porque aprender por sí solo no tiene significado, no tiene sentido, a menos que vaya asociado con el servicio.

En la medida en que aprendamos, en esa medida tenemos responsabilidad de servir. Y si no estamos listos para la siguiente responsabilidad, no aprendamos más. De este modo, hay gente que va incluso más allá de la jerarquía de los nombres y las formas, y se convierten cada vez en seres más ilimitados.

Es desde un culto a grupos de culto, porque en torno a todo Maestro o enseñante, hay un culto, eso es una circunscripción. No queremos escuchar a ningún otro Maestro ni a ninguna otra enseñanza. La humanidad demostró muy firmemente esta tendencia o este instinto de ser celosos seguidores de un Maestro particular.

Los que siguen a Moisés no siguen a Jesús. Y los que siguen a Jesús no seguirán a Buda. Y los que siguen a Buda deniegan a todos los demás, así que hemos estado negando a todos en favor de uno. Eso es, entonces, una limitación. La única situación ilimitada, es dejar que la enseñanza venga desde cualquier fuente. Y estemos siempre listos para ser estudiantes y aprender de cualquier suceso de la vida, de cualquier encuentro con cualquier ser y en cualquier momento.

El aprendizaje tiene su contrapartida, que es servir a toda situación en la vida, de servir a todo ser con el que nos encontremos, y de servir en todo momento. Estos son los dos aspectos del Uno: aprender y servir son cosas que van juntas. Servir sin aprender, le hace quedarse a uno donde está. Aprender sin servir también le hará quedarse a uno donde está. Ambos aspectos son las dos alas del Ave Una llamada el Alma.

De modo que aquellos que están sirviendo extremadamente bien, han de acompañar su servicio con un aprendizaje, y aquellos que están aprendiendo extremadamente bien, han de juntar ese aprendizaje suyo con el servicio, de tal modo que las dos alas han de ser

igualmente fuertes. Si un ala es más débil y la otra más fuerte, el vuelo no se puede producir. Ese es el aspecto doble del Uno.

Veis, hay hermanas, monjas, que sirven la vida entera, su vida entera. Si el servicio de por sí solo iluminara, todos los que están sirviendo en hospitales o en misiones, deberían haberse convertido ya en grandes seres iluminados, porque están trabajando regularmente para los pacientes. Y entonces se deberían haber iluminado ya con el simple servicio, ¿verdad?

Pero no es así el caso, porque su comprensión sigue siendo siempre la misma a pesar de décadas de servicio. Yo sí las veo a estas monjas, debido a mi profesión, llevo viendo a estas personas sencillas que han dedicado toda su vida al servicio, pero que no se han dedicado por igual a aprender y veo que no han subido al rango superior de la espiral.

Y todos nosotros tenemos muy buenos ejemplos de lo que son personas que están aprendiendo durante décadas, pero que no han subido a niveles superiores de comprensión. Nosotros somos personas que llevamos estudiando muchas décadas, mucho tiempo, pero no hemos subido a espirales superiores porque no tenemos grados adecuados de servicio.

Entonces, ¿cuál es el grado adecuado de servicio? Lo apropiado es saber que en la medida en que aprendamos, hemos de tomar espirales superiores de servicio. Por eso, hay una afirmación hecha por el Maestro Morya que dice *de entre todos los servicios, servir al espíritu es lo mejor, es el mejor de los servicios*.

Y ello incluye, en las bases iniciales, el servicio a través de lo material, y luego un servicio de confort o de reconfortar a nivel emocional, y servir para neutralizar el conflicto en los seres, lo que se llama servir a nivel de plano mental.

Enseñar Sabiduría, se llama servicio para superar los conceptos mentales. Y enseñar el conocimiento para cómo llegar al alma, le permitirá al ser humano convertirse en una unidad de autoservicio, por así decirlo. Y enseñar la Sabiduría para que el alma se sienta subordinada al espíritu y al Espíritu de la creación, enseñar eso es lo máximo del servicio.

El buen Maestro enseña el servicio a todos los planos de existencia, no hay preferencia de uno por otro. De tal modo que se desarrolle un simultáneo grado de comprensión a todos los niveles. Estos tres factores fundamentales, pues, le harán al ser humano recibir para dar.

Recibir horizontalmente para dar, es decir, de los seres humanos, mejor dicho, de cualquier ser y, también, recibir verticalmente para dar. Recibe desde abajo, desde al lado, desde arriba, desde alrededor, siempre que esté orientado a servir abajo, al lado y para arriba. Así se convierte uno en una esfera de actividad, esa ha de ser la actitud. De otro modo, las meditaciones no nos sirven.

La persona que tiene un firme impulso por servir a la creación, por servir al Plan, por servir a una idea, por servir al plan de una Jerarquía o, como mínimo, de servir a una instrucción del Maestro, esa es la cosa básica. Por esa razón, ha de mirar tener alineamiento interno.

Lo Divino se siente obligado cuando ve estas semillas en nosotros. No tenemos que buscar a ningún Maestro. El Maestro vendrá hasta nosotros. En vez de buscar o pedir

cuándo el Maestro Morya o el Maestro Koot Hoomi se me aparecerá a mí, hay una manera de exigir su presencia y es ocupándonos intensivamente de servir y enseñar y, entonces, estos seres se sienten obligados de venir hasta nosotros.

Así es como Dios viene a aquellos que están dedicados al conocimiento y al servicio. Dios es un devoto de aquellos que son devotos del conocimiento del servicio y del conocimiento. Y, como consecuencia, Dios prefiere residir en los corazones de los hombres, de los seres.

Eso es lo que ha dicho al más alto de los iniciados. Eso es lo que le preguntó Narada al más alto de los iniciados. Narada le preguntó a Dios *¿Cuál es tu morada para que yo te pueda encontrar con frecuencia, porque muchas veces te tengo que buscar?*

El Señor le dijo *La mejor manera y más fácil de buscarme es buscarme en esa morada que es el corazón de un santo o en el corazón de un yogui. Yo resido en el corazón de aquellos que conocen y sirven. Que conocen, pero no solo conocen, que no solo sirven, sino que, además, permanecen en silencio. No solo que conocen y sirven y permanecen en silencio, sino que además se atreven.*

Esto es algo que dijo Lord Krishna, el Señor, a Narada, porque Narada estaba buscando al Señor entre los agnósticos. Y entonces apareció y no apareció y él se quedó confundido. Entre los agnósticos, el Señor apareció, y también apareció esa morada del Señor, no parecía ser una morada muy confiable, muy de fiar, porque a veces los agnósticos tienen el problema del orgullo. Y cuando hay orgullo, el Señor no está allí. Solo cuando el conocimiento puro reside en el corazón, allí está Dios.

A veces Dios aparece en el corazón de aquellos que sirven, otras veces Dios aparece en el corazón de aquellos que están silenciosos, y otras veces aparece en el corazón de aquellos que se atreven a hacer las cosas en beneficio de la mayoría, o de una comunidad mayor.

Narada le tuvo que decir a Dios *dime, por favor, ¿dónde te puedo ver con toda seguridad?* Narada es un alma elevada, que se puede mover por los siete planos por encima de la tierra, y siete planos por debajo de la tierra, incluyendo al infierno.

Entonces Dios le dijo, *Estate seguro de que donde quiera que insistan esas cuatro cualidades, allí me encontrarás con toda certeza. Esa es mi morada permanente. En otras moradas, a veces estoy manifiesto y otras veces no. Mientras que en todos los seres estoy durmiendo.* Porque él es la base, porque el Señor, Dios, es la base de todos los seres.

Y en todos aquellos que ponen de manifiesto estas cuatro cualidades, Dios está activo, pero permanece permanentemente en aquel que tiene, o pone de manifiesto estas cuatro cualidades: *El que sabe, el que sirve, el que se atreve, y permanece silencioso.* Esto es también lo que se ha elegido en los libros que el Maestro Djwhal Khul nos ha dado: *querer, atreverse, servir y guardar silencio.*

De modo que necesitamos desarrollar estas cualidades en nosotros, no solo aprender por aprender, sino aprender para servir. A aprender y a servir en silencio y, por encima de todo, atreverse. Solo los osados, los atrevidos, pueden llevar a cabo un trabajo de pioneros.

Y ahí es donde está el orificio. Si no, uno no rompe nunca. Ese romper y hacerse un orificio, una salida, le viene a uno conociendo y mediante el poder del servicio, del

conocimiento y del servicio. Estos tres están con aquel que burbujea con tanta energía que es capaz de atravesar, rompiendo, abriéndose paso y hace un trabajo, haciendo un trabajo de pionero y produciendo las necesarias reformas.

Todo discípulo se convierte en Maestro mediante una significativa reforma que hace en la sociedad. No aquellos insignificantes seres que se quedan en sus capullos y buscan la autorrealización. En la medida en que uno de plenitud a la vida que le rodea, en esa misma medida se autorrealizará.

Ese ha de ser el fundamento del estudio ocultista y entonces luego, se nos revela más y más y más y más, porque las revelaciones son ilimitadas. De modo que tengamos esto como las cuatro esquinas de nuestra piedra angular y, entonces, todo lo que hagamos en nuestras convivencias de grupo, significarán algo tangible en la vida externa. *(Audio 12)*

(...) para cocinarse en sus propios puestos de trabajo. Los grupos no están hechos para cocinarse entre sí y comérselo todo, porque no se han alimentado suficientemente estas cuatro cualidades. Esto ocurre por eso.

De modo que prestemos o demos un profundo pensamiento o consideración a estas cuatro cualidades para que se produzca una impregnación y una manifestación de ellas y también de nuestra actividad en la actividad social.

En la medida en que manifestemos a través del servicio, cosa que es un trabajo horizontal, habrá el trabajo de las energías verticales que se manifestarán en nosotros. De modo que el servicio a los seres de los alrededores significa que eso es lo que decide la medida de luz que ganaremos, o la medida de profundidad que ganaremos.

Y adquirir profundidad es solamente para luego ir a la horizontalidad, por eso ese trabajo de lo vertical y lo horizontal ha de ser paralelo. De otro modo, solo nos causará indigestión y estreñimiento conceptual. Tendremos estreñimiento y tendremos indigestión, y no podremos ingerir nada más. En esto hemos de pensar muy seriamente.

En el triángulo básico, formado por la meditación, el estudio y el servicio, siempre que el estudio sea para el servicio, la meditación nos ayudará, si no, la meditación no nos servirá. Es peligroso meditar -tomemos nota de este punto, por favor-, si no tenemos actitud de servir.

Si somos egoístas, no meditemos, porque eso significa que nuestro huerto está lleno de hierbas malas. El motivo correcto es la cosecha buena y el motivo erróneo es la cizaña. Así que, si en el jardín hay plantas y cizaña, cultivamos ese huerto y hacemos que la tierra se vuelva fértil mediante la meditación.

Sabéis, entre la planta y la cizaña, o la mala hierba, la hierba mala es más rápida en asimilar la tierra o los fertilizantes que la semilla de la hierba buena. Esa es la belleza de la cizaña. La cizaña come con más abundancia el fertilizante, que la semilla de la hierbabuena y la cosecha.

Entonces se convierte en una selva salvaje y no en un huerto. Así que tenemos que eliminar esas hierbas malas y luego dar la fertilización o fertilidad a través de la meditación para que los motivos correctos, que son la semilla, crezcan. Por eso muchas veces la meditación nos trae más confusión y más problemas.

En alguna gente le hace surgir más emociones. A otra gente le hace tener un impulso sexual más alto, más intenso, a otros les da una excesiva ambición por controlar a los demás. Incluso en otros crea orgullo. Pero no le echemos las culpas de todo ello a la meditación, porque no hemos limpiado el terreno antes de echarle el fertilizante de la meditación.

Así que tengamos cuidado cada vez que trabajemos con cualquier ciencia oculta, de que el campo esté limpio. A menos que se haga eso, en lugar de tener lugar Magia Blanca, ocurrirá, a través de nosotros, magia negra. Muchas veces nos olvidamos de estas cosas fundamentales.

Por eso, cada vez se nos da un poquitito de Sabiduría oculta, diciéndonos que esto ha de ser dicho necesariamente, porque si no, es como llevarnos la electricidad a casa, sin tener guantes aislantes en las manos, cualquier dosis excesiva de conocimiento, puede resultar en ser más destructiva que constructiva. Gracias. He cerrado la charla con la última palabra que ha sido destrucción. Comenzaremos de nuevo esta tarde. Gracias.

* * * * *

Para afectar el trabajo correcto mediante las fuerzas de las ciencias ocultistas, hemos estado considerando esta mañana la necesidad de formar el carácter, de tener un motivo correcto, de hacer servicio, y un estar dispuestos a tener modelos de vida o formas de vida que mejoren las maneras actuales de hacer.

Volviendo al punto de formar el carácter, hay un gran servicio a mano, en asegurarse los niños del tiempo. Asegurárselos, quiere decir, no permitirles que entren en la corriente de según como van las cosas hoy día. Se les ha de enseñar a cómo desear y a cómo pensar, y a qué aspirar.

Incluso en las familias de los miembros de nuestro grupo, en las que este conocimiento está disponible, no se les ha podido pasar efectivamente a nuestros hijos, eso se debe a que todo lo que se dice en casa, no lo ven fuera en la vida nuestros hijos, cuando entran en las escuelas. Entonces, en muchos de ellos surge un conflicto porque, a los niños que no se les ha hablado de los valores en casa, y los maestros que no enseñan los valores mientras imparten su enseñanza, demuestran tener otros modelos de comportamiento diferentes.

Como consecuencia de ello, los niños están en conflicto y la mayoría de ellos, se sienten arrastrados por la energía de sus contemporáneos y los padres se convierten en simples testigos de ello, pero son incapaces de darle al niño, de hacer que se quede en el niño la correspondiente inspiración, porque están trabajando a contracorriente de la actual sociedad.

Pero nosotros no podemos quedarnos como simples testigos únicamente del mal de la sociedad que entra en nuestras casas. La mayoría de nosotros se siente sin fuerzas para hacer nada y después le echa la culpa al gobierno y a las escuelas. Pero incluso en esas situaciones hay algo que nosotros tenemos que hacer como deber nuestro.

Hay muchos padres están frustrados debido a la ausencia de impartir estos valores en las escuelas. Estos padres hemos de juntarnos en asociaciones y exigirles a los profesores, a los maestros, que se les enseñen en las escuelas los valores morales.

Eso puede ser un trabajo de servicio sustancial, que puede manifestar un grupo, que los padres de los niños que van a la escuela se pongan juntos formando una plataforma y se manifieste la necesidad de darles una orientación correcta a los estudiantes, para que se vuelvan ciudadanos responsables de la nación.

Eso ha de introducirse en la conciencia de todos los padres, puesto que todo padre está interesado por sus hijos. Ello puede encontrar su propia expresión poderosa. De no ser así, muy pronto las naciones serán arrastradas hacia abajo por las generaciones posteriores. El futuro de una nación depende del carácter de los niños actuales.

Los líderes del mañana son los niños de hoy y ya sabemos qué tipo de líderes tenemos. No podemos echarles las culpas a ellos. Ellos son lo que son debido al trasfondo en el que se han educado, a través del cual han venido.

Hoy, en muchas naciones, falta el espíritu nacional, falta incluso en los mismos líderes. Y el pequeño grupo que tiene ese está suprimido, es decir, se le suprime a cargo del poder del dinero que gobierna el mundo entero, desde un determinado punto del planeta.

Es una situación bastante triste que todas las economías y todas las políticas y actitudes de las naciones son profundamente afectadas, teniendo en cuenta consideraciones de tipo económico. Y la economía mundial esté siendo dirigida de una manera tan sutil por una nación, que propaga su interés mundialmente, y que quien se ponga en su contra, de tal propagación, de tales ideas, se le introducen, en su mismo pueblo, los disturbios internos.

Mi tema no consiste en hablar de política, ni de criticar a ciertos gobiernos, pero el hecho es y permanece. Pero el hecho es que una comunidad que tiene 3000 años de edad está siendo dirigida por una comunidad que tiene solo 300 años. Europa tiene una cultura más profunda y honda que la actual cultura norteamericana y la cuestión es que ¿quién está escuchando a quién?

Es como el abuelo que está siguiendo los dictados del nieto. El nieto no solamente exige beber coca-cola el mismo, sino, además, insiste en que el abuelo también tiene que beber coca-cola. Y también insiste en que el abuelo no debe beber la bebida que se ha bebido de toda la vida. Y ahora el nieto quiere insistir en que el bisabuelo cambie también su modo de vida, según su ignorancia.

Europa está enteramente dominada y la cultura, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido erosionada. Una de las grandes características de Kali, es que la persona que tiene más dinero es considerada como más virtuosa. Antiguamente, esta misma cosa era que el rey siempre tenía razón. Ahora, en la era actual, el rico siempre tiene razón e impone todas sus costumbres, para imponer su riqueza, y las naciones no tienen nada que decir en este asunto. El rico reúne en torno a sí todo tipo de armamento. De modo que hay una venta mundial de productos insanos para la humanidad.

Hay una venta mundial para satisfacer los deseos de tipo interior de los seres humanos y todo esto se ha desarrollado en un periodo de 60 años, y la gente no puede hacer nada. Entonces, se comprometen a beber coca-cola y a comer *kentucky chickens*, e incluso

estamos dispuestos a comprometer a nuestros hijos si en ello nos exigen ir a discotecas, y abusan de todo tipo de bebidas y del sexo.

Esto seguirá siendo así a no ser que haya una manifestación colectiva. Pero ¿quién la tiene que hacer? No creáis que el gobierno lo va a hacer. El gobierno no está en control del país, el control ha sido ya exportado. En semejante situación, los únicos que lo tienen que hacer es la misma gente.

Pero el 80% de la gente son como ovejas, si los dirigimos hacia el monte, van al monte. Si los dirigimos hacia el precipicio, van al precipicio. El resto, del 20% restante, el 15% buscan el dinero y el poder, de modo que el otro 5% son personas de buena voluntad y pueden hacer muy poco, a no ser que reúnan la fuerza de las ovejas, que la vuelvan a reconstruir mediante la información y la educación produciendo un despertar, haciéndoles que pidan las cosas correctas.

Y si esto no ocurre, con toda seguridad las naciones se hundirán. Y estaremos creando nuestra propia némesis. Ahora, todo este trabajo se está extendiendo también a Asia, que es la única parte del globo que todavía no ha sido influida por esta nueva ola. Hay una gran resistencia en Asia.

En Asia, la gente prefiere ser pobre, pero no vender sus valores, no comprometer sus valores. Y esa es la lucha psicológica que está teniendo lugar hoy en día. Con China, que ocupa una sustancial parte de Asia, que de algún modo ha sido dominada o doblegada, parece haberse creado un eje que va hasta Asia y el lejano Oriente está lleno de pequeñas naciones que ya han sido cubiertas u ocupadas por la tercera ola.

La primera ola fue la Primera Guerra Mundial, la segunda ola, la Segunda Guerra Mundial y, la tercera ola, el tipo de ocupación económica o la guerra económica que está teniendo el lugar. Hoy día en los Estados Unidos reconocen una crisis, reconocen el hecho de que muy poco de su generación joven entra a las facultades, a las universidades, y que solo un puñado de ellos sacan títulos universitarios.

Las universidades están siendo llevadas solo por los inmigrantes. Inmigrantes de Asia, ocupan los asientos de las universidades, y ellos ven esta situación como muy patética. Entonces, haciendo análisis, se dan cuenta, de que les han dado demasiados derechos a los niños y ahora intentan hacer una venta para ver cómo vender y quitarles algunos de estos derechos a los niños.

Daros cuenta como una nación pudiera ser afectada muy a fondo en el próximo siglo de 60 años si la generación joven no ha desarrollado la suficiente capacidad intelectual. Una nación se construye o destruye debido al poder del cerebro, o sea, de la inteligencia de la generación que sigue.

De modo que hay gran necesidad derivada de los efectos negativos a largo plazo de los juegos de dinero. La gente quiere hacer simplemente dinero a costa de los niños, a costa de la nación, dándoles drogas, dándoles bebidas, abriendo discotecas, todo tipo de *night clubs*, todo tipo de publicaciones de material indeseable, películas, música.

No hay control, no tenemos control de nada. Y los niños, los jóvenes, no tienen discernimiento y, aunque se les enseñe, no funciona, porque la ola entera es demasiado fuerte para ser contrarrestada. ¿Por qué se hace todo esto? Para ganar dinero. Digamos

que una persona gana 50.000 francos o 50 millones de francos en toda su vida, haciendo esta actividad, pongamos. ¿Pero qué hará con todo ese dinero si sus hijos tienen un intelecto por debajo del normal?

Todo el sentido de ganar todo este dinero será en vano. De modo que hay un beneficio a largo término que ha de ser considerado y, en aras de un beneficio a largo término, se han de considerar bien los beneficios a corto plazo. Si seguimos adelante de esta manera, no habrá ningún pensador en el planeta.

Y si hay algún espíritu nacional, se les saca a la luz como si fueran terroristas. En toda nación hay gente que tiene espíritu nacional, pero esto del espíritu nacional es mal entendido, y proyectan al público en general que son gente antisocial. Elementos antisociales vestidos con aspecto socialista y luego llaman a estos elementos sociales o socialistas, antisociales.

Entonces esa gente antisocial tiene acceso al poder y al dinero. Al que es socialista, digamos que entiende que las cosas deben socializarse, se le llama antisocial. Y al ser que es asocial, se le pone la vestimenta de ser muy social. Una persona que no tiene espíritu nacional tampoco se puede creer que tenga espíritu internacional.

El espíritu internacional ha de fundarse o basarse en el espíritu nacional. No se construye el espíritu internacional sacrificando el espíritu nacional, eso es una manera destructiva de hacerlo. Es como intentar construir una supraestructura o una superestructura quitando los fundamentos.

A los jóvenes que demuestran tener espíritu nacional no se les anima, se los quita del medio. Todas estas son las cosas que tenemos que leer y saber entre líneas, cuando leamos los periódicos o escuchemos las noticias de televisión. Los medios de comunicación están totalmente bajo control y no podemos fiarnos de que toda la información que recibimos contenga la verdad.

Una pequeña vuelta o una pequeña distorsión a los hechos le dará al tema entero un color completamente diferente, un cariz completamente diferente, de modo que no sabemos verdaderamente lo que está sucediendo verdaderamente, solo sabemos lo que se nos informa, y sobre eso se forma la entera opinión pública.

Hoy en día, si observamos ese juego tan infantil que está teniendo lugar en Oriente Medio, una de cualquiera de los dos partes comete un acto de violencia. Y, al día siguiente, se ponen a mirar los periódicos y la televisión europea y norteamericana a ver qué piensan de ello, cómo lo ven.

La opinión europea y la opinión norteamericana es buscada con frecuencia por los líderes de ambas partes, ellos a su vez tienen sus propios medios de propaganda, solo para saber si pueden seguir adelante con su sinsentido, o con su estupidez. Si ven que no tienen demasiado apoyo, se quedan en silencio, guardan silencio.

Uno hace 17 vueltas de bombardeos con misiles y después convoca un alto el fuego y después, mira a ver qué dice la opinión occidental. Occidente no estaba contento, en Occidente dijeron *por favor, controlaos, no hagáis tales cosas*. Ahora la simpatía, entonces, se pasó al otro bando.

El otro bando, entonces, inspirado, entró en una ciudad y, en medio de un montón de población, hizo saltar una bomba humana. Se perdieron 70 vidas más otras 100 personas en el hospital. Entonces querían saber qué pensaba la opinión en Occidente. Daos cuenta, estamos haciendo cosas tomando como base la opinión en otro lugar. Así, de ese modo, las soluciones nunca pueden llegar. Sí, eso es muy infantil.

Un hijo le da una bofetada al otro y el padre le acaricia al otro. Y el otro, creyendo que tiene el apoyo del padre, va y le da dos bofetadas al otro hermano, y encima se lo comunica al padre que lo ha hecho. Entonces, ambos hijos invitan al padre para tener conversaciones de paz entre sí. Y no es el padre nacional, sino que es un padre adoptivo que no está interesado. Así que cada uno ve cuál es el beneficio para él.

Es como la historia del gato y los dos monos. Dos monos subieron a un árbol y pusieron su mano al mismo tiempo sobre una manzana. Cada uno de ellos decía *a mí me toca la mitad, la fruta ha de dividirse por la mitad, y así los dos podremos comer y satisfacernos*. Pero ¿quién decidiría cortarla por la mitad? Entre los dos monos no se ponían de acuerdo.

Entonces fueron a ver a un gato. Le explicaron al gato que los dos tenían derechos iguales sobre aquella manzana y que el gato era el que tenía que decidir cortarla por la mitad y repartirla entre los dos. Esta es la historia, tal y como yo la estudié en mi primer curso.

Es un error fundamental que los dos monos tengan que ir a ver al gato, porque más o menos, arriba o abajo del 50% más o menos, podían haberlo decidido entre los dos monos. De modo que el gato se quedó muy deleitado con aquel problema. Y el problema que tenían los monos fue causa de celebración por parte del gato.

El gato les pidió a los monos que trajeran una balanza y adrede, el gato cortó la manzana -adrede- en dos partes desiguales, en dos partes. Y colocó cada una de esas partes desiguales en cada uno de los platillos de la balanza. Y es natural que un platillo baje más que el otro.

Entonces el gato dice *oh, esta parte de la manzana es más pesada, tengo que hacerla igual que la otra*. Entonces come una parte de la manzana y luego va y la coloca otra vez en la balanza. Y ahora es el otro platillo, el que baja más que el primero. Entonces dice *oh, ahora esta parte pesa más que la otra* y se come un poquito de la manzana, de la otra.

Y los monos están así, mirando, creyendo que un día se les hará justicia. El gato no está interesado en el bienestar de los monos. El gato tiene otros planes de comerse por completo la manzana entera. Hoy, esa es la inteligencia que tienen los dos luchadores para decírselo a un tercero.

Por eso, la Sabiduría desde los tiempos antiguos nos dice que nunca le expongamos disputas domésticas a un extraño. Si nosotros se las referimos a él, él no está tan interesado como ninguno de los miembros de la familia. Puede que sea casual o indiferente, puede que también intente explotar la situación poniendo a uno contra el otro.

Y mucho más así se recomienda que las peleas o disputas entre marido y mujer sean resueltas por ellos dos mismos y por nadie más, y que no se permita a una tercera parte entrar en litigio. Daos cuenta, valores de esto, se han perdido incluso a escala nacional.

Nuestras disputas son un motivo de explotación por parte de gente de fuera. De modo que hay sabiduría en saber resolver nuestros propios problemas, más que buscar cualquier otro punto externo de la Tierra para resolverlos, o que lo resuelva. O más que mirar al cielo pensando que alguien vendrá y pondrá las cosas en su sitio. Ese alguien que esperamos nunca llegará.

Ese alguien quiere que nosotros nos inspiremos en Él, pero que resolvamos nuestro propio problema. Ya desde los pequeños problemas familiares hasta los problemas internacionales, es mejor que lleven a cabo las conversaciones las personas que están afectadas. Y no es de sabios llamar a ningún extraño a que haga de mediador, eso no es sabiduría en absoluto.

Y hay personas que están interesadas en que dos naciones discutan, en que haya problemas o, mismamente, dentro de una misma nación, dos comunidades. Hay personas que siempre buscan entrar de algún modo en una nación y dos comunidades que están en guerra o en oposición son terreno fértil para su entrada.

Hemos de pensar y hemos de intentar resolver nuestros problemas y hemos de saber suficientemente bien que aquel a quien le pedimos ayuda sabe lo suficiente y le tenemos suficiente confianza.

Daos cuenta de la inversión que ha ocurrido en Europa. La densidad de población en Europa, la que pidió que Europa buscara tierras en otras partes, y como consecuencia de ello, se encontró un vasto territorio. Y todo lo que hoy día llamamos el continente americano sea norte o sur es algo que ha surgido, un retoño de Europa, lo que ha surgido es una parte de Europa.

En esencia, la gente que ha poblado América es esencialmente europea. ¿Dónde tiene sus raíces? Sus raíces están en Europa. Todo lo que han adquirido y tienen, lo han adquirido y lo tienen de la cultura europea. Pero después, la comunidad más antigua y madura es sometida a un tipo de magia tal que hoy día nos encontramos en una situación, por la que el abuelo está siguiendo los dictámenes del nieto.

Así que nosotros tenemos un papel que desempeñar si es que de verdad presumimos de ser, de formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo. Es de esperar que el pensamiento de los servidores del mundo esté por encima del pensamiento de la media del mundo.

Sin embargo, nosotros estamos ocupados con problemas de personalidad nimios entre dos miembros del grupo, entre uno y otro. ¿Que se ha de esperar de los nuevos grupos? Que sea una especie de reformación o reforma, de reorientación, de reorganización. De modo que ello requiere unas capacidades de pensar tremendas.

Volviendo pues, al problema de los jóvenes, de los niños, ¿quiénes son los jugadores? Los padres, los maestros y los niños. Se espera que los maestros y profesores trabajen en beneficio de los niños. Se supone que ellos son los que tienen que desarrollar constructivamente el sistema de energía de los jóvenes. Los padres están igualmente interesados en esa misma actividad.

Los padres no se pueden quedar de brazos cruzados, viendo cómo los maestros no les pueden dar el tipo de cosas que hay que darles a los demás. Y los maestros no pueden

decir que son los padres los que les tienen que dar los valores a los niños. Los maestros echan la culpa a los padres, los padres echan la culpa a los maestros. Esa no es la solución.

La solución es que maestros y padres se encuentren y lleguen a solucionar el problema, saliendo con una solución duradera para los niños. Esa es la única manera de asegurarnos de que los jóvenes, los niños, no se pierdan en la corriente actual.

Ya se ha perdido una generación de niños de esta manera, los que nacieron en los años 60 y 70 se han quemado, se han quemado por las emociones y les queda muy poquito para vivir la vida con sentido. Uno no se puede permitir que una segunda generación o promoción pase por el mismo tipo de hoguera, tenemos que hacer algo al respecto.

Tenemos que trabajar colectivamente por este concepto de formación del carácter. Primero, pensar en nosotros y luego pensar en aquellos que podrían quedar afectados. Lo que está ocurriendo es una especie de vampirismo. Hemos visto tantas películas acerca del vampirismo. Uno no puede salvar a los que están afectados, sino que tenemos que impedir que los vampiros ataquen a seres que no están afectados.

Seguro que habréis visto películas de Drácula, ¿verdad? Pues, lo que está ocurriendo actualmente, en nada se diferencia de eso. En la película vemos al Drácula, aunque el afectado no lo ve, porque Drácula viene por detrás y hace su trabajo. Del mismo modo, el que está siendo afectado, no sabe que lo está siendo.

De modo que hay una manera de mirar y ver. ¿Quién ve en la película que hay alguien nuevo que va a ser objeto del vampirismo? La audiencia desapasionada que ve la película a distancia. En este caso, la audiencia es la gente sabia que ve este vampirismo económico que está promoviendo todo tipo de negocios no éticos, que harán que la calidad, en general, de la raza humana, descienda.

Tenemos que pensar en esto y trabajar para ello. Y eso será un gran acto de servicio. Es de esperar que sepamos la mecánica de cómo ocurren las cosas en el mundo. Puede que no seamos capaces, por nuestra parte, de presentar soluciones globales a las situaciones, pero sí que, con toda certeza, podemos presentar o aportar soluciones locales.

Para un problema global, podemos empezar de manera local. En alguna parte hay que comenzar y tenemos que ingeniárnoslas para hacerlo. Si esta demostración se vuelve tangible, también podemos mostrar el camino porque siempre se necesita un ejemplo para otras escuelas. Y poco a poco la cosa prende.

Todos los actos de buena voluntad se han vuelto mundiales partiendo de una manifestación local. Y nosotros hemos de hacer algo en esta línea. Esto es lo que quiero decir cuando he dicho que los grupos hemos de ser efectivos en la vida social.

La manera de detener la tendencia actual es con el poder del alma, el poder colectivo del alma hará posible que cosas de estas ocurran con toda facilidad. Hay una crisis respecto a lo del carácter hoy día en las naciones civilizadas. No ocurre así en los países pobres. Solo cuando hay una excesiva agresión contra esos países, todos estos problemas mencionados entran.

Yo soy testigo de esta verdad de la vida. Debido a las exigencias de mi trabajo profesional, yo solía ir y suelo ir al interior de la India para hacer de auditor de una industria

de minerales. Era una jornada, un viaje durante 36 horas internados en una espesa selva en la que hay mucha gente nativa.

Y si uno viaja en clase ordinaria común, en el tren, uno puede viajar con ellos, eso es en segunda clase. Si uno viaja en primera clase, no puede viajar con ellos. Muchos habitantes de ciudades ricos y aristocráticos prefieren viajar en primera clase. Yo simplemente quería saber cómo hablan y cómo se comportan y qué modo de vida tienen estos nativos.

Estuve llevando a cabo este trabajo de asesor financiero en esa empresa mineral durante cuatro años y me di cuenta de que estas personas tenían y tienen un modo muy cohesivo de vida. Las familias están bien entrelazadas, pegadas, y también me dio la impresión de que era mejor que no se les diera lo que llamamos la educación moderna.

Porque ellos ya de por sí están ya bien educados, mejor educados que los así llamados personas educadas. En muchas ocasiones, las mujeres de estos nativos no llevan ropa ninguna sobre la parte superior de su cuerpo. Y eso no significa nada para los varones de su mismo grupo, ni tampoco significa nada para las demás mujeres de este grupo de gente.

Una vez ocurrió que cuando estábamos en el viaje de regreso, había una mujer joven con los pechos desnudos y había en el tren también algunos habitantes de la ciudad de Visakhapatnam que también estaban en el mismo compartimento. Uno de aquellos jóvenes, que mirando a aquella mujer joven con los pechos al descubierto, no se pudo sustraer a la tentación, y fue y se puso a abrazarla y puso sus manos en sus pechos.

¿Qué ocurre normalmente en esos casos? Los nativos en la India no son como los nativos en Estados Unidos o en América en general, son gente muy pacífica, no creen en la lucha. Entonces el padre de aquella mujer joven se le quedó mirando a aquel joven y le dijo *Has cometido un gran error, Dios te proteja. Le rezo a Dios para que te proteja*. Eso es todo. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Este joven que regresó a casa tres días más tarde le entró una fiebre muy venenosa y cuatro días después murió.

Os estoy contando esto, veréis, para deciros de la gente educada con respecto a la gente no educada. La persona educada es la que de verdad practica la inofensividad. Cuanto más educado está uno en el espíritu de la palabra educación, más inofensivo e inocuo se debe volver uno.

Hoy la educación fomenta y crea la agresividad, el anexarse. La anexión es quitarle la libertad a los demás. Todo esto está ocurriendo en nombre de la educación. Y dentro de la educación se le está alimentando o suministrando una terrible competición. La educación ha estado y está completamente comercializada. La enseñanza está comercializada, la curación está comercializada.

Estos son los males que vemos, pero no podemos hacer nada. Lo importante es que lleguemos a conseguir el correcto tipo de educación. Seguro que habéis visto una película que se llama *Los dioses deben de estar locos* en la que un norteamericano entra en una selva y observa cómo viven los nativos de allí, y llega a comprender que los nativos están mucho más desarrollados que los norteamericanos civilizados en todos los aspectos de la vida.

La actitud de los nativos respecto a la naturaleza conlleva muchísima más educación que lo que nosotros intentamos enseñar como equilibrio ecológico, etcétera, etcétera. Un nativo tiene mucho más conocimiento de los valores familiares. Un nativo tiene mucho más valor de lo que es un congénere humano.

A nosotros se nos ha enseñado mediante los libros. Por alguna razón misteriosa, hemos sido inspirados todos por leer estos libros de los grandes seres. Es suficiente con que podamos poner de manifiesto uno de los aspectos del servicio como derivado de nuestro estudio, pues de otro modo, se quedará solo en el aire, y no podremos lograr mucho en nuestra vida.

La capacidad de manifestar un buen pensamiento está con aquel que tiene un fuerte carácter bien entendido. Cuando tenemos un fuerte carácter, nuestra palabra tiene poder. De modo que, entendamos esto como una importante facultad, que hay que desarrollar en el ser. Porque, de otro modo, es como una persona encadenada que habla de boxeo. Una persona atada de pies y manos entra en un ring de boxeo. Lo único que hará será recibir bofetadas. No tiene ni una sola manera de poder evitar ningún golpe ni tampoco de dar ninguno.

Esta es una de las principales cosas que hay que desarrollar en el ser humano ya desde su infancia. Todo lo que no hayamos aprendido bien, nosotros se lo podemos dar como enseñanza a nuestros hijos, y ponernos a nosotros mismos como ejemplo. Diciéndole:

Mírame a mí, querido hijo mío, yo sé que no encuentras ninguna cosa que te inspire en mí y que tampoco me consideras como ejemplo en ninguna cosa. ¿Sabes por qué? Porque todas estas son las cosas que he hecho. Y hacemos una lista, como dije el otro día. Si no haces ninguna de estas cosas, te irá bien en la vida.

Esta es una manera de iluminar a la gente, diciendo no me sigas que yo estoy perdido, no me imites que yo estoy perdido. De hecho, uno de los más grandes iniciados da esta misma manera de enseñanza al comienzo mismo del Bhagavata.

El gran iniciado Narada habla del error que detuvo su progreso, que retrasó su progreso, y les advierte a sus discípulos que no entren en la misma área. Él dice que, debido a su apego por una persona y el consiguiente condicionamiento mediante la ilusión, no pudo llegar a la plenitud durante una de las encarnaciones, y solo lo pudo completar a la siguiente encarnación.

Y dice: *Si cometéis el mismo error, vosotros también perderéis el tiempo y la capacidad de servir a los demás, y eso producirá una caída.* Es como una precaución, poniendo un cartel de peligro, que ponga - *peligro, no pasar.*

Eso ya es de por sí una enseñanza. Nuestras faltas o errores se las podemos comunicar abiertamente a nuestros hijos, y las consecuencias de tales errores y acciones. Si demostramos como ejemplo la consecuencia de nuestros errores, no caeremos en ellos. Esta es también una manera de enseñar a nuestros hijos.

No creáis que no estamos preparados para enseñarles a nuestros hijos. Si hay cariño, sentido de pertenencia, siempre hay maneras y modos de enseñar a nuestros hijos. De modo que preocupémonos por formar el carácter, no solo de nosotros, sino mucho más el de nuestros hijos.

Yo estoy hablando tanto acerca de esto hoy. Y esto se debe a que yo quería hablaros del cuerpo y de sus fuerzas. En el grupo de edades, entre los 7 y los 21 años, las correctas fuerzas o las fuerzas equivocadas, es decir, las fuerzas constructivas o destructivas, ganan el reino llamado la personalidad.

Entonces, quien quiera que lo gane, que lo conquiste, lo habrá hecho para el resto de la vida. Si las fuerzas destructivas se apoderan del reino de la personalidad, el rey será expulsado del trono. El rey es el alma. Tendrá que esconder su cara en una selva. Y si alimentamos a las fuerzas correctas en el niño, el rey se sentará en su trono y tendrá con él el báculo de poder, a través del cual puede hacer magia. El báculo de poder de un rey iniciado se llama el báculo del mago, que todos nosotros en cuanto almas lo tenemos.

Las herramientas del rey, los atributos del rey son el trono de pavo real y una corona de diamantes, así como un cetro de mago. Es decir, que, si permanece como alma el simbolismo de sentarse o estar sentado sobre un trono, quiere decir presidir sobre la personalidad.

Si ese es el caso, entonces tendrá la capacidad de trabajar con *ida*, *pingala* y *sushumna*, que es lo que se dice que es el báculo, el cetro, que está rodeado por una serpiente de dos cabezas. Y ese cetro tiene dos bocas. Eso es lo que recibió Moisés como el cetro de Aaron.

Debido al dominio de la persona sobre la personalidad, le hubiera resultado muy conveniente haber ignorado sus raíces. Moisés era un príncipe muy famoso en Egipto, incluso el faraón admiraba a Moisés más que a su propio hijo Ramsés, pero una vez que Moisés supo la Verdad de su ser, él empuñó lo que era verdad en contra de todas las oposiciones y dificultades.

No le importaron todas las dificultades a las que fue sometido. Fue expulsado del reino con toda la vergüenza sobre su cabeza. Moisés era el que había construido toda la ciudad capital. Y la ciudad que él había construido fue tomada prisionera y a él se le expulsó.

La mujer a quien él amaba también se le hizo prisionera y toda la gloria que tuvo en el periodo inicial de su vida, simplemente la sacrificó en aras de la Verdad, y lo dejó todo para irse al desierto. Y casi murió en lo que respecta a la personalidad y el cuerpo.

¿Y qué fue lo que le reconstruyó de nuevo? El espíritu de la Verdad. Eso fue lo que no le dejó morir. Ese espíritu de la Verdad fue lo que le condujo por el desierto y fue lo que le permitió volver a conseguir la Sabiduría. Moisés conocía cierta magia en virtud de haber sido uno de los miembros de la familia real de Egipto. Ramsés también tenía acceso al poder de la magia porque en las familias reales, el conocimiento de la magia era una cosa prevalente.

Pero lo que Moisés había adquirido estaba más allá de la magia. Moisés había conseguido tener la bendición del Maestro, del padre de la magia. Por esa razón, cuando regresó, regresó con su cetro. Y es ese cetro caduceo, el que funciona y actúa, y obra milagros para la Verdad.

De modo que el cetro del mago puede volver a ser conseguido por el alma si el trabajo se lleva a cabo a través de la construcción inicial del carácter. Si no hacemos esto,

perderemos nuestro reino, perdemos nuestra corona, perderemos el trono y seremos tratados como un pelele insultado y viviremos una vida de incógnito.

Semejantes cosas construyen la base de la educación. Sí, esta humanidad está siendo ayudada por muchas y semejantes personas como Moisés. Es necesario recordar y narrar la historia de Moisés en este contexto, porque a todos nos resulta más o menos familiar la historia de Moisés.

Del mismo modo, hay muchos seres en Oriente que siempre representaron los valores y no la conveniencia. Ajustar la verdad de acuerdo con la conveniencia es diabolismo. Tenemos que ajustarnos por necesidad a la Verdad. Os enseñaré la cita exacta que dice el Maestro Djwhal Khul respecto a esto mañana.

No intentemos ajustar la verdad para que se ajuste a nuestra conveniencia. En vez de ajustar la verdad a nuestra conveniencia, ajustémonos nosotros a la Verdad, eso dice [Volumias](#). Nosotros siempre intentamos defender nuestra conducta, no tengamos ese mecanismo de defensa.

Con eso, lo único que estaremos haciendo es poner a disposición un escudo protector a la ignorancia y a las fuerzas de ignorancia en nosotros. Expulsemos de nosotros, sin piedad, las fuerzas de oscuridad. Utilicemos la linterna de búsqueda para ver las fuerzas oscuras que nos tientan de un modo u otro.

Y, con ayuda de la plegaria, y con la ayuda de los grandes seres, en otras palabras, mediante la ayuda de los grandes seres, mediante nuestra plegaria, fortalezcámonos a nosotros mismos para expulsar a las fuerzas de la ignorancia. Y asegurémonos de que el carácter nuestro se reoriente, se reorganice y se reordene para llegar a ser magnético y que entonces las fuerzas de luz puedan funcionar.

De modo que, el campo de batalla es nuestro cuerpo con toda su variedad de capas: la capa física o el cuerpo físico, el cuerpo de deseos, el cuerpo pránico, el cuerpo sutil, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el cuerpo causal, el cuerpo del alma.

A cada punto hay crisis. Entre plano y plano, está la fuerza del conocimiento y la fuerza de la ignorancia. Si la ignorancia es más fuerte, promueve el deseo. Si el conocimiento es más fuerte, promueve el deber.

Esa es la esencia del Bhagavad Gita, cuando el hijo del hombre se encuentra entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Arjuna dice: *Querido Krishna, coloca tu carro de batalla entre los dos ejércitos, porque yo quisiera ver quiénes son los luchadores de un bando y de otro, quién está de qué lado.*

Krishna, con una sonrisa, guio su carro hasta el medio. Krishna que es el hijo de Dios y Arjuna que es el hijo del hombre, siendo el carro el cuerpo. Krishna es el alma, Arjuna es la personalidad y el cuerpo es el carro de guerra.

Ese carro de guerra, según la historia, fue dado como bendición a manos de Agni el Señor. El cuerpo humano, con todos sus niveles, es obra de Agni. El fuego eléctrico, solar y por fricción, ese es el carro.

Por eso, una vez terminada la guerra, Arjuna descendió del carro y Krishna también descendió del carro, salió. Ambos descendieron del carro y el fuego consumió ese carro

para la más absoluta sorpresa de Arjuna. Entonces Arjuna, mirándole a Krishna le dijo *¿qué es este carro que se quema todo entero con los caballos incluidos y no quedan ni siquiera cenizas?*

Todo se convirtió en una sola llama y desapareció. Es obra del fuego, el cuerpo es obra del fuego, y se le da al hijo del hombre para que luche y se ilumine. Ese es el cuerpo que tenemos. Cuando termina la guerra, Arjuna era todo júbilo y le dice a Krishna:

Durante 18 días has estado trabajando día y noche. Por el día trabajabas para mí como el auriga de mi carro y, durante la noche, estabas arreglando los ejes de las ruedas de mi carro, alimentando a los caballos, asegurándote, cuidándolos para que fueran lo suficientemente fuertes para la lucha del día siguiente. De modo que por la noche has estado trabajando toda la noche para que los caballos estuvieran en forma, los caballos y el carro.

Y luego te acercabas a mí sentado en el carro como su auriga. Yo me montaba en ese carro para luchar. Por la tarde, mientras tú seguías sentado en el carro, yo desmontaba. Lo llevabas y lo arreglabas bien para que estuviera al día siguiente listo. Así has estado trabajando durante 18 días día y noche. Me has ayudado a ganar la guerra. Ahora que la guerra ha terminado te pido que primero bajes del carro tú y yo lo haré después de ti.

Krishna le miró a Arjuna, le dio una sonrisa y le dijo: *Gracias por tu simpatía. Es una simpatía mal colocada. Todavía sigues siendo ignorante, es mejor que primero salgas tú, ¿sabes? Y más tarde yo lo haré.*

Pero Arjuna le dijo: *No, por favor, no es de buenos modales eso, porque no solamente eres mi primo, sino que también eres el Señor, eres mi Maestro, eres todo para mí, y me estás sirviendo como un sirviente. Al menos déjame tener el placer de dejar el carro después de que tú lo hagas.*

Krishna le dijo: *Gracias por tu simpatía, pero es una simpatía fuera de lugar, no funciona bien en tu caso. Mejor bájate tú primero.*

Así que Arjuna tuvo que bajarse primero. Entonces Krishna se bajó y, enseguida, las llamas consumieron el carro. Por consiguiente, Arjuna se quedó sorprendido y le preguntó a Krishna que cuál era el secreto de ese carro. Krishna le dijo: *El secreto está en que, si yo lo hubiera dejado antes que tú, también te hubieras quemado, te hubieras ido junto con el fuego.*

El alma ha de retirarse conscientemente del cuerpo, habiendo disuelto antes la personalidad. El alma junto con el cuerpo, el alma apegada a la personalidad muere junto con el cuerpo. Una buena historia al final del día, para que os olvidéis de todo lo que he dicho desde esta mañana.

Ha habido un poco de amargura en toda la enseñanza, al hablar de la formación del carácter. Arjuna estaba en el campo de batalla con semejante carro y con semejante Maestro, y miraba a un lado y a otro, y entró en conflicto, no sabía qué hacer, no sabía cómo luchar contra las fuerzas de la ignorancia y decía:

¿Por qué no hacemos un compromiso con la ignorancia? ¿Por qué no dejamos todo en favor de la ignorancia? Y ese es el concepto en el que toda la Sabiduría del Bhagavad Gita, amanece.

Lo que se presenta en el primer párrafo del primer capítulo es una crisis de carácter. Es el capítulo que habla del conflicto de Arjuna. Arjuna le preguntaba a Krishna si tenía que luchar contra las fuerzas de la ignorancia.

(Audio 13)

Decía a Krishna por qué no podía él abandonar el campo de batalla y citaba todas las Escrituras Sagradas para abandonar la guerra. Eso es lo que se llama ajustar la verdad a nuestra conveniencia. Krishna tuvo entonces que ajustar la conveniencia a la Verdad. Y tuvo que ponerle de nuevo en la vía justa a Arjuna, para que Arjuna no cayera en la ilusión de querer ajustar la verdad.

Tiene que haber alguien que nos diga que no ajustemos o moldeemos la verdad, sino que nos ajustemos nosotros a la Verdad. Ese el verdadero Maestro. Ese es el Maestro. Ese es el primer paso, después hemos de tener la capacidad de empuñar las herramientas para mejorar las fuerzas de la luz y hacer desaparecer las fuerzas de la ignorancia.

El campo de batalla es el cuerpo del ser humano. Las dos fuerzas son la fuerza de la ignorancia y la fuerza del conocimiento. Las fuerzas de ignorancia son muchísimo mayores, muchísimo más numerosas que las fuerzas de la luz. La proporción es como trece contra cinco. Trece escuadrones de fuerzas de ignorancia contra cinco escuadrones de fuerzas de la luz. Pero el Maestro de Luz está de parte de la minoría, de los que son menos.

Este es el escenario en el que comienza el trabajo. Arjuna al final saldría triunfante debido al consejo a tiempo, de cuando en cuando, por parte del Maestro. Hubo muchas crisis a lo largo de la guerra, pero fue el consejo a tiempo de Krishna lo que le permitió a Arjuna poder encauzar la crisis o ganar sobre la crisis.

Esa es la fuerza del que se agarra a un Maestro de verdad. Y por eso, todas estas Enseñanzas provenientes de los grandes seres para la minoría, ellos quieren ayudar a la minoría dentro del ser humano. A esa minoría que se está escondiendo en la selva. A los hijos de la luz, en la historia del Mahabhárata, se les envió desterrados a la selva debido a la manipulación de los ignorantes.

Las fuerzas de la ignorancia manipularon a las fuerzas de la luz y los desterraron. Ellas, las fuerzas de la luz eran muy pocas, muy poco numerosas y las fuerzas de la oscuridad eran muy numerosas. De modo que el Maestro puso su peso del lado de la minoría.

De ese mismo modo, aunque tengamos muchas limitaciones insuperables, si tenemos la correcta inspiración, con la ayuda de los grandes seres que son nuestros Maestros, podemos, a fin de cuentas, triunfar. Esto es lo que llamamos inicialmente la construcción del carácter y, después, hablemos de construir un motivo correcto, los motivos correctos.

Estas dos herramientas nos equiparan bien. Es como tener un arco en la mano, preparado con la flecha, aparte de que nuestro conductor sea el Maestro. Entonces podremos trabajar efectivamente y neutralizarnos gradualmente en 18 días. Cosa que podemos aproximadamente interpretar como 18 encarnaciones.

Si llegamos a lograrlo todo en 18 encarnaciones, eso ya es un gran logro. No tengamos gran prisa, pero trabajemos con esto poco a poco. *Hagamos que la prisa se haga lenta.* Ese es un mantra del Maestro Djwhal Khul. Conduzcamos despacio para llegar antes.

Si conducimos deprisa, no creáis que podremos llegar. Si conducimos deprisa, puede resultar en un desastre. De modo que conduzcamos despacio y llegaremos más deprisa. *Hagamos la prisa lenta*. Todos estos mantras hemos de tenerlos en cuenta, a la hora de hacer las cosas.

Si hoy día sabemos algo acerca de la Jerarquía, recordemos bien que nos habrán ido excesivamente bien las cosas si nos encontramos con alguno de ellos al cabo de 12 encarnaciones. Eso ya es saber o hacer las cosas muy rápidamente.

Las dimensiones del tiempo, como nosotros las entendemos, son muy diferentes a la comprensión del tiempo que tienen los grandes seres. La idea es, pues, trabajar con lo poco que sabemos. Mañana entraremos a considerar otro tema. Gracias.

* * * * *

Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos.

Hoy, la idea es dar ciertas correspondencias entre el cuerpo y el cosmos, a modo de información. Tener la consciencia correlativa despertará también que seamos conscientes de todo ello.

Todos sabemos que el cuerpo humano se puede comparar con los dos 12 signos zodiacales, desde Aries a Piscis. Esto seguro que todos lo sabéis. Desde la parte alta de la cabeza hasta las cejas es Aries. Desde el puente de la nariz hasta las mandíbulas, la parte baja, es Tauro. La garganta, los omóplatos y los brazos, así como los dos pulmones, son Géminis. El corazón, todo el aspecto de circulación y pulsación, tienen que ver con Cáncer. El diafragma tiene que ver con Leo. La parte entre el diafragma y el ombligo tiene que ver con Virgo. El ombligo, como tal, tiene que ver con Libra. Los órganos generativos, generadores, pertenecen a Escorpio. Los muslos pertenecen a Sagitario. Y las rodillas tienen que ver con Capricornio. Los tobillos tienen que ver con Acuario. Y los pies tienen que ver con Piscis.

En la astrología, después de Escorpio, hay también un sendero de retorno, en el que Sagitario está situado en la parte superior del *muladhara*; Capricornio está situado en el centro superior del corazón y Acuario está relacionado con el tercer ojo superior, es decir, con el ojo de Shiva; y Piscis tiene que ver con la parte más alta de la cabeza.

Y las siete energías planetarias están relacionadas con los siete centros del cuerpo. Así se conocen los planetas y los signos zodiacales. Ahora voy a dar los aspectos dimensionales en relación con el ser humano:

El *ajna* es el este, el centro del corazón es el sur. El centro superior del *muladhara* es el oeste. El punto en el que tenemos la coronilla, que llaman el repilo, donde crece el cabello, en la punta, es el norte. El norte, es el punto que yo estoy mostrando en la coronilla. El este es el *ajna*, el sur es el corazón, el oeste es el *muladhara* superior.

Luego está la dirección entre norte y este, como nordeste, que es el centro que encontramos en la parte alta de la frente. Entre el este y el sur está el sureste. Sabemos

que el este es ajna y el sur es el corazón. El sur representa al fuego. Volveré luego a hablar, más tarde, acerca de las cualidades de las direcciones.

La boca es el lugar del fuego, ahí es donde tiene que tener lugar el ritual de fuego. Veis como en el ritual del fuego colocamos todos los materiales dentro de los triángulos que hemos construido, y se le ofrece al fuego.

De modo que, en lugar del fuego o el fogón donde el ser humano es la boca en donde todo se coloca para ser distribuido a los Devas, entre los Devas, ese es el sureste. Entre el sur y el oeste está el suroeste que es el *muladhara*. Entre el oeste y el norte, del noroeste. El noroeste son las fosas nasales.

Y luego está la dirección de arriba, que es la parte alta de la cabeza, y luego la dirección de abajo, que está bajo las plantas de nuestros pies. Esas son las direcciones.

El norte representa el silencio, el silencio absoluto, que también tiene que ver con el Dios Absoluto, que está más allá de la creación. Luego viene el este. El este tiene que ver con la Luz, en donde tenemos la manifestación de la voluntad de Dios.

Entre el norte y el este, lo que llamamos noreste, es el punto de encuentro entre el Dios Absoluto y el Dios como Luz, que es lo que se llama el Dios masculino y femenino, expresado como *Ardhanari* en sánscrito o *Ādonai* en griego.

Entonces, el norte es el Dios Absoluto y el este es la Luz. La Luz es el aspecto femenino del Dios Absoluto. El punto de encuentro entre el Dios más allá de la creación y el Dios en la creación es el nordeste. Ese es el punto en el que la aparente nada se transforma en el algo aparente. Por eso, el nordeste es considerado como la dirección más sagrada, en la que el padre y la madre del mundo están juntos.

Así que el norte, el nordeste y el este. El norte es el silencio, que es el Dios Absoluto. El nordeste es el Dios masculino y femenino. El este es el Dios femenino, la madre del mundo, en la que el padre permanece oculto. Y luego el sureste, el sureste es fuego. De la madre del mundo sale la creación mediante el fuego.

Luego está el sur que está en el centro del corazón, que representa la compasión y el amor, el aspecto amor de Dios. De modo que el este es el aspecto voluntad, el sur es el aspecto amor. Por eso, la energía a este sistema se le suministra desde el sur, en donde tenemos el gran sistema de Sirio.

Todos los Maestros y toda la entera Jerarquía de Maestros vienen del sur. Todos los detalles se dan en el librito titulado *Dattatreya*. De modo que el centro del corazón es el centro de la Jerarquía. Por eso, si queremos tener silencio, hemos de orientarnos hacia el norte.

Si queremos mirar, hablar mediante el silencio, hemos de orientarnos hacia el nordeste, cuando decimos que *hablemos el silencio sin romperlo*, es ya, el nordeste. Si queremos mirar a la Luz y contemplar en la voluntad de Dios, es el ajna.

Y si queremos generar fuego, es mediante la apropiada pronunciación del sonido por la boca. Y si queremos conectar con las energías de amor, entonces hemos de mirar al sur. Y luego nos queda el suroeste que es el centro de base. El suroeste es el punto más remoto

hasta el que llega la materia. Por eso se le llama el *muladhara* inferior. La energía de este centro protege a lo material.

Luego tenemos el oeste, donde tenemos la actividad inteligente. Y luego el noroeste que existe o está en las fosas nasales, que regula el aire. La característica del noroeste es el aire.

Y luego la dirección que llamamos arriba, es el mundo del noúmeno [*noumenon* en inglés]. Y la dirección que llamamos abajo, es el mundo infernal, es decir, el mundo interior a la materia.

Y desde arriba a abajo hay una línea vertical. Si conectamos todos los puntos de todas las direcciones, habremos construido una doble pirámide y una pirámide que tiene ocho lados. Es una pirámide octogonal, una con la punta hacia arriba y la otra con la punta hacia abajo. Su presentación artística es lo que produce la esfera.

Hay una manera de invocar a todas estas energías desde el silencio a la luz, de la luz al amor. Y del amor a la actividad inteligente. Entre medias, el espíritu y la materia se unen, como el nordeste y luego el punto del fuego, el punto de la materia densa y el punto de aire. Todos estos puntos pueden ser invocados en las partes correspondientes del cuerpo.

El Sol físico y su correspondiente energía pueden ser invocadas mediante el ojo izquierdo. Y luego el corazón del Sol, lo que se llama el centro solar, puede ser invocado en el ojo derecho. Y el Sol cósmico puede ser invocado en el tercer ojo. El sonido y la energía jupiteriana pueden ser invocados en los oídos. Los oídos, el sonido y Júpiter van juntos.

La mandíbula superior tiene que ver con el aspecto Divino de la manifestación. Y la mandíbula inferior representa la manifestación del mundo material a partir del mundo de la luz. La lengua tiene que ver con el fuego que conecta al mundo Divino con el mundo material.

Los 16 pares de dientes están en relación con las 16 variaciones de la luz de la Luna, en su orden ascendente y descendente. La cabeza, como tal, está relacionada con el cielo, con la luz o con la consciencia.

La parte que hay entre el cuello y el diafragma puede relacionarse con la fuerza de la Luz. Y la parte entre el diafragma y el centro de base puede relacionársela con el mundo material.

En otras palabras: noumenal, fenoménico y material. Cuando decimos *Bhur Bhuva Suvaha*, podemos sentir el mundo de lo material desde el centro de base al diafragma como *Bhur*, y luego *Bhuva* entre el cuello y el diafragma, y luego *Suvaha* hasta la pituitaria en la cabeza.

Después el *Savitur* como el *ajna*. Luego cuando decimos *Varenyam* estamos buscando que la energía del ajna nos abrace, que la energía del ajna abrace el punto de la pituitaria, que es el trabajo fundamental de la Magia Blanca. Todo el libro titulado *Tratado de Magia Blanca*, contempla la construcción de un puente luminoso entre el punto de la pineal y el punto de la pituitaria.

Cuando decimos *Savitur Varenyam* estamos pidiendo que la energía del tercer ojo se abra con la de la pituita. Y luego, cuando decimos *Bhargo Deva* puede interpretarse como el tercer ojo.

Así pues, cuando cantamos Gayatri, podemos recorrer conscientemente todo el cuerpo, desde el centro de base hasta la pituitaria en tres fases, y del ajna a la pituitaria como cuarta fase, en la que se produce la conexión con el centro solar, y luego se hace otra conexión ulterior que es el puente superior, entre el ojo de Shiva y el tercer ojo del ser humano.

Este es el trabajo que tenemos que hacer, cuando cantemos el Gayatri. No todas las cosas se pueden poner en un libro, sino que, de vez en cuando, la Sabiduría florece o amanece según el tiempo, el lugar y la audiencia. Así podemos encontrar la alineación de la Luz, tomando en consideración las tres partes del cuerpo.

Las manos pueden ser interpretadas como que llevan las energías protectoras. Las manos tienen la energía del gobierno. El trabajo del gobierno es proteger, alimentar y cultivar a la gente, y tener cuidado, en general, del ser o del reino.

Por eso, si uno está por caerse, los primeros órganos que nos intentan proteger son las manos. Si hay demasiada luz, también con las manos, intentamos taparnos los ojos. Si hay un mal olor, intentamos taparnos la nariz, protegerla con las manos. Si hay algo que nos pica en el cuerpo, son las manos las que van y rascan. Y son las manos las que nos dan el alimento, y son las manos las que dan también alimento a otros.

De modo que en las manos está la energía regia, y las palmas de las manos, desempeñan un gran papel en relación con el sistema de energías de una persona. Unas manos que dan, unas manos que alimentan y cultivan a los demás, unas manos que otorgan bendiciones a los demás, unas manos que dan protección a los demás, son manos iniciáticas.

Semejantes manos utilizadas con tales propósitos benevolentes son las mejores manos para curar. Nadie puede ser un curador, a menos que tenga en él o en ella la capacidad de dar, de compartir y de soltar. La utilidad de las manos, el uso de las manos es considerado como uno de los aspectos más importantes del discipulado.

Se recomienda lavarse las manos frecuentemente y no tocar sin discernimiento todas las cosas con las manos, eso también se recomienda sobremanera. Asegurarnos de que las manos tengan la relativa energía, y cada vez que llevemos a cabo un acto en favor del beneficio del mundo, volvamos y lavémonos las manos para recibir de nuevo o nuevamente las energías.

Esta es una práctica sugerida para los discípulos en el ashram, que existe hoy día con los médicos cuando tratan a los pacientes. Cuando se examina un paciente, el médico va a un rincón y se lava las manos en aguas puras y después se las seca.

Cada vez que se utiliza la mano, se la vuelve a purificar de nuevo con ayuda del agua y se invoca conscientemente la energía de la cabeza y del corazón en las manos, para que la energía sea distribuida. Una mano que distribuye es una mano divina. Puede distribuir cosas materiales, puede distribuir energías de curación, puede distribuir energías de bendición, mediante tal bendición.

Y cuando no se utilizan las manos, se recomienda sobremanera que las dos manos estén juntas. Eso es lo que se llama encerrar como a candado las energías de las dos manos. Para que cuando la energía tenga que ser liberada, se separen las manos para liberarla. Pero si no, por lo general, no se las mantienen en esa posición de liberación, separadas.

Por eso, cuando estamos de viaje o descansando, se nos pide que cerremos o juntemos las manos, así como también los pies, para que no se descargue la energía de nuestro sistema o cuerpo. Este es otro aspecto, pues.

Al estómago se lo considera como el hombre de negocios. La cabeza es el sacerdote, la persona espiritual, el Maestro o el Brahmán o el *Cohen*. El *Cohen* está en la cabeza, el rey está en las manos. El estómago es el hombre de negocios, recibe energías y distribuye esas energías entre todas las partes del cuerpo. La cabeza no busca recepción de energías, sino que su trabajo es enseñar y sanar.

El trabajo de las manos es también el de proteger. Las manos reciben la energía del sistema superior. Y el estómago lo recibe y lo distribuye a todos. De modo que el estómago es el ejecutivo. Luego, las piernas serían los trabajadores.

Esta es otra división en relación con el cuerpo humano. Luego está también la división del cuerpo respecto a sus capas:

El número uno es el cuerpo material que todos vemos, es dirigido por el cuerpo del deseo, que es un aspecto inferior de la voluntad. La voluntad, cuando se refleja en el mundo de la materia, se convierte en deseo. De modo que, mediante el cuerpo del deseo, se hace mover al cuerpo físico.

El cuerpo físico tiene también el apoyo del cuerpo etérico y las fuerzas pránicas, que son recibidas a través del cuerpo etérico, desarrollan o crean lo que se llama el cuerpo de *prana*.

Así, dentro del cuerpo astral, hay tres cuerpos. Dentro del cuerpo astral están:

- El cuerpo etérico (uno), que se llama el cuerpo de luz dorada, en sánscrito se le llama *sukshma sarira*.
- Luego está el cuerpo del prana (dos) al que se llama *prana sarira*.
- Luego el tercero es el cuerpo de deseos, que se llama también la materia gris.

Estos tres cuerpos juntos es lo que se llama el cuerpo astral. Entre estos tres cuerpos, si el deseo está en sintonía con la Ley, la densidad de la materia gris desaparecerá y el cuerpo astral brillará como el gris plateado. Así, las visiones etéricas son de color gris plateado.

De entre los cuatro cuerpos que hemos descrito ahora. Uno, como digo, es el físico, el otro es el cuerpo del deseo, el otro es el cuerpo pránico, y el cuarto es el cuerpo etérico, hay un cuerpo que necesita ser regulado por nosotros, que es el cuerpo del deseo. Ese es el primer paso en el discipulado

Luego está el quinto cuerpo, que es el cuerpo mental. El cuerpo mental también incluye en él al cuerpo mental de tipo emocional, es decir, con un tinte más emocional, y el mental intelectual, así como el mental intuitivo.

De modo que el cuerpo mental intuitivo está lleno de luz, y el cuerpo mental intelectual está lleno de color naranja brillante. Siempre que siga teniendo color naranja brillante, será un cuerpo mental claro y flexible, y no estará demasiado cristalizado.

Y después tenemos el cuerpo mental emocional, que está entre el color naranja y el rosado, y entre la luz dorada y la luz anaranjada. Luego está el cuerpo intuitivo que se llama también cuerpo búdhico, que es de luz blanca azulada y blanca.

En estos tres cuerpos, lo importante es retener el cuerpo intuitivo e intelectual. Y el aspecto emocional se transformará en el amor relativo a la Sabiduría. La fuerza motivadora del cuerpo de sabiduría se llama cuerpo causal. Los seres de sabiduría trabajan según un plan y trabajan debido al plan, siguen desarrollando la luz de su cuerpo, la luz causal, y la construyen tan grande como sea posible.

Esta parte del cuerpo se llama la cúpula del templo y se le permite que sea tan grande como sea posible. Cuanto más grande es su altura, más amplia es su efectividad a la hora de transmitir las energías de amor, de luz y de sabiduría. Cuando el trabajo se ha logrado, incluso este cuerpo se disuelve.

Y este cuerpo como tal, el cuerpo causal, es considerado como el templo de Salomón; se eleva hasta alcanzar grandes dimensiones para proteger a todos los seres, protegerlos, iluminarlos, dirigirlos y asegurarse de que caminen por el sendero, desde cualquier estado en que estén, hasta la Luz.

Ese es el trabajo del adepto. Y serán capaces de moverse, de salir fuera del templo a voluntad, o de retener el templo para trabajar a través de él, en casos muy raros. Una vez terminado el trabajo, lo destruyen, destruyen el cuerpo.

Cuando este templo es destruido, se llama el nirvana. Nirvana significa muerte de todo aquello que se ha construido. El alma se relaciona ella misma con lo Absoluto, y cuando sea necesario, según el tiempo y el lugar, ellos pueden manifestar el templo y trabajar a través de él.

Inicialmente, cuando este templo es construido, se logra un enorme trabajo, y después el adepto supera, incluso, este aspecto causal. Y entonces comprende que él mismo es la fuente del templo, y que el templo es solo un medio para que él actúe a través de él.

Por eso decide destruir el templo, porque sabe que lo puede volver a reconstruir a voluntad, y de nuevo llevar a cabo el trabajo, y nuevamente volver al estado de nirvana. Nirvana es permanecer como Aquello Yo Soy. El templo es el medio para trabajar a través, de modo que se puede manifestar.

Ese es el significado ocultista de aquella frase que dijo Jesús, cuando dijo *yo destruiré este templo y lo reconstruiré en tres días y tres noches*. Esa es una frase o algo dicho que tiene que ver con un altísimo grado de masonería. Aquél que ha llegado hasta experimentar a Dios, cuando regresa, tiene todas las posibilidades para manifestar según el tiempo, el lugar y la necesidad.

Ese es el último paso en el camino del adepto. El adepto no vive como triángulo, sino sólo con un centro con circunferencia, que es el símbolo del alma. Los adeptos pueden construir un triángulo con el vértice hacia arriba, como su cuerpo de sabiduría, cuando el trabajo así lo exija.

De otro modo, ellos permanecen como un alma en sintonía con el Alma Universal. El centro tiene que ver, directamente, con el alma y la circunferencia tiene que ver, directamente, con el Alma Universal. El iniciado, el adepto, está en relación con el Alma Universal, y esa relación entre el alma individual y el alma universal es el radio desde el centro a la circunferencia, cuyo valor es π .

De modo que la relación entre el alma individual y el Alma Universal, cuyo otro nombre es Vyasa, es la relación que revela toda la Sabiduría. Porque entre el padre y el hijo hay una buena ecuación. A través de esa ecuación, toda la Sabiduría puede ser recibida, cuando el tiempo y el lugar así lo exijan. De modo que la paz es el sendero de la Sabiduría, desde lo Absoluto a lo individual.

De modo que ese es el último estado al que uno llega cuando, y eso es lo que quiere decir Buda cuando habla del nirvana; y lo pone en relación sólo con el plano *param*, *param* que significa el ser del más allá.

Y estando así, los adeptos pueden siempre adoptar el estado de triángulo, es decir, construir el cuerpo causal que es el cuerpo de luz; y, si no hay necesidad de ello, los adeptos también han de quedar liberados del cuerpo de luz, para quedarse solo como almas.

Por eso hay un estadio en el que incluso las herramientas de sabiduría se rompen, uno no tiene ya por qué llevarlas consigo, pero uno puede manifestarlas a voluntad. Los reyes iniciados siempre llevaban con ellos instrumentos mágicos, como el cetro de poder para hacer las cosas. Pero iniciados más avanzados, no llevan con ellos ningún instrumento mágico, porque pueden manifestar el instrumento necesario cuando lo precisen. Arjuna llevaba con él muchas armas celestiales. Krishna no tenía arma ninguna, pero a voluntad podía hacer que cualquier arma viniera a su mano.

De modo que permanecer en la Sabiduría es un aspecto, pero incluso llegar al punto de romper las herramientas de sabiduría y permanecer más allá de todo eso, manifestando la herramienta cuando y como sea necesario, es el estado superior, aspecto que se ha descrito como la destrucción del cuerpo causal una vez hecho el trabajo.

Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo: *ahora me alzaré, me elevaré e iré hasta mi Padre*, es decir, que, una vez realizado el trabajo, ya no tenía razón alguna para seguir estando en el cuerpo causal. Destruyó el templo por el que había distribuido las energías y se puso en relación directa con el Padre. Y así se quedó para estar con nosotros y, según el Plan, es capaz de volver a manifestar el tiempo.

Eso le ocurre a todo iniciado. Se dice que todos esos iniciados, esotéricamente hablando, han trascendido o ido más allá de las esferas de la Tierra. Las escrituras dicen que volvieron al Padre, dicen que se fueron al cielo. Todos esos seres a quienes conocemos de nombre desde hace 5000 años, ninguno ha ascendido más allá de la esfera de la Tierra.

Lo único que ocurre es que no están a disposición de la humanidad en total, sino que están a disposición de aquellos que están trabajando a través de sus cuerpos templo que son el cuerpo causal. Ellos tienen sus discípulos, y ellos trabajan con aquellos discípulos que todavía tienen los templos. Y si necesitaran construir un templo, lo construirían a voluntad. Así ocurre el trabajo.

De modo que hay tres *noes* o tres puntos negativos que uno tiene que superar, un *no* tiene que ver con los deseos, el segundo *no* tiene que ver con los conceptos mentales, y el tercer *no* tiene que ver con la Sabiduría.

La experiencia pura está más allá de las herramientas de la Sabiduría ya experimentada en uno. Por eso, en la masonería se dice: *una vez se han utilizado al máximo los instrumentos de masonería, han de ser destruidos*. Y también dicen *el cuerpo ha de ser arrojado a los buitres*.

Muchas veces os digo: *el discipulado es un proceso de cortar la garganta, el cuello, arrancar la lengua y volver a poner una nueva cabeza*. Cortar el cuello significa causar o producir la necesaria reorientación del buen uso de la garganta.

Arrancar la lengua quiere decir, una lengua que se mueve, una lengua que pincha, una lengua que difunde veneno, una lengua que puede producir daño mediante la palabra, que puede herir hablando, una lengua que siempre busca el gusto. Esa lengua, ese tipo de lengua tiene que ser arrancada, arranquémosla. Luego, la lengua de fuego se manifestará.

Eso es lo que se dice, ocurrió a los discípulos el día de Pentecostés. Y, anotad, tomad nota de esto, esto es lo que se dice que ocurrió, se dice que no los doce recibieron la iniciación al mismo tiempo, eso no puede ser, eso no puede ser.

Entre los 12 discípulos, solo uno llegó al estado de adepto, y es él a quien llamamos Maestro Hilarion. Y él era el que más cerca estaba de la Verdad cuando habló de las Enseñanzas de Jesús, San Juan. Ese es el más joven de los discípulos al que la gente llama Juan. El resto de los Evangelios han de olvidarse con toda seguridad.

Las copias o los duplicados son duplicados y los originales son originales. Si queremos seguir el nuevo testamento, es el libro del Apocalipsis, el libro que se respeta en los ashrams, porque ese libro contiene todas las dimensiones de la construcción del Universo. Ese libro habla de la existencia cuádruple y habla de los 24 elementos. Tiene en él todos los secretos numéricos y astrológicos, así como todos los secretos de los ciclos del tiempo. Otros evangelios son en gloria del Uno, cuyo trabajo esotérico se menciona.

Recordemos siempre que todo gran Maestro es un gran curador, y puesto que también es un gran curador, todo Maestro hace muchos milagros; y también enseña. Pero un maestro en el marco de la personalidad solo puede ser visto por un discípulo. Está el marco del maestro y está el maestro como tal trabajando a través de ese marco suyo. Algunos lo identifican con el marco y establecen un culto que se transforma en una religión.

Solo uno sabe ver el principio que actúa a través de ese marco, y ese es el que tiene la túnica, y ese es a quien se le enseña la Verdad, y es a través de él, a través del cual se revela la Verdad un poquitito más, pero no totalmente.

Ahora volvamos, pues, a aquello de lo de nuestras lenguas. Cuando se arranca la lengua, la lengua de fuego se manifiesta; o cuando es tiempo de que la lengua de fuego se manifieste, la lengua que tenemos pasa por las necesarias transformaciones para ser capaz de recibir el fuego de la palabra, del verbo.

La gente que tiene problemas de garganta regularmente, el mensaje del cuello es que tenemos que cortarlo. Y la lengua tiene que también pasar necesariamente por transformaciones. Cuando el cuello y la lengua actúan según las necesidades o los

requerimientos del discipulado, la cabeza es reemplazada. Es decir, que todos los modelos de pensamiento han cambiado de sus reflejos y uno ya está libre de reflejos.

Cuando la cabeza está libre de reflejos, lo superior se puede reflejar en ella, a través de ella. Cuando la cabeza está ocupada, no hay manera de que ningún impulso superior pueda entrar en ella. Ha de ser como un globo abierto. Un globo cuando florece se llama un loto, eso así se dice en el mundo ocultista. Cuando un globo florece, es un loto.

¿Cuál es la función del loto? Orientarse únicamente hacia la luz, hacia la luz solar. Así está, pues, conectado y no hay ya más una cabeza individual, sino que se ha convertido, es ya libre de todo reflejo mundano para que lo Divino se pueda reflejar a través de la cabeza y la lengua hable de ello, las manos bendigan con esa divinidad, y las piernas lleven a esa divinidad a los lugares en donde hay que llevarla, donde se necesita llevarla.

La mente, los sentidos y el cuerpo están orientados al plan solar. Entonces, la primera parte de la frase dice *se corta el cuello*, la segunda parte dice *se corta la lengua*, la tercera parte dice la cabeza es reemplazada, la cuarta parte es *y el cuerpo es arrojado a los buitres*.

¿Quiénes son esos buitres? La humanidad actual. Tanto Moisés como Jesús, o Krishna o Buda. Su cuerpo fue arrojado a los buitres, es decir, que todos ellos han hecho trabajo pionero. Ningún discípulo se convierte en Maestro hasta que no ha destruido los aspectos negativos de ciertas tradiciones y causado la liberación a una parte sustancial de la humanidad.

Eso exigirá el sacrificio de todo lo que tiene, incluyendo su cuerpo. Y el trabajo que ellos hacen, sembrará una nueva semilla, que poco a poco germina y da una nueva dirección, en sintonía con el tiempo y en sintonía con el lugar.

Así, todo gran iniciado es un reformador, es un pionero, y contribuirá sustancialmente a destruir lo que se cristalizó. Lo que destruyen es la cristalización de la verdad, pero no la Verdad como tal. ¿Sabéis lo que ocurre? Cada vez que viene un iniciado, enseña la Verdad de nuevo; y destruye ciertas tradiciones que son distorsiones de la Verdad.

Y solo uno entre la multitud recibirá el verbo que transmite el iniciado y continuará el trabajo hasta llevarlo a su fin lógico. El resto de la gente, ajustan la verdad a su propia comprensión, ese es el problema.

Ayer os hablé de que hay dos modos: uno era ajustarse a la Verdad, y el otro es ajustar la verdad a la hora de necesidad. Si hay necesidad de ello, intentamos citar al Maestro para defender nuestra necesidad. Eso es lo que se llama ajustar la verdad.

Y generación tras generación, ha habido demasiados ajustes que se han hecho a la Verdad. Y al final te encuentras que una verdad blanca se convierte en una mentira blanca. Y es los ciegos que guían a los ciegos.

Así que, de nuevo, un iniciado más viene para dar de nuevo las cosas esenciales, los principios esenciales. El iniciado insiste en los principios esenciales y deja libertad en las cosas no esenciales, pero quiere que toda la gente tenga el amor como motivo en sus acciones.

Unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial, pero amor, caridad, en todos los motivos. Este es el patrón de comportamiento, y de funcionamiento de la persona que tiene

el verbo, la palabra. Es amoroso o caritativo en su motivo, tanto hacia las personas de conocimiento como hacia las personas de ignorancia.

Y cuando alguien tiene la intención de seguir el camino, él le dice las cosas esenciales de la Verdad. Pero en relación con las cosas no esenciales, él da libertad, él deja libertad. Así ocurre el trabajo.

Cuando la Verdad se está reajustando de su distorsión, lo normal es que uno atraiga oposición. Todo reformador encuentra oposición por las autoridades del país, que se distribuyen entre el rey y el sacerdote.

De algún modo, los sacerdotes oficiales nunca han sido grandes iniciados. Aquellos que oficialmente son conocidos como cabezas de una religión, por lo general, llegan a serlo por antigüedad, ancianidad, en general, aunque si bien puede haber excepciones.

Ningún iniciado nace nunca a través de una religión estructurada, sino que siempre dará una nueva estructura. La destrucción de una estructura es el trabajo principal del iniciado, en beneficio de la mayoría, y por eso no se le ve en la perspectiva correcta.

Siempre se adelanta a su tiempo. El iniciado se adelanta mucho a su tiempo y por eso no es comprendido. Y se tarda entre 200 o 300 años en encontrar los vislumbres de la Verdad con respecto a lo que dijo.

La humanidad tiene una mala costumbre de deificar a una persona mucho más tarde de que se haya marchado, y de nunca reconocerle cuando está en vida o disponible. Si queréis ser dioses, mejor que os marchéis, que partáis. A Moisés no se le escuchó, a Moisés no le escucharon las tribus que él sacó de la esclavitud. Y llegó a comprender que su trabajo consistía en sacar a la comunidad de la esclavitud. Y más allá de eso, parece ser que no había ningún plan más.

Entonces dijo que se iba a buscar a una de las tribus que estaba perdida, pero nunca regresó. Encontró una razón o un modo de liberarse de las tribus que no podían establecer ninguna comunicación con él. Su único seguidor, Josué, a quien su Maestro Moisés le había dado ciertos instrumentos mágicos, fue el único que estableció la comunidad en una tierra específica.

Moisés, pues, se marchó y la leyenda dice que se marchó hasta los Himalayas y que hay solo dos tumbas, en un lugar llamado [Pashlegam](#), que significa el primer pueblo, en el que solo hay dos tumbas que se orientan hacia Jerusalén y todas las demás tumbas se orientan hacia la Meca; porque en Srinagar, en el estado de Cachemira, los hindúes no tienen tumbas, porque se los incinera, ¿verdad?

Y los parsis ponen su cuerpo a disposición de los buitres, debido a un entendimiento distorsionado, proveniente del concepto más ocultista, pero que todavía, bueno, contiene cierto propósito en ello, el hecho de que una vez dejado el cuerpo se lo den a los buitres. Las águilas y los buitres comen esos cuerpos, eso es lo que hacen los parsis.

De modo que solo se identifica a los musulmanes, porque ellos tienen tumbas y esas tumbas las orientan hacia la Meca. Los parsis no tienen tumbas, los hindúes tampoco tienen tumbas. Así que las dos únicas tumbas que están orientadas a Jerusalén en ese pueblo, llamado el primer pueblo, la leyenda dice que pertenecen a Moisés y a Jesús.

En esos lugares, en esas áreas, se habla de todo esto así, corrientemente, porque también es cierto, y era cierto que una de las tribus de los judíos más evolucionadas, existían en uno de esos valles de Cachemira.

Todas las religiones de sabiduría, basadas en la Sabiduría, nacen del valle de Cachemira. Y puesto que estamos en la de era de Kali, ese valle está ahora en gran conflicto. Ese conflicto es apropiado según la naturaleza y los tiempos en que estamos.

De modo que, volviendo a nuestro tema de arrojar el cuerpo a los buitres, ellos, los iniciados, los adeptos, sacrifican todo lo relacionado con el cuerpo, y cuando digo cuerpo, también me refiero al cuerpo de luz.

De modo que, desde el punto de vista de las más altas iniciaciones, lo que se dedica a la humanidad no es solamente el cuerpo de carne y hueso, sino también el cuerpo de sabiduría que se llama el cuerpo de luz, y así se libera el iniciado de la deuda que tiene para con la humanidad. Y después de eso vive en un estado nirvánico y hace las cosas a través del éter del planeta.

Dependiendo de las exigencias del tiempo, pueden manifestarse. Pero si no, lo que hará será trabajar a través de una cadena de discípulos. Todo adepto tiene un discípulo que se encarga de preservar el aspecto de Sabiduría. Quiere decirse que ese discípulo está trabajando a través del templo de Salomón, es decir, a través del cuerpo causal, es decir, el cuerpo de luz diamantina.

Y ese discípulo a su vez tiene otro discípulo que tendrá el cuerpo de luz etérica, de luz dorada, y ese discípulo a su vez, tiene otro discípulo que trabaja para él en el plano físico. Así, todo adepto tiene tres sucesiones para llegar hasta el plano físico denso. Esa es la manera de cómo el iniciado tiene una existencia cuádruple que es *Para*, *Pashyanti*, *Madhyama*, *Vaikhari*, son los cuatro aspectos de la palabra.

La existencia cuádruple, es completa para el adepto mediante una cadena de tres discípulos, de modo que él es el centro del triángulo y tiene acceso a los tres. Por eso, la Jerarquía de un adepto estará completa cuando encuentre, sucesivamente, a tres personas capaces de llevar en ellas la Verdad efectivamente.

Entonces, será un miembro activo trabajando para la Jerarquía. Estos cuatro aspectos también existen en nosotros, pero tenemos que trabajar con ello. Por ejemplo, el aura alrededor de nosotros es el cuarto aspecto respecto a nosotros, y está conectada con el *buddhi* en nosotros, y de ese modo, pues, conectado con el *ajna*.

Así que a través del *ajna* la persona manifiesta. *Ajna* se convierte, pues, en el primer discípulo. Las órdenes del *ajna* son recibidas por el corazón. De modo que el corazón, el estado de estar en el corazón, es el segundo discípulo del aura.

Luego el corazón se comunica a través de la garganta, así que el centro laríngeo es el tercer discípulo. De modo que el ser no manifestado (...) al comienzo mismo del seminario, os dije que solo una cuarta parte del ser está en manifestación y tres cuartas partes están [a su alrededor].

(Audio 14)

Y tenemos la parte aurica, que es la parte no manifestada con respecto a nosotros, ese es el Dios del más allá. El Dios que está más allá de este sistema creado, de nuestro organismo. Y luego está el dios dentro del organismo, dentro del sistema nuestro que funciona como la luz del aïa, y a él se le llama el dios en el hombre.

Él se comunica con el centro del corazón y desde el corazón, el hombre de Dios lo recibe en la altura del centro laríngeo. Por eso, el centro de laríngeo representa a la humanidad, el centro del corazón representa al discípulo, el centro de ajna representa al Maestro y el aura tiene que ver o representa al adepto. Estos son los cuatro estados.

En los Puranas orientales, al estado áurico se le denomina *narayana*. Al estado de morador, es decir, Dios dentro del sistema se le llama *vasudeva*. *Deva* significa lo Divino, *vasu* significa el morador, el que vive dentro de. De modo que el dios morador en el interior se llama *vasudeva*.

Así tenemos *narayana*, *vasudeva* y después *pradyumna* que es el que está en el corazón. Más tarde también *aniruddha*, el que se expresa ya en el mundo exterior. Estos son los cuatro estados que se mencionan. Sin embargo, solo se conoce al cuarto estado, los otros tres estados anteriores permanecen invisibles.

Estos son, pues, los cuatro aspectos con relación a nosotros. Y tenemos también un quinto aspecto que está en el plexo solar. Por eso todo nuestro esfuerzo es en elevarnos del plexo solar hasta el centro de laríngeo y construir comunicaciones con el corazón, porque el corazón tiene sus comunicaciones establecidas con la cabeza. Y la cabeza tiene establecida la comunicación con los alrededores. Esto es algo con relación a nosotros.

Esta tarde hablaré acerca de un detalle más con respecto a *narayana* y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias.

* * * * *

Tengo el deber de compartir con vosotros una información, que es en relación con vuestra contribución al terremoto de Gujarat, India. Estuve mirando una venida donde, a través de la cual, nuestra contribución pudiera encontrar una venida directa y se hiciera algo tangible para las víctimas de ese terremoto.

Entonces miramos a ver qué proyectos mayores había y en las noticias me enteré de que había un pueblo destruido, entre otros muchos, donde se había destruido un edificio de escuela que había antes, con los niños y la escuela y los maestros en la escuela.

Entonces identifiqué ese pueblo y pensé conveniente contribuir a la reconstrucción de esa escuela. Cuando investigué, pregunté para asegurarme de que las personas adecuadas manejen bien la contribución que habíais hecho.

Para mi más absoluta sorpresa, me di cuenta de que uno de mis clientes de Visakhapatnam era de ese pueblo y él también había estado juntando dinero, y tenía

pensado reconstruir la escuela destruida. Entonces lo que él juntó y lo que nosotros habíamos juntado aquí en Vitznau y en India, todo junto, ascendía a 1 millón de rupias.

Y estamos planeando reconstruir la escuela de allí, en la que se hará como un acto de reconocimiento a la contribución que habéis hecho todos vosotros. Se tardó tres meses y medio en localizar el lugar, pero el proyecto va a comenzar ahora. Esta es una información que tenía que compartir con vosotros.

Y luego, volviendo al tema nuestro acerca de *narayana*. Hay muchos miembros del grupo que tienen intención de trabajar para los agonizantes, los que están a punto de morir. Ese es un trabajo muy importante y también un trabajo muy profundo.

La información relativa a la reencarnación es fundamental que se dé a personas que están a punto de morir, para que se sientan cómodas al dejar el cuerpo, con el confort psíquico de que van a volver. Hay muchas personas en Occidente que no son capaces de dejar el cuerpo y viven inconscientemente dentro del cuerpo, aprisionados en él.

La doctrina de la reencarnación es una comodidad o un confort, es reconfortante psíquicamente hablando, y ha de hacerse. La persona que está a punto de morir puede ser ayudada con el mantra de *narayana*. Tanto si es silenciosa como verbalmente, dependiendo de la situación que nos encontremos, pronunciamos el mantra:

OM Namō Narayanaya

Y hacemos un contacto consciente con el alma de esa persona y le reunimos, o sea, le congregamos de todas las partes del cuerpo en donde está disperso, en el corazón y nos imaginamos que estamos guiándole a ese ser a través del color azul de *narayana* hasta el centro de *ajna* y proponemos que se libere. Este es un trabajo que se puede hacer conscientemente.

Para una persona que está a punto de morir, todas las energías desde todos los rincones de su cuerpo se mueven generalmente hacia el centro del corazón. Y más tarde, puede escapar por cualquiera de los orificios del cuerpo, dependiendo de la evolución del ser. Ese movimiento de salida puede ser guiado hacia el centro de *ajna* y proponer la liberación de esa alma.

Este puede ser un trabajo que se puede hacer con seguridad y que le añadirá confort y comodidad a la persona agonizante. Y en los casos avanzados, puede dirigirse también hacia el ashram por el que el alma ha estado anhelando mediante este mismo mantra.

Y no es que seamos nosotros los encargados de realizar el transporte de esa alma hacia el ashram, sino que ese mantra le permitirá al alma llevar su vibración consigo. Así podemos causar ayuda a una persona agonizante. Esta es una de las prácticas más antiguas, de dirigir al alma a través del color azul, para que tenga una mejor oportunidad en la vida siguiente. Este es un aspecto del mantra del cual podéis tomar nota. Además del uso del mantra, con fines curativos, de sanación.

Y ahora, invito a que haya preguntas acerca del tema que se habló ayer o respecto al tema, en general, que se ha presentado a lo largo de toda esta semana. Puede que mañana no haya clase porque hay una boda a las nueve en punto a la que seguirá un ritual del fuego, por eso creí conveniente que tuviéramos ahora la sesión de preguntas y respuestas, en esta tarde.

Esta tarde hay también un programa cultural como conclusión. Conclusión en el sentido de conclusión del seminario este. Aunque la verdadera conclusión será mañana a través del ritual de casamiento.

Se dice que, si al final de una convivencia de grupo hay un matrimonio de este tipo, será una buena conclusión de la convivencia. Así que, ahora podéis preguntar cualquier clarificación que queráis acerca del tema para nuestra práctica.

Podéis exponer vuestras preguntas para que, según lo mejor que yo sepa, os pueda responder, o también, ha habido algunos que no han podido tener la oportunidad de hacer preguntas el miércoles por la tarde, pueden hacerlas ahora.

P: La pregunta es respecto a cómo colocar las manos cuando se trata de mantener la energía en uno, ha dicho de juntar las manos, pero no sabe si hay que agarrar la izquierda con la derecha o al revés. Dice que en la Iglesia Católica sí que nos han enseñado a poner las manos así. Entonces, quieres saber algo más acerca de todo esto o el significado de poner las manos así, juntas. Que hable, en general, de la postura de las manos. Y también para la curación, cómo utilizar las manos para la curación.

R: Cómo poner las manos es una ciencia de por sí, se llama la ciencia de los *mudras*. Hay muchas maneras de poner juntas las palmas de las dos manos. El aspecto principal es establecer primero la necesaria pureza, y el segundo es el poder del pensamiento para dirigir la energía. El tercer aspecto es utilizar las manos.

Por lo general, y con fines de sanación, uno puede utilizar las manos en torno a esos centros, que son los centros de la enfermedad, hemos de llegar a ese centro a través de un centro superior. Esto es exactamente lo que hace la gente que se dedica al reiki. Se les da también la palabra que mantienen dentro de ellos. El nombre de cualquier Maestro es un mantra, de cualquier Maestro.

Oh, si no podéis utilizar también el mantra *narayana*, invocar su presencia en nosotros. Y luego, en la medida en que nuestro instrumento sea puro, podemos invocar el color azul y causar la transformación del azul. En la sanación ha de contemplarse siempre en los centros etéricos de fuerza.

Con este propósito, tenemos que hacer imposición de manos, con la energía proveniente de los centros superiores hacia el centro afectado para transmitir la energía. Pero, para mantener la energía en nosotros sin que se disipe, en momentos en que no se utilizan las manos de otro modo, es mejor que las mantengamos cerradas, entrelazadas.

Puede ser de cualquier manera que se quiera, lo importante es que las dos manos estén juntas. Cuando se trata de esta apertura de *Namaskaram*, se hace para poner juntas las energías de la izquierda y de la derecha. Lo mismo ocurre cuando juntamos las palmas de las manos. Pero la postura de *Namaskaram* significa ofrecerse uno mismo a algo más elevado que nosotros.

Eso lo hace uno, normalmente, en la plegaria. Pero, aparte de eso, está lo de que la mano izquierda agarre a la derecha, eso significa que estamos buscando la ascensión, es decir, que estamos buscando energías más elevadas. Y lo contrario, la mano derecha que

agarra a la izquierda es para hacer que las energías descendan. Y, aparte de eso, hay muchas otras posturas. En total, el número de 16, que se utilizan en estadios avanzados.

Cuando las dos manos se mantienen una sobre la otra, los pulgares tienen que estar también juntos. El pulgar derecho tiene que ver con el alma, el pulgar izquierdo tiene que ver con la personalidad. En cualquier postura, los pulgares tienen que unirse con la punta, o sea, la parte más baja del dedo. Si lo mantenemos así, juntas, de cualquier manera, sea como sea tengamos las manos, pero los dos pulgares se tienen que juntar.

En la postura de *Namaskaram*, también, las puntas de los dedos se tienen que unir, las yemas. Hay otras muchos mensajes y posturas que se pueden aprender más tarde. Hay una postura así, como esta que estoy haciendo, de dos pulgares y de dos índices juntos, y otro también con las palmas, pero con los dedos corazón cruzados, y los otros levantados. Hay una postura con las manos cruzadas y los pulgares juntos.

Todo esto se nos enseñará cuando hayamos comenzado a trabajar bien con las manos. Pero de momento, asegurémonos de que nuestras manos estén limpias, y de que sean utilizadas solo para obras de buena voluntad. Y no las utilicemos con fines egoístas. Cuando aprendemos a ofrecer la vida en los tres mundos, hemos de tener la efectividad de las manos, y una limpieza mental, emocional y física es la condición primordial.

Tener buenos pensamientos, es otra condición esencial. Todas las normas, las reglas normales del yoga, han de ser aplicadas. Y por encima de todo, lo que he dicho es, ser conscientes del poder de las manos, y por eso, tenerlas limpias, o sea, mantenerlas limpias, y cuando estemos en descanso, asegurarnos de que las manos estén juntas.

Que esta sea una práctica para comenzar. Las demás prácticas ya se enseñarán poco a poco porque, además de las 16 posturas, la ciencia completa comprende 62 posturas. Una vez que adquirimos la necesaria energía, se nos puede dar con más detalle la ciencia entera.

Lo mismo, también hay una manera de trabajar con el ojo. Ahora el énfasis respecto a nosotros está en trabajar con el centro laríngeo, que es el requisito previo para todos los demás trabajos. Un centro laríngeo que habla de la personalidad, de la suya o de la de los demás, no es idónea, no está preparada para ningún fin de sanación.

Normalmente hablamos alabándonos a nosotros mismos y criticando a los demás. Si es así, significa que estamos hablando desde el punto de vista de la personalidad. Esto es lo primero que debe cesar y, sustancialmente, nuestra palabra sea constructiva.

La garganta y las manos están bien conectadas, de hecho, el centro de energía de las manos actúa a través de la garganta. Por eso, muchas veces cuando hablamos, de manera inconsciente, movemos las manos. Y cuando somos incapaces de expresar las cosas mediante la palabra, intentamos expresarnos con las manos. La palabra no sale, pero la mano lo expresa. Mucha gente cuando habla hace muchísima danza con sus manos.

La fuente por la que le llega la energía a las manos es la garganta. Lo que primero hemos de hacer es trabajar con la palabra y con el silencio, con el OM. Eso nos permitirá cesar de hablar de las personalidades, hablar de uno mismo.

Generalmente, cuando uno habla de sí mismo, dice más de lo que uno es, y cuando uno habla de los demás, suele decir mucho menos de lo que son. Si nos gusta una persona,

decimos de ella más de lo que tiene o de lo que es. Si no nos gusta, decimos de ella menos de lo que tiene o es en realidad. Estas distorsiones tienen que desaparecer.

Ahora, en muchos lugares, el trabajo de curación espiritual está en su infancia. El verdadero trabajo de curación llegará cuando el hombre haya aprendido cómo hablar, cómo hablar está unido con cómo pensar. Y lo que se recomienda es que pensemos desde el corazón, y no pensar desde el plexo solar, ni desde el centro sacro.

Así que, adicionalmente a todo esto, y para asegurarnos de que no perdamos energías -porque mucha gente de los miembros del grupo pierde energías por nada-, sería de gran ayuda, si juntáramos las dos manos y cruzáramos también los dos pies a la altura de las rodillas, o a la altura de los tobillos.

Si uno se sienta, así como yo estoy ahora, despatarrado y con las manos abiertas, todas las energías se descargan. Es como mantener los cuatro grifos abiertos, y la energía se escapa, se va hacia afuera. Este es un punto del que me gustaría informaros esta vez.

Igual que nos hemos ocupado de escribir la otra parte de la respiración, seis años después de la primera vez que se explicó. Cuando estamos acostumbrados, por lo general, a mantenernos así cerrados de ese modo, mientras no estemos trabajando, entonces se podrá explicar con seguridad el resto de las posturas. Solo los portales de la baranda, del pórtico, están abiertas, se han abierto.

El próximo portal se abrirá cuando el trabajo haya sido bien hecho. Ya sé que C. es una persona muy energética, sin embargo, esta es toda la información por el momento.

P: Mi pregunta es, cuando por la mañana, al amanecer, cuando no tenemos los rayos del Sol para recargarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos hacerlo?

R: Basta con la luz del Sol, aunque no nos den directamente los rayos del Sol. Incluso en un día como este, hay luz de Sol y estamos expuestos a ella. Hay un día que es igual a la noche, a menos que se trate del fin de un ciclo. Así que la disponibilidad de la luz del Sol no es problema. Lo único que hemos de distinguir es entre la luz del Sol y los rayos del Sol. Cuando se trata de los rayos del Sol, los rayos de la mañana y de la tarde tienen mucha más energía.

P: La segunda pregunta es, que no me ha quedado muy claro, ¿en qué momento tenemos que contener la respiración?

R: Cuando hayamos equilibrado el *prana* y el *apana*, que es el primer paso. Entonces, cuando más tarde seamos capaces de sentir la resonancia de la pulsación en el centro laríngeo, de manera tangible, cuando lo sentamos con toda facilidad y con comodidad, y también con felicidad, ese es el momento de retener o contener la respiración.

Inhalamos y luego retenemos el aire a la altura de la garganta. Ese es el momento correcto de hacer la retención. Y también el centro correcto, la garganta, de hacerlo.

P: La pregunta es respecto a las casas que son como nidos de paloma, dice, respecto a la luz solar que no entraba en ellas. ¿Cómo es posible hacer que entre luz en casas de ese tipo?

R: Bueno, ya he dicho algo al respecto. Primero, era abrir ventanas o claraboyas en los lugares que sea posible para que entre más luz a la casa. También que rompamos, que tiremos alguna pared para que entre más luz o algún tabique si eso es posible. Y si tenemos una ventana pequeñita, hagámosla más grande.

Vemos el movimiento del Sol según la latitud en que vivamos. Y veamos de qué modo puede entrar más luz de Sol en la casa. Y si no somos propietarios de la casa, tenemos que decírselo al propietario, que si el inquilino tiene que vivir pacífica y sanamente y quiere que paguemos el alquiler regularmente, sería mejor que considerase la apertura de una ventana para que entre más luz en la casa.

A veces, con una mínima modificación uno puede conseguir las cosas, pero si nada es posible en absoluto, la mejor manera, lo mejor, es cambiarse de casa. Es muy fácil dejar una casa si es casa alquilada. El apego que uno tiene por esa casa no es tan grande. Si es una casa propia, uno es libre de romper por donde quiera.

En algunas casas incluso abren el techo y ponen unos paneles de vidrio, de cristal, fuertes, claraboyas, para que la luz entre cuando el Sol se mueva por la terraza. Hay muchas maneras de hacer que la luz entre en las casas.

P: La pregunta es respecto al proceso de electrificación con las aguas de los ríos o cataratas o cascadas.

R: Claro, no he entrado en profundidad en ese tema porque llegaríamos a desanimarnos mucho más que con este tema de los nidos de paloma. Pero las aguas que corren, las aguas que fluyen y corren tienen vida. Las aguas estancadas no tienen vida.

Así que, si uno tiene la oportunidad de darse una ducha con agua de una catarata o una cascada o de un río que corre, la amplificación pránica será muchísimo más grande. Las aguas estancadas no tienen demasiada vida, claro que sí que tienen vida, pero en la medida en que están estancadas o están en un depósito, en esa misma medida, se pierde la vida.

Incluso el agua subterránea que es agua corriente, si tenemos un sistema para bombear el agua y ducharnos con ella, es mucho más sano. Por eso, bañarse con agua de pozos es también una costumbre muy sana. La nota clave es el agua corriente y no el agua aprisionada, estancada.

Para la información de los miembros del grupo, tengo que decir que nuestro amigo A. es el primero que se lanza a los ríos, a cualquier río, o que se atreve a meterse en el agua de cualquier catarata.

Pero una precaución que debo haceros es que también hemos manipulado la calidad de los ríos mediante la contaminación industrial. Entonces, asegurémonos de que esa agua corriente sea lo suficientemente pura, porque si no, atraeremos hacia nosotros otras cosas

en nuestro espejismo de que es agua corriente. Así que aseguraos de que sea agua limpia y que no tenga contaminación.

P: Si puede hablar algo acerca del *pranayama* en relación con el centro que hay entre los omóplatos y el centro sacro.

R: La pregunta es recibir el *prana* por el centro que hay entre los omóplatos y también a través del centro sacro. Eso ocurre, el *prana* que tiene lugar a través de la luz del Sol y los ejercicios de respiración. Yo os pediría a todos vosotros que no utilizaseis la palabra *pranayama* para referirse a eso, porque el *pranayama* es el resultado de los ejercicios de respiración, igual que la gente utiliza la palabra yoga para referirse a las asanas de yoga.

Así que os pido que, por favor, siempre que habléis de esto os refiráis, o digáis ejercicios de respiración o, simplemente, la respiración. Cuando hacemos respiración, el *prana* recibido es extremadamente bien distribuido por todos los centros y una dosis adicional de *prana* entra también a través del aire.

De modo que es una inhalación adicional de *prana*, así como también una distribución del *prana*. El *prana* recibido de la luz del Sol, está haciendo este mismo trabajo también. Así que cuando la luz del Sol esté haciendo este trabajo, hemos de trabajar solo con estos dos centros.

La distribución se hace a través de la respiración. Y, a medida que nuestra recuperación se va volviendo cada vez más efectiva, no solo estaremos inhalando más *prana*, sino también causando su distribución por todos los centros, incluyendo el centro de base. El *prana* se distribuye por todos los centros mediante ejercicios de respiración consciente, así tenemos que entenderlo.

La luz recibida, pues, a través del Sol, es recibida en estos dos centros. Y el trabajo de su distribución lo lleva a cabo el cuerpo etérico, porque estos dos centros están también en el cuerpo etérico, y la distribuyen a los demás centros a través del cuerpo etérico.

Cuando trabajemos con la práctica respiratoria, estaremos inhalando más *prana* a través del aire que está repleto de *prana*. Y también será distribuida por los siete centros del cuerpo y también energiza a las cinco pulsaciones pránicas que ocupan todo el cuerpo. *(Se corta el audio)*

Los cinco *vayus* recorren todo el cuerpo de la cabeza a los pies y funcionan de manera mucho más efectiva. De modo que el trabajo de respiración consiste en invocar más *prana* y hacer una distribución ecualizada o igualada de la fuerza vital. Así es, de la fuerza pránica.

P: La pregunta es: ¿cuál es el efecto del rocío de la mañana?

R: El mayor trabajo o función que cumple el rocío de la mañana es el bajar la presión sanguínea. Si tenemos un fuerte centro laríngeo, es decir, un centro laríngeo, una garganta, que no se pone frecuentemente enferma debido al cambio de clima, de tiempo, se considera como cosa muy sana caminar sobre el rocío de la mañana, descalzos. Eso hace que la presión del cuerpo se equilibre.

El rocío de la mañana también tiene mucho impacto pránico. Así habla el ayurveda acerca del rocío matutino.

P: *(Ella lleva levantando las manos desde el miércoles para una pregunta pequeña).* Me gustaría saber algo más acerca de cómo lavar la lengua. Si hay que hacerlo una vez al día, ¿por la mañana o por la tarde?

R: Si nos limpiamos la lengua dos veces al día, es lo mejor. Y la lengua está conectada con el estómago, igual que los 32 dientes están conectados con los 32 centros de energía del cuerpo. Si una boca limpia y que tiene gusto, quiere decir que el gusto de la boca, el sabor, tiene que ser aceptable para la propia persona. No pidáis que los demás examinen si les gusta el olor o no, de la boca de uno.

La lengua tiene un gusto, un sabor natural, eso es una manifestación Divina. Y cuando nos limpiamos la lengua, lo comprendemos mucho mejor. La boca no huele, ni produce las enfermedades correspondientes si se limpia la lengua tanto como los dientes. Y más que limpiar los dientes, lo más importante es masajear las encías.

Lo primero que hay que hacer es masajear las encías para que permanezcan lo suficientemente fuertes para sostener los dientes. Y luego podemos limpiar los dientes, asegurándonos de que no quede ningún resto de alimento entre diente y diente, porque eso puede ser una fuente de bacterias, y producir el decaimiento de las encías.

Pero igualmente importante es mantener la lengua limpia siempre que tengamos la sensación de tener como una capa sobre la lengua. El color natural de la lengua es anaranjado o rosado, y cuando la lengua está sucia, tiene la tendencia a aparecer sobre ella una capa blanca. Y si esa capa blanca es muy fuerte, significa que el sistema digestivo se ha ido al diablo, se ha ido al traste. El río se ha destruido.

El impacto de no tener la lengua limpia se siente en el hígado, se siente en el estómago y se siente en los intestinos. De modo que es bueno limpiar la lengua dos veces al día. Mantenerla limpia al final del día y durante la noche. La acumulación sobre la lengua se debe al proceso de combustión que tiene lugar en el cuerpo, y por eso hemos de limpiarla por la mañana.

De aquí a 20 años más, esto será una práctica mundial para todos. Si uno limpia regularmente la lengua, el problema del estreñimiento y problemas de estómago se reducen sustancialmente, y nuestra boca no olerá, y seremos capaces de pronunciar los sonidos con mucha más agudeza.

La precisión de la pronunciación depende de la sutileza y de la suavidad de la lengua. Así que es muy importante que pensemos en limpiar la lengua cuando pensemos en limpiar la boca en general. Generalmente dos veces al día, igual que la ducha.

Pero también, si nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene un gusto agradable para nosotros, podemos limpiarla otra vez. Haciendo eso, estaremos complementando de energías al estómago, para que tenga una mejor digestión. Eso es acerca del limpiado de la lengua.

P: Dice: en nuestro camino hacia el desapego hay un montón de piedras, no solo piedras, sino peñascos, pedruscos. Entonces, en nuestro proceso de trabajar hacia el desapego hay ciertas áreas en las que hay bloques de piedra, en las que no podemos practicar el desapego. Entonces nos apegamos, necesariamente, de manera emocional. La pregunta es si hay una manera de superar esos bloques de piedra.

R: Hay una manera que es la más sencilla y que también se olvida con toda facilidad cuando llega el caso. Consiste en visualizar a aquel ser en quien somos incapaces de superar el apego, en que esa forma o esa situación sea vista y considerada como manifestación del ser Divino, es Divina solo en esa forma. Y diciendo, *es Divina, hay Divinidad en esa forma y es la que me está causando el espejismo*.

Y donde hay un mayor espejismo, necesitamos ver lo Divino en una mayor medida. Así podemos disolver las manchas por las que padecemos el espejismo. Y no solo eso, sino que cuando tengamos problemas -puede haber problemas en la vida-, pues, la suma total de ese problema la hemos de visualizar como lo Divino con esa manifestación, y que eso es lo que nos está causando el espejismo.

Esa es la mejor manera de quedar liberados del espejismo de que estamos sufriendo por un acontecimiento por una persona o por un problema. Es decir, que el apego puede producir sufrimiento, pero también placer.

Hay algunos pensamientos con relación a los problemas que, aunque no queramos pensar en ellos, siguen viniendo. Y por lo general, la mente es experta en traernos a la memoria cosas desagradables y, en especial, durante las horas de la meditación.

Ese es el truco, el engaño de la naturaleza. Entonces, para engañar al engaño, tenemos que decirnos *vale, esta es la forma en que se presenta Dios y que está intentando proyectarse, es una máscara*. Nos ponemos una máscara de tigre y le miramos al niño, el niño cree que es un tigre, pero entonces nos la quitamos y sonreímos.

Ese acto sencillo y simple que hacemos con respecto a un niño se puede aplicar también respecto a estas situaciones. Las personas a través de las cuales recibimos los problemas son una fuente de no placer, vamos, de disgusto. Asegurémonos de que esas formas que se nos presentan, es lo Divino en esa forma. Cuanto más veamos lo Divino, menos veremos el problema.

Y cuando no vemos el problema, no le suministramos energía a ese problema. Inconscientemente le suministramos muchísima energía a nuestros problemas. El problema es una verdad sustituida. Quiere decir que la Verdad es sustituida en el caso del problema.

Pues lo que hemos de hacer es instituir la Verdad y contemplemos en que eso es una forma de la Verdad y, en verdad, la Verdad misma; entonces, ese problema no nos afectará. Esa es la verdad, esa es la manera de ver lo Divino incluso en los problemas.

Si no os importa, os contaré una pequeña historia al respecto, respecto a un rey iniciado que se llama Ambarisha. Su práctica principal era ver a Dios como todas las formas. Ambarisha, que era rey emperador, gobernaba su reino con la más absoluta armonía y distribuía armonía con esta práctica sencilla, y tampoco tenía enemigos.

Pensaba solo en este pensamiento, estaba ocupado en este solo pensamiento de que todo es Divino y de que no hay nada que no lo sea. Hasta los animales feroces en su

presencia se comportaban como amigos. Él tenía ministros, sacerdotes, generales de guerra, militares como a su cargo, como cualquier rey.

Considerando la energía del año solar, el sacerdote real le pidió al rey que hiciera un ritual. Él se lo tomó como que era la voz de lo Divino, la que le hablaba. Así que hizo un ritual durante todo un año y el ritual consistía en que cada 11ª fase de la luna él ayunaría, adoraría al segundo logos. Y, al día siguiente, cuando comenzase la 12ª fase, ofrecería de comer a 12 personas y, después, comería el mismo. Y eso debería hacerlo antes de la conclusión de esa 12ª fase lunar.

Este es un ritual muy famoso en India. Entonces el rey lo estaba haciendo. Y habían pasado ya veintitrés 11ª fases cuando llegó la vigésimo cuarta, al final de la 11ª fase lunar, llegó un gran iniciado con 11 discípulos. Se sintió muy feliz de poder servir al iniciado y a sus discípulos, dándoles de comer y después poder romper su ayuno.

Aquel iniciado era una persona como un cometa, altamente inflamable, era su especialidad. Llevaba a cabo precipitaciones de cierto karma en el plano solar y plano cósmico. Así que se inflamaba con mucha facilidad. La gente temía que no sabía cuándo ni cómo recibiría el estímulo de inflamarse. Normalmente cuando alguien se enfada de repente, le damos nux vómica, pero en este caso no funcionaría.

Así que se queda bien abierto en el cosmos y precipita ciertas acciones que, a fin de cuentas, traerán bendiciones. Así que cuando fue invitado por el rey a que comiera, y también le explicó a este iniciado que era una conclusión aparente, o sea muy buena para el ritual o que llegaba al (...)

Y el rey también le dijo: *Es la Divinidad en forma tuya, lo que ha venido a bendecirme el día final de este ritual anual.* Aquí el iniciado dijo: *Estoy cansado, me iré hasta el río con mis discípulas, me ducharé, me bañaré y volveré.* Así que fue hasta el río. Normalmente cuando la gente se introduce en un río, hace pequeños rituales, como abluciones

El iniciado entró en profunda contemplación y se olvidó del tiempo, de la hora, y no regresaba. Y la 12ª fase estaba a punto de terminar, así que los sacerdotes se empezaron a preocupar porque el fruto de todo el ritual del año entero dependía de dar de comer a 12 invitados y luego el rey también podría tomar alimento. Esa parte estaba ahora suspendida, en suspense.

Así que miraban a la hora con frecuencia y se pusieron tensos. Se dijeron: *Todo el año se perderá para nada, el ritual no servirá de nada.* Pero para el rey eso era también una manifestación de lo Divino, es la voluntad Divina ¿qué podía él hacer? Estaba sentado tranquilamente mientras que los sacerdotes se estaban agitando.

Entonces, los sacerdotes consultaron las Escrituras Sagradas y vinieron con una solución, de que, si el rey tomara un vaso de agua, equivaldría a tomar de comer. De todas maneras, se decía:

Las 12 personas habían debido de tomar algo de agua en el río - ¿verdad?- con la mano, porque nosotros, cuando entramos en un río, lo primero que hacemos es tomar tres palmaditas de agua, o sea, tres sorbos de agua con la mano y las Escrituras dicen que así se ha dado plenitud al ritual.

Así que le sugirieron hacer eso al rey. El rey se lo tomó como un mensaje Divino y bebió agua. Nada más beberse el agua y el agua entrar en su estómago. El iniciado, que estaba en el río, abrió los ojos y volvió con sus 11 discípulos diciendo: *He completado el baño, ahora puedes darme de comer.*

Le miró a los ojos al rey y se dio cuenta de que el rey había comido, ingerido algo, comido en el sentido de que había bebido agua. Ese fue el punto de estímulo, de modo que se inflamó y se convirtió en la corporización del fuego.

Le llamó de todo al rey, le insultó con todos los nombres, diciéndole: *Eres un mentiroso, has insultado a los invitados, me has invitado a comer, pero tú has comido antes.* Y así, toda una completa sesión en este sentido. El rey veía el enfado del iniciado como Divino, como Dios en ese iniciado. Si alguien nos echa la bronca y seguimos teniendo una cara sonriente, produce más enojo en la persona que nos echa la bronca. Así que el iniciado tomó una segunda vuelta, un segundo round.

Pero el aura de la energía del rey no cambiaba porque se tomó todo el insulto contra él como obra de lo Divino, decía, es lo Divino lo que lo que está haciendo todo esto y no podía alterarse del tema central. Hasta que el iniciado se cansó, se hartó y arrancándose una película de cabello de su larga cabellera la golpeó contra el suelo y entonces se produjo un gran monstruo.

Y el iniciado le instruyó a aquel monstruo que atacase al rey y lo matara. Pero para el rey, también aquel monstruo era Divino porque el rey entendía lo Divino por completo, no podía existir nada que no fuera Divino. Así que él le miraba al monstruo, y como si no se sabe dónde, la rueda celestial del Señor vino como un relámpago y mató a aquel monstruo.

Y aquella rueda celestial luego se fue hacia el iniciado. El iniciado se preocupaba, entonces se puso a correr, pero la rueda lo perseguía. A esa rueda se le llama *sudarshan*. *Sudarshan* significa buena visión. Aquel rey tenía buena visión. Su única visión era ver siempre lo Divino en cualquier tipo de manifestación.

De modo que el iniciado no dejaba de correr y de correr. Tenía la capacidad de moverse por el aire como un relámpago, pero esta rueda *sudarshan* era superior en estos temas. No le mataba, pero le perseguía.

Así que el iniciado fue a ver al tercer logos. Pero el tercer logo le dijo: *Yo no te puedo ayudar porque has transgredido la ley, mejor es que vayas a ver al segundo logos.*

Este iniciado era un iniciado de un discípulo del primer logos, del fuego cósmico, por eso estaba tan lleno de fuego. Fue a ver al primer logos, Shiva, y Shiva visualizó toda la situación entera y dijo *yo no te puedo ayudar, solo te podrá ayudar el segundo logos.*

Entonces, por desesperación, fue corriendo hasta el segundo logos que tenía esa arma celestial, era su arma. Fue y tocó los pies del segundo logos pidiéndole protección. El segundo logos está lleno de síntesis, que incluye también un poquito de humor. Y entonces le dijo al iniciado:

Yo deseo protegerte, pero ¿qué le puedo decir yo a esta arma? Dame una razón de por qué te tengo que perdonar la vida para que yo se lo pueda decir al sudarshan, a esta rueda. Esta rueda, este sudarshan, está conmigo porque yo soy el protector de la Ley, soy el protector de la Ley en la creación. Y porque yo protejo a la Ley, ella me admira. Y era un

estricto seguidor de la Ley. Así que tengo que decirle algo al sudarshan, a esa rueda, para que te obedezca, de que no te mate, tiene que haber una buena razón, pero que esté en sintonía con la Ley para que esta rueda no te mate. ¿Qué le puedo decir yo a la rueda sudarshan?

¿Qué podía decir el iniciado cuando había hecho una cosa equivocada? Había ido demasiado lejos y eso había enfuriado a la *sudarshan*, que estaba en cooperación con el segundo logos.

Entonces el iniciado le dijo: *Dame una solución, ya que tú eres todo sabiduría.*

El segundo logos dijo entonces: *Tengo una solución para ti, pero puede que no te guste.*

El iniciado dijo: *Con tal de salvar mi vida me tiene que gustar cualquier solución, no tengo otra alternativa.*

Entonces el segundo logos dijo:

Ve y ponte a los pies del rey y pídele perdón. Tienes que rectificar el error allí donde lo has cometido. Has cometido un error en aquel punto y estás corriendo por todo el universo para salvarte. La única solución es que vayas ante el rey y le pidas perdón.

Entonces, puede que la rueda sudarshan considere tu caso. “Puede que”, no te lo puedo asegurar. Yo no puedo decirle a la rueda “este es amigo mío y no le hagas daño”. Si yo tengo favoritismo y nepotismo, el sudarshan no trabajará más conmigo.

Así que aquel iniciado tuvo que volver a ver al rey. Fue ante el rey y le pidió perdón. Pero el rey no se sintió orgulloso por aquello, porque seguía viendo lo Divino en aquel iniciado que le pedía perdón.

No por el hecho de que aquel iniciado hubiera cometido un cierto error, que es lo que hacía que el iniciado pidiera perdón al rey. El rey seguía viendo, incluso en aquella situación, lo Divino en aquel iniciado. El iniciado le pidió perdón al rey y pidió la protección del *sudarshan*.

Entonces el rey se puso a mirar a la rueda *sudarshan* y también era Divina para él. Le ofreció sus saludos, con las manos juntas, en señal de respeto y le dijo: *Si yo soy una persona que lo único que he hecho ha sido ver lo Divino y nada más, durante toda mi vida, y si tienes alguna consideración hacia mí, te pido por favor consideres salvar a este iniciado.* Entonces, la rueda *sudarshan* se retiró.

Esta historia se cuenta popularmente en India a la gente que tiene crisis en la vida, para recomendarles que vean las crisis como manifestaciones de la Divinidad. De esa manera somos capaces de neutralizar crisis tras crisis en nuestra vida. Eso es exactamente lo que dice también el Maestro Morya: *Todo problema aparente esconde tras él un regalo que ofrecerte siempre cuando trates el problema apropiadamente.*

De modo que, si tomamos nota de esta historia y seguimos el sendero del rey, quedaremos autorrealizados aquí y ahora. No hay ninguna cosa que no la veamos como Divina. Veremos como Divino nuestro trabajo, veremos como Divino nuestro compañero de vida, veremos como Divinos a los hijos, si los tenemos, veremos como Divinos a los colegas. No habrá nada que no sea Divino.

Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nuestro no ver lo Divino, que es un espejismo. Esta es la clave de la Escritura Sagrada llamada Bhagavata. Todo problema es una inversión de lo Divino que se nos presenta al revés. Vemos la travesura de lo Divino, eso es espejismo. Lo vemos como Divino.

Hay una gran devota de Krishna que se llama Mira. Mira, era una princesa del Rajasthan que sentía una gran devoción por Krishna, para ella todo era Krishna. Y cuando ella cantaba decía:

Tú y la ilusión que Tú produces, son igualmente una sola cosa para mí. La ilusión es todo tuya. Yo también soy tuya. Así que somos colegas. Ambas pertenecemos a ti, por eso veo a la ilusión como Tú mismo. Y por eso no me importa caer fruto de la ilusión en tus manos. La ilusión es el juego que Tú tienes conmigo. Por eso, acepto con placer todos los juegos de ilusión que Tú haces. A pesar de todo, te sigo viendo nada más que a ti con o sin ilusión. Veo el espejismo en la ilusión como Tú, te veo a ti también sin ilusión, sin espejismo. Y veo tu ser como si fuera mi ser.

A seres de este tipo no hay nadie que les pueda hacer caer. Tal es el trabajo con la ilusión, con el espejismo, (...) son una manifestación de lo Divino. De ese modo, podemos atravesar por todo en la vida. A esta se le llama también la clave del decimoquinto capítulo del Bhagavad Gita.

También se dice así, de manera muy engañosa en el Bhagavad Gita, Krishna le recomienda a Arjuna en el capítulo 15: *Haz la postura, el arma del asanga, empuña el arma del asanga, es una espada, y corta por medio la ilusión. Corta sin piedad los apegos.*

Eso parece ser algo muy brutal porque *asanga* quiere decir el antiapego. *Sanga* significa apego, *asanga* es no apego, ese es el significado normal. Pero *asanga*, esotéricamente, significa apego a A, *asanga*: *sanga* es apego, apego a A.

Y en el capítulo 12 dice: *Entre todas las lenguas del alfabeto, yo soy la A, así que si te apegas al Yo Soy en todo, y no ves otras cosas, estás ya con la Persona Cósmica.*

Porque el capítulo 15 habla de asociarse con la Persona Cósmica al que se llama *purushottama*. *Purusha* significa persona, *purushottama* significa Persona Cósmica. Así que imponer e instituir, o mejor, reinstituir, restituir el original en la Verdad sustituida. Así se dice en las escuelas esotéricas.

Krishna dice: *Toma, empuña la espada asanga y cruza por la jungla del mundo.* Mucha gente, inclusive las autoridades religiosas, hablan de cortar sin piedad los apegos del mundo, sendero que es muy doloroso.

Uno que conozca la ciencia de la etimología, diría que, en vez de cortarlo todo, habría que verlo todo como A. *Entre las letras del alfabeto, yo soy la A. Así que ve la consciencia del Yo Soy en todo.* Que otra vez no es más sino la Divinidad de la que he estado hablando en la historia anterior.

Esa es la mejor manera de superar las ilusiones. Es el sendero del Bhagavata en el que jugaremos con lo Divino que nos circunda. De cualquier modo, que juegue, nosotros disfrutaremos. Eso es lo que se llama entrar en una especie de romance con lo Divino.

Dentro de la vida, en todo lo que hacemos es relacionarnos con lo Divino, en quien quiera que se nos acerque y de cualquier manera que sea. Nos convertimos como en una hoja de loto sobre la que cae una gota de rocío, como la gota de rocío no toca la hoja. Muchas gotas caen sobre la hoja, viven en ella por un momento, y luego pasan de largo y la hoja queda no afectada por el agua. Porque ha recibido el contacto de lo Divino y nada más le puede afectar.

Esta historia explica mejor el concepto. Por eso hay una historia, se narra respecto a toda la práctica. Las historias tienen que ver o son en relación con los seres que han llegado a alcanzar la plenitud en ese aspecto del ocultismo. Así que Ambarisha sobresale como un gran ejemplo, como un modelo primario, o sea, primordial, modelos puros.

Modelos de este tipo se dan en cantidad en el Bhagavata. De modo que esta historia puede servir de alguna ayuda en el proceso de desapegarnos de las ilusiones, y produce una reorientación de nuestra visión del mundo. Así es.

Gracias. Es la conclusión a la sesión de preguntas y respuestas.

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