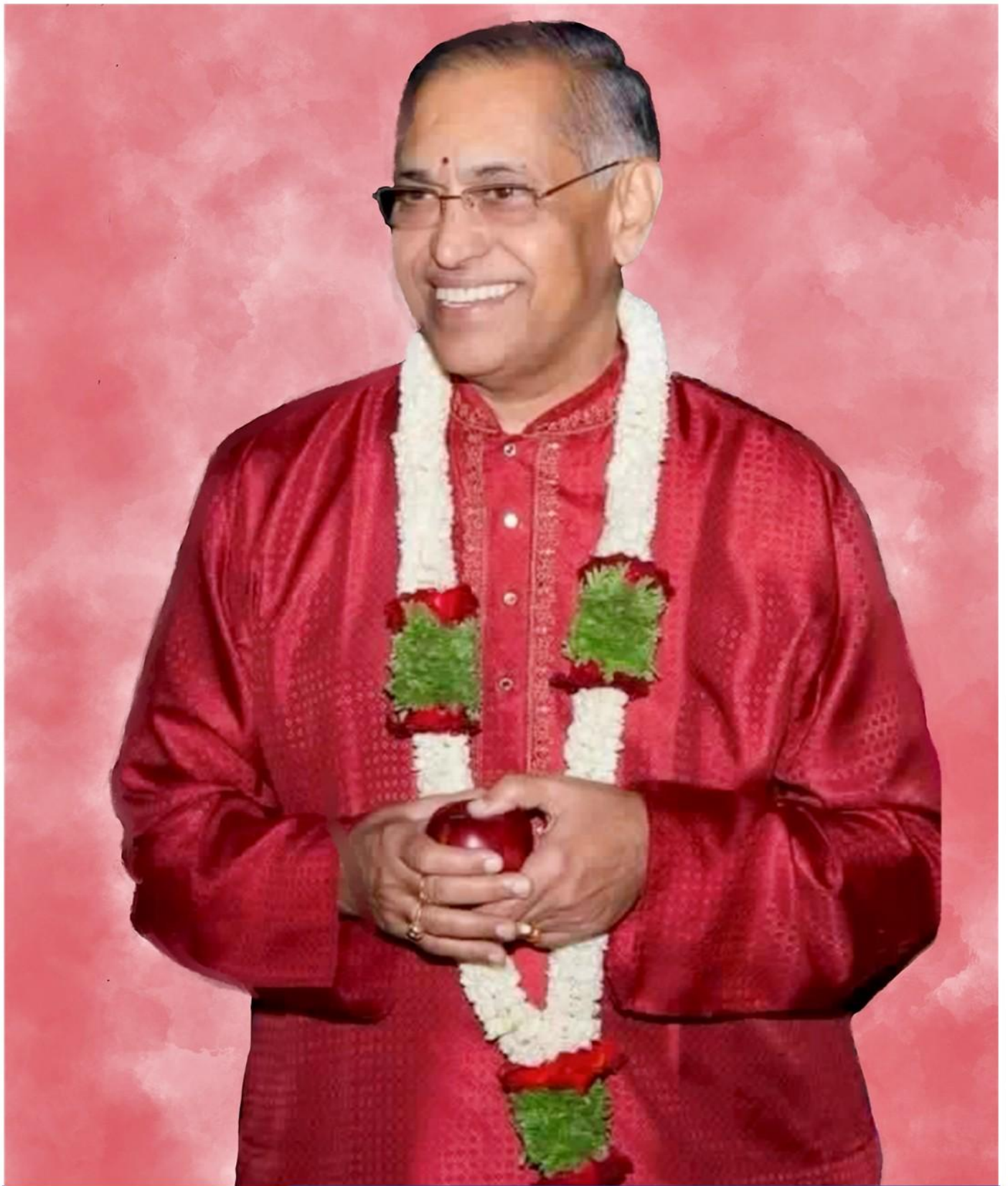

**Homeopatía
Grupo Curación
Barcelona-1989
Sri PARVATHI KUMAR**

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

Saludos fraternales desde India para los hermanos que nos hemos reunido aquí esta tarde. Me han pedido que hable acerca de la ciencia de la Homeopatía. Os he de decir que no estoy practicando la Homeopatía regularmente ahora, pero tuve la suerte de vivir con un Maestro que trabajó por la causa de la Homeopatía en India y que ha transformado a muchos pacientes en homeópatas, y en cuyo nombre llevamos, nos encargamos, de 80 dispensarios homeopáticos en India.

Pertenezco a una organización social con fondo espiritual, cuyo nombre es el World Teacher Trust y he estado asociado con la causa de la Homeopatía y, consecuentemente, he aprendido ciertos principios relativos a ella. La organización imparte clases regulares de Homeopatía gratis y lleva o se encarga de clínicas en beneficio de la sociedad. Esta es la relación que tengo con la Homeopatía.

Por la mañana me dieron algunas sugerencias acerca de los temas que podrían ser tratados relativos a la Homeopatía. Le pido a mi hermano J. que lo lea en voz alta y después, intentaré responderos a cada uno de ellos.

- La primera era la Homeopatía en la India (es que hay muchas cosas todas juntas).
- El por qué una técnica occidental ha sido también integrada en Oriente, especialmente en la India.
- El vitalismo y sus puntos en común con la filosofía hindú.

La filosofía india reconoce al hombre como siendo séptuple y, en un sentido más amplio, lo considera al hombre como siendo un ser triple. También lo reconoce como siendo un ser quíntuple. Pero el entendimiento amplio y común es que el hombre es triple y un entendimiento todavía más grande es que tiene una naturaleza quíntuple. Y el entendimiento total es que tiene una naturaleza séptuple.

La filosofía oriental dice que el cuerpo físico que vemos es la manifestación más densa del hombre, y es el vehículo más denso del hombre para que se pueda mover. Por ejemplo, para venir aquí a la academia, me he venido desde la casa de V. Cuando estoy diciendo que me he movido desde la casa de V. hasta aquí, el Yo al que me refiero, tiene que ver con el cuerpo físico.

Por el camino cuando veníamos, he visto muchas tiendas bonitas. Y cuando digo que he visto muchas tiendas, aquí el Yo se refiere al aspecto sensorial. Y antes de empezar a venir a la academia, he tenido una comida excelente en casa de V. También cuando digo que he comido bien, me estoy refiriendo al aspecto de los sentidos, del Yo Soy.

Y cuando alguien me dijo que a las tres y media empezaríamos a venir y que M. vendría a buscarnos, estaba pensando que podría llegar en cualquier momento y que teníamos que salir. Pues cuando estaba pensando en eso, el Yo se refiere al cuerpo mental. Y luego he comido también en casa de V. y he tenido la oportunidad de dormir un poco, pero muy bien.

Entonces el pensamiento de decir *me voy a echar la siesta o me quedo preparado por si viene M.* Y tomé la decisión de que es mejor estar preparados antes de que viniera. Ese tipo de decisión que tuve que tomar se llama cuerpo de discernimiento. Y cuando estaba mirando a la hija de V. y le decía *me gusta tu hija, la quiero tanto*, en ese momento es mi cuerpo de amor.

Y cuando no hago nada y me siento tranquilamente y no tengo nada en que pensar, sino solo estoy allí existiendo, se dice que el Yo está en consciencia pura. Y cuando estoy viviendo en la existencia, pero no soy consciente de ello, quiere decir que estoy existiendo, pero no lo sé que existo, entonces estamos en un estado que lo llamamos con tantos nombres como espíritu o existencia.

Son siete, existo de siete maneras. Cuando estamos durmiendo -cuando digo dormir, digo dormir profundamente-, cuando estamos en sueño profundo, no somos conscientes de nuestra existencia. Nos referimos a este último estado y es también el estado de un ser altamente espiritual.

Cuando nos levantamos y me acuerdo de que me llamo Kumar y me acuerdo también de que estoy en Barcelona y de que estoy en casa de V, ¿cómo ha sucedido solamente a partir del momento en que me desperté?

Entonces, del estado de existencia, al siguiente estado de darnos cuenta de la existencia, es lo que hacemos cada mañana cuando nos levantamos. A este estado de darnos cuenta de la existencia, lo llamamos *Jiva* en sánscrito y en la terminología bíblica es llamado el hijo de Dios.

Y lo que llamamos séptimo plano de existencia, le damos el nombre de Deva, y en la terminología bíblica, el Padre del cielo. Entonces, a diario nos transformamos del estado de espíritu, al estado de darnos cuenta del espíritu, de la existencia. Y luego además tenemos otros cinco niveles más en los que normalmente funcionamos a diario cuando actuamos.

Hay ocasiones en la vida en las que estamos o vivimos en amor puro. Y hay también momentos en la vida en que, basándonos en nuestra experiencia pasada, tomamos buenas decisiones. Y hay momentos en que estamos meditando, pensando profundamente sobre nuestros propios pensamientos. Y luego para actuar, usamos los sentidos y el cuerpo físico.

Se dice que el hombre es más un ser mental. La misma palabra *man* en inglés, hombre, viene del sánscrito *manushya*. Y también el término *mind*, mente, viene de la misma raíz *manushya*, porque somos básicamente entidades pensantes. Y usamos el cuerpo físico y los sentidos para la acción exterior. Y usamos el cuerpo de conocimiento o de sabiduría y el cuerpo de amor para expresar situaciones más delicadas en la vida.

Fundamentalmente, estos son los cinco tipos de acción. Y cuando estamos despiertos, la consciencia de que existimos es la que actúa en los demás planos, en los cinco planos. Es decir, es la consciencia la que actúa a través del cuerpo de amor, de sabiduría, mental y los otros dos.

Y el esfuerzo de aquellos que quieren experimentar este estado de darnos cuenta de que existimos y se relacionan con este estado, también incluye al cuerpo de amor y, a veces, el cuerpo de sabiduría. Y hacen de todo para utilizarlos, para manifestar el amor y la sabiduría a través de estos tres cuerpos: mente, sentidos y físico.

Hasta aquí, hasta el nivel elemental, se le llama vehículo, porque es nuestra consciencia, la que funciona a través de la mente, los sentidos y del cuerpo. Pero para un hombre espiritual como Cristo, funcionan en el cuerpo de amor y en el cuerpo de sabiduría también, de la misma manera y facilidad con la que nosotros utilizamos el cuerpo mental, los sentidos y el cuerpo físico.

Entonces llamamos vehículo al cuerpo físico, a los sentidos y a la mente.

Después, la sabiduría y el amor son llamadas las dos cualidades divinas. Y mientras que usemos de estas dos cualidades y podamos vivir, lo normal es que no haya enfermedad en la constitución humana. Este es el entendimiento oriental acerca de la salud.

Es decir, somos consciencia pura, en tanto que hijos de Dios. Y se nos ha dado la divina cualidad de discernimiento y amor. También la otra palabra para discernimiento es sabiduría. Y mientras que no olvidemos estas dos cualidades divinas en nosotros y funcionemos con el cuerpo que llamamos vehículo, entonces no hay motivo para ponerse enfermo.

La enfermedad viene cuando nos olvidamos del amor o de la sabiduría relativa a las acciones, como se deben hacer. Cuando digamos, se reemplaza el amor por la envidia o por el odio o por la irritabilidad o el orgullo, se producen molestias en los tres cuerpos inferiores: mental, sentidos y cuerpo físico.

La filosofía hindú habla también de otro aspecto. No, no es otro aspecto, es otra presentación del mismo aspecto. De que el hombre tiene un cuerpo funcional y un cuerpo estructural. El cuerpo funcional está bajo el control de la luz. Y el cuerpo estructural está bajo control de la mente.

Cuando la mente hace uso de la sabiduría y del amor, como sus consejeros en la vida cotidiana, el cuerpo funcional entrará en cooperación con el cuerpo estructural. Y si el cuerpo funcional es molestado por el cuerpo estructural, el hombre está disturbado de su manera de vivir natural, porque el cuerpo funcional está siempre en conexión con la naturaleza.

Es decir, nuestra respiración y nuestro latido del corazón, nuestra capacidad de entender las cosas, nuestra capacidad de oír, ver, degustar cosas, que son los aspectos funcionales que nos han sido dados. Y está el cuerpo funcional que está bajo nuestro control, bajo el control de nuestra mente.

Supongamos que quiero levantar este cepillo. Si la propuesta surge en la mente, a través de los sentidos lo veo aquí delante de mí, y uso el cuerpo físico para levantarlo. Y si la mente propone de borrar lo que está escrito en la pizarra, el cuerpo físico se pone en acción y lo lleva a cabo, lo borra.

Pero imaginaros que la fuerza que pasa del cerebro hasta la mano no funcionara. Si el cuerpo funcional no trabaja, el cuerpo estructural tampoco puede funcionar. La filosofía hindú considera siempre al cuerpo funcional como divino. Y el cuerpo estructural ha de llevar a cabo su actividad diaria, de acuerdo con el cuerpo funcional.

Las dos claves que nos han dado para mantener la armonía entre los dos cuerpos son amor y sabiduría. Si falta uno de los dos, tenemos envidia, irritabilidad, competición, tantas cosas... Y cuando nos suceden estas cosas, el cuerpo funcional es afectado.

Imaginaros que tengo envidia de mi vecino porque está prosperando en su vida económica y social. Y no estoy contento porque yo no progreso tanto, a mí no me va tan bien como a él. En lugar de inspirarme en su manera de hacer, a veces sentimos esa envidia de que a él le va bien y a nosotros no tanto.

Si vemos a nuestro vecino, cuando lo veamos, no seremos capaces de sonreírle desde el corazón. Él sigue progresando, le va mejor y nosotros nos quedamos donde estamos. La envidia crece y solo con ver a la persona, se nos alterará la respiración. Y si alguien te dice *es que tienes envidia de él*, nos enfadamos porque es la verdad.

Y la irritación todavía causa más molestias al sistema. Entonces estas energías como orgullo e irritación molestan, disturban al cuerpo estructural. Igual que la vida que se separa de la naturaleza, también molesta al cuerpo funcional. Abuso en el gusto causará molestias en el cuerpo funcional. Abusar de los cinco sentidos causa también disturbios en el cuerpo funcional.

Entonces se le da prioridad al cuerpo funcional y en tanto en que le tengamos en armonía, el cuerpo estructural no tendrá problemas. Esto es lo que la filosofía hindú reconoce. Y por eso al hombre se le considera como algo más que lo que vemos como su cuerpo físico.

Y en la Homeopatía reconoce la teoría del vitalismo referente al cuerpo vital. Y la Homeopatía también reconoce que son las aberraciones de la mente, las que afectan al cuerpo vital. Y por eso se le pide al médico homeópata que observe la actitud mental del paciente.

Entonces la Homeopatía también se ocupa del estado mental. Porque a menos que haya molestias a nivel mental, el cuerpo funcional no se pondrá mal. Esta teoría es muy oriental en su naturaleza.

La teoría ayurvédica reconoce al cuerpo en siete planos. Y el Ayurveda dice también que la causa de toda enfermedad está en el cuerpo mental, porque si la mente está bien, la salud está bien. Pero si la mente no está sana y con facilidad manifiesta orgullo, tensión, irritabilidad, odio y otras actitudes negativas, produce una molestia sobre el sistema respiratorio.

(...) se basa sobre este punto. Es también lo que Hahnemann dijo, que la enfermedad en el cuerpo físico no es tan importante, es solamente un síntoma de una enfermedad que existe en el cuerpo vital.

Y otro aspecto de la filosofía oriental que es paralelo con la Homeopatía es que el ser humano contiene en sí mismo las energías de curación, existen en el cuerpo vital y solo cuando el cuerpo vital es débil, no es capaz de eliminar la enfermedad. Y el medicamento es solo para estimular al cuerpo vital, de manera que se eche fuera la enfermedad.

Por ejemplo, cuando caminamos y nos resbalamos, nos hacemos daño. Imaginaros que se nos hincha aquí. Y no tenemos manera de tratarlo de inmediato. Pues el cuerpo solo lo cura. Poco a poco, a través del cuerpo vital, la curación se lleva a cabo y la piel se sana.

¿Y cómo ha sucedido esto? Es porque las energías que vienen del cuerpo vital curan los efectos temporarios sobre el cuerpo físico. Por eso, para cosas pequeñas no se suele dar medicamento y se curan con el tiempo.

Imaginémonos que hemos comido demasiado y tenemos dolor de estómago o de cabeza porque hemos comido más de lo que el cuerpo necesita. Y eso lo vemos en forma de dolor de estómago o pesadez o dolor de cabeza. Tenemos dos maneras de quitarnos esos dolores: esperar una hora o dos hasta que el sistema digiera lo que le hemos dado y lo asimile, o darle un medicamento para que le dé una fuerza más y lo calme.

Para cosas tan pequeñas, la mayoría de las veces no pensamos en tomar medicamentos. Es porque sabemos que en cuestión de una hora o dos nos pondremos bien. Este hecho es lo que se reconoce como la existencia de energías de curación dentro de la naturaleza humana. Y la ciencia de la medicina es solo para estimular el cuerpo vital. Así es como la ciencia médica oriental lo entiende.

De hecho, en la Ayurveda, el 75% de esta ciencia está dedicado a la ciencia de la salud y solamente un 25 % a la ciencia de la enfermedad, porque es más una ciencia de salud que una ciencia de medicina, de curación. Y esto es por el hecho de que cuando se ha dado suficiente educación para que el cuerpo funcional esté en salud, la causa para ponerse enfermos es menor.

Y la Ayurveda prescribe qué alimentos hay que tomar para fortificar el cuerpo vital. De manera que se elimina ya el caer enfermos mediante un buen sistema de vida. Porque solo cuando nos salimos del sistema natural, hacemos uso del 25% de esta ciencia para restablecer la salud. El sistema oriental hace mucho hincapié y se basa en el sistema de curación del propio cuerpo. Por eso, la filosofía homeopática que habla de estimular al cuerpo vital está de acuerdo con la filosofía del sistema oriental, y por eso se acepta.

Y el tercer punto en el cual están de acuerdo la filosofía oriental y el sistema homeopático, es la ley de los iguales, similares. Hay una afirmación sánscrita muy antigua que dice así y quiere decir si hay calor en el cuerpo, por ejemplo mucho calor que se manifiesta en fiebre, le suministramos al cuerpo más calor para calmarlo. Es una afirmación antiquísima.

Para reducir el calor, dale más calor al cuerpo para que el mismo cuerpo se enfríe. Tiene también su base en una especie de sentido común. Si observamos la naturaleza en invierno, cosas inanimadas como metales y cristales se vuelven muy frías. Y en lo que refiere al ser humano, se vuelve caliente.

En verano, cuando hace muchísimo calor en Barcelona, ¿qué les pasa a las cosas inanimadas? Se calientan y se vuelven calientes, y más calientes. Pero ¿qué le pasa al ser humano? Se vuelve frío, en el sentido de que suda. Entonces, en los seres animados hay un sistema de autoequilibrio, mientras que no sucede así con las cosas inanimadas.

Si hay un Sol muy duro y ponemos un cuerpo metálico en la carretera y ponemos también a un ser humano, el calor recibido le hace al cuerpo metálico volverse caliente y el que recibe el ser humano le hace sudar. Y si hay más calor todavía afuera, más calor que la temperatura del cuerpo humano, se produce un mecanismo automático dentro de él para enfriar el sistema, mediante el proceso de sudar.

De la misma manera, cuando hace mucho frío afuera, el cuerpo se hace caliente para enfrentarse al frío exterior. Esta es la ley de los similares que se reconoce así en las escrituras orientales. En nuestro sistema, cuando alguien tiene una fiebre muy alta, nunca

colocaremos hielo sobre la frente de ese paciente, sino que le pondremos una toalla bien caliente sobre la frente.

Ese es también un sistema que ya ha sido seguido, se seguía antes en Oriente, y que Hahnemann también reconoce en su ciencia.

Y hay una historia en las Escrituras en la que se dice que un chaval joven de cinco años, que tenía una gran salud y era muy fuerte, entonces sus primos tenían envidia de él, y un día lo invitaron a hacer un picnic al lado del río. Y a este muchacho le gustaba mucho la comida. Entonces le dieron una comida muy sabrosa, mezclando un poco de veneno en ella. Y después de comer, se desmayó. Y cuando estaba así, lo tiraron al río. La historia dice que cuando iba bajando río abajo, llegó a un punto en el que había unas serpientes venenosas, que veían a un cuerpo que iba bajando por el agua y lo picaron.

Al picar al cuerpo, el niño recobró la consciencia. Así es como una Escritura que fue escrita hace 5000 años nos describe la historia de un chaval que al que le dieron veneno y el nuevo veneno que le dieron las serpientes otra vez, le curaron del veneno.

Entonces, la teoría de Hahnemann, respecto a este tercer aspecto, está de acuerdo con lo que ya se pensaba en la filosofía oriental en el reconocer siete cuerpos y en que el cuerpo mismo produce la energía para curarse.

El primer punto es la existencia del hombre en diversos niveles.

El segundo es la existencia del cuerpo vital y su capacidad de curar

La tercera es la ley de similitudes, la ley de los símiles.

Estos son los principios que son reconocidos hace ya siglos en Oriente. Y cuando Hahnemann nos dio la filosofía homeopática a los orientales les gustó. Y por eso la homeopatía se ha hecho muy popular en India, porque las ciencias naturales de la India reconocen el mismo sistema de funcionamiento.

Se ha hecho un poco más famosa que la Ayurveda por dos motivos. El primero es que en Homeopatía se puede conseguir fácilmente la medicina, y es más difícil preparar los medicamentos en la Ayurveda.

En el caso de la Ayurveda, el proceso es más complicado. Consiste en coleccionar cantidad de raíces y de hojas, y la gente se tiene que ir al bosque y a las montañas, coger estas hierbas y raíces, y luego preparar mezclas y compuestos para tratar a un paciente de su malestar o enfermedad. Entonces, esta dificultad en encontrar las medicinas, de coleccionarlas, ha hecho que la gente se vuelque hacia la Homeopatía.

Y luego hay un segundo aspecto que se refiere a la economía respecto a la medicina. Para un médico ayurvédico, le sale muy caro hacer todo esto, coleccionar la medicina, los medicamentos y después tener que visitar al paciente y tratarlo, y, además, también sabéis que India económicamente no es de los primeros países del mundo, y que todo el mundo no se puede permitir el pagarse una medicina pagando un precio alto.

Entonces, aparte de la similitud de filosofía, el hecho de que los medicamentos homeopáticos son más fáciles de conseguir y más baratos, ha hecho que los indios sean partidarios de la Homeopatía y que se haya vuelto tan importante en India.

Nosotros damos la ciencia de la salud, como ha sido dada ya en el sistema de Ayurveda, y cuando se trata de curar, entonces aplicamos el sistema homeopático. Esta es la respuesta al primer punto.

La Homeopatía en tanto entendida como servicio y la relación médico-enfermo:

Todas las ciencias de curación son solamente un medio de servicio a la humanidad, sea el padre de la medicina al que llamamos Hipócrates, o sea para el padre de lo que llamamos Homeopatía, Samuel Hahnemann. Ambos tomaron estas ciencias como medio para devolver la salud a la humanidad. Es sobre todo un medio para curar y no un medio para vivir de él, para empezar.

Cuando el curador cura, Hipócrates, el padre de la medicina alopática dijo: *Lleva una bolsa en tu espalda, cura al paciente y vuélvete hacia la puerta de salida. Y lo que el paciente quiera dejar en tu bolsa, en la bolsa de tu espalda, acéptalo.* Así es como dijo en su libro relativo a los principios de la curación.

Otro aspecto que Hipócrates también afirmó es que ningún curador es completo hasta que no entienda de Astrología, hasta que no tenga un conocimiento completo de la Astrología; y Hahnemann también dijo estas dos cosas.

Porque cuando estamos tratando la causa de la enfermedad, lleva mucho tiempo y es fácil que no consigamos suficiente dinero con frecuencia. También dijo que si estamos más preocupados por el medio de vida, por la Homeopatía en tanto que medio de vida, es fácil que ganemos más que otro médico, porque tratar una causa crónica lleva tiempo, tratar síntomas es más fácil.

Porque un síntoma desaparece y aparece otro nuevo y el paciente vuelve a venir al paso de los ciclos de tiempo. Eso es lo que le hizo a Hahnemann pensar por qué el paciente volvía a venir con otros síntomas y le hizo llegar a la conclusión de la ciencia de la Homeopatía. Y lo que el paciente describe como malestar en el cuerpo físico tiene su raíz en su conducta mental.

Entonces tenemos que profundizar en entender al paciente y encontrar sus modelos de conducta y sus respuestas ante las distintas situaciones. Y, una vez que tenemos un cuadro mental completo del paciente, entonces podemos ir a la materia médica y buscar un medicamento. Y en el mismo proceso hemos de educar también al paciente.

Tanto paciente como doctor, deben tener mucha paciencia para curar. Y por eso, el hacer de esta práctica un medio para ganarse la vida es mucho menos. Por eso en India, en las 80 clínicas que llevamos, los homeópatas que practican no dependen de su homeopatía para vivir.

Por eso no tienen ninguna prisa o ansiedad por conseguir dinero de su práctica, y tampoco tienen ninguna prisa para acelerar el sistema de tratamiento. Por eso, las enfermedades crónicas se curan de una vez por todas. La finalidad última del homeópata es el bienestar total del paciente.

Entonces, según viene el paciente, lo primero que hacemos es la carta astrológica para ver el aspecto de tiempo relativo a su malestar, y tomamos la historia del paciente ya desde su nacimiento y cómo son sus padres y abuelos. En tomar el caso, la historia, se emplea mucho tiempo. Y le decimos al paciente que es muy importante saber todos estos detalles.

En el caso de pacientes femeninos, se les pide mucha información relativa a sus menstruaciones y si usan contraceptivos u otro método, porque trabaja contra el sistema, actúa contra el sistema natural. Después de haber tomado este cuadro total del paciente, empezamos el tratamiento.

Y también se le da al paciente, se le instruye en la ciencia de la salud. Es decir, cuáles son sus hábitos de comida y cuáles son las costumbres que hace a diario. Y, de buena manera, se le sugieren costumbres mejores que le vuelvan al sistema natural. De manera que el propio paciente desarrollará una fuerza vital dentro de él cuando se ponga en contacto con el sistema natural. Y el médico se apuntará los aspectos mentales y las modalidades.

El *Órganon* contiene los principios de la Homeopatía y cada homeópata estudia, porque todos los principios de entender al paciente y de administrar los medicamentos han sido dados completamente en el *Órganon*; por eso se le da tanta importancia.

Y la materia médica es para seguir el estudio del *Órganon*. Cuando se ha estudiado bien el *Órganon*, entonces el médico se da cuenta de la gran responsabilidad que tiene de coleccionar toda esta historia del paciente. Y según su vitalidad presente, se decide la dosis. Y en constituciones que están muy decadentes, se recomienda normalmente potencias bajas en dosis repetidas.

Pero en gente vital normal se prescribe la dosis y no se vuelve a repetir más. La repetición se da solo cuando los síntomas se vuelven a repetir.

Así es que, en lo que respecta a cualquier enfermedad crónica, la dosis, la potencia va desde 200 a 1M (...). Y se selecciona una potencia baja como esta porque si ya de entrada le damos una potencia más alta, es fácil que la oportunidad de tratamiento se reduzca.

Si una dosis de 200 cura a un paciente, y al volver después de seis meses con síntomas similares, le volvemos a dar 200 para ver si otra vez funciona, no existe la prescripción de 200M en diversas dosis cada día ya que cuando se da una medicina, la reacción debe ser observada por el médico.

Si la selección del medicamento se aproxima más, la dosis de 200 misma puede curar al paciente. Pero es fácil que el sistema del paciente no se acomode tan fácilmente al sistema natural. Y es fácil que siga teniendo el mismo sistema de conducta y que vuelva a recaer en el mismo modelo.

Entonces, las potencias elevadas se mantienen como reserva. Y cuando se le da una potencia elevada, se le dice al paciente que cambie sus hábitos de costumbre. Y ahí es donde empezamos a utilizar la ciencia de la salud de la Ayurveda. Entonces, de primordial importancia es entender al paciente, y por eso nos servimos de ayuda de la Astrología y de la Quiromancia. Así es como el doctor se acerca a observar al paciente.

En beneficio vuestro he dado los 12 principales principios que nuestros homeópatas siguen en nuestras clínicas. Podéis leerlos y si hay alguna pregunta, estoy abierto a ellas. Y además, tened en cuenta una vez más, que no estoy practicando la homeopatía de manera regular. Entonces, limitémonos en esta discusión a la filosofía.

Con el aspecto de selección de los medicamentos, no es una cosa que me ocupe a diario de ello, así es que no entremos en esa parte de la Homeopatía. Estamos siguiendo estrictamente los principios homeopáticos como fueron dados por Hahnemann.

Y estos 12 principios que tenéis en la hoja se ocupan de describir o cubren lo que hacemos en general en la India. Podéis irlos leyendo y de lo que he acabado de decir, y si encontráis algún punto de preguntar en esta hoja, estoy abierto al diálogo. Gracias.

(...) Equilibrado, muy equilibrado el médico para entender el estado mental del paciente.

Un cuadro mental del paciente, es decir, su actitud ante la vida, si la encuentra un aburrimiento grande, o si lo encuentra todo mal, o si lo encuentra (...) si tiene miedo de todo. Es decir, cuál es su condición mental ante la vida. Hay gente que tiene la impresión de que todo va muy mal y que no merece la pena vivir. Entonces, el primer aspecto es la actitud vital.

El segundo punto es la reacción ante las situaciones. Es decir, imaginaros que hay un paciente que esta misma tarde se tiene que ir a Ginebra. Habrá gente que asistirá a una conferencia como esta y que tendrá que ir a casa a lo mejor y coger un tren.

Pero habrá también personas que ya desde ayer estén pensando en que tienen que coger un tren y toda la tensión que esto conlleva. Incluso dos días antes este paciente empezará a hacer las maletas, y tendrá una gran ansiedad y se enfadará con la gente en casa. E irá, se presentará en la estación media hora o una hora antes de la salida del tren.

Hay otro tipo de gente que empezaría muy tarde todo y cuando empaquetan las cosas, se olvidan muchas cosas. Y encima cuando llegan a la estación, ya se ha ido el tren. Entonces debemos tener en cuenta cuál es la reacción ante situaciones tales como el viaje.

Luego existe otro punto que es la reacción ante nuevas situaciones. Imaginaos que tiene que escribir un examen y, ¿cómo responde a este hecho? ¿siente la tensión o el miedo? ¿o come normalmente cuando tiene un examen esa tarde o a la mañana siguiente? Estas reacciones tales ante esas situaciones han de ser tomadas en cuenta.

También hay que tener en cuenta sus aspiraciones en la vida. Si es avaro, o no se preocupa por nada, es indiferente, inconsistente. A veces cuando le preguntemos ni siquiera nos escuchará, quiere decir que es imperceptible. Aspectos tales relativos a las aspiraciones han de ser escritos también.

Su actitud ante el dinero y la riqueza en la vida, ha de ser también tenido en cuenta. Su comportamiento del sexo también hay que tener en cuenta: cómo entiende el sexo, y cómo fue su conducta pasada relativa al sexo si es una persona mayor. Porque hay muchas enfermedades que existen, tienen que ver con este aspecto de la vida.

Al igual como en los aspectos negativos de la mente, que son: envidia, odio, apego a las cosas. Imaginaros que pierdo este reloj y, ¿hasta cuándo estoy pensando en que lo he perdido, mentalmente? Ese es el apego a las cosas.

Avaricia, si tenemos mucho y encima no lo queremos repartir con la gente, y tenemos miedo de que alguien nos lo pida. Irritación. Depresión. Estas son las energías, las actitudes negativas y el médico tendrá que descubrirlas a través de sus preguntas.

Además, hay que ver también si el paciente tiene tendencia al suicidio. Y saber también la herencia, el pasado del paciente, las enfermedades de familia. Imaginaros que perdió a su padre cuando era muy niño, por ejemplo, o a la madre. Entonces, las enfermedades tempranas que tuvo y qué tipo de tratamiento les dieron.

Imaginaros que tuvo problemas de piel durante la niñez y le dieron pomadas para que la piel se pusiera bien; es fácil que resulte en asma. Hay también otras enfermedades que se producen enviando cosas desde afuera adentro, aplicando medicamentos externos.

Y también otros aspectos que tienen que ver con los sentidos. Si ve películas, si ve el cine o le gustan las películas más de lo corriente, más de lo normal. Y sus costumbres de comida y bebida. Y sus costumbres de dormir: cuándo se va a dormir y se levanta.

Así tenemos que hacernos con una información total de la personalidad. Y esta información que coleccionemos ha de ser tan completa, que la elección del medicamento se hace fácil. En la materia médica, la primera mitad, cuando habla de los medicamentos, se refiere a los aspectos mentales del paciente únicamente.

Una vez que hemos pasado de los aspectos mentales y la calidad del medicamento (...) Todo esto es aparte de los síntomas que el paciente nos ha venido diciendo, porque el paciente no sabe que tiene que darnos toda esta información. Pues aparte de los síntomas que nos ha dado, somos nosotros los que tenemos que ir recopilando estas cosas sin esfuerzo y con amor.

A veces si preguntamos a una mujer si usa contraceptivos, es fácil que le siente muy mal. Y se diga por qué esta persona tiene interés en mi vida privada. Entonces, antes de que nos puedan preguntar esas preguntas, hemos de mantener al paciente confortablemente, y explicarle que si no tenemos toda esta información, no seremos capaces de dar con la cura justa.

Y mientras estamos tomando el caso, tenemos la oportunidad de educar al paciente. Y también saber cuántos días se pone la misma ropa, si se afeita regularmente o no. Y, en invierno, cuántas veces se ducha al día, si lo hace regularmente o no.

Y si es meticuloso en demasía, si es meticuloso por demás. Si ponemos así el cepillo, no estará de acuerdo y lo pondrá en el otro lugar. Y las tizas al ladito y lo ordenará todo y el papel de esta manera y querrá que la silla esté también en su sitio. No solamente arregla lo que le toca a él a su lado, querrá que el que esté al lado haga la misma cosa. Y se irrita si hay gente que no se sienta bien. Esto es lo que se llama meticulosidad por demasía.

Encontraremos este síntoma en el *argentum nitricum*, también en *arsenicum album*. Hay tantos aspectos que tenemos que estudiar. Pues el hecho de tomar el cuadro es lo más importante para tratar el caso. Entonces tenemos que pasar por tomar el caso. Y también es necesario que tengamos información de otros miembros de su familia.

Y además de todo esto, hay un aspecto también. Suponeros que está pasando ahora mismo por un periodo de mucho estrés, es decir, que se deprime fácilmente por el fracaso exterior. Entonces, su situación social y económica en el presente y en el pasado ha de ser tenida también en cuenta.

Así es como tenemos que proceder para tener un cuadro completo y llegar al medicamento justo y tener además una imagen justa de su situación mental y llegar a curarlo. Es una ciencia muy amplia.

* * * * *

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: Aquí en el párrafo tres, yo quería señalar, ya que la enfermedad es la consecuencia, o no la consecuencia sino un punto más mínimo de la consecuencia de la enfermedad. Entonces, nosotros como nos ha enseñado que a veces los ritmos mentales no se puedan apreciar, porque no se tiene suficiente experiencia, ¿se puede prescribir a base de los síntomas físicos que también son una expresión? Resumidamente, explique un poco más sobre el párrafo tres.

R: Es uno de los principios más importantes dados por Hahnemann, que están contenidos en el *Órganon*, porque los síntomas del cuerpo físico son señales de defectos en otra parte. Entonces los síntomas son solo señales. La totalidad de los síntomas, tanto en el plano físico como mental, harán que podamos entender la causa de la enfermedad.

Para daros un ejemplo, dos personas tienen dolor de cabeza, una tiene dolor de cabeza por falta de sueño, y la otra porque ha comido más de lo necesario. En ambos casos, el dolor de cabeza es común, es el síntoma común. Entonces no tomamos el síntoma como la base para el tratamiento. El síntoma es un medio para entrar profundamente en la información.

Si a veces, cuando paseamos con un tiempo muy frío, hay gente que tiene dolor de cabeza. O estamos con el tiempo caliente y volvemos y tomamos un vaso de agua y también nos entra dolor de cabeza.

A donde hay que ir es a ver cuál era la situación del paciente antes de que tuviera ese síntoma, porque puede suceder que haya cuatro personas que tengan dolor de cabeza y la causa de su dolor sea diferente, y el medicamento cambia según la razón.

En el cuadro de todo medicamento encontraremos todos los síntomas. Por eso, para una persona que estudie directamente la materia médica, parece como si cualquier medicina le fuera bien. Pero la verdad es que no es así. Hay mucha gente que emplea la *nux vomica* siempre que hay dolor de estómago, y *belladonna* cuando hay dolor de cabeza. Este no es el método de Homeopatía prescrito por Hahnemann.

El dolor de estómago o de cabeza, no tiene una causa común para todas las personas, y por eso hay que entrar en las modalidades y en los síntomas mentales. Para todas las enfermedades agudas, la conducta inmediata del paciente es información necesaria. Pero para las enfermedades crónicas, los síntomas mentales son más importantes.

Así es como tenemos que tomar a los síntomas como señales. Y con la linterna que llamamos “tomar el caso”, seguimos buscando por la causa dentro de la persona. Cuando

se ha dicho que la prescripción de la medicina ha de basarse sobre los síntomas mentales y sus modalidades, es lo que queremos decir, esto. Gracias.

P: La relación de los miasmas de Hahnemann con el concepto de enfermedad en la filosofía oriental

R: La filosofía oriental dice que el hombre tiene salud cuando está en equilibrio, cuando tiene una mente de equilibrio que no se siente perturbada, sea como sea la seriedad exterior, se dice que vive en equilibrio. Luego existe la tendencia de actuar por demás, hacer por demás. Y la tendencia de hacer por de menos.

El hacer por de menos equivale a la predominancia de la materia en él, y la acción por demás equivale a la predominancia o a importancia de fuego en él. Entonces, la manera de mirarlo, según el sistema oriental, es cuál es su actitud para empezar.

Y para aquellos de vosotros que conozcan la terminología espiritual, os doy la palabra sánscrita para la acción por de menos como *tamas*, y para la acción por demás como *rajas*, y para el equilibrio la palabra *satva*. Si seguimos estando en equilibrio, no hay enfermedad alguna. La enfermedad es considerada como un disturbio de la actitud de equilibrio.

Entonces, la molestia se llegará a ver de dónde sale, de dónde proviene, considerando estos dos aspectos (...).

Imaginaros que os piden hacer una cosa, la hacéis por demás y debido a ello, os cansáis y os sentís débiles. Entonces lo ponemos, nos consideramos bajo esta categoría de acción por demás. Y si no estamos haciendo lo que debemos hacer, en consecuencia, se produce un desorden. El tratamiento que vamos a dar tiene que ver con esta actitud suya. Y en este caso, le daremos un medicamento para estimularlo para que se vuelva activo. Y en este caso de la hiperactividad le daremos un medicamento para disminuir eso. Y con la reglamentación de la comida y las costumbres referentes al sexo, al sueño y al descanso y a la comida, todo se regula.

Pero el sistema homeopático no se funda en esta base. Esta base se puede elaborar, se puede llevar a cabo sobre la base de lo que se ha dicho en la materia médica. Pero la filosofía de la Homeopatía da tres diferentes miasmas, en cuya presencia falta el equilibrio y los llaman psora, una de ellas, psicosis otro, y sífilis, el otro. Esta es la enfermedad triangular, son las miasmas triangulares.

Y una mezcla de esto es lo que se llama tuberculosis, es lo que se llama miasma de tuberculosis. Si se da una combinación de cualquiera de estos dos o tres miasmas, encontramos que el paciente no tiene fuerza. Y a veces manifestará cualidades relativas a la psicosis, a veces de psora, a veces de sífilis, o una mezcla de todos ellos.

Entonces, estos cuatro aspectos en la Homeopatía, han de ser buscados en estos dos aspectos. En el triángulo de la Homeopatía también nos han dado las razones para las enfermedades de sífilis y psicosis. Creo que en el punto diez os he dado algo de eso.

Cuando se considera que un paciente es psórico, cuando llevan en sí irritabilidad, orgullo y envidia y el orgullo puede deberse a la sobreactividad o a la actividad por de menos.

Hay mucho más detalle en el sistema oriental, en el que una vez que se da el orgullo, se va a buscar en la actividad por de menos o por demás. Un perezoso puede ser muy orgulloso pensando que están todos locos de trabajar, y dirá *mírame a mí, yo estoy en total equilibrio*. Es un orgullo que se deriva de su pereza.

Y también vemos a gente activa que mira con desprecio a otro más perezoso y dice: *mira, mira qué perezoso es, es tan perezoso que no hace nada, y es muy irresponsable*. Entonces el orgullo puede ser resultado de la acción o de la inacción. Entonces, combinando estas actitudes de envidia u orgullo en relación con acción por demás o por de menos, nos darán un cuadro más completo.

En general, el orgullo, la irritabilidad y la envidia pertenecen a la psora. El miedo, la sospecha y el secreto pertenecen o vienen bajo psicosis. A veces también habrá secreto con un paciente psórico que se deriva del orgullo. Entonces tenemos que hacer un examen adecuado de la situación.

El paciente sífilítico tendrá una columna vertebral muy débil y es, por lo general, muy embotado. No se puede sentar erecto por mucho tiempo, y se doblará mientras se sienta o necesita un apoyo para su espalda; y además es muy embotado. Y suele ser debido a actos sexuales erróneos por su parte o por miembros de su familia; por eso ha contactado la sífilis.

Todas estas cualidades de las que se habla claramente en el *Órganon* de Hahnemann, pueden ser complementadas más todavía con las dos tendencias a la acción o acción por de menos. Y esto nos hará descubrir con más facilidad el medicamento.

Habrà gente que por nada esté moviendo alguna cosa, moviendo los dedos o (...) En India estamos llevando a cabo una investigación en este sentido para clasificar los medicamentos con estos dos puntos. Para que sea mucho más fácil identificar el medicamento.

Por el momento, las tres condiciones de psora, psicosis y sífilis no tienen correspondencia con las del sistema hindú: equilibrio, acción por demás y acción por de menos. Pero para completar el cuadro de un medicamento, tenemos estas dos cualidades.

La clasificación oriental de acción por demás y por de menos complementan las miasmas dadas por Hahnemann y nos ayudará a tener una visión más amplia en este método.

P: Por favor, yo no sé si es muy adecuado aquí hacer preguntar esto. ¿La carta astral puede dar la predisposición de *tamas*, de *rajas* y todo este problema? La predisposición según los signos.

R: Lo único que no sé es cuántos de vosotros conocen los planetas y sus características, es decir, si saben algo de Astrología. Es un aspecto, desde luego, muy importante.

Entre los planetas tenemos el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Urano, si no nos preocupamos mucho ahora de Plutón y de Neptuno con fines médicos. Porque Plutón y Neptuno actúan en seres espirituales muy elevados, quiere decirse, los

que viven en completo equilibrio. Y cuando alguien está en completo equilibrio, no hace falta que le administremos ni Homeopatía, ni Astrología médica.

Pero para nuestros fines basta con saber las cualidades básicas de estos planetas y su influencia sobre el planeta Tierra. Podemos poner a los siguientes planetas en su aspecto de llevar fuego.

El Sol es un planeta de fuego. La Luna es un planeta de agua. Mercurio es un planeta de fuego en el sentido de que está iluminado y que también, además, lleva un elemento de aire en él. Tenemos a Venus, que es un elemento de agua con algunos aspectos de tierra. Saturno es totalmente de tierra. Y tenemos Urano, que es totalmente de aire. Y nos habíamos olvidado de Marte que es un planeta de fuego.

Imaginemos ahora que Marte está en Cáncer en el signo zodiacal Cáncer en una carta astrológica. Pues como Cáncer es un signo de agua y Marte es un planeta de fuego, cuando Marte está en agua, ¿qué es lo que pasa cuando hay fuego y agua? Si tenemos una cazuela de agua con fuego por debajo, el agua hierve.

Entonces todos los que tengan Marte en Cáncer, serán en general tipos emocionales y que se irritan fácilmente. Y habrá un proceso de hervir de las emociones.

Cáncer representa también el sistema respiratorio del cuerpo, ¿no? En el cuerpo, cáncer representa el sistema respiratorio. Y la circulación sanguínea está unida a él. Entonces, para una persona que se irrita fácilmente, cada vez que lo hace se disturba también a la circulación sanguínea. Entonces puede haber problemas relativos a la circulación sanguínea, a la presión sanguínea, que nos pueden llevar a problemas cardíacos.

Todo esto se puede ver en el horóscopo. De la misma manera, hay también los planetas transitorios. Imaginaos que, por ejemplo, el planeta Saturno, está transitando en Sagitario, y una persona tiene la Luna en Sagitario.

La Luna en Sagitario es en sí misma una situación complicada porque la Luna es un planeta de agua. Y cuando la Luna brilla bien, puede brillar ¿dónde?, puede brillar bien en Tauro, que es un signo de tierra, o en Cáncer que es de agua, o en Libra que es de aire, o en Piscis que es de agua. Entonces la Luna está tranquila cuando está con tierra, agua o aire, pero nunca con fuego, porque si la Luna está en Sagitario, Leo o Aries, es una Luna que hierve. Y una vez cada 30 años Saturno pasa por la Luna y hace una situación bastante difícil.

Cuando la Luna está en Sagitario, le empezarán los problemas a la persona cuando Saturno esté en Escorpio, porque cuando Saturno entra a Escorpio, la mente se vuelve muy incómoda y las situaciones pueden hacer que la persona se enfade fácilmente, se irrite.

Y cuando Saturno se mueve desde Escorpio a Sagitario, el hombre estará en una situación de malestar total. Y cuando pasa a Capricornio, habrá una pausa, una liberación. Y cuando pasa por Acuario habrá una liberación total.

Entonces, el paso, la transición de planetas tiene también un efecto sobre la disposición mental de la persona. Supongamos que Saturno está justamente en el grado de la Luna.

La Luna está en Sagitario, 4 grados de Sagitario y Saturno también en Sagitario, en 4 grados, entonces estará en depresión total y estará condicionada por el tiempo.

En esta situación no hay medicina que pueda funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el último principio de Hahnemann, o uno de los últimos dados por Hahnemann, que dice, que habla del mesmerismo. ¿Qué es el mesmerismo?

Había una persona que se llamaba Mesmer. Él era de la opinión que había que ser completamente positivo en toda la situación, y como sanador o como médico que era, como médicos, vosotros sabéis que no hay solución para una situación. Entonces lo único que podéis hacer es darle ánimo positivo, ánimo diciéndole seriamente que *tengo la certeza total y completa de que te vas a curar*.

Y también contarle anécdotas relativas a otros pacientes que estaban mucho peor que él y que han recobrado la salud completamente. Y hacerle que vea lo relativo de su enfermedad. *Después de todo, ¿qué es tu enfermedad? Tuve un caso el año pasado que era muchísimo, muchísimo peor que este y ahora esa persona está ya bien. Mañana le traeré para que lo veas, hables con él y veas cómo se salió de esta enfermedad*.

Así es como tenemos que darle ánimo positivo cuando no nos queda otra solución. Así, el mesmerismo ha sido dado como uno de los principios en el *Órganon* de Hahnemann.

Cuando el que cura está en una situación sin esperanza, no quiere decir que no sepa Homeopatía, sino que, aunque la sepa completamente la ciencia y conozca al paciente enteramente, hay una dimensión de tiempo para la curación, para la cura. Y este aspecto es reconocido por Hahnemann, por Hipócrates y por todos los que se consideran curadores auténticos.

Para administrar un medicamento, se considera al domingo como un buen día, porque el Sol es un planeta que da vida. Y, ¿qué es lo que estamos intentando a través de la ciencia de la salud o la ciencia de la medicina? Estamos tratando de devolver la vida, de restaurar la vida al paciente.

Entonces, como el Sol, es un planeta que da vida, rige el domingo, y le damos la dosis en ese día, habrá una complementación y una ayuda a nuestros esfuerzos. Es un aspecto de la Astrología aplicada a la medicina.

Y hay un aspecto más. Sabemos que Júpiter es el planeta más benéfico. En cualquier aspecto, Júpiter nos da comodidad, confort y expansión. Entonces, si el domingo no es posible, tenemos que seleccionar el jueves, que es el día de Júpiter.

Entonces, así es como tenemos que dar la medicina, si nos es posible. Si la persona está sufriendo un dolor agudo, o una enfermedad aguda, no podemos esperar el jueves o el domingo. Pero cuando se pueda, hemos de escoger estos días. Y luego, como preferencia tercera, en tercer lugar, está el lunes. Así es como tenemos que seleccionar los días.

Hay también un aspecto astrológico, además, que es el siguiente: Hay pacientes que son capaces de contar, hablar más claramente de sus síntomas cuando estamos llegando a la Luna llena, porque antes de llegar, cuando vamos hacia la luna llena, la mente se vuelve mucho más activa.

Y hay gente que siente malestar, más malestar cuando estamos llegando, estamos caminando hacia la Luna llena. Entonces tenemos que ver si la luna está creciendo o decreciendo. Es también una dimensión especial proveniente de la Astrología.

Hace dos meses tuve una experiencia relativa a esto. Un amigo mío que es médico tenía una hemorragia en el cerebro y era la fase 12ª de la Luna hacia la Luna llena. ¿Sabéis qué fase es hoy? Es la fase 11ª de la luna y nos estamos transformando ya a la 12ª. En estos casos es cuando esta sabiduría se puede expresar.

Pero aparte de eso, esta persona tuvo una hemorragia en la fase 12 de la Luna y lo llevaron al hospital. Entonces lo miraron hasta la fase 14 y los neurólogos dijeron que se había calmado la hemorragia. Entonces la mujer y los familiares del paciente estaban felices con eso.

El hospital está justo enfrente de mi casa y por razones de respecto, me dijeron que fuera y viera al paciente. Me dijeron *por favor, ven y mira a ver si mi hijo está bien*. Yo fui y lo vi y después de haberlo visto, les dije:

Debéis tener sumo cuidado en las próximas 48 horas porque las corrientes magnéticas de la Luna van a subir durante estas 48 horas y después bajar, y puede que se agrave más este malestar.

Le informaron al médico, al cirujano, de lo que yo había dicho. El médico también me conoce a mí y me dijo: *si ha de ser, lo atenderemos cuando le pase eso*. Pues durante las horas de Luna llena no hubo agravación de esta situación y al día siguiente se sentían ya contentos.

Pero cuando la Luna estaba ya dejando las energías de Luna llena y descendía, se produjo una nueva hemorragia. El médico me dijo entonces, *¿cómo sabías tú que esto podía pasar?* Le dije que era el efecto de la Luna llena y que puede observar también este aspecto cuando trata a otros pacientes.

A la Luna llena siguiente lo tuvo en cuenta y me confirmó que esto era verdad por los resultados que tuvo con dos pacientes de un total de 30 o 40. La posibilidad de agravación, de empeoramiento, y la posibilidad de cura, pueden ser vistas y consideradas desde una dimensión diferente que se llama Astrología.

Y otro aspecto importante del tiempo que también he de mencionar aquí es que siempre es muy importante de administrar la medicina antes de que el paciente se vaya a dormir.

Una vez que el paciente ha cenado por la tarde, por la noche antes de que se vaya a dormir, si le damos la medicina a esa hora, funciona bien porque la mente está descansando cuando se duerme. Es un aspecto muy importante.

Si el hombre tiene ansiedad o cantidad de miedo o tensión y sus aberraciones mentales no permiten que la medicina funcione a nivel de cuerpo vital, entonces, si es posible darle al paciente la medicina por la tarde, es mejor que se la deis antes de que se vaya a dormir, porque una mente agitada no permitirá a la medicina hacer su efecto.

Son unos cuantos aspectos relativos al tiempo, con respecto a la cura o curación.

P: ¿Entonces no tendría uno que ir al quirófano, vamos, a que lo operen, en cuarto creciente? Está expuesto a hemorragias y tal, en cuarto creciente. Creo que sería malo dejarse cortar y operar en cuarto creciente, ¿no? ¿No debería uno dejarse operar en cuarto creciente?

R: Son aspectos de la Astrología muy particulares, pero aquí puede que haya gente que no le interese y que no sepa de Astrología. De todas maneras, para satisfacerte, te daré las fases de la luna mejores para administrar la medicina.

Para la operación, en ese caso, tenemos que ver la carta astrológica, la carta astral, la carta de nacimiento y los planetas transitorios han de ser puestos en coordinación. A veces no podemos esperar, o esperar a alguien, a de leer su carta, ¿sabes?

Entonces, en estas situaciones, el sentido común es lo que debe prevalecer. Nunca debemos sacrificar el sentido común a ninguna otra cosa. Y otra, cualquier ciencia que tenga sentido común, funcionará mejor. No para la operación, sino para administrar medicina, desde la Luna nueva a la Luna llena, la segunda, tercera, quinta, séptima, décima, undécima y la fase 13 son favorables. Y de Luna llena a Luna nueva no ponemos la segunda fase y 3, 5, 7, 10, 11, 13.

La fase novena es neutral, no tiene un aspecto negativo en concreto en ella. La fase octava, podemos pasar de ella completamente. Las otras fases, sí, la octava fase, la Luna llena y la Luna nueva podemos pasar de ellas. Las demás fases podemos utilizarlas para esto que estamos diciendo.

Pero entonces estas que quedan, la mayoría, son unas fases muy efectivas para administrar la medicina. Eliminamos la octava fase porque en la octava fase de la Luna se produce el cambio de las energías. Es como la hora del mediodía respecto al día.

Durante el día tenemos la subida y luego la bajada del Sol y a las 12, en el medio, hay un cambio de energías en la atmósfera. Y de la misma manera, hay un cambio de energías por la mañana y por la tarde y también a medianoche.

Entonces, si cogemos un ciclo más grande como el mes, por ejemplo. Este punto equivale a la Luna nueva. Arriba sería la octava fase. A la derecha sería la Luna llena. Y abajo sería la octava fase hacia Luna nueva.

Por eso, durante el periodo en que las energías están cambiantes en la naturaleza no deberíamos dar medicamentos. Eso es lo que nos dice la Astrología.

P: Por favor, algunos aspectos mentales como por ejemplo de ansiedad o de tensión, ¿dan algunos síntomas de enfermedad como reumatismo o como (...) o no tiene nada que ver. ¿Qué aspectos mentales darían determinados síntomas o enfermedades?

- ¿Quieres que te explique toda la materia médica?

Solamente, por ejemplo, la persona que tiene mucha angustia o mucha tensión, ¿qué síntomas de enfermedad puede dar?

R: Es fácil que, al entrar a esta sala, se tropiece con algo y se caiga. Es fácil que se olvide de hacer cosas de su deber. Es fácil que se olvide de las cosas más importantes mientras está así, con esa ansiedad.

Y cuando se trata de su aspecto de salud, tendrá gran desorden de estómago. Y lo repetirá muchas veces *que me duele el estómago*, que está mal del estómago. El síntoma más importante que encontramos en la gente que tiene ansiedad o angustia es que si tienen un trabajo importante que hacer, primero tienen que ir al servicio y después volver.

Si recibe una noticia importante, dirá primero *disculpa un momento, voy al váter, luego vuelvo*. Toda noticia nueva que se salga de la rutina del ordinario le va a poner en movimiento los intestinos.

Y encontrarás, sobre todo, tendrá síntomas de estómago, y también relativos a dolor de cabeza. Y si no se lo trata y llegamos a tener 40 años, entonces esto se establece con dolores reumáticos, artritis, porque afecta continuamente al sistema nervioso. Y degenerará en esta artritis o dolores reumáticos. Y en última instancia, hará la columna muy rígida. Esos son los síntomas.

P: Sobre el punto 7, ¿podrías explicar un poco más? Dice: *no ha de repetirse la dosis mientras la cura está teniendo lugar*.

- Es así, ¿no? El último aspecto del punto siete, ¿verdad? ¿Quién ha puesto la pregunta? Si te refieres al punto séptimo, el último aspecto (...)

R: Los principios de Hahnemann que están contenidos en el *Órganon* dicen claramente cómo saber primero que el medicamento que se da actúa, funciona. Entonces -dice- habrá una desaparición gradual de los síntomas. Y al haber una desaparición gradual de los síntomas, y el paciente sentirse mejor, quiere decir que el medicamento que se le está dando actúa, funciona.

Y cuando la dosis no es suficiente, entonces los síntomas volverán a aparecer una vez que habían desaparecido antes. Entonces sí le puedes dar una segunda dosis por segunda vez. Y si no se cura con esta segunda dosis, entonces tienes que darle una dosis más elevada.

También hemos visto que cuando se da una dosis y mientras está surtiendo efecto, si se le vuelve a dar una segunda dosis, la segunda dosis aumentará los síntomas y nuevos síntomas en el cuerpo, porque no es necesario.

Entonces la dosis ha de administrarse solo cuando los síntomas vuelven a reaparecer, porque los signos son las señales del cuerpo que nos dicen que necesitamos más medicamento.

Y si los síntomas están desapareciendo poco a poco, progresivamente y el paciente se está curando, no hay necesidad de que le demos una segunda dosis. El cuerpo del paciente mismo te indica la segunda dosis si ha de dársela.

Entonces, si necesita una segunda dosis, el paciente mismo vendrá y te dirá, me están volviendo los mismos síntomas. Y como método de precaución, le daremos la misma dosis

que le dimos la última vez. Y tened seguridad de que no volverá a repetiros que tiene el mismo malestar. Pero si volviera, tenéis ya que administrar potencias más elevadas.

Pero a veces hay miedo de que la desaparición de los síntomas y de que la enfermedad no se ha curado. Y entonces tendremos que preguntarle acerca de su bienestar mental. Y si la actitud general de él, del paciente, dice que se siente bien y mejor que el estado anterior y los síntomas han desaparecido, entonces podéis tomarlo que está curado.

El medicamento ha de ser dado solamente cuando el cuerpo señala o indica los síntomas otra vez. Porque si mientras se está curando, le damos un medicamento, eso ya es experimentar.

Lo que Hahnemann hizo, dar de un medicamento a una persona sana, entonces esta persona tiene unos síntomas. Entonces, para curar esos síntomas, se identifica un medicamento. Entonces, mientras un hombre está siendo curado, y le damos un medicamento innecesario, producirá más síntomas en él.

Este principio está muy presente, muy claro en la *Materia médica*. Además, este principio, teniendo en cuenta la salud del paciente, o sea, cómo se siente el paciente, el efecto de una dosis se considera como algo que está actuando mientras la cura se está realizando cuando vemos que hay un proceso de cura, de mejora. Cuando hay un proceso de mejora, el darle una dosis más parará o estropeará este proceso. Entonces el paciente volverá y nos dirá que tiene otros síntomas y ahí ya nos será muy difícil encontrar la línea de la enfermedad y su tratamiento, claro.

De hecho, este es un aspecto muy importante en la Homeopatía. Incluso en Oriente encontramos homeópatas que intentan dar muchas dosis. Entonces nosotros estamos propagando los principios de Homeopatía según los dio Hahnemann. Lo importante es no repetir las dosis, sin haber observado antes al paciente.

Hay situaciones en las que es necesario repetir la dosis. Pero si es necesario repetir la dosis, se verá y se sabrá cuando observemos al paciente. No podemos recetar 12 dosis de *Nux vómica* cada lunes, porque una vez que damos un medicamento, hemos de observar cómo funciona en el paciente.

Así es como lo practicamos nosotros y cuando, por falta de conocimiento, se repitió la dosis, repetidamente, el caso se complicó de una manera increíble. Os puedo contar de un caso en el que había mucha ansiedad en un paciente y estaba siendo tratado de hemorroides. Entonces le trataron por ansiedad e irritación y le dieron una dosis de *Natrum muriaticum* y, en su caso, la dosis fue de 10M y la cura se había acabado al completar los seis meses. Y como el médico no estaba en la clínica, cuando el paciente visitó la clínica y habló de lo que tenía, todavía le quedaba una pequeña parte de hemorroides.

El médico homeópata no estaba en la clínica y su asistente le volvió a repetir la misma dosis porque no sabía que una medicina como 10M, esa potencia, surtiría efecto más de un año. Y la pequeña parte de hemorroides que quedaba desapareció, pero el paciente se quejaba de que tenía una irritación tremenda de estómago, que le quemaba el estómago. Y una vez que el médico homeópata volvió, supo que la repetición de este medicamento era la que le había producido más problemas. Y le llevó cuatro años de nuevo para curar a este paciente otra vez.

Son algunas de nuestras experiencias cuando se da una repetición de medicamentos sin necesidad. No se aconseja la repetición a no ser que estemos seguros del efecto de ella. Por eso, la Homeopatía nos exige un estudio muy minucioso y preciso del paciente. Así es como ha de llevarse a cabo.

P: ¿Hay alguna experiencia en India de correlacionar la carta astral con el medicamento de fondo?

R: Por medio de la carta astrológica, obtendrás una descripción hasta un cierto punto de las características del medicamento. A través de la carta se da una descripción parcial. El tomar el cuadro te dará otra parte más de esa información. Entonces, lo mejor es tomar el cuadro desde un punto de vista total.

También en algunos casos se puede estudiar la palma de la mano. En la quiromancia médica, hay también una ciencia entera relativa a ello. Y si no es posible tener la carta, se puede mirar la palma de la mano. Esto es solo para daros una idea de otras dimensiones relativas al tratamiento. Pero el factor más importante del tratamiento es el tomar el caso.

* * * * *

Saludos fraternales a los hermanos que estamos aquí presentes hoy, esta mañana. Es siempre una bendición estar asociado con la curación y su trabajo. Cada vez que pensamos en la curación, hablamos de ella o curamos, siempre algo que tiene que ver con la energía de curación, entonces todos quedan curados, todo en nosotros queda curado también.

Es una cosa muy buena que hoy sea jueves, que es un día de segundo rayo y está en sintonía con el tiempo para hablar de curación. Nuestro hermano J. expresó algunos puntos de vista, algunas ideas en la reunión de Guru Pujas para cómo mantener al grupo en buena síntesis y cómo funcionar en tanto de grupo en beneficio de la sociedad.

Y como era un tema muy sagrado y no pudimos encontrar mucho tiempo arriba. Se me ocurrió que podíamos tener una reunión como esta en la que pudiéramos dedicarle un poco más de tiempo para permitir a la energía que llamamos de curación, para poder entender qué es lo que esta energía espera de nosotros.

Para todo funcionamiento de grupo hay unas cuantas cosas fundamentales importantes. Si la llevamos bien a cabo, la curación sucede. No es que (...) no quiero decir que no lo sepáis, pero siempre viene bien acordarnos nuevamente de ellas. Tenerlas en cuenta hará que se restablezca la síntesis en nosotros, nos haga poner en común y junto lo que es común a todos nosotros.

El punto común o punto central para todos nosotros es la curación. Esto no se debe perder de vista cuando estamos trabajando en grupo. Es muy importante que nos acordemos del propósito de curar. Y luego nosotros existimos como un triángulo alrededor de este punto central.

Somos el grupo de curadores y el grupo es el cuerpo de los curadores. Y luego tenemos lo que llamamos la personalidad de los miembros del grupo. Esta es la estructura. La energía de curación es el punto central que ha hecho posible o que ha manifestado un grupo de curadores con sus personalidades.

Si falta el punto central, entonces el triángulo se rompe. El aspecto más fundamental, el primero que hay que recordar es, pues, que existe la energía de curación y que los curadores son solo canales para esa energía. Es decir, reconocemos el punto central de este triángulo como el jefe de grupo, el líder del grupo. En todo grupo se reconoce una jerarquía.

Pero esto no quiere decir encontrar a una persona que sea el jefe de grupo. Reconocer al líder es reconocer la energía de curación. Otro nombre para la energía de curación es Maestro o Cristo o Dios. Y es este el que funciona a través de todos nosotros. Una vez hemos reconocido al centro como al líder y somos los canales de él, se reforzará a diario lo que es la finalidad del grupo.

Nos hemos reunido aquí para formar un grupo pero ¿sobre qué bases? Sobre la base de que trabajemos como curadores. Entonces todo lo que tenga que ver con la curación es el punto común para todos nosotros. Toda la comunión que llevamos a cabo aquí ha de ser para una finalidad de curar. El triángulo que formamos cuando trabajamos como grupo, es el siguiente: energía de curación, arriba, el curador y el grupo.

Es decir, estamos eliminando este aspecto del triángulo, es decir, la personalidad. Los tres puntos de ese triángulo son comunes en todos nosotros. El aspecto de la personalidad es diferente entre nosotros, es un hecho natural, no podemos ignorarlo. Si lo ignoramos nos volvemos artificiales. Quiere decir que no reconocemos un hecho natural. Hemos de imaginar el hecho natural de que tenemos diferentes personalidades.

El año pasado os dije, lo vuelvo a repetir, os di un triángulo en el que dije que la persona es una en nosotros, pero las personalidades son diferentes. Y según la diferencia de personalidad, tenemos cuerpos diferentes.

Porque V. no es igual que J. y J. igual que K. y K. igual que M. Porque tenemos formas diferentes y es muy difícil encontrar dos personas de la misma forma exterior, porque las personalidades son diferentes. Y la combinación de color de la personalidad es diferente. La nota de sonido es diferente también.

Y porque la nota de sonido y el color son diferentes, también la personalidad es diferente. Y por eso encontramos la diferencia que se ve en la apariencia externa de las personas. Hay gente que, aunque tenga 50 años sigue teniendo el pelo negro, otros lo tienen gris incluso a la edad de 35 años, otros pierden el cabello como J. ¿Por qué?

Es por la diferencia de la nota de color, de sonidos y de colores. Pero el aspecto más importante es el de reconocer que somos diferentes en tanto que personalidades. Pero esta diferencia no es un déficit, es una buena ventaja.

Es como tener un instrumento musical con siete cuerdas. Entonces le hacemos un cuerpo. Y cuando tocamos un instrumento musical como este, ¿cuándo funciona mejor, cuando tiene todas las cuerdas o cuando solo tiene una o dos o tres, nada más? Naturalmente, cuando todas, las siete cuerdas, funcionan, la buena música se produce. Y

por otro lado, ¿encontraréis una música bonita si todas las cuerdas tuvieran el mismo sonido? Si todas hicieran el mismo sonido, no habría música.

Entonces existe la belleza de hacer que las cuerdas de diferentes notas estén juntas. Porque la belleza de un instrumento musical es mantener juntas cuerdas musicales de diferentes notas. Y según la necesidad, podemos tocar una nota baja o alta, o una nota normal. Así es como vemos que suceden las cosas en la naturaleza. Porque si tuviéramos solamente un tipo de música, de nota musical, la música no sería buena.

De la misma manera, si pensamos que todos tienen su punto de vista, y que todos pueden seguir un punto de vista único, tampoco hace que se pueda producir la manifestación de la curación. De la misma manera que en las cuerdas, con la misma nota musical, no nos pueden dar música, las personalidades del mismo rayo no van a producir música grupal. El factor más importante en un grupo es la diferencia de personalidad. Y esta diferencia es lo que permite que la curación se manifieste totalmente.

Pero la misma diferencia puede ser también una fuente para romper el grupo. Esta es la belleza de este concepto. Lo que es la vida del grupo puede ser también la causa de la muerte del grupo. Entonces tenemos que ver cómo mantenemos la parte positiva de las diferencias y dejamos la parte negativa de ellas.

Este es el tema actual del que vamos a hablar. Tal vez estudiando todos los libros de Djwal Khul acerca de los rayos. De un rayo solar, hay tres rayos que se manifiestan. Al primer rayo se le llama el rayo de voluntad. Ha de haber una persona en el grupo que empieza el grupo, ¿no? diciendo *estaría bien si tuviéramos un grupo de curación, porque podríamos hacer mucho servicio a la sociedad si pudiéramos tener, juntarnos en un grupo de curación*.

Ese es el que actúa como el primer impulso. Entonces luego consulta, se lo dice a otra persona. Y la otra persona dice *sí, estaría bien*. Al primer rayo, entonces se le llaman el rayo de la voluntad. Al segundo rayo se le llama el rayo de amor y sabiduría.

La persona de segundo rayo es el que puede reconocer la existencia de personalidades diversas. Entonces la presencia de un hombre de segundo rayo es muy importante en el grupo. Como dije ya en las clases, el hombre del segundo rayo puede incluir todos los puntos de vista y puede ver la parte positiva de ellos y lanzarla, expresarla en beneficio de todo el grupo.

El hombre del primer rayo habla demasiado directo o demasiado duro. Y sea lo que sea, lo que le pase, lo dirá directamente. En inglés se dice *“Drop someone/something like a hot potato”*, hay algún dicho así en castellano? *“tirar al suelo una patata ardiendo”*.

Es como si hubiera de golpe fuego aquí. Ya es difícil no molestarse cuando uno (...), así es como la energía de primer rayo viene como un flash. Y cuando un suceso así se produce, sólo hay una persona que no se molesta por ello, es el hombre de segundo rayo, porque entiende por qué el fuego se ha manifestado así de golpe.

Cuando el fuego, el agua o el amor, se manifiestan. Y sea cual sea, sea lo que sea lo que se recibe en el grupo, el de segundo rayo puede hacer una utilización positiva de esa energía, y es además la persona más querida del grupo. Puede haber diferencias

personales entre dos o tres personas o entre todas las personas del grupo, pero a todos ellos les gusta la persona de segundo rayo.

Es porque se lleva bien con todos. ¿Por qué es capaz de llevarse bien con todos? Porque está de acuerdo con todos los puntos de vista de cada persona. Si nuestra hermana dice que está bien tener aquí una vela, el hombre, la persona de segundo rayo asentirá, *sí*.

Si otra persona del grupo dice que es mejor apartarla, el hombre de segundo rayo dirá *sí, vale*. Y si un tercero dice por qué no poner la vela donde estaba, el de segundo rayo dirá que *sí*.

Y si alguien dijera *no hace falta una vela*, dirá también que *sí*, que no hace falta una vela. Entonces todo el mundo estará contento con él, porque aparentemente acepta todos los puntos de vista.

Suponed que me decís algo a mí y que no estoy de acuerdo con lo que decís, hay dos maneras de expresar mi desacuerdo. Uno, es decir: *no, no, no estoy de acuerdo contigo, no me parece que sea una cosa sensata*. Esta una manera de hacerlo. La segunda manera, es decir: *J, entiendo lo que estás diciendo, pero te voy a decir cómo me siento yo. ¿Crees que tiene algo de sentido lo que te estoy diciendo?*

Cuando nos acercamos de la segunda manera. La otra persona se abre naturalmente y está atenta a ver si hay algo de nuevo o más en lo que yo le estoy diciendo.

Pero si le digo *no, no, no estoy de acuerdo*, su personalidad se cierra y no querrá verle sentido, y pensará: *No, no está de acuerdo con mi punto de vista, y ¿por qué he yo de estar de acuerdo con eso? Seguiré a mi manera, ya se dará cuenta de que tengo razón*. De esta manera uno se volverá fuerte en sus ideas, en su punto de vista.

En el campo de la curación no existe la palabra “no”. Se dice siempre “sí” incluso para decir que “no” hay una manera de decirla, diciendo *sí*. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer, tenemos que descubrirlo, de nunca estar en desacuerdo con los puntos de vista de otro y nunca decir de golpe, de inmediato no estoy de acuerdo, porque tenemos que tener la capacidad de recibir lo que la otra persona nos dice y capacidad de entender lo que está diciendo. Y también la capacidad de saber por qué lo está diciendo.

Pero si antes de entender lo que dice, concluimos el por qué lo dice, es fácil que estemos saltándonos la conclusión. Tenemos que tener la capacidad de esperar para entender lo que la otra persona nos quiere decir. Es lo que se llama escuchar completamente.

Una vez le hemos escuchado completamente, no hay prisa por hablar, porque si así fuera, si tenemos prisa en hablar, no podemos asimilar lo que acabamos de oír. Si mi hermana dice algo, si ella dice algo, yo no siento la necesidad de contestarla automáticamente.

Cuando oigo algo de lo que ella dice, lo primero que tengo que hacer es estar atento a lo que me dicen. ¿Cómo podemos estar atentos? Sólo cuando miramos a los ojos de la persona que está hablando. Si miro a todos lados, si miro a sus manos, a su reloj, a sus zapatos... la escucha no será completa.

Es mejor cerrar los ojos y oír lo que nos está diciendo, si no somos capaces de mirar a los ojos. Si cerramos los ojos, al escuchar, la comunicación se establece de su boca a mi oído. Si miro además a sus ojos, la comunicación tiene dos canales. Podemos ver y además podemos oír a la persona. Es la persona que habla a través de su personalidad.

De ahí la importancia de estar atentos mientras otro habla. Mientras escuchamos hemos de estar atentos para que la comunicación que se está llevando a cabo a través de los sentidos, no se rompa, porque cuando se rompe, tenemos que decir: *no te he entendido*.

A veces cuando la gente habla, no estábamos presentes, estábamos pensando en otra cosa fuera. Entonces no hemos escuchado lo que la otra persona nos estaba diciendo. Y de golpe la persona nos dice, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? Y no sabemos qué responder porque no lo hemos oído, porque estábamos distraídos con el sonido en el otro lado.

Estar atentos cuando oímos es muy importante. Y también, cuando además escuchamos (...) que introducirlo, de guardarlo muy dentro de nuestro ser. Es como poner una comida muy gustosa en nuestra boca.

Tenemos que darle la oportunidad de que entre al sistema para ser digerida. Él hablar rápidamente después de haber oído algo, indica que no hemos digerido todavía lo que acabamos de oír, es lo que se llama vomitar. No es digestión ninguna, quiere decir que no hemos entendido completamente lo que la otra persona estaba diciéndonos.

El escuchar tiene que ser seguido de la comprensión total. Luego hay un paso más, a continuación, de por qué la otra persona está expresando un punto de vista particular, determinado. ¿Cuál es la finalidad de lo que nos está diciendo? Podemos hacer las tres simultáneamente.

Hay gente que habla con un propósito sincero. Hay otros que hablan para hablar de ellos mismos. Hay gente que habla por hablar, no tiene un propósito cuando habla, es una conversación ligera. La conversación, el habla, existe en varios niveles, pues.

La persona ha de ser escuchada para poder entender lo que está diciéndonos y entonces tendremos la totalidad de la comprensión y podremos observar y ver luego cuál es el rayo que él o ella, esa persona está proyectando. La proyección de la personalidad por otros, puede ser entendida fácilmente si tenemos la paciencia de esperar mientras escuchamos.

Si somos una persona de segundo rayo, podemos absorber fácilmente lo que se está diciendo. Incluso si pertenecemos a otros rayos como el tercero este proceso es común.

El proceso de entendimiento es común para todo ser humano, con la única diferencia que el hombre de segundo rayo podrá entender fácilmente cuál es el rayo de la persona que nos está hablando y lo que hará será aceptarlo. Y no hará su opinión personal de inmediato, ni siquiera más tarde. Es la persona más silenciosa y agradable del grupo.

Tenemos a la persona del tercer rayo que es una persona inteligente, se llama actividad inteligente. La persona inteligente, incluso aunque no acepte un punto de vista, no lo dirá, no responderá. Lo que las personas de tercer rayo y otros rayos tienen que hacer es no reaccionar inmediatamente, sino aceptarlo y dar una respuesta a ello.

Es decir, no reaccionar en contra sino dar una respuesta adecuada. Es muy importante este punto. Quiere decir que aceptamos completamente lo que el otro está diciendo y se lo hacemos saber poco a poco, despacio. Se lo decimos tranquilamente lo que opinamos de ello. Es una cuestión de presentación de nuestro punto de vista. Si lo hacemos de una manera agradable no habrá capas que se crucen.

Hay gente que habla de manera muy emocional porque sienten la razón como algo muy importante y hablan así. Se les llama las personas de sexto rayo, que están dedicados a la causa. Están totalmente entregados a la causa. La causa es tan ideal para ellos que sienten por eso la emoción relativa a ella. Y, normalmente, su punto de vista, lo expresa muy sinceramente, pero en la manera de presentarlo habrá algo de emoción. Y parece como si estuvieran un poco fuera de sí mismos. Pero si escuchamos lo que están diciendo y por qué lo están diciendo, y olvidamos el aspecto emocional de lo que están diciendo, encontraremos cosas muy importantes en lo que están diciendo.

Este diría, por ejemplo, qué sentido tiene no tener la foto de Cristo aquí. Es su manera emocional de presentarlo, pero todo lo que él quiere -les está diciendo- es la presencia de Cristo, porque él la siente por medio de una cruz o por medio de una foto de Cristo.

Puede haber gente que no necesite una foto y, por eso, claro, no entenderíamos lo que dice. Pero tenemos que entenderlo, es que quiere la presencia de Cristo y que está tan identificado con la energía de curación que quiere que el Cristo esté presente aquí.

Luego habrá también un hombre de quinto rayo, de la mente concreta que dirá *Cristo no es la fotografía en la que está. Cristo es una energía de amor. Si amamos lo suficiente para qué tener una foto*. Lo que el hombre del quinto rayo dice es verdad para él mismo. Y lo que el del sexto rayo dice es verdad para él mismo también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿ponemos la foto o no? Pues el hombre de segundo rayo llevará a cabo una solución entre las dos.

Habrà también, además, una persona de séptimo rayo, que se ocupará de mantener todo de manera sistemática y hará de todo para que todo se haga de manera ordenada: las reuniones, las meditaciones... todo según el sistema. Y si hay alguna molestia o alguna distorsión de ese sistema, no lo acepta.

Pero los demás no están de acuerdo cuando un sistema así se les impone. *Decimos venimos a las nueve aquí, nos encontramos a las nueve, hemos fijado la hora a las nueve y luego no llegamos a las nueve*. Entonces no hay sistema.

Es verdad que no hay un sistema en el no venir a las nueve cuando habíamos quedado a las nueve. El hombre, la persona que lleva las energías de séptimo rayo, se va a sentir tremendamente mal, es muy natural para él.

Pero la persona de segundo rayo entenderá su sufrimiento. La persona de séptimo rayo dirá: *Pero ¿qué pasa? Hemos quedado aquí a las nueve y no venís a tiempo*. Y nos has hecho esperar por nada aquí una hora. Si es un poco más sofisticada, al llegar tarde a la meditación, te mirará y mirará el reloj así... (risas) Y dirá: *Querido hermano, ¿sabes que te has retrasado una hora, ¿no? ¿Entiendes que te hemos estado esperando una hora y pico?* Así es como funciona.

¿Veis? Todas estas actitudes son muy comunes entre nosotros. El hombre de segundo rayo, la persona que es la que lleva el entendimiento, la comprensión, cuando el otro dice: *has llegado tarde, nos has hecho esperar, eso no tiene sentido*. Cuando la persona de séptimo rayo habla así, el de segundo dice: *Lo siento de verdad en el alma, hemos hecho de todo para llegar aquí pero no nos ha sido posible. Acepto que es culpa mía totalmente y además me duele que me hayáis estado esperando*.

Y con una persona que no habla pero que comunica el silencio de sus acciones, irá a hablar con él y le dirá: *lo siento, hemos llegado tarde*, no vocalmente, sino con la mirada; porque la otra persona habló a través de la acción y no dijo nada con la boca.

Entonces, ¿cómo se nos hace posible encontrarnos con todas las personas, aunque tengan un poco de punto de vista diferente? Hemos de entender que somos distintos como personalidades, pero somos comunes como seres humanos.

Son los siete rayos que proceden de un rayo blanco, y tenemos los siete colores.

El primer color, o primer rayo, como ya dije, es voluntad, es el rojo. El segundo color es el azul y conlleva amor-sabiduría. El tercer color es el color dorado y al rayo se le llama tercer rayo y es la actividad inteligente. El cuarto color es el azul celeste, no es el azul marino que es el segundo color, ahora hablamos del azul celeste. Es el cuarto rayo, lleva la armonía y el conflicto en él. El quinto rayo es el color naranja que es una mezcla de rojo y dorado, y corresponde a la mente concreta, lo razona todo y, a través del sentido común, lo entiende todo.

Luego tenemos el sexto rayo cuya cualidad es la dedicación mezclada con la emoción. Y una vez, en su caso, que la emoción se filtra, se convierten en el estado de amor y sabiduría puros. La gente de sexto rayo lo único que tiene que hacer es evaporar sus emociones, porque sus intenciones son extraordinariamente puras, pero su personalidad les hace emocionales. Y estos de sexto rayo son la gente que está más cerca del azul. Y luego está el séptimo rayo con el color violeta que es sistemático en su manera de trabajar.

Entonces, si en un grupo están presentes estos siete, hace que ese grupo sea un buen grupo, es como poner un instrumento musical con las siete cuerdas.

El hombre de quinto rayo, la persona de quinto rayo nos dará la razón. El del sexto nos dará la dedicación, el sentido de dedicación, y será un buen ayudante del de segundo rayo. El de quinto rayo, la mente concreta, será una buena ayuda al del tercer rayo. Y el de séptimo rayo puede trabajar con el de primer rayo. Y el cuarto rayo puede unirse también al de segundo rayo.

De manera que, al final de cuentas, todas del grupo representan solamente tres. Se reducen a tres, así es como se sintetizan tres. Pero antes de llegar a esta síntesis, lo que tenemos que hacer de inmediato, es que tenemos que recordar constantemente que todos nosotros llevamos diferentes energías a nivel de personalidad.

Y una vez que lo reconozcamos, podremos decir *sí, está hablando así de esta manera, pero lo que él quiere decir es esto*. ¿Cómo podemos llegar a sentirlo? Solo cuando nos acordamos por medio de reconocerlo que somos diferentes en tanto de personalidades.

Si hemos de organizar una reunión aquí. Los siete rayos juntos pueden funcionar bien. Es el de primer rayo el que propone que haya una reunión y dice: *vamos a tener una reunión*

y vamos a ver qué podemos hacer juntos. El de tercer rayo va a dirigir dónde se celebra y cómo organizar la reunión. ¿Hemos de tener, tomaremos, café o comer? Pondremos una mesa o una pizarra, qué hora es la mejor para todos, y hará un buen plan de la reunión que se propone.

La persona de séptimo rayo arreglará bien todo, en orden para la reunión. Y el de sexto rayo preparará la sala para que haya buenas energías y buenas conversaciones y es una persona que viene, en general, antes que los otros. Vendrá junto con el de séptimo rayo y limpiará la habitación, la arreglarán. Después pensará en Cristo, encenderá una vela e incienso y estarán listos, preparados para recibirlo. Es porque están dedicados a la causa.

Y la persona de quinto rayo trabajará como ayudante de la de tercer rayo para manifestar el plan (...) que la persona de primer rayo, en lo que concierne a la celebración de la reunión.

Pero ¿qué es entonces lo que hace la persona de segundo rayo? Se queda callado y observa a los otros en lo que están haciendo. Y cuando hay una molestia o algo que va mal entre ellos, es la persona a la que todo el mundo va y le comentan sus secretos.

Alguien del grupo vendrá y le dirá *¿has visto? ha hecho “así o tal” la otra persona*. El de segundo rayo dirá: *sí, sí, lo he visto*. Y la otra persona de la que este se estaba quejando vendrá también al de segundo rayo y le dirá (...) vendrá a quejarse del otro, ¿no?

El de segundo le dirá: *Sí, sí, lo he visto, sí. No te preocupes, yo hablaré con él personalmente. Vamos a centrarnos en nuestro trabajo de curación*. Esa persona es la que siempre reorganiza las energías, reorienta las energías. Y es la que siempre nos recuerda que nos hemos reunido aquí para hablar de curación, no para discutir y además lo hace de una manera agradable.

Lo que hace es que sacará a todos del nivel de diferencias, para llevarnos al nivel de trabajo común. Y cuando hay mucha gente, le está hablando aquí en el grupo, dirá *silencio, silencio, por favor*. Pero al decir, al pedir, silencio, silencio, estamos colaborados a hacer más ruido, ¿no? Entonces lo mejor es cambiar al grupo, llevarle a hacer una actividad común. Entonces se sentará y empezará a pronunciar OM, de manera que los que están sentados o hablando entre ellos o mirando por la ventana distraídos, se sentarán y también pronunciarán OM.

Pero nunca dirá *por favor, dejad de hablar*. Si yo le digo a J: *ten cuidado de que nadie hable*, él le dirá a R: *ten cuidado de que nadie hable*, y R. se lo dirá a L. y L. a J. Entonces. Al final, estaremos todos diciendo no habléis, no habléis, no habléis.

Todo el mundo dice, cada uno de ellos está diciendo que hay diferencias en el grupo. Cuando todo el mundo está diciendo que hay diferencias y problemas en el grupo, lo mejor es no estarlo repitiendo constantemente, es como el que está pidiendo silencio constantemente.

Entonces, si todo el mundo está diciendo eso, hay diferencias en el grupo, pero queremos que el grupo esté unido. Hay sólo una manera de conseguir las cosas bien, es la manera como hace el de segundo rayo: *No hablar de las diferencias, sino ver la manera en que el grupo puede funcionar*.

La misión del grupo es la de curar. Entonces, cuando todo el mundo se queja, lo mejor es mantenerse en silencio y trabajar más con la curación. Trabajando más así, trabajando más con la curación, no hay lugar para que las personalidades se manifiesten.

Se trata de la energía de curar única o una, que se diluye, se manifiesta a través de todas las personas. Y cuando nos olvidamos de la energía de curación, solo vemos las diferencias. Pero si nos ponemos más en contacto con la energía de *healing*, con la energía de curación, automáticamente pasamos del plano de la personalidad al plano superior.

La nota clave para mantener al grupo junto es pasar del estado de personalidad al estado de persona. En el de personalidad, es siempre así, siempre encontramos diferencias. Pero a nivel superior en el que trabajamos como personas, no vemos diferencia ninguna.

Si estamos con la energía de curación, la energía misma se mete de tal manera en nosotros que no estamos allí mientras estamos trabajando, dejamos de estar. Solamente cuando no estamos trabajando, estamos con la personalidad. La solución a las diferencias es cambiar a más trabajo de curación y no discutir las diferencias personales. Es como las olas del océano. Abajo, en la personalidad, es como las olas del océano, arriba es el océano. A la orilla siempre tenemos olas que siempre van viniendo una detrás de otra.

Si seguimos diciendo que hay muchas olas y no hay calma aquí y me bañaré solo cuando las olas cesen, nunca nos bañaremos. Porque está en la naturaleza de las cosas el que haya olas en la periferia, en la periferia de toda cosa, pero en el centro, el océano está tranquilo.

Entonces, cambiémonos, pongámonos siempre al centro del océano. ¿Pero qué significa el océano en lo que respecta a nuestro grupo? Curar. Curar es el centro del océano y nuestras personalidades están en los bordes. Cada vez que vamos al centro, nos ponemos en contacto con el centro del océano, que se llama curación y traemos las energías de curación de vuelta a nuestra personalidad. Hay un proceso de acercarnos al centro que es la actividad de curación en sí misma y volver a las personalidades. Cuanto mayor sea la frecuencia del trabajo de curación, mucho más serán las energías que nos vienen a nosotros.

De manera que al final la personalidad está llena de esta energía de curación y es lo que se llama personalidad infundada de alma. Quiere decir que esa personalidad está llena ahora de energía de curar y cura.

La personalidad se transforma también en curación. Y entonces el grupo puede sintetizarse y no habrá más personalidades, sino que será un curador único, es una energía de curación, con muchos canales. Todo esto no es posible a no ser que nos bañemos en el océano de lo que llamamos curación.

Entonces, lo primero que un grupo de curación tiene que hacer es ir profundamente a la curación por medio del trabajo de curación, porque en el proceso de hacer esto, sus personalidades quedan curadas, y entonces pueden ser canales para curar a otros.

También, mientras tanto, pueden ir curando a otros, pero será un campo de entrenamiento para el grupo de curadores para empezar con ella. Y cuando se ha acabado

el entrenamiento, el océano de las energías de curación encontrará por ella misma sus canales de funcionamiento a través de los miembros del grupo.

Sabéis, la ola lleva también el océano. Y, ¿cómo podemos tocar al océano si nos quedamos a la orilla? Estamos tocando solo la ola. Pero nos da también la experiencia de tocar el océano. Cada miembro es una ola del océano de curación, y el centro ha llegado al punto de cada punto del contorno, y llegamos a un momento, en que el centro está en todos lados.

Me ha llevado mucho tiempo a explicaros este aspecto concreto, porque es necesario reconocer el hecho de que somos diferentes de personalidad. Y de que tenemos que desarrollar cualidades suficientes en nosotros para aceptar este hecho. Es el aspecto más importante, al cual siguen otros dos o tres factores, que reforzarán el grupo mientras se está formando.

El primero es la meditación, que sea común a todos, una meditación común que todos hagan a la misma hora, que lo pueden hacer en sus propias casas.

Pero la meditación ha de ser común a todos, no puede ser una meditación diferente entre los miembros del grupo, porque hemos de unirnos juntos a nivel de alma. Y ahí es donde debe ser la reunión, no a niveles inferiores únicamente. Por eso la comunión ha de ser a través de las meditaciones. Entonces podéis formular una meditación de curación que sea común a todos vosotros, ya sabéis también las instrucciones referentes a la meditación.

El año pasado las di, son las siguientes para la preparación para la meditación: *la pureza, el tiempo, la hora*. Son algunas de las prescripciones para poder meditar mejor. Entonces, coger una meditación común y luego, una vez cada Luna llena, fijar un punto para meditar juntos, con la misma meditación, no ha de ser una meditación diferente, porque curar es un trabajo de por vida.

Formulad la misma condición de meditación y fijar una hora, la hacéis en casa a la misma hora. Y, una vez al mes, en la Luna llena, os ponéis juntos y hacéis misma meditación, incluso en el plano físico.

El tercer aspecto es después de la meditación, también, se debe hacer una comida común en ese día., se deben tener alimentos que se han de traer a la sala de meditación, aquí. Y esa comida que ha recibido los sonidos meditativos es comida para todos. Y además es también bueno mantener silencio, observar silencio durante la reunión. Y no se trata de hablar y hablar mientras se está comiendo.

Ya en el momento en que se entre al lugar donde os reunáis o donde meditéis, tenemos que poner una cremallera en la boca, porque es una meditación y se vive en silencio por unos cuantos minutos y comer en silencio y, luego, cuando nos vamos, dejar la habitación también en silencio. Si queremos hablar, lo podemos hacer fuera de la habitación, pero no aquí dentro, porque solamente cuando estamos en silencio se produce la posibilidad de que esa energía elevada nos llegue a través de la energía de la Luna llena.

Pero lo curioso es que siempre queremos hablar tanto. Acabamos de meditar y ya estamos hablando. Y he visto en las Guru Pujas, éramos 120 o 130 y teníamos unas meditaciones muy profundas durante 40 minutos, mañana y tarde. Y una vez que se había

acabado la meditación, en cuestión de dos minutos, todas las 120 personas estábamos allí haciendo ruido dentro de la sala de meditación.

Entonces, el efecto de la invocación de esas energías en nosotros, no se le permite que sea digerido por el sistema. Cuando hay una profunda meditación, no se puede hablar inmediatamente después. Pero, de alguna manera, la necesidad de hablar es tan fuerte, que enseguida nos ponemos a hablar cosas a menudo innecesarias.

Entonces, lo que está intentando descender al centro, al centro de nosotros, no llegará más abajo y más profundo en nuestro sentido. Desde aquí mismo se volverá a evaporar en el espacio otra vez. Por eso, cada vez que hay una meditación y meditamos no vemos que haya un progreso. La meditación ha de ser seguida por un silencio, es un proceso gradual de hacernos objetivos, desde el profundo estado subjetivo. Entonces, tener en cuenta, en consideración, que no habléis demasiado en ese día, porque experimentaréis tantas cosas si guardáis silencio. El problema es que no estamos acostumbrados al silencio y seguimos hablando, y hacemos tanto ruido en la ciudad.

Si os fijáis un poco en la naturaleza del Planeta, el ser humano es el único ser que hace tanto ruido. El reino mineral no tiene manera de hacer ruido. La planta tampoco hace ruido. Los animales tampoco lo hacen. Solamente el ser humano hace tanto ruido. Entonces, si podemos hacer que no hagamos tanto ruido, podremos sentir la profundidad del silencio. En cuya profundidad podremos recibir las energías en su totalidad. Por favor, observemos ese aspecto.

Es decir, meditación común, entonces. Meditación de grupo en el día de Luna Llena. También una comida común y hacerlo en silencio, observar el silencio cuando estamos llevando a cabo estas actividades y después de un tiempo, de un momento, podemos empezar a hablar.

Estos cuatro aspectos, junto con lo que he dicho antes de lo bonito de tener personalidades diferentes, podremos trabajar profundamente con estas cinco cosas, el grupo se queda intacto. Vale para un grupo de curación, aunque también para cualquier otro grupo, si nos ponemos así, vamos. Gracias.

* * * * *

P: Eso de la comida, ¿pueden ser unos frutos secos o algo así, o una comida completa? ¿O eso de pasarse unos frutos secos, unos higos...?

R: Eso según vuestra costumbre y según vuestra conveniencia, ¿no? Lo podéis hacer como mejor os cuadre.

P: ¿Ha de ser la de World Teacher Trust o tendría que ser una meditación especial?

R: Si a vosotros os gusta, a todos, la meditación del Maestro CVV, podéis hacerla, incluye todo. Porque, como ya os he dicho, es la energía de síntesis que viene a través de esas notas de sonido.

O podéis coger una meditación de curación del libro *Discipulado en la nueva era* y hacerla, o podéis hacer las dos. Es decir, invocáis a CVV y luego tomáis una meditación de curación dada por el Maestro Djwal Khul.

Podéis, tomar una de ellas, haceros familiares con ella, como meditación, y proponer, pedir por la paz como tercer paso al acabar la meditación, cuando decimos *Loka Samasta Sukhino Bhavantu*, estamos diciendo que haya paz para todos los seres en todos los planos de existencia.

Cuanto más simple y sencilla es la meditación, mejor es. Yo también os puedo decir lo que estuve haciendo, personalmente. Invoco al Maestro por medio de la clave de sonido CVV y luego le hago esta propuesta que la voy a dar en versión inglesa, y le digo:

<i>Master, please, let us receive</i>	Maestro, por favor, que recibamos
<i>the influx of plenty of prana</i>	el influjo o la fluidez de la totalidad de la vitalidad, la totalidad del prana
<i>into our systems</i>	en nuestros cuerpos, en nuestros sistemas
<i>so that we may transcend</i>	para que podamos superar
<i>disease, decay and death</i>	la enfermedad, la debilidad y la muerte,
<i>realise the highest truth</i>	darnos cuenta de la verdad suprema
<i>the pure love</i>	darnos cuenta del amor puro
<i>and the bliss of existence</i>	y darnos cuenta de la bendición de la existencia
<i>and serve Humanity</i>	y servir a la humanidad
<i>according to Thy Plan</i>	según Tu Plan

Decimos Maestro, os he dicho lo que significa. Maestro es el que no tiene nombre y que también que se nos aparece a nosotros a través de cualquier ser espiritual. Entonces puede ser Cristo, puede ser Krishna, o puede ser Radha Soami y puede ser CVV.

Son todas formas a través de las cuales el Maestro Uno funciona. Cuando tocamos los pies de los seres espirituales, cuando hacemos namaskarams, lo estamos haciendo solo a la energía buda a través de esa forma concreta.

Cuando digo Maestro, el canal es de nuestra elección, podemos elegir el canal que más nos guste, el que a nosotros nos guste más. Pero al que tenemos que referirnos es, a través de él, por medio de él, al Uno.

Entonces hacemos una petición al Maestro diciendo *“please, let us receive”* que recibamos *“the influx of plenty of prana”* el influjo de prana, *“influx”* es recibir de una manera enorme, como una ducha, una ducha de prana se podría traducir. Estamos pidiendo que el

prana completo, la vida, venga a nosotros para que nos llenemos con la vida, a través de esta ducha. Que recibamos este “*plenty of prana*” en nuestros sistemas, para que podamos superar -sí, tenemos que superar tres aspectos-: la enfermedad, la debilidad y la muerte. Esto es lo que primero le tiene que pasar a nuestro sistema personal.

Lo primero tenemos que estar llenos, nosotros mismos, con el centro del océano, para que podamos venir fuera con las energías de curación. Nos referimos a que nos dé esta vitalidad completa para que podamos superar este estrés de enfermedad, debilidad y muerte.

Y cuando esto sucede, el sistema brillante. ¿Y qué pasa, pues, entonces? Que nos damos cuenta de la verdad suprema y experimentamos el amor puro, y la bendición de existir, la bendición de la existencia. Y así, la vitalidad que se nos ha sido dada a nosotros encontrará su camino a la humanidad para que podamos servir a la humanidad según Tu plan. Es pedir que la Luz Una descienda a nosotros para que, primero, nuestro sistema se magnetice. Y ese sistema puede ser utilizado en beneficio de la humanidad en su totalidad. Según Su plan, no según nuestro plan. Esta es la oración para curar que yo sigo.

La he encontrado que es muy útil. Si pensáis que os puede gustar, la podéis tomar.

Entonces invocamos al Maestro CVV, recitamos esto y al final hacemos *Loka Samasta Sukhino Bhavantu*.

Todos nosotros, los que nos ocupamos de la curación, utilizamos esta meditación, ha sido dada ya antes. No solamente cuando hacemos la meditación, también lo solemos hacer antes de irnos a dormir, recitarlo esto, para que nuestros cuerpos sutiles puedan ser utilizados por el Maestro para curar.

P: Todo esto que nos ha expresado hasta ahora ha sido una (...) como una especie de punto de apoyo para preparar un poco la cohesión de grupos. Pero ese grupo tiene que dispersar lo que va recibiendo hacia fuera, de una manera práctica. Ahí, ¿qué es lo que (...) cómo comenta, qué nos sugiere, qué debemos hacer prácticamente a la gente que pueda venir a nosotros con una enfermedad, con un problema.

R: Este es un aspecto también muy importante que tiene que ser hablado en nuestro grupo. Creo que en esta parte podemos ya llamar a los otros, si quieren venir, porque es para todos.

P: Entonces, me gustaría saber, si nos puede contestar, una curiosidad que tengo es que no ha dado color del sexto rayo. Y después, si nos pudiera ayudar a determinar de qué rayo correspondemos cada uno, que nos evitaría mucho trabajo para poder determinar el grupo.

R: Llegaréis a saber vuestros propios rayos, no os quiero condicionar con mi manera en particular de entenderlo. Pero el color para el sexto rayo es el rosa. Estaba esperando que alguien me haría esa pregunta. Ya lo sé que no lo he escrito en la pizarra.

Imagínate que quieres curar a alguien que es muy emocional, pues cada noche le puedes enviar una rosa bonita, preciosa, a esa persona. Y si lo haces así durante 40 días, verás que la otra persona cambia de manera significativa. Esta es la rosa del sexto rayo.

El sexto rayo es un rayo fantástico, si somos capaces de aceptar esas emociones, son los más dedicados, y pueden sacrificar totalmente todo en beneficio del trabajo. Y se queman a sí mismos, totalmente, en beneficio de la causa.

Y mediante ese proceso se convierten en el segundo rayo con facilidad por eso, en el Oriente se recomienda el sexto rayo de manera muy particular. Cuando te dedicas y te entregas totalmente a la causa, por medio de un proceso de sacrificio total, tu personalidad es la que se quema y tú sigues siendo el alma. Es el proceso más fácil. El acercamiento a través de la mente es bastante difícil, porque la mente te hace pensar de muy diversas maneras y necesitas martillazos entonces.

Voy a dar para el grupo un resumen de las técnicas de curación. Cuando el Maestro permita, a lo mejor podremos tener una sesión entera acerca de la curación.

Hablaré, digamos, describiré en breve una visión del tema total:

- *El primer paso es la preparación del curador.*
- *El segundo paso es la preparación del enfermo.*
- *El tercer paso es la preparación del lugar donde se va a llevar a cabo la curación.*
-

Este es el triángulo.

Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una persona que cura, tenemos un enfermo al que curar. Cuando digo enfermo digo enferma también, claro. Y luego el lugar donde curamos a esa persona. Estas tres cosas han de ser bien preparadas.

La preparación también incluye el aspecto de sonido, el aspecto de color, y un aspecto extremadamente importante: la pureza. Conectados con el aspecto silencio.

Aquí en el triángulo, primero, tenemos en el centro al Maestro como el curador que curará a través de un canal llamado curador. Y el que se cura es el enfermo y en un lugar. El curador, el sanador tiene que observar una cierta pureza en la vida y tiene que entender el aspecto sonido y color. Tiene que aprender a experimentar el silencio.

Y ha de prepararse también al paciente respecto a color, sonido y pureza. Si cada vez que nos hacemos impuros, un paciente se hace impuro y viene a que le curemos, lo curamos y lo mandamos a casa y, de nuevo vuelve otra vez a adquirir esta pureza, vuelve a venir a que lo curemos. No estamos aquí trabajando de lavaderos, ¿no?

Tenemos que procurar que no vuelvan a hacer su vehículo impuro. Entonces hemos de informarlos también de que tienen que mantener una cierta pureza. Es también un aspecto que ha de incluirse en la creación.

Y como un paso anterior, cuando estamos curando, necesitamos la colaboración del paciente. Porque sin su cooperación no podemos curar en absoluto. Si es indiferente y va

con la intención de decir *voy a ver si es capaz de curarme esta persona*, entonces no podemos curar. Ha de tener la orientación mental para ser curado y, además, ha de tener la sensación interna de que se quiere poner mejor. Entonces tenemos que prepararlo. Prepararlo mentalmente. Prepararlo en cuestión de pureza y de sonido, de color y de silencio.

El enfermo viene tres pasos hacia mí y nosotros podemos hacer otros tres hacia él. De manera que enfermo y curador han de moverse los dos. No se trata de que el curador se mueva, sea el único que se mueva, porque así necesitaremos un montón de energía y además nos enfadaremos con la persona enferma. Solamente cuando el paciente siente la responsabilidad de ser curado, hemos de curarlo. No estamos aquí para curar a los irresponsables y a los indiferentes.

Si vemos que hay gente que son irresponsables e indiferentes, tenemos la responsabilidad de decirles que él mismo debe saber si quiere ser curado o no y solamente si tiene la intención de ser curado, solo en ese caso, lo curaremos. Cuando hay la tendencia a ser curado, aceptará lo mínimo, por lo menos, de estas cosas que le hemos dicho: pureza, sonido, color y silencio. Si le decimos: necesitas tomar ducha diaria, porque te mantiene en buena condición física, nos escuchará. Y si le decimos que tiene que dormir con la cabeza hacia el sur y no hacia el norte, también te escuchará. Si le decimos que es mejor que tengas un color, una luz azul o amarilla en la habitación en la que duermes, también lo escuchará.

Qué color de sábanas o de mantas ha de usar. Eso son cosas que le podemos decir. Curar no es lo que hacemos físicamente, cuando está presente delante de nosotros. Debemos mantenerle en vibraciones de curación durante el día.

Entonces empieza por su propia habitación de dormir. El color que ha de tener, cómo arreglar las cosas dentro de ella, el vestido que lleva, la ropa que se pone, la comida que come. Y el acercamiento que ha de tener a su trabajo. Y su capacidad de estar en silencio.

Y procurar decirle suavemente, que se mantenga aparte de ciertas cosas de la ciudad como ciertos clubes, diciéndole: *no te vayas a lugares de música fuerte o donde hay mucho tipo de molestias así con tanta frecuencia*.

Con frecuencia podemos encontrar en los libros cómo un curador se ha de preparar, pero los libros no nos hablan de cómo preparar al paciente. Entonces el paciente suele pensar que si se acerca al curador ya se ha acabado todo lo que tiene que hacer. Y el curador también piensa que, si medita imponiendo las manos y diciendo o meditando algún sonido o color, el curador piensa también que su trabajo se ha acabado ya con eso.

Pero una vez que el paciente sale de la habitación, sigue siendo lo que era antes. Las energías que han sido dadas por el curador han de entrar en su sistema totalmente. Y por eso se le han de ser dadas ciertas observaciones, como os he dicho ya, de estos cuatro aspectos.

Podemos encontrar qué colores le gustan y podemos también decirle suavemente dónde puede mejorar las cosas. Imaginaros que es una persona que tiene mucho amor dentro de ella, que está sufriendo porque la vida es dura y por eso se ha vuelto enfermo y si os dais cuenta de que esa persona va vestida de rojo, tenéis que decirle que le iría mejor

si llevara color blanco o violeta. De manera que le podamos dar unos consejos para que mejore en su vida. Entonces, hemos ido hasta los colores de su habitación, de su cama, de sus vestidos, de lo que come y de cómo trabaja. Podemos llegar a cualquier aspecto de su vida, a todos.

Y haga lo que haga, y esté trabajando donde quiera que esté, está ya en contacto con las energías de curación, constantemente. Y ese es el método por el que se le puede curar más pronto. De otra manera, la curación nunca es posible. Es como si nosotros laváramos aquí y después él va fuera y vuelve a hacer sus necesidades y vuelve a entrar. Por eso, el segundo punto es un aspecto muy importante. El segundo aspecto que es la preparación del enfermo.

El tercer aspecto es el lugar para curar. No podemos curar en todos los lugares y en cualquier lugar. El lugar también ha de estar preparado. No podemos invitar a una personalidad importante de la ciudad a un sitio que deja mucho que desear.

Y cuando estamos intentando invitar al más alto y al más puro, es natural que preparemos el lugar para que pueda estar con nosotros. Hay tanto que tenemos que hacer para preparar el lugar. Una vez que entre el paciente por la puerta ha de haber una habitación privada, una habitación aparte donde pueda dejar la ropa y las otras cosas que traiga.

Y además que espere en una habitación en la que haya un color muy agradable y una música de fondo, de manera que, si quiere escuchar, tenga que hacer un esfuerzo. No con música de tambores ni con volúmenes altos, sino que cuando escuche esa música, la cuerda que hay dentro de la de sushumna empiece a moverse. Así es como la música de ser.

Los pacientes que vengan a curarse han de quedarse en esa habitación en silencio. ¿Sabéis lo que sucede? Si se le deja allí, con un buen color, en silencio y con una música así, dejará afuera las energías negativas que ha podido coger cuando viajaba en metro o en autobús, en cinco minutos de silencio. Cinco minutos de silencio para que se tranquilice.

Luego el que cure estará en otra habitación. Aunque no tengáis al paciente en vuestra habitación, digamos que solo tenéis una habitación, pues tenéis que hacer que el paciente espere en esa habitación donde escucha música y está en silencio, aunque luego vayáis a curarlo allí. Quiere decir que, antes de que venga a veros, el mismo se haya podido llenar con un poco de silencio y con cierto ritmo debido a la música, y con la armonía referente al color y solo entonces ha de venir delante de vosotros.

Y luego hemos de hacer que se siente mirando a oriente, porque toda la luz viene del Sol y por eso toda la vida viene del este. Por eso ha de sentarse mirando al este. Que mire a oriente y después empezáis a preguntarle, empezáis a entender la combinación de colores que hay en él y veis qué centro está funcionando en él con mayor predominancia, si es el emocional o el mental.

Porque por lo general, la mayoría de la gente está en estos dos centros. Y hay siete subplanos del plano mental y siete subplanos del plano emocional. Un hombre común se suele mover a largo de estos catorce subplanos.

Según estos dos centros y la importancia, la predominancia del color de cual está sufriendo, hemos de ser capaces de darle una meditación de color que pueda neutralizar los colores sobrantes y, además, darle de paso ciertos colores que le convengan. Luego, enseñarle que puede hacer OM por la mañana mirando al Sol, o que puede mirar al Sol quedándose en silencio, según la cualidad o la inclinación del paciente, podemos sugerirle o sonido o silencio.

Y después de una instrucción así, hemos de procurar que se pueda ir a otra habitación en la que pueda esperar durante otros cinco minutos o diez minutos en silencio y después se puede ir afuera. Es como entrar en el estado de objetividad al de subjetividad y, una vez más, del de subjetividad, de vuelta al estado de objetividad.

Y pasará por este proceso y se dará cuenta de lo que ha ganado. Y lo que ha ganado se establecerá, se concretizará por medio de las instrucciones que le hemos dado, de los consejos. Así es como tenemos que hacerlo.

Y luego la ubicación física del lugar es también importante. Lo mejor es si podemos tener el centro de curación en medio de un jardín, pero sé que es difícil en ciudades como estas, por ejemplo, pero, por ejemplo, como tenemos en este local, que haya mucha luz y que haya una apertura hacia el oriente.

La curación ha de llevarse a cabo antes de las doce del mediodía, porque a medida que el Sol se está levantando, también con él, las energías de vida suben y en la medida en que el Sol descende, todas las energías también decrecen.

Entonces, a ser posible, mirad que no tengáis muchas consultas cuando el Sol está en el periodo descendiente. Ha de ser suficiente si tenemos consultas, digamos, de las nueve de la mañana a las doce del mediodía. Y si tenemos un jardín, como he dicho, es bueno, o si no, por lo menos, que sea un lugar silencioso.

Podemos mantener también un tiesto con flores, no un jarro de flores. Y después que esté bien aireada. Donde no sea posible tener una ventana, una apertura hacia el oriente, por lo menos que lo tenga hacia el norte. Si hacemos una cosa así y además lo pintamos de colores buenos. Todos los colores son buenos, pero preferiblemente eliminamos marrón y gris. Y también tenemos que eliminar rojo color sangre, porque es demasiado potente, lo podemos sustituir por el rosa o el naranja. No podemos sugerir el color rojo a ningún paciente a menos que esté completamente embotado y perezoso.

Entonces, debemos tener colores agradables en el lugar i es bueno tener colores entre el azul y el amarillo. Ni siquiera el color naranja para las paredes. Naranja y rosa se le pueden sugerir al paciente, según sus necesidades, pero las paredes han de ser brillantes, tienen que emitir luz. Puede ser azul claro o amarillo claro, o blanco simplemente, para la luz. Naranja y rosa puede resultar muy fuerte. Azul marino como es, también resultará muy fuerte, porque absorbe la luz, no la admite. De esta manera hay que tener en cuenta que hay consejos, reglas para preparar el lugar.

Para eliminar cualquier energía negativa de la Tierra que viene al lugar, es necesario que regularmente encendamos una barrita de incienso. En algún sitio de cada habitación ha de haber una barrita de incienso, de manera que las vibraciones terrestres que están alrededor, las vibraciones terrestres que los vecinos nos pueden enviar y también las que

traen los pacientes, sean neutralizadas. Poner una varilla de incienso, que siga encendida, y según entráis al lugar para trabajar, podéis encender una vela y permanecer en silencio cinco o diez minutos según vuestra conveniencia y luego, sólo así, empezar el trabajo. Veis que en toda esta preparación transformareis el lugar, es una transformación total.

Sabéis, en mi oficina trabajo para gente comercial y de negocios y, aunque no vienen allí para ser curados, todos sienten que, cuando vienen a la oficina, sienten una gran paz y tranquilidad, es un trabajo de curación en secreto que se está llevando a cabo, que la gente lo siente solo cuando dice *hay algo muy bonito, muy tranquilo que nos hace estar allí muy a gusto en tu...*

Esto es porque sigo las reglas relativas al sonido, al color, al incienso. Y le hago también al cliente esperar por un momento. Mientras está esperando, yo sé que él va a coger algo que le hace falta. Y una vez que entra en mi habitación, le permito que espere un minuto o dos, sigo apuntando cosas como si estuviera ocupado, después de haberle dicho *hola, siéntate*. Le digo *hola*, él entra y sigo escribiendo. Entonces tendrá tiempo de mirar la habitación, encontrará un cuadro precioso que tengo con la última cena en un lado y justo enfrente de esa foto, encontrará una foto de Krishna. En otro rincón encontrará flores.

El color de la habitación tiene un color azul celeste, el suelo es azul marino y el techo es blanco brillante y cuando el paciente, el cliente, está allí dos o tres minutos, y toda la habitación huele a un incienso bueno, entonces, cuando el paciente está allí, no es que hagamos nada nosotros, es el mismo color y el incienso que hacen tantísimo.

Entonces, tú le hablas y él te habla con una mente tranquila. Si esto es posible en una organización profesional, en la fase de (...) se habla mucho de Economía, se hace mil veces más posible tener un centro de curación si preparamos el centro de esta manera. Esta es la importancia que tiene el lugar.

Y los tres, el triángulo es el curador, el que va a ser curado y el lugar cuando se cura trabajando con estos cuatro, los aspectos que hay que observar son silencio, color, sonido y pureza.

Los tres primeros en relación con los otros cuatro manifestarán las doce energías de la vida que es lo que llamamos un año solar, y será un sistema de curar total. De hecho, podemos arreglar nuestras casas y nuestros lugares de trabajo de acuerdo a estos siete, de manera que vivamos también en el sistema de curación, que viene bajo lo que llamamos la preparación del curador.

Tenemos que trabajar con estos cuatro aspectos en tanto que curadores, establecer estos cuatro aspectos en el lugar donde curamos y luego, despacio, gradual e inteligentemente, hemos de dar estos cuatro aspectos también al paciente y entonces se trata de vivir en la curación.

Así es como vivimos en la curación, nos movemos en ella y tenemos nuestro ser en ella, que es lo que a fin de cuentas nos hace espirituales de verdad. Y nos hacemos canales de la espiritualidad para otros.

Otro secreto es que no hay diferencia entre curar y la espiritualidad, porque un verdadero sanador es un curador, un verdadero curador es un espiritualista y todo

espiritualista puede curar, no hay Maestro que no pueda curar, porque curar y vivir son dos aspectos con diferentes nombres y acercamientos.

Por medio de ese trabajo sagrado de curar, nos daremos cuenta de todo. Podemos entrar en los detalles de los tres y cuatro, cuando el tiempo nos lo permita. Gracias.

* * * * *

Si hay preguntas o temas especiales que os gustaría preguntar o de que hablaríamos, no solo preguntar, sentiros libres.

El tema surgió así, que esta mañana los que no pudieron entrar, pues dijo Kumar, pues la gente que quiera venir esta tarde de cuatro a ocho para que estemos juntos, los que quieran.

[Alguien dice: *Muy agradecidos*]

P: ¿Cómo cree que se tendría que desarrollar el trabajo grupal?

R: Lo primero, tiene que haber una idea clara del trabajo que se ha de hacer. Tenemos que saber lo que de verdad queremos hacer. Es el aspecto más importante. Es decir, identificar el trabajo que pensamos llevar a cabo y luego, el segundo paso, es que los que quieran, a los que les guste este trabajo propuesto, se constituyan como grupo. Es decir, que no se lleven muchos trabajos al mismo tiempo.

Estamos hablando de lo que se necesita para un grupo que quiere empezar a trabajar, cómo trabajar. Entonces, lo primero es saber de qué trabajo se trata, qué es lo que queremos hacer exactamente. Eso tiene que estar bien definido y no tiene que estar diluido, desviado o tergiversado. A la gente a la que le gusta este trabajo definido seguirán estando en el grupo. Si la gente está interesada en otras cosas y se queda en el grupo así, van a diluir la voluntad y habrá muchas más cosas en el grupo que el trabajo principal.

Entonces se ha de definir, primeramente, el trabajo claramente y después, los que quieran ser miembros del grupo, tienen que hacerse un examen a sí mismos. Si les gusta completamente el trabajo que se ha propuesto y si no hay un acuerdo total y siguen estando en el grupo, no se podrán dedicar totalmente al grupo e introducirán otras cosas dentro del trabajo.

Por eso, definir el trabajo e identificarse con el grupo, son las dos cosas fundamentales. Una vez que nos gusta el trabajo enteramente, entonces nos sentiremos con ganas de dar todo a ese trabajo. Porque solo cuando nos gusta lo que estamos haciendo, empezamos a vivir por ello y con ello. Entonces ponemos la prioridad al trabajo, damos prioridad al trabajo que nos gusta y así es como el grupo puede unirse, puede llegar a unirse por medio de ese trabajo. Mediante un trabajo común, las personas se unen y pero cuando en sí el trabajo está diluido, la fuerza aglutinante también se diluye y las personas se vuelven separadas.

Tenemos que reconocer, pues, que es el trabajo el que nos mantiene juntos. Entonces, para conseguir una unión mayor entre las personas, ha de haber un trabajo mayor también.

Es decir, un trabajo más profundo y cada miembro tiene que pensar *hasta qué punto me puedo meter más todavía en el trabajo*. El meterse dentro del trabajo puede ser, puede expresarse o dando tiempo o dando nuestra energía o dando lo que tenemos de más, en términos de recursos.

Así es como tenemos que dedicarnos a nosotros mismos para el trabajo, y cuanto más nos dediquemos a ese trabajo, más profundamente experimentamos la alegría de él y la alegría mientras estamos dando, y la alegría de vivir juntos. Así es como se puede uno dar cuenta del grupo.

Primero con la identificación y después con la dedicación al trabajo y luego, aunque no estemos en el grupo, hemos de llevar en nosotros la consciencia de grupo. **10:00h** Lo que hemos aprendido en el grupo, hemos de intentar demostrarlo fuera cuando estamos en el trabajo con la sociedad. Demostrarlo no se trata, no consiste en hablar del grupo, sino que se refiere a las cualidades que hemos cogido en ese grupo. Todo grupo habla de fraternidad de amor, habla de un Dios. Pero cuando se trata de nuestro trabajo diario en la vida, hemos de ver cuánto de esto podemos demostrar en el trabajo.

Eso es lo que se entiende como mantener la consciencia de grupo mientras estamos trabajando fuera de él. Por ejemplo, cuando yo hablo de **hermandad** y estoy sentado en mi oficina, dando consultas, a quien quiera que sea, que estoy recibiendo, debo demostrarle estas cualidades de hermandad. Esta es la manera en que se puede expandir esta fraternidad, estas cualidades desde el grupo a la sociedad.

Y es lo que hace que este miembro de la sociedad sienta que hay algo especial en nosotros. Pueden decir: *Hay algo muy especial en esa mujer. No sabemos por qué, pero nos sentimos muy contentos cuando estamos con ella*. Así es como se pueden sentir cuando demostramos fraternidad y amor. Así es como llevamos la consciencia de grupo al mundo exterior. Porque después de cierto tiempo, la gente nos preguntará: *Yo me siento muy feliz cuando estoy contigo, ¿me puedes explicar qué es lo que haces? ¿Cómo vives?* Entonces, tenemos que hablarles de la fraternidad y del amor, sin hablar tanto del grupo.

Así es como nos tenemos que identificar con el trabajo de grupo y llevarlo al mundo de fuera. Lo que normalmente suele suceder en los grupos es que en vez de llevar algo del grupo a la sociedad, cada miembro del grupo trae algo de la sociedad al grupo y el grupo se llena entonces de energías que no son armónicas. El grupo es un lugar en el cual sumergimos todas nuestras personalidades para un trabajo común y al entrar al trabajo de grupo, igual que nos quitamos el abrigo, la chaqueta y lo colgamos a la entrada, tenemos que quitarnos también nuestra personalidad y dejarla fuera y entrar como alma al grupo.

Así es que el grupo es un laboratorio en el cual dejamos nuestros abrigos de personalidad afuera y hacer nuestras almas muy fuertes en comunión y cuando volvemos a salir, nuestros abrigos están todavía fuera. Pero hemos de acordarnos que nuestro abrigo es solamente algo que nos cubre. Pero no somos nosotros el abrigo. Es solamente algo que nos cubre para que podamos movernos fuera. Entonces, cuando hablamos a las personas en la sociedad, hemos de hablar de nosotros mismos, no de nuestros abrigos. Esto es lo que tenemos que aprender.

Normalmente lo que sucede es que traemos nuestras personalidades al grupo, y en el momento en que entramos a la sala donde llevamos a cabo el trabajo de grupo, cada uno

de nosotros ha de sentir que somos almas y que somos los hijos de un padre, y por eso somos hermanos. ¿No? ¿Quiénes son hermanos? Los hijos del mismo padre.

Entonces, hemos de acordarnos que como almas somos hijos del mismo padre y he de olvidar a la entrada de la puerta que soy un consejero financiero y él debe olvidar que es un banquero. De la misma manera, cada uno de nosotros, cada uno ha de olvidar sus personalidades afuera y alguien que está colaborando con dinero para el grupo ha de olvidárselo y dejarlo a la puerta. Entonces, cuando nos reunimos como grupo, todos los aspectos personales han de quedar fuera.

Y entonces sentimos que es una hermandad de almas sin personalidad, sin personalidades. Este es el entrenamiento para el trabajo de grupo. ¿Cuál es el estado en que nos encontramos cuando dejamos la personalidad afuera? Quiere decir que somos impersonales. Cuando hay impersonalidad en el trabajo de grupo, quiere decir que hacemos solamente cosas que son buenas para la totalidad de la gente. Cuando somos impersonales, no tenemos motivo ninguno para ganar algo, ni obtener algo del grupo.

No se trata de conseguir algo, se trata de con-dividir. El trabajo de grupo es experimentar la experiencia de la impersonalidad. Aprendemos la dulzura de la vida por medio de la impersonalidad. Nuestra existencia sin personalidad es antiquísima y el volver a la personalidad es solo temporal. Existimos siempre como almas y nos ponemos el abrigo de la personalidad de vez en cuando. La personalidad del abrigo es temporal y si es necesario la dejamos afuera. Si es necesario, nos la ponemos. Pero nosotros somos permanentes, los abrigos no lo son.

Durante muchas vidas hemos pasado por muchas personalidades. Hubo situaciones en las que éramos profesores, o en las que éramos alumnos. Situaciones en las que éramos ricos en términos materiales, y en las que no éramos tan ricos. Situaciones en las que pedíamos un préstamo de un banco. Situaciones en que poníamos dinero en el banco. Y como una estrella de cine, hemos representado tantos papeles. Cada vez que teníamos un papel diferente, era solo para experimentar algo, pero seguimos siendo el Uno.

Este estado lo podemos conseguir fácilmente cuando trabajamos en grupo. Por eso, los Maestros hablan tanto, le dan tanta importancia al trabajo de grupo. Porque en el trabajo de grupo lo primero son las almas y lo segundo son las personalidades. La capacidad de dejar de lado la personalidad y funcionar en tanto que almas, puede conseguirse por medio del trabajo de grupo, siempre y cuando seamos sinceros. Si no, entraremos en el grupo y seremos un fastidio para el grupo.

El problema para muchos grupos es que entran al templo con sus abrigos, y los abrigos causan problemas. Lo más importante es, pues, ser capaces de vivir impersonales, por lo menos en el grupo. Porque el trabajo de grupo es un laboratorio.

El trabajo real está fuera en el laboratorio grande. Donde nos encontramos, reunimos e intentamos aprender cosas es un laboratorio y si podemos ser impersonales allí y si los experimentos que hacemos tienen éxito, entonces podremos aplicar este experimento en el gran laboratorio que se llama sociedad.

Hay grupos que no son capaces de demostrarlo en la sociedad, porque no existe trabajo de laboratorio, fracasan en este trabajo de laboratorio o no nos importan nuestros errores

en el laboratorio. Y entonces volvemos a hacer lo mismo en la sociedad. Y porque el experimento no ha tenido éxito en el laboratorio, por eso nuestros trabajos no son necesarios para la sociedad. Y la sociedad dirá *no tengo interés, no tenemos interés en vuestro trabajo*.

Eso es porque nuestra experimentación no es enteramente completa. La vida entera puede ser experimentada a todo lo largo de ella si podemos ver la existencia como almas más allá de nuestras personalidades. Entonces, la capacidad de vernos como almas lo coloco como una cosa importantísima para el trabajo de grupo.

- Lo primero que dije fue identificación y definición del trabajo de grupo.
- El segundo aspecto es definición del trabajo de grupo.
- El tercero es nuestra capacidad de seguir siendo impersonales al llevar el trabajo de grupo adelante.
- El cuarto es tener meditación común.
- Y hay un quinto punto que es vivir juntos una vez al mes.
- El sexto punto es comer juntos durante esa comunión, esa reunión.

De haber comida que se prepare con amor, porque mucho amor y silencio pueden ser también cocinados en la comida. Si somos silenciosos y con profundo amor por los otros miembros del grupo, y con esos pensamientos profundos de amor en la mente, cocinamos comida, será bien recibida, aparte ya del gusto que tenga, porque el comer en comunidad tiene un propósito sagrado

Cada uno de nosotros puede preparar un plato en su casa sin confusión y sin prisa con mucho amor y tranquilidad; y podemos traerlo para la reunión de grupo una vez al mes y puede ser comido entre todos. Es otra manera de asimilar la energía de grupo.

Este sistema se sigue bastante en Oriente, en donde hay una comunión frecuente con la comida. Y casi todos los iniciados de Oriente son buenos cocineros y cocinan tan bien, que cocinan todo el amor y sabiduría que tienen en la comida, y lo sirven a la gente durante esa comunión; de manera que el amor se expande a través de la comida.

Entonces, la comida en comunidad es el sexto punto del grupo.

-Y el séptimo punto es observar tanto como nos sea posible el estar en silencio.

He hablado del silencio en Gurupujas. Tenemos que hacer del silencio una costumbre y hablar solo cuando es constructivamente necesario y tener humor en la vida.

Para toda conversación constructiva, el hablar sin sentido no es una cosa buena para el discipulado, porque puede muy fácilmente destruir lo que se ha construido en un periodo de muchos años. Con esto no quiere decir que no tengamos que ser alegres y contentos, sino que tenemos que utilizar la conversación, el habla, para dar alegría y para que sea completamente constructivo.

Si podemos observar estos siete puntos, nos será muy fácil establecer un grupo fuerte que podrá servir durante muchos años. Así es como yo veo el trabajo en grupo. Y la mayoría

de estas cosas son practicadas por nosotros en India desde 1970 y encontramos que tienen un gran significado.

P: En el libro del Tibetano *Curación Exotérica* explica una invocación para trabajar en grupo, como grupo. Yo quería preguntar si realmente puede ser eficaz si no estás lo suficientemente preparado, ósea, si uno tiene que haber habido trabajado mucho antes de usarla. ¿Me entiendes? O puede ser peligroso.

[¿Trabajado en qué sentido? Pide aclarar el traductor]

Bueno, estudiado mucho, entender muy bien todos los colores y todo. O sea, si puede ser peligrosa energéticamente.

[Es una meditación para curar, ¿verdad? Pide aclarar el traductor]

Sí, está en el libro de *Curación Exotérica*

R: Os lo ha dicho por la mañana, las diferentes cosas que se pueden hacer. Es decir, ver al paciente y después ver qué es lo que necesita en términos de color y sonido. Y entonces, en consecuencia, trabajar con él.

Pero para desarrollar las energías de curación en nosotros, entonces es cuando podemos tomar esas meditaciones que ha dado el Maestro Djwal Khul.

P: Cuando algún paciente le va a visitar, una persona le va a visitar, y entonces le prepara una comida, ¿no? Y lo que el paciente dice que le gusta, me gusta esto, me gusta lo otro y tal, pues ella le dice, vale, come, come de eso más de ahí ya deduce los colores, deduce de todo lo que puede sacar, ¿no? Para ayudarlo.

R: El Maestro CVV curaba sobre todo a través de la comida y cualquiera que venía a su casa para otra cosa, que venía a su casa fuera porque fuera la razón, el primer consejo que le daba era que comiera con los otros, porque se resuelven muchas cosas por medio de comer. Y así estaría preparado para recibir el próximo paso del Maestro.

Es mucho lo que podemos hacer por el hecho de servir comida. En Oriente, el acto más sagrado se considera dar de comer a alguien, porque dando de comer, mantenemos a la energía vital feliz. Si queremos entonces dar prana o vida a alguien, el método mejor y más directo es darle de comer. Porque la energía vital está contenta con ello y funciona mejor a través de la persona que está dando esa energía a otros.

De la misma manera, los Devas están contentos, dando vestidos. Hay miles y millones de Devas que están dando vestidos al cuerpo y funcionan mejor cuando están completamente cubiertos para protegerse del tiempo.

Suponerlos que andéis por la calle cuando hace frío, y vais paseando y no tenéis suficiente vestido. Entonces los Devas tienen que trabajar más deprisa para vestiros y si hace mucho calor afuera, como en India y si no vais cubiertos, como se debe, también habrá problemas.

Por eso dar algo bueno para cubrirse y proteger el cuerpo, se considera como el segundo mejor acto. Si podemos dar vestidos cálidos a una persona que está tiritando y que no tiene medios para comprarse un abrigo bueno, los Devas están contentísimos.

Así es como se conciben estos actos en Oriente. De la misma manera, hay 18 actos sagrados. Todos los iniciados siguen dando de comer, lo transforman todo en comida y se lo dan a los seres humanos, a los pájaros, a las plantas.

El Maestro CVV en el pueblo, en la ciudad donde vivía tenía 33 casas de su propiedad y dejó una para la familia al final de su vida y con las otras 32, las transformó en comida y se las dio a los Devas. Son todas demostraciones de grandes actos de curación.

Entonces, cuando damos comida con amor el 50% de la curación se ha hecho ya. El resto es más una formalidad que una realidad, así es como se ve el acto de dar de comer. Entonces, teniendo una comida en comunidad es un acto importante en la vida de grupo porque hay una comunión de energías en preparar la comida cada uno en su casa, llevarlas, ponerlas juntos, luego meditar juntos y juntos en silencio comerla.

Son actos muy naturales y vivos, pero solemos construir un sistema en el que perdemos estas costumbres. Construimos un sistema que nos suele sofocar casi hasta la muerte.

P: Supongo que los alimentos más adecuados en este caso serían alimentos con mucha vida, ¿no? ¿o pueden ser germinados o...?

R: Sí, las hortalizas y las frutas frescas son los mejores alimentos y entre las hortalizas, las más importantes son las que crecen sobre la tierra. Es importante mucha agua para el cuerpo. Se espera que bebamos tanta agua como podamos, porque limpia totalmente el sistema dentro de nosotros.

Luego leche, zumos de fruta y vegetales, o sea, hortalizas de hoja y luego las demás hortalizas que crecen por encima del suelo y cereales. Son dadas como una comida completa, integral. Ese tipo de alimento nos mantendrá en buen estado y nos hará ligeros para poder recibir buenas energías.

Hay mucha ciencia en cuanto a la comida. Nunca hemos de comer deprisa, ni comer hablando tantísimas cosas. A veces veo a gente comer aquí en Europa, en el que hablan más de lo que comen, se habla mucho y se come tan poco y encima no sabemos lo que hemos comido. Se supone que hemos de comer conscientemente y que cada grano que entra en nuestra boca ha de ser experimentado.

Las reglas de la alimentación son, el tipo de alimentos que describo ahora y que se coma al mismo tiempo, en un lugar puro, no se puede comer en la calle, o comer en el autobús o en el metro. No se debería hacer, vamos. Ha de comerse en un lugar a puro y estar muy tranquilos mientras comemos. Si no tenemos tranquilidad cuando vamos a comer, es mejor que esperemos un poco. No deberíamos comer cuando estamos con prisa, ni comer cuando estamos deprimidos, ni tampoco cuando estamos llenos de emociones, ni mucho menos cuando estamos enfadados.

Y por eso es por lo que digo que mientras comemos no se ha de discutir. Marido y mujer colocan tanta comida en la mesa, a veces empiezan a discutir mientras comen. Las

discusiones llegan a niveles muy altos y uno se enfada con el otro. Pues si se come en esa atmósfera, estamos comiendo solo veneno. Ha de haber por eso una tranquilidad y calma total, y no hablar.

Porque además no sabemos cómo ser agradables. Sí, porque especialmente entre marido y mujer la lengua, la conversación se suele volver un poco agria a veces. Si no podemos comer con una conversación agradable, es mejor que comamos en silencio entonces.

Los orientales dicen que hemos de comer conscientemente. Porque si lo hacemos así, cada inteligencia de nuestro cuerpo se orienta hacia la comida. Y mientras estamos comiendo, estamos alimentando a los Devas del cuerpo, a los Devas que funcionan por nosotros durante el día y la noche. Es una especie de ritual del fuego.

Habéis visto en estos días el ritual del fuego. Le damos diversos tipos de alimentos a los distintos tipos de Devas invocando al fuego. Pues lo mismo cuando comemos. En nosotros está el Deva del fuego como en forma de nuestra temperatura. Si la temperatura se altera, no podemos comer.

Cuando digo que, si la temperatura está normal, quiero decir que hemos invocado al fuego de una manera adecuada. Y esta es la boca del fuego en la que seguimos echando el material. ¿Y qué es lo que sucede cuando ponemos cosas al fuego? El fuego lo distribuye al Deva respectivo.

De la misma manera cuando le damos comida a nosotros mismos, el fuego que está en nosotros distribuye esta comida a los distintos Devas del cuerpo. Entonces no podemos ser negligentes ni irresponsables al ofrecer comida a los Devas. Y según nuestro respeto y dedicación al ofrecérselo, así se recibe.

Si yo tengo que dar un cierto dinero a C y le tiro 10 marcos alemanes así. ¿Creéis que lo podría aceptar? De la misma manera, el Deva no puede aceptar si le tiramos cosas así, con indiferencia. Hay un método también para dar 10 marcos alemanes a C. Entonces, el respeto que le muestro y el tipo de comunicación que establezco con ella. Eso es lo que le hace a ella aceptarlo.

De la misma manera, la ofrenda que hacemos a los Devas, porque a veces solemos hablar y de paso metemos algo de comida, hablamos, metemos algo de comida. Entonces así no habremos hecho mucho. Ni habremos mostrado respeto por los Devas a quien ofrecemos la comida. Y entonces la comida en vez de darnos la vida, nos da la enfermedad.

Si observamos estos aspectos mientras comemos. Preparar la comida en condiciones adecuadas, con la actitud correcta, con la preparación de la mesa y preparación de la persona que está cocinando y con una actitud de ofrecérselo a los Devas. Si comemos así, entonces nos da una vida inmensa.

Así es como se ofrece la comida y así es como ha de tomarse la comida. Si la tomamos así, ayuda a que recuperemos la salud. Por eso, muchos iniciados preparan la comida con esta atención y dedicación y sirven a la gente con este espíritu y les piden a los que comen que lo hagan en silencio y que gocen de lo que están comiendo y así se ha cumplido con el propósito. Esta es la ciencia relativa a la comida, en breve.

P: Me gusta todo, pero cuando voy al médico me dice que coma esto, esto y esto, ¿qué puedo hacer?

R: Es lo que hemos hablado a la hora de comer. Nosotros mismos sabemos mejor lo que es conveniente para nuestro cuerpo y lo que no. Tenemos que guiarnos por nuestra propia experiencia. Podemos estar abiertos al Consejo del médico, pero nosotros mismos sabemos más acerca de nosotros que él. Entonces podemos saber si lo que él dice se acomoda a lo que nosotros somos. A mi hija, los médicos le aconsejaron comer huevo. Estaba muy mala y los médicos le dijeron que tenía que tomar huevos, pero mi hija dijo: *no debo comer huevos*.

Entonces, ella sabía, estaba convencida de lo que tenía que comer y de lo que no. Los familiares y amigos todos estaban diciendo: *tienes que decirle a tu hija que coma*. Mi hija me miró y yo a ella, y no nos dijimos nada, y siguió haciendo lo que le pareció que era correcto para ella. Y demostró que tenía razón.

El ser interior sabe claramente lo que necesita y si lo que el médico dice, congenia y es compatible, agradable con lo que somos, podemos proceder. Si no, hacemos nuestra propia decisión.

La ciencia de la medicina se está desarrollando con mucha rapidez. A muchas cosas, los médicos suelen decir que no y después de 15 años dicen ahora es sí, lo que antes era no. Entonces, ¿qué nos ha pasado con estos 15 años? ¿los hemos perdido?

En India tomamos mantequilla clarificada, que ayuda a los tejidos del cerebro y ayuda a la médula de los huesos. En los años 60, los médicos solían decir que esta mantequilla clarificada que llaman ghee no es buena para el cuerpo, que da mucha grasa.

El Maestro EK dijo: *no, no les hagas caso, sigue comiendo ghee y no te vuelvas tonto por eso*. En los años 70, quiere decirse, en los 70 ya para los 80, es decir, 20 años después, los médicos empezaron a decir que el ghee estaba bien.

Entonces el Maestro dijo: *ahora, ¿qué explicación tienen para la gente que dejó de comer ghee durante esos 20 años?*

De la misma manera hay muchos conceptos que están evolucionando. Ya hay gente que sugiere el vegetarianismo para gente que está débil en India, como he dicho acerca del huevo, en caso de mi hija.

No depende de la comida vegetariana o no vegetariana, lo que nos da la fuerza. Es el poder mental junto con la vitalidad del cuerpo. Ahora estamos oyendo nuevas teorías acerca del vegetarianismo, de que al ser vegetariano estricto puede ser uno más fuerte que los no vegetarianos.

Los médicos siguen cambiando de pareceres constantemente. En lo que se refiere a R, puedes decidir por tu propio ser, acerca de lo que te diga el médico y puedes netamente eliminar lo que no te viene bien para tu ser.

Mi hermano mayor que yo tiene como yo un cuerpo, un cuerpo gordo, dice. Intentaba adelgazar, entonces dejó de comer el ghee porque pensaba que eso le daba más grasa, y también me dijo a mí que debería dejar de comerlo. Yo sigo comiéndolo, él dejó de comerlo y seguimos teniendo el mismo cuerpo uno y otro y no hay un cambio en el volumen de

nuestros cuerpos. Y ahora me dice: Hace 14 años que dejé de comer y tú has tenido suerte, has seguido comiéndolo. Yo no he adelgazado mucho y tú no has crecido mucho en términos horizontales.

Es como para concluir que el ghee no hace engordar. Así es como piensa ahora. Ghee es mantequilla clarificada, mantequilla puesta al fuego. Es lo que hemos usado en el ritual del fuego. Puesta el fuego, entonces se calienta, se queda como aceite y eso es, media hora. Es mantequilla de vaca, sí, de leche.

Es muy querido este ghee por el Señor del Fuego. Los antiguos sabios de la India recomendaban tomar mucho aquí, refina las células del cerebro y permite mejor la recepción a nivel de impresión. Igual que vosotros poneis mantequilla en el pan o galletas, nosotros usamos el ghee.

Ya habéis visto cuando se pone el ghee en el fuego como sube la llama. Si ponemos un poco de ghee dentro de nosotros, también el calor surge. E incrementar el calor en nosotros hace que se digiera mejor la comida y la distribución de lo que hemos comido se hace más fácil dentro del cuerpo, claro. Por eso el ghee tiene tanta importancia.

P: Me gustaría saber qué opinión tiene sobre la cocina macrobiótica, porque la cocina que está describiendo, según los macrobióticos, sería una cocina muy digna. Entonces, bueno, no sé, quizá... *(se corta el audio)*

Las enseñanzas de Gorbachov no son otra cosa, sino enseñanzas de síntesis. Mi conocimiento del campo político no es completo, no puedo decírtelo. Pero el primer ministro indio es uno de ellos. A lo mejor habéis visto su fotografía. ¿No lo has visto? Es una persona muy suave. Un señor muy, sí, muy suave, muy fino, que puede manifestar mucha paz en este Planeta. Pero la nación india en el momento actual está pasando una gran transformación. Tenemos que pasar primero por esta transformación y luego resucitar para llevar un liderazgo a nivel planetario.

Porque India tiene la capacidad de conducir al Planeta a la paz total, pero ahora por el momento estamos ocupados con otras cosas. En los años inmediatos por venir, esto es los 12, 14 años que van a venir, habrá un montón de cambios políticos, económicos y sociales.

India va a surgir como una de las potencias más importantes a nivel planetario. Entonces veremos la luz que viene, procede de gente como de personas como Rayid Gandhi. Hay más políticos que tienen una manera de entender las cosas parecida, el campo político está también ocupado, por ciertos discípulos. Pero solamente en el momento oportuno serán colocados en posiciones claves y entonces les es más fácil manifestar paz. Si observamos la escena política en los 10 o 12 años por venir, habrá muchas almas elevadas que estarán en la cumbre, sí, que estarán en las posiciones clave.

Así es como va a ser, pero no me ocupo de saber los detalles políticos de cada nación. Si somos capaces de hacer un estudio, un análisis, podemos saber quién es el que está llevando a cabo ese trabajo. Es un gran estudio en sí mismo.

Por ejemplo, España, al hacerse socialista es un aspecto referente a esto que estamos hablando. Y el que está detrás para que España se haya hecho socialista, si esa persona sigue estando, si la gente española lo mantiene, España va a crecer mucho más en síntesis.

Y el tiempo está ya listo para que se quede porque son, todas estas son gente que tiene sentimientos sinceros por la gente común. Y de esta manera hay gente en todas las naciones.

Aquellos que sienten sinceramente por la gente común, esos son los que van a tomar posiciones altas en los cuatro o cinco años por venir, porque para ellos la humanidad es más importante que el poder y que el dinero.

Entonces todas sus decisiones estarán basadas sobre el bienestar de la humanidad. Gente tal, está ya en los campos políticos de cada nación.

P: Entonces el problema en estos momentos en la India, todo el problema de miseria que hay. ¿Cómo se puede explicar esto, con tantos grandes discípulos como debe de haber?

R: India nunca ha considerado los aspectos materiales como de gran importancia, por eso están en pobreza. Pero ahora están también llegando a tocar este aspecto de la vida muy rápido. Si hoy día en los Estados Unidos, si miras un poco a los Estados Unidos, en los núcleos importantes de Estados Unidos, son indios los que ocupan posiciones más importantes.

En el campo de la ingeniería son indios también. En el campo de la curación son indios también. Los indios son muy capaces, pero lo único es que están pasando un periodo de ciclo oscuro. Están en las horas de medianoche ahora. Pero el amanecer está muy cerca y se espera que este amanecer sea para el principio del próximo siglo.

Y por eso el Maestro Djwhal Khul ha dicho en lo que se refiere a India, que la nota clave es “escondo la luz”. Pero en el momento que se le quite el velo, repartirá luz por todo el globo. Por eso estamos pasando ahora por una gran transformación en lo que se refiere a la industria y a la tecnología, y a la educación y también en la política, respecto al servicio social, en todos los campos. E incluso en el campo de la investigación nuclear.

La energía nuclear y hasta llegar a manifestarla como las grandes potencias. Su potencia es ya reconocida incluso por los grandes poderes, por las grandes potencias. Está todo en el aire, es problema solo de darle su tiempo, de apretar el botón. Una vez que se le da a la manilla del reloj, el reloj funciona porque la máquina está preparada. Pero está ocupada trabajando en otras cosas, por alguna razón, que se remonta a miles de años.

Otro aspecto de India es que es un ejemplo representativo del Planeta. Todo lo que hay de mejor en el Planeta, todo lo que hay de bueno en el Planeta, se encuentra en India. Todo lo malo que se encuentra en el Planeta, también se puede conseguir en India y todos los grados entre lo malo y lo bueno, están en India también. Es una muestra total, que lleva en sí la experiencia de la humanidad en este Planeta. La experiencia total del Planeta está escrita como muestra en esa parte del Planeta. Entonces encontramos todo tipo de actividad en sus extremos y en los grados, en la graduación de esa actividad.

Si hay pobreza en el Planeta, habrá pobreza en India. Si hay riqueza en el Planeta, habrá riqueza en India y si hay ricos y pobres en este Planeta, también los hay en India. Si hay industria en el Planeta también hay industria en India y si hay agricultura en el Planeta, también la hay en India. Todo lo que me digas que existe en el Planeta, ya sea bueno o

malo, y cualquier variación en grado entre bueno y malo, existe en India, está ya en India. Eso es lo extraño, el aspecto extraño o peculiar de esta nación. Desde la espiritualidad más elevada hasta el materialismo más fuerte, puedes encontrar todos los grados en India.

Si quieres ver pobreza, encontrarás un montón. Si quieres encontrar espiritualidad, encontrarás un montón también. Lo que normalmente no es compatible, existe, sin embargo, en India. Es una muestra excelente para ser estudiada.

Blavatsky dice literalmente: *Por razones extrañas y particulares, la naturaleza preservó esta parte del Planeta. Hubo seis veces, seis diluvios en el Planeta y cantidad de veces la tierra ha sido cubierta por el agua y nueva tierra ha surgido de ella, del agua. Pero, a pesar de estas seis veces, la tierra que consideramos India y los Himalayas, no se hundió nunca en el agua.*

Y dice Blavatsky: *La razón particular, extraña y misteriosa* -quiere decir que no hay que hablar de ella-, *ese país tiene tantas peculiaridades y tantas dimensiones.* Una tierra de misterio.

P: Pregúntale cómo ve el futuro ecológico, la forma que se está degradando, si también de aquí al nuevo siglo, puede comenzar a corregirse este problema o se puede revertir.

R: Sí, ya se ha reconocido el problema y existe ya el esfuerzo sincero y serio para hacer que el sistema no sea disturbado mucho. Hay cantidad de demostraciones en todas las partes del Planeta, para que no se destruya la naturaleza. Es decir, el esfuerzo para seguir manteniendo el medio ambiente está creciendo de manera desmesurada ya, en gran medida, vamos.

Y si nos fijamos en cómo el sistema ecológico fue destruido, fue atacado en los 50, 60 y 70, sí, en los 60 en los años 60, 70, 50, 60 y 70 fueron testigos de una gran destrucción del Planeta, del sistema ecológico. Y si consideramos los años 80, la curva está bajando, porque ya se han reconocido sus malos efectos y la humanidad ha dicho que no lo quería.

Y ahora hay un esfuerzo tremendo para tener cuidado del reino vegetal. De la manera en que se está teniendo cuidado ahora mismo del reino vegetal, en los distintos países en que se talaban los árboles, se llegará en otros 10 o 15 años a restablecerlo.

Pues porque estamos entrando en un periodo constructivo, es decir, constructivo desde todos los puntos de vista, no habrá ninguna parcela que se quede fuera, no habrá ningún aspecto que se quede fuera.

P: ¿Quién será capaz de todo esto (...)?

R: También se la puede curar, o sea, se va a curar. Cuando haya recuperación, regeneración del reino vegetal del Planeta, cuando estamos intentando rectificar el daño que hemos hecho, cura también sus efectos negativos.

P: ¿O sea que la capa de ozono se ha producido por los efectos negativos del daño a la naturaleza que no (...)?

R: Sí, por ejemplo, hoy he comido por demás. ¿Cómo llegar a neutralizar el sistema? Tengo que rectificar el daño que he hecho, ¿no? La solución es no comer por la noche, de manera que mañana por la mañana mi sistema ecológico esté otra vez bien.

P: Dentro de las dos enfermedades como son el cáncer y el sida, por ejemplo, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? ¿Qué puede tener profundo el cáncer, por ejemplo? (...) ¿Se va a neutralizar? Porque parece que cada vez hay más y más y más. Los médicos dicen que este año va a haber mucho y va a haber más sí, ¿no? con la piel, el sol...

R: Acerca del sida ya hablé el año pasado, tenemos que restablecer mucha pureza en la vida humana, es la única solución al sida. Y acerca del cáncer, la irritación de la humanidad, el odio de la humanidad, a menos que sea reemplazado por amor e igualdad, el cáncer no se puede curar, porque se ha hecho ya un karma planetario.

Debido al hecho de que, durante miles de años, la humanidad ha demostrado odio, enemistad e instinto de matar, ha de curarse ahora por medio de un proceso de paz, hermandad y amor. Hemos hecho mucho daño al reino animal y vegetal y, donde hay destrucción de vida, allí la vida es destruida.

Entonces, si la humanidad ha destruido irresponsablemente la vida, tiene que sufrir las consecuencias también, y la única manera de superarlo es enviar pensamientos de amor y de paz de manera continua durante unas cuantas décadas. Así es como lo podemos superar.

Hemos sido capaces de superar la guerra porque alguna gente llevó a cabo en áreas remotas de ciertas montañas, meditaciones. De la misma manera, nosotros hemos de proponer también meditaciones de curar a diario, para hacer desaparecer las energías relativas al cáncer que existen en el plano mental alrededor del planeta. Hemos hecho daño y tenemos que rectificarlo, tenemos que desarrollar corrientes de pensamiento fuertes en lo que se refiere a la curación. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad respecto a esto. Entonces cada noche podemos proponer curación al Planeta, incluyendo los reinos animales, vegetales y minerales.

Entonces, cuando grandes grupos por todo el Planeta se ponen a una meditación de curación, el cáncer que creamos en el mundo del pensamiento, por nosotros, se curará. Y cuando se cure, no habrá manifestaciones cancerígenas en el plano físico.

P: ¿Qué nos podría decir de estos movimientos gay que hay? Que dicen que tienen derecho a amar a quien quieren, y, en fin, todo esto qué sentido tiene para él, ¿va contra la evolución o qué? Homosexuales, que hacen manifestaciones defendiendo su modo de ser, ¿adónde nos pueden conducir...?

R: Son todo cosas innaturales. Son todo cosas innaturales, instintos que están surgiendo de las aberraciones de los pensamientos. Y es la gente que necesita que se les dé más amor y poniendo, proponiendo amor al Planeta, estos extremismos desaparecerán.

Hay ciertas situaciones de estas en varios puntos del Planeta, pero tenemos que mirar a la situación general. En un ciclo mayor tenemos la era de Kali y en un ciclo menor estamos

teniendo una edad de oro. En lo que estamos entrando ahora es un ciclo pequeño dentro del ciclo grande de Kali y en este ciclo habrá mejoramiento general de las cosas.

Pero no puede ser nunca un mejoramiento total. Es decir, muchas cosas seguirán existiendo, pero los que son conscientes de la evolución del Planeta y del amor y la fraternidad, a ellos el ciclo les ofrece un paso adelante. Así es que muchas de estas cosas negativas que ya existieron en el pasado y que existen ahora en el presente, existirán también en el futuro.

P: Las formas, yo creo, es una opinión, no es una pregunta, que tiene su parte positiva y es que la gente aprende a aceptar a los demás. En muchos casos ha hecho reflexionar a muchas personas sobre la posibilidad de reconocer el trabajo de los demás y entonces (...) ¿no?

R: Sí, la historia ya está en la Biblia. Había una persona que robó el pan a una mujer rica. Cogieron al ladrón y lo llevaron delante del juez. La mujer rica se quejó diciendo este hombre *(se corta el audio)*. Nosotros, la gente capaz, no permitimos a otra gente vivir en el planeta, no permitimos a la gente débil vivir en el planeta.

Este hombre quería ganarse su pan, pero no le damos trabajo ni dejamos que se lo gane, porque los ricos quieren todo para ellos. Esta mujer rica prefiere dar el pan a los perros antes que a un ser humano. Y si ha tomado un trozo de pan de ella y, no, esta mujer no quiere darle trabajo para que se gane el pan, ella es la responsable de la situación.

Ella representa a los capitalistas del planeta que no permiten al débil que sobreviva. Y este juez apoya siempre a los ricos porque el juez y el sistema político están siempre mantenidos por los ricos. En la ley del lugar del país puedes condenarlo hoy, pero en el reino del cielo son esta mujer rica y este juez, los que se serán sometidos a un castigo mayor.

De la misma manera, si se negligencian ciertos aspectos del ser humano se desarrollan aberraciones. Sí, hemos visto en la gente mental y físicamente deformada, y la causa de esta deformación es la falta de amor. Cuanto más amor podamos dar se pueden curar las aberraciones estas. Así es como tenemos que acercarnos a este tema.

P: ¿Es aplicable este medio que ha explicado sobre el problema que presenta la sociedad de las cárceles?

R: Sí, claro. Hay cantidad de casos en los que se condena a un hombre por ser ladrón. Si pudieras escuchar las historias que cuenta cada uno de los prisioneros, te puedes dar cuenta de cuánta injusticia les ha hecho la sociedad. Están arrinconados por ella y no tienen otra alternativa, sino hacer algo. Una demostración verdadera de amor y servicio es de darles una perspectiva correcta, pero se necesita un gran corazón para eso.

P: La locura, la gente que se vuelve loca, ¿(...) o es una cosa natural, es un proceso o en algún tipo de alteración del sueño?

R: Es también una aberración mental, es una deformación mental. Hay infinidad de

P: Astrológicamente, ¿en qué influye una Luna bloqueada? En el sentido de que, en un

R: Es un aspecto que tiene que ver con la evolución. Nuestra Luna siempre se mueve.

P: ¿Hay algún consejo para ayudar a la persona que tenga este problema?

- ¿Quién tiene el problema?
- Mi hijo

R: Se puede hacer algo si tiene, siempre y cuando tenga la inclinación, la disposición

Y tú le dirás *porque tu luna está bloqueada*. Y él dirá *¿qué pasa con eso?*

Entiendo tu preocupación como madre por tu hijo. Es muy natural por el corazón de una

Le quieres dar cosas muy buenas pero el tiempo no te deja. Si me dejas su carta

No podemos hablar con él porque no está preparado para escuchar y cuando esté listo,

Me puedes enviar la carta astrológica y te puedo decir desde qué momento empezará

* * * * *