

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

LA ESPIRITUALIDAD EN LA VIDA DIARIA

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

***LA ESPITIRUALIDAD
EN LA VIDA DIARIA***

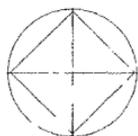
DHANISHTHA

Título original: "Spirituality in Daily Life"
Traducción y edición: J. & T. Díaz
2ª edición, mayo de 2002
MAYCALL
Wengen, (Switzerland),
Santa María de les Avellanes, (Spain),
Miami (La Florida),
San Juan, Ponce de León (Puerto Rico),
2002

COLECCIÓN ESCRITOS

© Copyright de la versión española:
Ediciones *DHANISHTHA*, 2002
Reservados todos los derechos de reproducción
ISBN: 978-84-88011-51-0
Dep. Legal: B-9440-2008, U.E.
Impreso en España por Publidisa

*LA ESPITIRUALIDAD
EN LA VIDA DIARIA*

DHANISHTHA

Dhanishtha significa “Viento Próspero”.
La prosperidad no se mide en términos de dinero ni de negocios,
sino en términos de riqueza de vida.

La sabiduría es diseminada
por los Maestros de todos los tiempos.
Dhanishtha trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz del
Dr. Sri Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Maestro E.K.,
y del Dr. Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican en
inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos

INDICE

ACERCA DEL COMPILADOR	13
INTRODUCCIÓN	17
LA BASE DE LA ESPIRITUALIDAD	27
COLOQUIO I	59
LA TÉCNICA DE MEDITACIÓN	89
. LA PREPARACIÓN ANTES DE LA MEDITACIÓN	111
COLOQUIO II	119
LA MEDITACIÓN	137
COLOQUIO III	183
COLOQUIO IV	213
REVISTA DE LIBROS	268

ACERCA DEL COMPILADOR DR. SRIK. PARVATHIKUMAR

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

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

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

LOS EDITORES

NOTA DEL TRADUCTOR

El texto que compone este libro está en lenguaje hablado y es la transliteración directa de la traducción oral y simultánea en castellano del Encuentro que tuvo K. Parvathi Kumar en lengua original inglesa en El Tibidabo, Barcelona, (España), los días 3 y 4 de junio de 1988. Se trata, pues, de una traducción literal.

La versión oral castellana ha sido, no obstante, confrontada también con el texto original inglés a efectos de mayor precisión.

Han sido introducidas las necesarias modificaciones para una mejor comprensión en determinados casos, pero el texto es fundamentalmente el mismo de la traducción oral simultánea.

INTRODUCCION

¡Hola!, en primer lugar me presentaré. Me llamo Parvathi Kumar, tengo 42 años, estoy casado y soy padre de dos hijos. Vivo en Visakhapatnam, India, entre Madrás y Calcuta, en el estado de Andhra Pradesh, y fundamentalmente trabajo con muchos aspectos de la vida. Para mí se trata de experimentar la Vida en cada faceta. Doy consejo a hombres de negocios, a industriales, les ayudo también en cuestiones familiares, ya que estando en contacto conmigo encuentran una guía. Los que vienen a consultarme cosas de negocios, poco a poco se sienten familiares conmigo, y como consecuencia me piden consejo en otros temas, comenzando por la familia hasta temas espirituales. También entreno a 40 estudiantes en asuntos financieros. Estos estudiantes van cogiendo algo de mí, y hay un grupo que se llama “Círculo de Buena Voluntad”, a través del cual muchos estudiantes que han sido entrenados por mí, en los últimos 16 años, esparcidos en varios lugares, hacen trabajos sociales, con la espiritualidad como base.

Los hombres de negocios me visitan, algunos de los cuales pertenecen a grandes grupos de industrias. Después de 10 o 12 años de relación conmigo, unos 8 o 10 grupos han encontrado interés en las cosas espirituales; entonces les aconsejo no sólo en estos asuntos materiales, sino también en los espirituales, y la cualidad de la espiritualidad está siendo introducida entre este tipo de personas a través del World Teacher Trust. Nosotros somos un grupo grande que llevamos a cabo educación para los niños, y hemos fundado y mantenemos cerca de 80 dispensarios homeopáticos. Así pues, debido a mi profesión tengo que dar consejo para los negocios. También animo a los jóvenes de la sociedad para que consigan un trabajo independiente, en forma de pequeños negocios, para que puedan vivir por ellos mismos sin depender de nadie. Me ocupo sobre todo de esas actividades. Aparte, hago visitas a otras muchas organizaciones espirituales que buscan una guía en términos de esta actividad espiritual. Básicamente trabajo con niños, con jóvenes, con familias, con hombres de negocios e industriales; de manera que hay mucha actividad donde se encuentra la necesidad de la manifestación espiritual.

Para mí, vivir de una manera espiritual es lo más importante; es decir, intentar no ser teóricamente espiritual, sino que el poco conocimiento espiritual que poseemos, si lo ponemos en práctica, nos da mucha más

experiencia que coleccionando mucha información oculta. Nosotros estamos más preocupados por lo inmediato, y no nos interesa tanto lo que sucede en el Cosmos. Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que hay en este planeta tan hermoso. Básicamente, no nos ocupamos de filosofía especulativa. Deberíamos ser capaces, por el contrario, de disfrutar cada minuto de nuestra vida. “Gozo” quiere decir experimentar la cualidad espiritual en todo, ya sea desde la ducha por la mañana, el desayuno, el trabajo, la comida al mediodía, etc; deberíamos ser capaces de experimentar cada suceso; eso nos lleva a la Existencia Total, a “la dulzura de la existencia”.

Para esto seguimos varios principios. El día comienza con meditación por la mañana, en la que pronunciamos el “OM” e invocamos a los Maestros que nos dan la Sabiduría, porque ellos son nuestros canales, y queremos respetar mucho a los canales por los cuales recibimos la Sabiduría, ya que en presencia de un Guía, esta experiencia puede ser más fácil. Después tenemos un proceso de meditación que nos ha sido dado, en el cual la mente se absorbe en el centro del corazón, ya que el “Corazón” es la fuerza para toda experiencia subjetiva. El proceso es ver que la mente se ha absorbido dentro del corazón, donde hay un entendimiento mejor de la Existencia. Después de la meditación, que normalmente dura 15 minutos, empezamos a cantar el “Gayatri

Mantram”, que nos da protección, dirección y guía, y nos mantiene en armonía con las fuerzas que nos rodean. Después pronunciamos la invocación de la Paz, que propone paz en todos los planos de existencia. No sólo paz para la humanidad y para los reinos del planeta; no sólo para el sistema solar, sino que es la Paz para todos los planos de la creación. Esta invocación de la Paz es una de las más antiguas y es lo que pronunciamos al final de la meditación como “LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTHU”.

Meditamos durante media hora por la mañana y media hora por la tarde. El día comienza, si estamos casados, pasando 1 hora con la mujer por la mañana, y a la hora del desayuno se reúne toda la familia con los niños. Luego nos dispersamos cada uno a su trabajo. La comida normalmente los niños la hacen en el colegio, pero por la tarde nos volvemos a encontrar, y normalmente la cena se hace juntos. Entonces contamos historias a los niños, en las cuales no les hacemos supersticiosos, sino que les hacemos entender la importancia de la Vida y sus diversos aspectos. Durante la actividad diaria, hay un esfuerzo sincero para recordar que toda actividad tiene como base a la Existencia, que llamamos con diversos nombres: Vida, Amor, de muchas maneras, ya que tenemos muchas lenguas, pero nos referimos a la misma Realidad. Hacemos un esfuerzo para estar a tono con la Consciencia de Fondo.

Esto es como la pantalla sobre la cual se proyecta una película. Cuando proyectamos una película, encontramos muchas cosas en la pantalla, el amor, el conflicto, las guerras, la naturaleza, todo se muestra en la pantalla, pero tenemos que acordarnos que todo tiene como trasfondo, el fondo de la pantalla, y que está siendo proyectado desde otro centro. Este entendimiento es lo que tenemos que mantener durante el día. Actuamos bien cada día, igual que actuamos en una obra de teatro; siempre nos acordamos que hemos venido aquí todos para hacer bien nuestro papel en esta “representación”. Después la representación se acaba, los actores siguen siendo los mismos; todos son iguales. Unos representan el papel de maestros, otros el papel de traductores, otros el papel de oyentes; son todos papeles que nos han sido dados, pero más allá de estos papeles, somos todos Uno. Una persona viene hacia ti y tiene el papel de amigo, otro, el de esposa, y otro como niño, etc, pero a través de todos ellos, es solamente una Persona la que viene a ti.

Como Personas somos todos Uno. Como personalidades somos muy diferentes. Debemos recordar que como Personas somos Uno, pero tenemos diversas personalidades para representar estos papeles. Cuando entendemos bien la representación, no hay conflicto ya en la vida. Si nos olvidamos de que es una representación, entonces tomamos parte en ella. Entonces hay un gran

esfuerzo diario para entender que todo está en el trasfondo y que cada día representamos un papel. En la película, el actor representa el papel por un momento y en la próxima película tiene otro papel diferente. De la misma manera, en cada vida tenemos un papel, y dentro de un papel hay muchos *subpapeles*. Vida tras vida representamos diferentes papeles, y poco a poco nos hacemos versátiles con la acción. ¿No os dais cuenta de que hay actores que pueden actuar bien en el papel que sea? De la misma manera, deberíamos recordar que estamos actuando sólo para experimentar. Unas veces nos toca de padres, otras veces de hijo, otras como amigos, otras veces somos maridos para una mujer o mujeres para un marido. Hay miles de papeles que representamos cada día, pero deberíamos recordar que estamos representando y que hay un Único actor, que es común a mí, y es común a vosotros, al que damos muchos nombres: el nombre de CRISTO, otro es KRISHNA, otro es VISHNU; el nombre de la Nueva Era es “YO SOY”.

El nombre de “YO SOY” no es nuevo. Todos los Maestros han hablado de ello. Cuando Krishna estaba encarnado, dijo: “Yo Soy todos”. Cuando vino Moisés, Dios le dijo: “Yo Soy el que Soy”. Cuando vino Jesús, el Cristo, dijo: “Yo Soy el Camino”, y nosotros también debemos decir: “Yo Soy el Camino”; sin embargo, nosotros dijimos: “El es el Camino”, y cuando decimos que El es el Camino, entonces nos alejamos de Cristo y

luchamos, porque Moisés dijo la misma cosa. Pero Moisés es YO SOY, y Cristo es YO SOY, Krishna también dijo YO SOY, y cada uno de ellos dijo: “Yo Soy el Camino”. ¿A quién seguimos de todos ellos? Así vemos que existe lucha en nombre de las religiones, pero Ellos no fundaron ninguna religión. ¿Fundó Cristo el cristianismo? ¿Fundó Buda el budismo o Krishna el hinduismo? No, son los seguidores que no tienen mucha sabiduría los que han hecho las religiones. Cristo no dice en ningún lugar que El es el fundador de la cristiandad, los que creen en Cristo fundaron una religión según su propio entendimiento. Si su entendimiento es amplio, ayuda, pero si su entendimiento es corto, no ayuda. Y eso es lo que pasa con las religiones.

El único entendimiento espiritual es que todos nosotros y cada uno, somos YO SOY y usamos este término muy a menudo, y decimos: yo camino, yo como, estoy pensando, estoy amando, pero ¿quién está haciendo todo esto? El YO SOY, ese único YO SOY es el Uno común a todos nosotros. Cuando digo yo estoy comiendo, el método de comer puede ser diferente, pero es el mismo YO SOY que se encuentra. Si no hay Vida en nosotros y no hay vida en mí, la cuestión de comer no aparece siquiera. Hay, por tanto, cosas que son comunes y cosas que son diferentes. La belleza de la creación reside en su diversidad que puede ser experimentada, pero sólo

por la unidad, la belleza de la diversidad puede ser entendida. La vida entera es un proceso de aprendizaje para estar con la Unidad. En sánscrito esta unidad o unión se llama YOGA. Cuando todas las energías que hay en nosotros, con sus inteligencias, obedecen al YO SOY, estamos en perfecto estado de yoga, pero si hay conflicto entre estas inteligencias que están en nosotros, no hay yoga. Si hay YOGA, incluso en situaciones difíciles o en situaciones diametralmente opuestas, tenemos la unidad de dos diferentes opiniones. Así es como se experimenta la Vida, y toda la actividad tiene como fondo esta variedad de experimentos.

Esto es lo que os propongo para daros entre hoy y mañana, sobre el método de meditación y la Unidad en la diversidad. Pero según lo entiendo yo, el mayor provecho lo obtendremos si vosotros hacéis preguntas que surjan de vuestra experiencia vital. Cualquier pregunta que estimule a la acción será bienvenida. Y yo trataré de responderos desde mi experiencia, porque si hablo de libros, no nos ayuda, pero si hablo de mi experiencia, puede ser que dé alguna luz. También os pido a todos vosotros que os hagáis preguntas que son necesarias para la experiencia. Podemos discutir también del Cosmos, o a cerca del Tiempo más allá de la creación, pero eso seguramente no nos ayude tanto. A mí no me importa responder a tales preguntas, pero un conocimiento que no nos ayude inmediatamente en la

vida no es Sabiduría, sino un bagaje intelectual, y no sabremos qué hacer con él.

Imaginaos que os doy una máquina que no puede ser utilizada por vosotros en esta vida, entonces juntamos muchas máquinas de esa manera hasta que no tenemos sitio donde meterlas. Así actúa la mente, que está llena de información que no es inmediatamente útil, provocándonos dolor de cabeza.

Tomando esto como base, trabajaremos hoy y mañana. Podéis hacer preguntas y yo trataré de responderos. Básicamente no he venido a enseñar. Es la 6ª vez que vengo a Europa y cada vez vamos a 6 ó 7 países. La idea es vivir con vosotros y aprender algo de vuestra experiencia, porque aprender es eterno. Hay que tener la actitud de aprender, pues cada persona tiene algo que dar. Yo solamente estoy representando aquí el papel de profesor, pero después de la clase, seamos Hermanos y procuremos entendernos uno a otro desde nuestra propia experiencia vital.

LA BASE DE LA ESPIRITUALIDAD

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

Hay gente a la que le gustaría ser altamente espiritual, y existe gente que es altamente materialista. El Yoga consiste en una equidistancia entre el espiritualismo y el materialismo. Hay muchos espiritualistas que no son prácticos en la vida cotidiana y muchos materialistas que no son felices en la vida. Tiene que haber una fusión entre lo que es espiritual y lo que es altamente material. A menos que haya una fusión entre el Espíritu y la Materia, no se cumple el fin.

Lo más importante en la espiritualidad es sentirse libre. Tenemos que ser alegres y tenemos que estar dispuestos positivamente, y si hay una espiritualidad

de verdad, tiene que haber un flujo libre de energías. Para mucha gente la espiritualidad es una cosa muy seria, pierden toda la alegría de la vida; pero la espiritualidad no es una cosa para estar serios, ni para estar preocupados; es para vivir completa y enteramente. Así que dejemos de estar muy serios. Si podemos aprender a amar, si podemos aprender a sonreír continuamente, ¡cuánto lograremos! Siempre que nos encontremos con otra persona deberíamos ser capaces de sonreír. ¿Sabéis lo que pasa cuando sonreímos? Pues que la otra persona también sonríe y entonces hay un intercambio entre dos personas; si no sonreímos hay una obstrucción y no puede haber un flujo libre de energía. Volvamos al tema. La espiritualidad es un entendimiento apropiado de la relación entre Espíritu y Materia, y una utilización apropiada del Espíritu con la Materia.

Tomemos el ejemplo de la electricidad. ¿Cómo la utilizamos? La electricidad se encuentra en el espacio y alrededor de nosotros, sin embargo, no nos es útil. Para hacerla práctica y útil existe un proceso para atraerla a través de un instrumento. Existe un método para atraer la electricidad hacia una bombilla para que tengamos luz; y lo mismo hacemos con el magnetofón, los micrófonos y muchas cosas más. Pero a menos que utilicemos la electricidad de forma práctica, no podremos experimentar nada relativo a la electricidad. Lo mismo

ocurre con cualquier pensamiento puro; el pensamiento puro tiene que ser puesto en práctica, entonces hay una mezcla apropiada de Materia y Espíritu. El Alma que somos debe tener un entendimiento igual de la Materia y del Espíritu, y debemos ser capaces de trabajar libre y confortablemente, tanto con la Materia como con el Espíritu.

Cuando intentamos ser espirituales, la tendencia general es ignorar la materia y nos hacemos por tanto, imprácticos en la vida, y no somos ejemplos para que otras personas sigan. Por consiguiente, deberíamos ser capaces de trabajar mejor con la Materia, cuando practicamos la espiritualidad. Todo entendimiento del Espíritu es para que nos ayude a trabajar mejor en el mundo material, entonces tenemos el trabajo espiritual en el mundo material. Después de todo, ¿qué es la materia? no es sino una manifestación grosera del Espíritu. Si no podemos trabajar con la Materia, la espiritualidad no tiene significado, y cuando no podemos entender la Materia, tampoco podemos entender el Espíritu.

Hay una afirmación oculta que dice que “un hombre que no tiene éxito con la Materia, no puede tener éxito con la fuerza y la energía; porque la fuerza es un aspecto sutil de la materia, y la energía es todavía un aspecto más sutil de la fuerza. Si descuidamos la Materia esta-

mos descuidando la fuerza y la energía”. El propósito es tener un equilibrio para estar en el centro desde donde todos los aspectos de la Vida son equidistantes, es como estar en el centro de una circunferencia. Cuando estamos en el centro de una circunferencia estamos equidistantes a todos los puntos de la circunferencia, y éste es el símbolo básico de la espiritualidad.

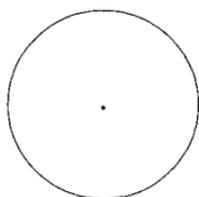

Fig. 1

Esto le fue revelado a H.P. Blavatsky por los Maestros de Sabiduría; es estar en el centro y estarás equidistante del Espíritu y la Materia. Tomemos M como Materia y E como Espíritu, tenemos que estar equidistantes; ser equidistantes con la derecha y con la izquierda, quiere decir que si hay dos opiniones, no debemos tomar partido por ninguna de las dos. Hay gente que apoya una opinión y se opone a la otra, siendo lo mejor encontrar el punto medio, desde el cual los dos puntos de vista son aceptables. Alguno dirá: “Yo creo en Krishna”, y otro dirá: “No!, yo creo en Cristo”. ¡Seamos equidistantes! Desde ese punto ambos son uno, pero si llegamos a los extremos, entonces vemos únicamente la oposición, pero en el centro nunca hay oposición.

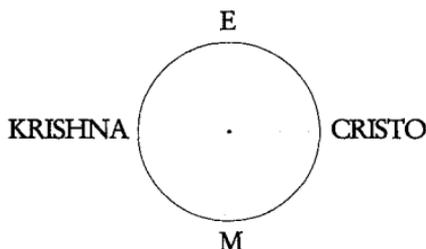

Fig. 2

Pongamos un ejemplo. Queremos comprar vegetales y hay un comerciante que vende verduras. El comerciante tiene una balanza y pone un peso en un platillo y los vegetales en el otro, por ejemplo berenjenas. Nosotros queremos comprar un kilo de berenjenas. En la balanza en tanto que comprador, solo miras el plato de las berenjenas para ver si sube o baja; el vendedor solo mira el otro platillo de los pesos, mirando solamente que baje; su punto de vista es sacar mas partido, mientras que el punto de vista del comprador es sacar una berenjena mas, si es posible. Tenemos dos puntos de vista diferentes. ¿Como llegar a un acuerdo? Si el plato de las berenjenas baja estamos de acuerdo, pero no lo estamos si sube. Ahora bien, si el plato de berenjenas baja, el comerciante quitará algunas del plato, y poco a poco llegaremos a comprobar que los dos platillos están equilibrados.

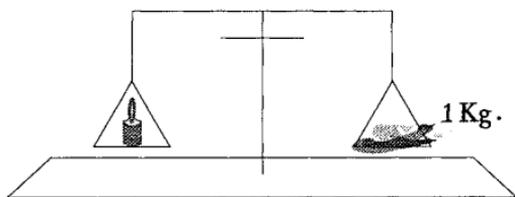

Fig. 3

Entonces ¿dónde ponemos la vista? Sencillamente miramos al fiel, en el centro, para ver si la aguja va a la izquierda o a la derecha, y el comerciante también hace lo mismo. El fiel, por tanto, es el punto de encuentro entre el comerciante y el comprador, solo se ponen de acuerdo en el fiel, que esta equidistante entre el peso y los vegetales. Entonces, si dos personas tienen opiniones diferentes, existe siempre un punto medio, y ese punto medio es considerado el punto de Yoga, es lo que se llama el centro del CORAZON en el ser humano. Si podemos estar en el centro del Corazón, habrá siempre un buen entendimiento de la Materia y el Espíritu.

Otra manera de representar esto es a través de triángulos. Tenemos en el hombre el triángulo superior y el triángulo inferior. El triángulo inferior está representado por el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. Este triángulo inferior tiene la punta hacia abajo, y a través de él tenemos que trabajar para experimentar todo tipo de cosas; sin cuerpo físico, sin los sentidos, sin los deseos –el llamado cuerpo astral en Teosofía– y sin el cuerpo mental inferior, no hay experiencia, ¿Pero qué es lo que tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar el aspecto más alto del Espíritu, es decir, el triángulo superior formado por el mental superior, el cuerpo del amor, y tenemos la Vida –llamada también Espíritu– la Consciencia, y nosotros, que vivimos en el centro como Almas. El

Espíritu tiene muchos nombres, también se le llama Voluntad; al Amor se le llama también Amor-Sabiduría; al cuerpo mental superior le llamamos Actividad Inteligente. En los libros de Alice A. Bailey, el Espíritu es el Primer Rayo, el Amor el Segundo Rayo, y la Actividad Inteligente es el Tercer Rayo, que se manifiestan a través del triángulo inferior como el Quinto, el Sexto y el Séptimo Rayos. El primero, el segundo y tercer Rayos se manifiestan como el quinto, sexto y séptimo; con el cuarto rayo como centro. De entre los números 1 y 7, ¿cuál es el número que ocupa el centro? El cuarto está en el centro. Por esto, toda la Sabiduría consiste en estar en el Centro del Corazón. Ahora tenemos el Espíritu como el Centro de la cabeza, el segundo Rayo como el Centro Ajña, entre las cejas, y la Actividad Inteligente como el Centro de la garganta. Son los tres centros por encima del corazón. Luego tenemos los tres centros por debajo del corazón, que son el Plexo solar, representado por el cuerpo mental inferior, el Centro sacro, representado por el cuerpo de los deseos y el cuerpo físico, representado por el Centro de la base de la columna vertebral. Y vivimos en el centro, que es el Corazón, y desde él estamos equidistantes de los centros superiores e inferiores. De ahí la Doctrina del Corazón Sagrado. Si estamos en el Corazón estamos equidistantes del Espíritu y de la Materia.

Los que ignoran el triángulo inferior no saben cómo poner de manifiesto las energías espirituales; a menos que se manifiesten en el triángulo inferior, no hay experiencia de la Espiritualidad. Por el contrario, los que no trabajan con el triángulo superior y sólo con el inferior, no pueden tener entendimiento superior de la vida. Por consiguiente, el fin de la Espiritualidad es traer las cualidades del triángulo superior al triángulo inferior, y cuando hacemos esto, el fin de la Espiritualidad está completo.

Esto mismo se puede explicar a través de la Astrología. Astrológicamente el cuerpo físico está representado por Saturno, el emocional por Marte y el mental inferior por la Luna. Los astrólogos nos dicen que estos tres planetas son maléficos en el sentido de que trabajan en el triángulo inferior; en su correspondencia con el triángulo superior, Marte corresponde con Venus, la Luna encuentra correspondencia con Mercurio y Saturno con Júpiter. Tenemos, por tanto, Luna, Saturno y Marte como triángulo inferior, y Venus, Mercurio y Júpiter en el triángulo superior.

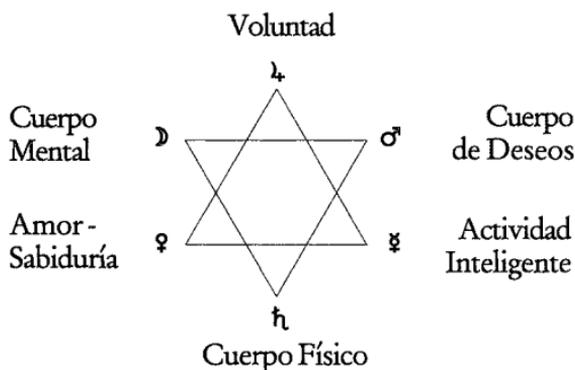

Fig. 4

Ahora vamos a ver cómo trabaja el triángulo inferior. Este triángulo con Saturno trabaja a través del cuerpo físico. El cuerpo físico es el contenedor, la limitación del Espíritu; es como vivir en una casa. La casa nos da protección, especialmente cuando hace frío o mal tiempo fuera, pero a veces se convierte en una limitación. Supongamos que hace mucho calor y dentro de la casa el sofoco es terrible; nos gustaría salir afuera; Saturno nos da protección, pero, al mismo tiempo, limitación.

Las limitaciones que sufrimos son aspectos de Saturno. Tenemos muchas limitaciones en nosotros; por ejemplo, no podemos estudiar más de dos o tres horas. Sin embargo, esa limitación es buena para nuestra salud. Tampoco podemos comer sin parar. Hay, pues, un límite que tenemos que observar, ya que después de ese límite no podemos seguir. Saturno nos limita para mantenernos

intactos. Este es el lado positivo de la limitación. Pero también hay un lado negativo, y es que sentimos que somos algo diferentes de los otros y creemos que la casa somos nosotros mismos. Sin embargo, el cuerpo físico que tenemos es la “casa” en que vivimos. Nosotros hemos entrado en la casa y no queremos salir de ella, no queremos ver nada que esté fuera de nuestra casa, nos limitamos en nuestra conciencia a través de Saturno. Así tenemos limitaciones en nuestra comprensión y tenemos limitaciones en nuestro amor por la gente. La limitación, por tanto, es una protección y un condicionamiento.

Ahora vamos al segundo aspecto del triángulo inferior donde tenemos las energías de Marte, que se caracteriza por el amor posesivo y el entendimiento emocional. Todo lo que vemos nos gustaría tenerlo; si por ejemplo vemos un magnetofón bonito como ése con el que se está grabando el Encuentro, el sentimiento es de que nos gustaría tenerlo; si vemos una casa bonita, el sentimiento es que nos gustaría tenerla; si vemos un coche magnífico, lo mismo, etc. Esa es la naturaleza del instinto posesivo que nos impide experimentar realmente la Vida. Tiene como fin motivarnos personalmente. El instinto de poseer nos empuja a la acción para conseguir cosas. Por ejemplo, vemos como la gente trabaja en el mundo externo, acumulando dinero, acumulando propiedades y bienes materiales en la casa, acumulando tantas cosas, que al final no les queda espacio en la casa para moverse

con libertad. El instinto de conseguir cosas y de poseer nos pone en un círculo vicioso y nos quedamos ahí dando vueltas. Los así llamados ricos siguen acumulando cosas sin saber el porqué y si les preguntas por qué, no tienen respuesta.

Tengo un amigo que tiene 65 años. Un día vino y me pidió consejo acerca de un proyecto. El había estado tomando consejo de mí desde hacía 16 años. En el año 1965 era ya muy rico, y quería mi consejo para ver si con esa edad se podía meter en un gran proyecto. Yo le pregunté: ¿Por qué lo quieres? El me dijo: ¿Por qué me preguntas eso?, ¿por qué me preguntas el motivo? Entonces le dije: ¿Cuál es la finalidad de este proyecto?, y él respondió: ¿Por qué me preguntas por el motivo? Ganar dinero es ya un motivo, ¿no? Yo le respondí: Ya has ganado bastante dinero y si llegas a ser solamente una máquina de ganar dinero, habrá muchas cosas preciosas en la vida que se te escapen. Ganar dinero tiene que tener un propósito. ¿Cuál es, por tanto, tu propósito? No me dio ninguna respuesta en aquel momento. Yo le dije: Vete, piensa en la razón y vuelve otra vez a mí. El Maestro Djwhal Khul ha dicho “que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres”. Todo lo que hagamos debe tener un propósito. Una vida sin propósito es una vida sin sentido. Tenemos que tener suficiente claridad acerca de lo que estamos haciendo. Si seguimos haciendo cosas sin saber por qué las hacemos, entramos

en el psiquismo y alguien vendrá y te preguntará: ¿Por qué? Cuando le pregunté a mi amigo el porqué, él volvió al cabo de dos semanas y me dijo: Lo que me has dicho me parece razonable; no necesito ahorrar más; tengo suficiente para vivir desahogadamente, pero entonces tengo que hacer algo por mis hijos a fin de que tengan un lugar de trabajo. Quiero construir un gran hotel de cinco estrellas. Entonces le pregunté: Si es para tus hijos, ¿les has preguntado a ellos si les gusta? Muchos de nosotros creemos que a nuestros hijos les gustará todo lo que hacemos por ellos, y no siempre es así. El me dijo: ¿Por qué tengo que preguntarles? Construiré el hotel, se lo dejaré a ellos y entonces lo administrarán. Yo le dije: “Imagínate que no lo administraran”. Contestó: ¿Por qué supones esto? Le dije: Existe esa posibilidad de que no lo administren y entonces habrás invertido el 85 % de tu capital en el hotel. Si no lo pueden administrar o si no quieren porque no les gusta, todo tu dinero estará bloqueado en el hotel. Sentirán que su padre les ha dado una gran carga; por eso creo que es mejor que les consultes a tus hijos. Me dijo: “Conozco a mis hijos bien y no dirán que no cuando me vean en este proyecto”. Yo le dije: “Si tus hijos dicen que sí, tráelos solos a mi oficina y todos juntos haremos un plan para el hotel que será del agrado de tus hijos, de manera que tengan interés en administrar el hotel”.

Al cabo de otros quince días, mi amigo volvió y me preguntó: ¿Cómo sabías tú que a mis hijos no les gustaba el hotel?” Le dije: Yo no lo sabía, ni tengo poderes sobrenaturales, sólo creo en el sentido común. Si quieres hacer algo para tus hijos, el sentido común me dijo que debíamos consultarles. Ahora me dices que a tus hijos no les gusta el hotel. Bien, toma pues una decisión si quieres seguir con el hotel o no, y si quieres seguir con el proyecto deberías encontrar un motivo; si encuentras el motivo, entonces seguiré aconsejándote, pero si no hay motivo, busca a otro consejero financiero. Volvió al cabo de otros quince días y me dijo que le gustaría ayudar a sus hijos a que pusieran un negocio, y me dijo que les preguntara a sus hijos qué tipo de negocio les gustaba. Entonces le dije: “Es tu deber saber lo que les gusta a tus hijos. Entre tú y tus hijos tomáis una decisión para saber qué tipo de negocio vais a montar y entonces juntos venís a mí, para que todos juntos pensemos en algo”.

Mucha gente camina por la vida sin motivo, sin un propósito, acumulando bienes materiales, acumulando “gente”. Todo esto es un instinto que proviene de Marte; “que debo poseer a gente, que tengo que tener seguidores, tengo que ser un líder”. El instinto de ser líder también es un instinto posesivo. Mucha gente quiere que otros le sigan, pero no saben cómo hacerlo. ¿Sabéis cuál es el mejor método para que todos te sigan?

“Si eres un buen seguidor, otros te siguen a ti”. Si queremos ser líderes tenemos que saber cómo seguir a los mayores líderes. Consideremos a los mejores líderes de la vida; ellos fueron los mejores seguidores. ¿A quién considerarías como el mejor ser humano en este planeta? Estoy seguro que estaréis de acuerdo si escribo este nombre: CRISTO.

Cristo es el mejor líder de la humanidad y por eso la evolución de la humanidad en este planeta está a su cargo, dado a El por las Inteligencias Superiores. ¿Por qué? No porque sea el mejor líder, sino porque se vio que fue el mejor seguidor. ¿Qué era El cuando estaba en el cuerpo de Jesús? Era un pastor y seguía a sus ovejas. No iba delante de ellas, ya que un buen pastor no está nunca delante de las ovejas, sino que siempre va detrás y deja a las ovejas que sigan andando y si alguna de las ovejas se extravía, tiene mejor concepto de esa oveja para poder traerla otra vez al rebaño.

La oveja representa al hombre inocente, el hombre ignorante. De manera que al hombre, que es ignorante, el Cristo le sigue desde atrás. ¿Seguiríamos nosotros a alguien que fuera ignorante? No seguimos ni a los ignorantes ni a los Sabios; por eso tenemos conflictos en la vida. El tenía tanto amor por los hombres ignorantes, que por eso los podía guiar. Incluso el ignorante es digno de amor. Las Inteligencias Superiores

encontraron que Cristo era el mejor líder porque es el mejor seguidor. En Hamburgo, una vez que estaba dando una clase sobre educación de la familia y hablaba de la armonía entre marido y mujer y entre padres e hijos, alguien me preguntó lo siguiente: ¿Tu mujer te sigue a ti, Kumar, completamente? Y yo le dije: ‘Sí, mi mujer me sigue completamente’. “¡Ah!, eres bienaventurado”, me replicó. Yo le dije: “No es cuestión de ser bienaventurado o no, ya que todos somos bienaventurados. Existe una manera para que tu mujer te siga a ti también enteramente. ¿Quieres que te la diga?” “Sí, sí, por favor...,es muy importante para mí”, me dijo. Yo entonces le dije: “Si quieres que tu mujer te siga totalmente, tienes que seguir a tu mujer completamente. Si la sigues completamente, ella te seguirá a ti totalmente. No hay atajos. Respeta sus opiniones y ella respetará las tuyas. Si no las respetas, ella tampoco respetará las tuyas”

Intentamos poseer a la familia; “quiero que mi mujer me escuche”, y la mujer también piensa lo mismo y dice: “mi marido debería escucharme”. Queremos que nuestros hijos entiendan nuestro punto de vista, queremos que las personas de nuestro grupo sean nuestros seguidores, etc. En todos lados existe un sentimiento de que la gente nos debe seguir y de que tenemos que poseerla, igual que poseemos propiedades, igual que poseemos el dinero, igual que poseemos a la

familia, queremos también poseer a la gente, también queremos “poseer nuestros propios pensamientos”. Supongamos que sé algo sobre sabiduría y quiero poseerlo para mí mismo. Todo esto es un aspecto de Marte.

Recordemos ahora el tercer aspecto del triángulo inferior, que es la Luna, donde tenemos los humores de la Luna. Cada día estamos en un estado mental diferente, hay mucho cambio en nuestra actitud mental; a veces estamos serios, otras alegres, otras deprimidos, otras enfadados, etc. ¿Sabéis cuántas fases tiene la Luna? Tiene dieciséis. Catorce fases lunares, mas una luna llena y otra luna nueva. De la misma manera, nosotros también tenemos dieciséis fases. La Luna tiene fases y nosotros tenemos “caras” (en inglés PHASES-FACES) y ponemos muchas caras diferentes. Si ocurre algo que nos gusta, imaginaos vuestra cara; si sucede algo que no nos gusta, observemos nuestro rostro, lo mismo cuando estamos alegres o enfadados. Cuando todas las cosas nos gustan entonces estamos en luna llena y si todo está en contra de nosotros somos como luna nueva, y en medio de estas dos fases actuamos de muchas maneras. Esta mente inferior, por tanto, debe ser sustituida por la Mente Superior, representada por Mercurio, y el amor posesivo de Marte tiene que ser reemplazado por el amor divino de Venus, y las limitaciones de Saturno tienen que ser superadas por la expansión y la plenitud de Júpiter. Este es el triángulo a

través del cual tenemos que entender el proceso total.

Si queremos poner en acción y manifestar el aspecto de Amor-Sabiduría, desde Júpiter tendremos que trabajar a través de Saturno. Por ejemplo: Supongamos que queremos tener un poco de luz en esta habitación, de manera que podamos trabajar mejor. Ese pensamiento mismo viene de Júpiter, quiere decirse con esto, que cualquier pensamiento que es bueno para mucha gente y que es útil y beneficioso para muchos, es un pensamiento jupiteriano. ¿Y cómo hacerlo práctico? Los detalles están con Saturno. Si somos buenos en procedimientos podemos manifestar el buen pensamiento, pero si somos malos en procedimientos no podemos manifestarlos. Todos nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero ¿cómo manifestarlas prácticamente? Sabemos muchas cosas de los libros, hemos aprendido de los libros que existe un Plan y estamos ansiosos por manifestar este Plan y de trabajar por El, pero sólo podemos manifestarlo cuando dominamos las energías de Saturno; si somos buenos en procedimientos y buenos en detalles, entonces podremos trabajar por el Plan.

Si queremos manifestar la luz en esta habitación hay que comprar el material, los cables, la bombilla, y conectar los cables al tendido eléctrico que está en la calle. Si

hacemos la conexión adecuada, tenemos la luz, pero si la conexión no es apropiada, incluso aunque meditemos durante 2000 años, la luz no aparecerá. Solamente un procedimiento adecuado traerá la Luz. Si adoptamos procedimientos erróneos y luego decimos que nuestra buena intención no se manifiesta, quiere decir que tú no la puedes manifestar”, significa que no tenemos un buen método; sin embargo, ha habido y hay personas para las cuales ha sido posible, como Blavatsky, Alice A. Bailey, como E.K., etc.

Hay personas que nos han enseñado que es posible manifestar esa Luz, entonces existe un procedimiento a seguir, si queremos que se manifiesten nuestras buenas intenciones, tenemos que trabajar con Saturno para saber qué limitaciones tenemos, pero a menudo vemos más las limitaciones de los otros. La Espiritualidad nos dice que tenemos que ver nuestras propias limitaciones y ser generosos y comprensivos con las limitaciones de los demás. Queremos esconder nuestras limitaciones y después ladrar a las limitaciones de los otros. No sabemos cómo trabajar de forma espiritual y sin embargo, decimos que el resto de la gente es muy materialista. Todas estas afirmaciones sobre la humanidad, las afirmaciones negativas que pronunciamos, lo único que demuestran es que no tenemos un entendimiento apropiado. La persona que posee un procedimiento adecuado sabe

cómo trabajar con la gente y puede trabajar con toda clase de gente con un amor igual; no tiene amor especial por la gente espiritual y un poco menos por la otra gente. ¿Sabéis la historia de María Magdalena y los discípulos? Los discípulos eran demasiado espirituales y Magdalena estaba considerada como una prostituta, una pecadora; pero para el Cristo, el amor era el mismo; El no tenía un amor especial por los discípulos y menos amor por María Magdalena. Para El era un amor igual para todos; por eso una prostituta pudo transformarse en un gran discípulo. ¿Podemos hacer esto nosotros...?

Vemos gente que es materialista y vemos gente que es espiritual y nos comportamos de forma diferente, pero si somos capaces de trabajar con el mismo amor con toda la gente, “en Amor somos transformados”. Este tipo de ecuanimidad podremos conseguirla cuando reemplacemos las energías marcianas por las energías venusianas y cuando reemplacemos las fases de la Luna con el aspecto superior de la Luna, Mercurio, en el que no tenemos humores y permanecemos estables en cada situación y las situaciones no nos influyen, sino que vosotros influiréis en las situaciones. Tenemos que entender nuestras propias limitaciones a través de Saturno, nuestro instinto posesivo y nuestro deseo a través de Marte, y los diversos aspectos de nuestra mente a través de la Luna y diariamente reemplazar las

limitaciones de Saturno por el entendimiento Jupiteriano, reemplazar los instintos posesivos de Marte por Venus y reemplazar los humores de la mente, con el entendimiento superior de Mercurio.

Los dos triángulos entrelazados es uno de los símbolos fundamentales y básicos que nos dice: “Tanto el Espíritu como la Materia son igualmente importantes. Podemos decir ¿Quién es mas importante entre padre y madre? Sin padre no podríamos existir y sin madre, no puede haber hijos, es ignorante pensar por tanto, que el Espíritu es más importante que la Materia.

Los que dicen que el Espíritu es más importante que la Materia son los que dicen que el padre es más importante que la madre. Los que afirman que la Materia es más importante son los que dicen: “No tenemos necesidad de padre, la madre es mejor”. Pero sin el padre y la madre juntos, no podríamos nosotros existir ahora como hijos, ya que nuestra existencia como hijos depende del padre y de la madre. Es la triplicidad de padre, madre e hijo. Entender por favor, que toda la Materia y todo el Espíritu vienen de la misma FUENTE. Si estudiáis el *“Tratado sobre el Fuego Cósmico”*, el Maestro Djwhal Khul nos dice claramente que son el Primer Rayo y el Tercer Rayo los que construyen el Segundo Rayo que es la Creación. Son el padre y la madre juntos los que traen al hijo, entonces tengamos un respeto igual, tanto por la

Materia como por el Espíritu. ¿Saben? Si nos inclinamos mucho por uno de ellos, no entendemos ninguno de los dos. Una persona que le gusta más la Materia que el Espíritu tampoco puede entender propiamente la Materia, porque la Materia viene del Espíritu. Por eso, todos nuestros esfuerzos en la vida son para vivir en el Centro que es equidistante de todos los aspectos de la vida. Este es el entendimiento fundamental del YOGA DE SINTESIS.

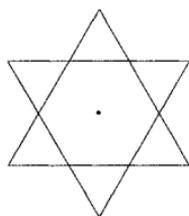

Fig. 5

TODO está sintetizado en el Centro y tenemos los detalles en la periferia. Si estamos en un punto exterior, estamos muy lejos de los otros puntos; si tomamos cualquier punto de la periferia, éste tendrá algunos puntos que están cerca y otros que están más lejos, pero si estamos en el Centro, todos los puntos son equidistantes. Así es como se espera que vivamos la espiritualidad. Este es el entendimiento fundamental, es la base sobre la cual podemos trabajar todo lo demás.

Supongamos que leemos libros espirituales; todos los libros espirituales nos dicen como actuar y nos

instruyen en la manera en que hay que vivir la vida. Si cogemos la Biblia, el *Bhagavad Gita* o el Corán, nos indican cómo vivir, cómo trabajar con nuestra personalidad y cómo experimentar la vida. Si seguimos leyendo y leyendo, pero no trabajamos con nosotros mismos, la Escritura Sagrada no se hará realidad en nuestra vida. Cristo dice: “Ama a tu semejante” y mil veces leemos: “Ama a tu semejante”; mil años después seguimos leyendo: “Ama a tu prójimo”, y todos los esfuerzos que hacemos por leer no nos darán la experiencia de amar al *vecino*. La única manera de amar al prójimo es “amarlo”, ayudarlo en la necesidad. Cuando le preguntaron a Jesús ¿Cómo amar al prójimo y quién es el prójimo? El les dio la parábola del Buen Samaritano. ¿La sabéis todos? Un hombre estaba caído en la carretera y un sacerdote pasó por allí y no se ocupó de él. Para este sacerdote la Biblia no era una realidad. Luego pasó un levita y tampoco se preocupó por él, tampoco el levita experimentaba la espiritualidad. Luego pasó un viejo samaritano y se ocupó de él. Le llevó a la taberna, le dio comida, bebida y medicina y le dijo al tabernero: “Cuida de él hasta que tenga necesidad de ser cuidado, si necesitas más dinero, te lo daré cuando vuelva de nuevo aquí. Para el viejo samaritano, el hombre que había caído en la carretera, no era solamente un vecino. Si alguien dice ama a tu prójimo, la pregunta usual es ¿a qué vecino tenemos que amar, al de la derecha o al de la izquierda de

nuestra casa? Pero Jesús sabe que somos así de inteligentes y así de ignorantes, que por eso nos dio la historia del buen samaritano. Cualquier persona que necesite algo, que necesite ayuda,...”ese es nuestro vecino”, tengamos cuidado de él, ayudémoslo, y entonces entenderemos a Cristo.

Supongamos que no lo hacemos y que no ayudamos a la gente que lo necesita, o que estamos en una posición de ayudarles y no lo hacemos, y luego estudiamos la Biblia, *La Doctrina Secreta*, *El Tratado sobre el Fuego Cósmico*, Los Vedas, éstos no nos revelarán nada. Todos estos libros no nos dan más que los alfabetos, el mismo alfabeto que se repite, pero nada especial nos revelan a no ser que actuemos. Cuando un individuo está caído en la carretera y haces igual que el sacerdote que lee la Biblia, entonces no entiendes la espiritualidad. Quiere decir que estás viviendo en un mundo de fantasías. Por eso la Espiritualidad está asociada con una actividad de SERVICIO. Sin Servicio en la vida no se puede experimentar la espiritualidad. Tomemos la vida de cualquier Iniciado, no son solamente predicadores. Cristo era un Gran Curador y un Gran Consejero para poner la mente en su sitio. Todos los Iniciados nos curan, curan nuestro cuerpo y nuestra mente. Si encontramos algún Iniciado, siempre hace una actividad de Servicio. La Cruz Roja es una actividad muy espiri-

tual. Puede ser que los que trabajen en la Cruz Roja no sepan nada del *Tratado sobre el Fuego Cósmico*, pero tienen una experiencia de la vida más completa, porque se dedican enteramente al servicio. Los hospitales para los pobres, las escuelas para una educación apropiada, incluso el mundo de los negocios, si están hechos con miras de ayudar a la gente, son actividades espirituales, y no hay una actividad espiritual aparte de la actividad de la Vida.

Quando voy a la oficina tengo dos maneras de entender el Servicio. Cada vez que voy puedo pensar: “voy a ver cuánto puedo ganar hoy”. Pero hay otra manera de pensar: ¿A cuánta gente podré ayudar hoy a través de mi experiencia? Con mi experiencia de la administración financiera, ¿a cuántas personas puedo ayudar hoy? Esta orientación mental es la que nos hace espirituales. Incluso aunque estemos en el mundo de las finanzas, adquirimos experiencia espiritual. Enseñamos a niños y tenemos dos maneras de entenderlo: Trabajamos como profesor por el sueldo o trabajamos para ayudar e inspirar a los niños de manera apropiada. Después de treinta años de trabajo existen unos cuantos miles de niños que han sido inspirados por ti como profesor, es decir, mil veces más que el sueldo que habéis recibido. Si aspiramos sólo al sueldo, no experimentaremos la belleza de enseñar a los niños. En todo lo que hacemos hay siempre algo que hacemos

por los demás, sin hacer algo por otros no podemos recibir nada.

Creemos que compramos nuestros vestidos para nuestro cuerpo, pero antes de pagar a la persona que ha hecho posible estos vestidos, no podemos tenerlos. En todos los actos hay algo que hacemos por otro. Creemos que estamos comprando verduras para nuestro estómago, pero mientras las estamos comprando, también estamos pagando al vendedor que le ayuda a llenar su estómago, y el vendedor piensa que las está vendiendo para llenar su estómago, pero en realidad nos está ayudando a nosotros a llenar el nuestro. Daos cuenta cómo la Naturaleza lo hace todo maravillosamente. Incluso si actuamos muy egoístamente, hacemos un servicio a otros. Por ejemplo, encontramos grandes industriales que trabajan muy egoístamente para ellos mismos, pero de hecho no están viviendo para ellos mismos. La Naturaleza hace uso de su egoísmo para servir a más cantidad de gente. Supongamos que queremos establecer una industria para producir electricidad de manera que obtenamos beneficios. Tenemos que comprar el terreno y pagar al propietario. Pagamos luego el material de construcción y a los albañiles, así como a los arquitectos e ingeniero, y al Gobierno para que apruebe los planos. Luego compramos la maquinaria, empleamos a obreros y personal que trabaje. Después vende-

mos el producto y cuando vendemos pagamos las tasas. Una vez que hemos pagado todas las tasas, hacemos el balance y el Gobierno nos dice: Dame el 50% de tu balance. Cuando acaba, les paga el sueldo a los trabajadores y no solamente les paga el salario, sino que ha de pagarles la Seguridad Social, el mes de vacaciones, etc. El hombre de negocios hace todo esto pensando que saca provecho sólo para él, pero en todo el proceso está pagando a miles de personas. Sin pagar a tanta gente no recibiría nada, este es el secreto de la Vida.

Existen dos maneras de hacer negocios. Una es entender que estamos ayudando a mucha gente con él y así obtenemos más felicidad, más satisfacción, diciendo: “Soy capaz de hacer muchas cosas para mucha gente!” Pero el mismo asunto podemos experimentarlo de otra manera muy diferente diciendo: “¡Tengo que pagar a tanta gente para ganar un poco de dinero!”, o pensando: “¿Por qué tengo que pagar a tanta gente para ganar algo?” Podemos pagar llorando o podemos pagar con alegría. Si podemos pagar con alegría, los negocios serán una fuente de experiencias de la vida. Si pagamos llorando, el negocio es siempre un dolor de cabeza y no lo haremos como es debido y, por eso, tampoco tenemos el resultado esperado. No hay actividad en la vida en la que no esté de por medio el Servicio.

Nosotros creemos que tenemos un hijo “nuestro” y hacemos todo por él, pensando que es hijo nuestro, pero la Naturaleza le ayuda tanto a través de esa ilusión. Supongamos que no es vuestro hijo ¿Le cuidaríais tanto, de la misma manera? Solamente para que le cuidéis de esa manera, existe la ilusión de que son “mi hijo o mi hija”, es decir, el que actuemos egoístamente, hace que otros estén recibiendo lo que tienen que recibir. Así es de sabia la Naturaleza.

Si lo miramos todo desde un punto de vista diferente, toda la Vida es espiritual y en toda la vida hacemos servicio, por eso el gran Iniciado Sri Aurobindo afirmó: “La vida entera es Yoga”. Todo es Existencia, y en el fondo de la Existencia, la actividad de Servicio existe para que nos ayudemos unos a otros. Ayudar a otros es inevitable, pero hay una manera de saber cómo estamos ayudando en lugar de ver cuánto recibimos. Cuando te preocupas por ti mismo, la experiencia es una experiencia limitada. Cuando te preocupas por todos los demás, tu experiencia es de “expansión”. Así es como debemos entender todos los aspectos de la Vida y hacer nuestra actividad vital como actividad de Servicio. En cualquier campo que trabajemos podemos experimentar la espiritualidad. Podemos trabajar en la Renfe, en Correos, en un Banco o en cualquier otro sitio, pero donde quiera que estés, estás siempre trabajando para

otros. Recordad que disfrutaréis ayudando a otros y que esta alegría es totalmente diferente a la alegría al recibir el salario. Hasta ahora siempre hemos considerado el Servicio como algo separado, diferente de nuestra actividad vital, pero no hay mejor Servicio que estar en una actividad normal. De esta manera entendemos mejor lo que contienen los libros. Así, experimentar la espiritualidad se convierte en una cosa inmediata. No necesitamos dejar lo que estamos haciendo para hacer algo llamado "Servicio", porque entonces nos volvemos imprácticos. Estés donde estés puedes servir. El Servicio es una orientación mental, no es un acto físico. Puedes estar en una organización de Servicio y ser muy egoísta, incluso una actividad de servicio se puede volver egoísta. Y puede que no estés en una organización de Servicio, pero mentalmente si estás orientado hacia el Servicio, a través de cualquier actividad te darás cuenta del Servicio y el Servicio es la puerta para experimentar la Sabiduría. Daos cuenta, por tanto, qué fácil podemos hacerlos espirituales si consideramos toda nuestra actividad diaria a través de una orientación de Servicio.

En cualquier actividad existen dos maneras de entender el Servicio. Una es la manera egoísta, la otra es la no egoísta, pero toda la actividad diaria no es otra cosa sino Servicio. Nosotros pensamos que comemos

para nosotros, pero no es verdad. Cuando comemos, estamos dando energía a diversas inteligencias que te ayudan a trabajar, pero ¿quién es el que come?. También creemos que somos nosotros los que compramos vestidos bonitos, pero solamente son para proteger al vehículo llamado cuerpo físico para que nos sirva mejor. Cualquier cosa pequeña que hagamos, conlleva una actividad de servicio en ella. Entonces hagamos de la Vida entera una actividad de Servicio. Si cambiamos el ángulo de visión, veremos qué “real” es la Sabiduría dada en los libros, pero si no cambiamos este ángulo, entonces los libros están “cerrados” para nosotros y, por tanto, nos quedamos tal como estamos. Los libros no nos revelarán nada. De esta forma, podemos experimentar la vida espiritual en la experiencia diaria.

Si estamos en el Centro como hemos explicado en el Triángulo, si recordamos que toda actividad es espiritual y que está orientada hacia el Servicio, sin esfuerzo nuestra mente permanecerá en el Centro. Pero si no realizamos este trabajo, acabamos perdiéndonos en los detalles y todo se nos hace un Misterio. Es como si estuviera cerca, pero cuando levantamos la mano para alcanzar el Misterio, éste se nos escapa de nuevo. Toda la vida se convierte entonces en un esfuerzo y si vivimos continuamente esforzándonos. ¿Cuándo tenemos tiempo para experimentar la Vida? No sólo levantemos la mano para buscar algo, sino que experimentemos lo que ya

existe, lo que está disponible y así podremos experimentar lo que ahora no está disponible. Supongamos que nos dan una antorcha y si la encendemos tendremos delante de nosotros dos metros de luminosidad. Te han dado esta antorcha sin encender y te han dicho que tienes que cruzar la selva con ella, entonces si tú dices: ¿Cómo puedo yo atravesar los 100 kms. de selva con una antorcha que sólo ilumina dos metros por delante de mí? No encontramos la respuesta. La antorcha tampoco nos dará una respuesta. Esta se ríe para sí misma diciendo: “Este hombre no camina, es un poco ignorante, ya que con sólo que diera dos pasos conmigo encendida, tendría luz suficiente para los próximos dos pasos, y si vuelve a caminar otros dos pasos, entonces tendría luz para los siguientes dos pasos”. Para el que camina, la antorcha le sirve para cruzar la selva, aunque haya una distancia de 1000 kms., pero para una persona especulativa, que divaga con la oscuridad y con la distancia, que piensa en los peligros que puede haber, en cuántos árboles, lagos, valles y montañas, se queda donde está. Pero para la otra persona que ha caminado y viene del otro lado de la selva con la ayuda de la antorcha, le dice: “Mira hay muchas cosas bonitas en la selva”. El que no se ha movido del sitio, las sabe mentalmente, pero como no camina esos dos metros hacia adelante, no tiene la experiencia de la selva. Entonces dejemos de pensar y dejemos de leer tanto,

hasta que descubramos lo que es útil para nosotros en la vida. Hay unos pocos pasos simples y fundamentales, que cuando los hayamos dado, entonces seremos capaces de ver el lado bello de la Vida.

Tenemos que trabajar con nuestros hijos y con nuestra familia, y hemos de tener éxito con ellos. El que se da cuenta que tiene una responsabilidad con la familia, está en forma para recibir aspectos más superiores de la Vida. Si no puede trabajar con un grupo pequeñito llamado familia, y si no puede aceptar puntos de vista diferentes de su mujer o sus hijos, entonces no está preparado para estar en un grupo donde existen más puntos de vista; por lo menos en la familia hay puntos de vista que son comunes, pero cuando un grupo es más grandes, encontramos más puntos de vista diferentes, y si vamos a la sociedad todavía es peor. Hemos de trabajar en el círculo inmediato, el pequeño, la célula pequeña llamada familia y entonces nos vendrán las responsabilidades de grupo. La familia es el mejor sistema para aprender a ajustarse y a adaptarse, a dar y tomar, a olvidar y perdonar, para amar y tener compasión, para entender a la gente, etc. Tantas y tantas cosas se pueden aprender en este pequeño campo llamado familia, y después podemos ir a otras responsabilidades mayores. Esto es lo que nos ha dicho el Maestro Djwhal Khul: “De los deberes pequeños realizados correctamente, nacerán responsabilidades que

culminarán en el Servicio a la Humanidad”.

Si somos negligentes con nuestro propio hijo y queremos hacer algo por otros niños en el mundo, esto es una paradoja, así que no entremos en paradojas. Experimentemos la Vida que está alrededor de nosotros, empecemos a trabajar con nosotros mismos, e intentar tener la experiencia del Único Señor en nosotros. Cuando os hablo no tengo prejuicios de que no estáis trabajando, únicamente os estoy recordando para beneficio de todos, que seguir adelante es posible. Estoy trazando las bases fundamentales sobre las que podamos tener una mejor conversación y enseñanza. Entonces recordemos estas bases fundamentales para experimentar la Sabiduría espiritual. Ahora, con esto como base, empecemos a trabajar para hoy y mañana. Y ahora podéis hacer preguntas que sean la base para los próximos pasos. Gracias.

COLOQUIO I

Pregunta: Yo vivo con mi marido, cuatro hijos, mi madre, y además doy clases de Hatha Yoga. Todo el mundo me cuenta sus problemas y por la noche me encuentro muy cansada, porque soy como una esponja que va chupando los problemas y la negatividad que me rodea. Duermo muchas horas, necesito dormir mucho, unas diez horas diarias, de vez en cuando, doce. Mi pregunta sería: ¿Cómo puedo conseguir dormir menos horas?

Respuesta: Existe un método para trabajar sin cansarse. Cuando estás ayudando a otros para que salgan de su negatividad sigues tú un método por el cual recibes toda la tensión, por eso tienes cansancio, al absorber la tensión de los demás. Pero existe otra manera de hacerlo por medio de la cual puedes atender a veinte o treinta personas diariamente sin cansarte y es de la siguiente manera: Cada ser humano es triple en existencia. Existe la PERSONA, la personalidad y la forma. Los problemas no tienen que ver nunca con la PERSONA. Todos los problemas lo son de la personalidad. Con paciencia escuchas los

problemas y a continuación das la solución, pero tienes que “ver” la PERSONA que existe dentro de él. La PERSONA que existe en él, es la misma que existe en ti. Tu PERSONA debe identificarse con su PERSONA, lo cual quiere decir que él también es una manifestación de Cristo, una manifestación del Señor, una manifestación de la Vida, porque es un solo Espíritu que se manifiesta como personalidad y forma, y tú también te estás manifestando como PERSONA que tiene personalidad y forma. Si tú tomas los problemas de la personalidad de los demás con tu propia personalidad, te cansas. Pero si tú tomas todo eso y lo transfieres a la PERSONA, y ves por tanto, a la PERSONA que existe dentro de él, entonces entenderás mejor su personalidad desde tu propia personalidad.

De la misma manera que tú tienes tu YO mismo, el otro tiene su YO mismo, pero el problema no reside ahí, sino en la personalidad. Entonces cuando visualizas su problema elévalo todo hacia tu Ser (eso lo puedes hacer solamente cuando mires a su YO), entonces verás claramente dos cosas: La PERSONA y la personalidad, y cuando seas capaz de ver la PERSONA y la personalidad por separado, la PERSONA en ti y la PERSONA en él siendo comunes, aunque como personalidades seáis diferentes, entonces tu cansancio se disolverá. Yo trabajo desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche, son 18 horas, y trabajo con gente muy diferente, y no me

canso. Del mismo modo tu no te cansarás, si recuerdas que todos con los que te encuentras son manifestaciones del mismo Espíritu, entonces no habrá cansancio. Esta técnica es la de identificarse con la PERSONA que existe en cada uno. ¿Cuántos somos aquí, 43 ó 44? Somos 48, pero sólo hay una PERSONA . Una PERSONA sólo y cuarenta y ocho personalidades diferentes. Así que cuanto más veamos a la PERSONA que hay dentro de cada ser humano, nuestra personalidad no se cansará, y también entenderás mejor a los que se te acerquen a ti. ¿A cuántas personas ves a diario?... (respuesta: a siete personas en casa y a veintidós alumnos). Cuando estás hablando con el primero estás muy fresca, pero cuando estás con el último, estás agotada; no es como con el primero. Si te identificas con la personalidad entonces encontrarás que hay veintisiete personas, pero si miras a la PERSONA, es la única PERSONA la que viene “veintisiete veces de veintisiete maneras diferentes”, entonces disfrutarás más. Cada vez que viene una presentación nueva, encuentras más felicidad, porque es un juego magnifico del Señor diciendo: “El me muestra veintisiete tipos diferentes en un solo día”. Entonces no perderás tus energías y estarás igual de fresca con las veintisiete personas, como lo has sido con la primera. Si lo haces así no te cansarás. Te daré una técnica más: Duerme muy profundamente, pues cuando duermes profundamente no necesitas dormir tanto. Para ello

OBSERVA TU PROPIA RESPIRACION cuando te vas a dormir. Todos respiramos, pero no nos acordamos de que lo hacemos; toda nuestra Vida tiene la respiración como base. Cuando te vas a dormir, observa tu propia respiración y respira uniforme, suave, lenta y profundamente cada vez. Puedes hacerlo así y ponerte a dormir; verás como mucha energía te viene en seguida. También puedes hacer esto mismo a intervalos. Suponte que después de comer, te sientas un rato; si lo haces por cinco minutos recibirás una gran energía. Puedes ganar energías a respirando de esta manera. Los cuatro aspectos son importantes: UNIFORME, PROFUNDA, SUAVE y LENTAMENTE. Luego esto lo haces antes de dormir o cuando descanses. Y cuando trabajes con gente, acuérdate de la PERSONA que existe en todas las personalidades. Si sigues esto, te aseguro que en cuarenta días vas a tener energías diferentes.

Pregunta: Si una mujer tiene un marido que hace quince años que es alcohólico, y que es intransigente con la religión que sigue su mujer, que no la entiende, ¿qué se tendría que hacer?, ¿dejar a esta persona o trabajar con ella?

Respuesta: El problema reside en que al principio escogemos un compañero y no tomamos una decisión muy acertada. Lo que suele suceder es un entendimiento emocional y la emoción se acaba en dos o tres años, después viene el problema real. Nunca debería existir

relación entre hombre y mujer basada únicamente en la emoción; por eso encontramos gente diametralmente opuesta que vive como marido y mujer, y a los dos o tres años viene la propuesta de divorcio. Tenemos que estudiar la compatibilidad en términos de personalidades. Tenemos que ver previamente lo que nos gusta y lo que le gusta al otro. Si existen gustos comunes, entonces se puede proponer el vivir juntos, pero estos gustos comunes deben estar por encima de la emoción. Si son gustos emocionales iguales, pero diferentes en entender el modelo de vida, el problema llega al poco tiempo, y encontramos que están en posturas enfrentadas. El no te entenderá, porque no entiende lo que estás haciendo, y tu no lo puedes entender porque está viviendo en un mundo aparte. En tales casos, la mejor solución es buscar la separación, pero cuando escojas un nuevo compañero has de ser lo suficientemente sabia para escoger a la persona adecuada. La Astrología te puede ayudar mucho para ver las compatibilidades. En India hay un divorcio entre un millón, porque la compatibilidad se mira con la Astrología, y se consideran cuarenta y dos aspectos de la personalidad. Luego, además están las personas mayores que se preocupan de los antecedentes familiares y miran cómo era la familia en las tres últimas generaciones, de manera que la compatibilidad sea mayor. Suponeros que uno tiene mucho instinto sexual, y

el otro no. Si se casan tendrán problemas, y esto puede ser mirado por la Astrología, y por el entendimiento de las generaciones pasadas en las familias. También es interesante ver los horóscopos de tres generaciones anteriores desde el punto de vista de la salud. Cuando somos jóvenes, miramos que la muchacha tenga 21 años y el muchacho 24. Tenemos mucha vitalidad entonces, y las enfermedades no se manifiestan, pero habrá unas enfermedades hereditarias, como problemas cardíacos, diabetes, tensión nerviosa, miedo, sospechas, etc. Algunas familias tienen estas energías durante varias generaciones. Si te casas con una persona que tiene azúcar en la sangre, es probable que tu hijo también tenga esa enfermedad. De todos estos hechos hasta los 42 aspectos, podemos tener conocimiento a través de la Astrología, y si hay 21 aspectos que son compatibles, entonces proponen que se casen.

El matrimonio nunca se propone sobre la base del gusto, sobre la forma, es decir, únicamente porque la otra persona sea hermosa o bonita, y tampoco porque la otra persona es tan emocional como tú. Es la orientación mental lo que se tiene en cuenta y eso se puede verificar fácilmente a través de la Astrología. Los hindúes no solamente verifican la Astrología, también verifican la historia pasada de la familia. Si en la otra familia ha habido muertes frecuentes debidas al corazón, el matrimonio

no se lleva a cabo. Si existe la posibilidad de diabetes, en primer lugar se mira si la persona quiere cambiar de costumbres. Todos tenemos un deber Divino, que es el dar cuerpos a las Almas, y hemos de darles cuerpos sanos. A menos que estén sanos nuestros cuerpos, no podremos dar cuerpos sanos a los niños. Y si no estamos sanos, primero hemos de recuperar la salud a través de una práctica adecuada, y después pensar en tener un hijo.

Volviendo a tu pregunta, si existen puntos de vista que se oponen totalmente, es mejor que pidas el divorcio y escojas a otra persona que tenga un entendimiento parecido al tuyo, porque debe haber un entendimiento común. Si no hay nada de eso, no merece la pena gastar toda la vida viviendo en conflicto. Tenemos que ejercitar mucha sabiduría para seleccionar a un compañero, y tenemos que poner mucho esfuerzo para hacer ajustes. Pero si dos personas están en polos opuestos, es mejor que dejen la idea de vivir juntas, de manera que ambos puedan encontrar a la persona compatible y tener un poco de armonía. El divorcio no es tan peligroso; no está prohibido, pero se debe usar como último recurso. La posibilidad de que se lleve a cabo, debe ser prevenida desde el primer momento, porque muchas veces no es posible la reconciliación. En tales casos, no deberíamos tener dudas a la hora de proponer el di-

vorcio, porque no podemos sacrificar una vida entera para vivir siempre en conflicto.

Pregunta: Veo que normalmente existe gente que necesita ayuda y vienen a ti para que los ayudes. Pero muchos sólo quieren recibir ayuda, sin colaborar en la solución de su problema, es decir, son pasivos y no quieren colaborar activamente en la solución de su problema, sea de salud, psicológico, etc. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos casos?

Respuesta: Lo que nos atañe a nosotros es experimentar la vida e intentar colaborar con todos. La vida entera es un experimento con nuestro propio Ser, pero no nos preocupamos de los otros sobre lo que hacen con su vida, pero si nos piden consejo tenemos una responsabilidad hacia ellos. Suponemos que quieres fusionar tus energías inferiores con tus energías superiores, tú haces tus propios experimentos y encuentras una manera de trabajar que te da armonía. No hay que intentar dar esto a la gente. No se espera que se lo demos a otra gente, a menos que nos lo pidan. Suponte que te piden cómo trabajar con ellos mismos, entonces tú con tu experiencia, según tu experiencia, les darás un consejo. Aquí termina tu responsabilidad.

Básicamente trabajamos con nosotros mismos y hay gente que le puede gustar tu manera de trabajar, entonces os reunís todos en un lugar. “Pájaros de la misma pluma vuelan siempre juntos”. Un periquito

y un águila no viven juntos. El periquito vive con otro grupo de periquitos y las águilas con las águilas, los leones con los leones y los buitres con los buitres. Existen diferentes energías. Al que le guste tu método de trabajo, intentará trabajar contigo, entonces todos vosotros juntos haréis algo muy efectivo. Por eso hay una variedad interminable de grupos en la Naturaleza.

El grupo debe ser formado siempre en base a una nota común. En lo esencial tiene que haber UNIDAD y en lo no esencial tiene que haber LIBERTAD, pero si hay libertad en lo esencial, entonces, no puede haber colaboración. Así es que trabajamos básicamente con nosotros mismos, y a aquellos que les guste este tipo de trabajo se unen a nosotros, pero de todas maneras, nosotros seguimos trabajando. Suponed que hay gente a quien no les gusta, entonces nosotros no tenemos responsabilidad alguna respecto a ellos. No es necesario que les convenzamos, todos pueden encontrar su experiencia en nuestro grupo, pero si no la encuentran aquí, lo pueden intentar en otro grupo. De esta manera, trabajamos con nosotros mismos y permitimos a otros que trabajen con ellos mismos, pero cuando nos pregunten hemos de ser muy sinceros dándoles consejo. El consejo siempre tiene que ser de vuestra experiencia, no sacado de un libro. Así es como debería ser.

Pregunta: ¿Qué significa trabajar en grupo?

Respuesta: Cada persona es un grupo. Hemos explicado antes las energías que llevamos en nosotros. Hay gente que trabaja con la Inteligencia. Hay otras personas que trabajan con el Amor y otros trabajan con la Voluntad. Otros son buenos en procedimientos y otros tienen un mejor Entendimiento. De la misma forma que nosotros tenemos siete aspectos en nuestra persona, también puede haber un grupo con estas siete energías.

En un grupo tiene que haber una persona que tenga la energía de Voluntad, porque sabe cómo manifestarla; tiene que haber una persona con la energía de Amor, y es muy, muy esencial en un grupo, porque sin él el grupo no puede existir, puesto que el Amor es la Fuerza Unificadora. Solamente el Segundo Rayo puede unificar porque lleva las energías de Síntesis. Donde hay una persona de Segundo Rayo puede haber cientos o miles a su alrededor, y todos son aceptables. Pero la persona que trabaja con la Voluntad, no tiene tanto entendimiento; es buena en manifestar. Una persona con Amor, si tiene a su lado a otra persona con Voluntad, juntas, pueden hacer milagros. Y necesitamos también una persona con Actividad Inteligente, porque la persona con Voluntad es demasiado directa en su acercamiento y no siempre su método funciona. Hay que tener una

cierta diplomacia, que es la energía del Tercer Rayo, la Inteligencia Activa. Así es que la persona de Primer Rayo no solamente necesita a la de Segundo Rayo, sino también a la de Tercer Rayo. También se necesita una persona que haga las cosas sistemáticamente; ésa es la persona de Séptimo Rayo, y se necesita también una persona que prepare todas las actividades. Imaginaos que queremos tener una clase o una meditación aquí a las seis de la mañana. Ha habido personas que han puesto todas las sillas de esta forma en semicírculo. Después de la cena estaban de otra manera, pero alguien ha apartado las mesas y sillas y ha puesto sillones donde podemos estar más a gusto escuchando y no en ambiente de clase. Esas personas que han preparado la sala para el bienestar y comodidad de los demás, son del Sexto Rayo llamado de Devoción. A menos que no haya una cierta devoción no se puede pensar en el bienestar y comodidad de la gente. Entonces un grupo es un sitio en el que tenemos las seis energías que funcionan, teniendo al hombre de Segundo Rayo como centro. A veces, el hombre de Segundo Rayo y de Primero no se pueden ver cara a cara, o el hombre de Primer y Sexto Rayo tampoco. A veces, el hombre de Cuarto Rayo nos da algún dolor de cabeza, pero entre todos ellos habrá una persona que será capaz de absorber todos los ángulos, y por eso un grupo tiene éxito cuando hay un hombre de Segun-

do Rayo, porque sabe cómo incluir a todos, sabe cómo excluir ángulos, e incluirá a todas las personas y ajustará las personalidades, porque tenemos todas esas energías en tanto que Personas.

Si queremos hacer algo utilizamos la voluntad y preguntamos a la Sabiduría cómo hacerlo; ése es el Segundo Rayo, y luego miramos el ritmo haciendo cosas; entonces trabajamos con el Tercero. En algún momento del trabajo surge un conflicto, y entonces resolvemos el problema a través del Amor y la Armonía (4° Rayo). Todo esto lo manifestamos a través de la mente (5° Rayo) y el trabajo tendrá éxito si se ha hecho con devoción (6° Rayo) y con un buen procedimiento (7° Rayo). Así pues, estamos utilizando continuamente las siete energías. Por tanto, el grupo del cual estamos hablando, debe tener las siete energías, y si no tenemos las tres energías básicas (las tres primeras) nunca se puede fundar un grupo. Los tres, el hombre de Voluntad, el hombre de Amor-Sabiduría y el de Actividad-Inteligente son necesarios para fundar un grupo, y alrededor de ellos se constituirán las otras energías. De esta forma tendremos un buen grupo. Así tenemos que organizar los grupos. Esto no es otra cosa que Una Existencia en siete personas, Una Existencia en diez personas, Una Existencia en quince personas. Así es como debe construirse un grupo, porque cada persona tiene una mezcla de energías.

Fig. 6

Tenemos que tener en nosotros la actitud de los Siete Rayos. Supongamos que no somos buenos con los detalles, entonces tenemos que admitir en el grupo a una persona que tenga un buen Saturno, porque él disciplinará a la gente. Si en el grupo no se llevan las cuentas, o no están claras, entonces alguien preguntará: ¿Qué pasa con el dinero? Quiere decir que no son buenos en el procedimiento con el dinero y entonces ese grupo tendrá siempre problemas de dinero. Entonces siempre hay que incluir a una persona de Séptimo Rayo, que sea muy buena en procedimientos y en detalles, porque no dejará tranquilo al grupo hasta que no se lleven las cuentas bien. De esta forma podemos encontrar las deficiencias en el grupo, por medio de un entendimiento correcto del Séptimo Rayo. A menos que tengamos un buen Mercurio, la manipulación de la energía del dinero es

difícil. Mercurio es muy bueno manipulando estas energías; manipulación quiere decir en este caso “uso adecuado”, utilización inteligente. Puede haber una mala administración si Mercurio está afligido.

Por consiguiente, podemos construir un grupo hermoso si lo construimos con las Siete Energías. Esto es lo que el Maestro Djwhal Khul nos ha dicho: “Tú forma un Grupo con diez grupos simiente como base”; no es otra cosa que los Siete Rayos más el Triángulo Superior de los Tres Rayos más importantes, el Primero, el Segundo y el Tercero, y trabajamos ahora como siete Rayos que son los *subrayos* del Segundo Rayo. Todos estamos trabajando con los subrayos del Segundo Rayo. En este segundo Universo, el Segundo Rayo es el que domina; por eso se habla tanto del Amor, del Corazón y de Cristo. Bajo el Séptimo Rayo hay siete subrayos que son los Siete, más los Tres originales, hacen en total 10. Nuestro problema es formar el Séptimo. Pero las energías funcionan mediante los Siete, a través de los Discípulos, que son guiados desde los Planos Invisibles. De esta manera tenemos que construir un grupo.

Pregunta: Conozco a un chico al que los médicos le han desahuciado. Tiene una enfermedad muscular que dicen es irreversible. Se le degeneran los músculos y se le hacen más delgados; es decir, se le estropean. ¿Qué se podría hacer por él?

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

Pregunta: Cuando una persona se reencarna ¿lo hace siempre bajo el mismo Rayo?

Respuesta: Fundamentalmente todos trabajamos con los Siete Rayos, y deberíamos ser capaces de trabajar con facilidad y comodidad con cada uno de los Rayos. Tenemos que ser sistemáticos, afectivos, devocionales, tenemos que saber cómo trabajar inteligentemente, llevando la Voluntad y el Amor en nosotros, de manera que trabajemos día a día con estas Siete Energías de una manera confortable y cómoda. Y sólo cuando hayamos ganado cierta confianza con estos Siete Rayos, entonces el Alma adopta una Energía particular. Pero hasta ese día, debemos manifestar un entendimiento total de los Siete Rayos, y en cada vida hay un rayo que se manifiesta más que otro. El rayo del Alma también va cambiando hasta que se ha completado el trabajo con los siete.

Cuando empezamos a actuar como Almas, quiere decir que sólo ves el Alma en todas partes y ya no te preocupas tanto de la personalidad, entonces vives más con la Energía y la Fuerza, que con la forma. En tales casos, hay una opción de poder trabajar con un Rayo particular, por ejemplo, el Maestro Djwhal Khul fue entrenado por el Maestro K.H. con la energía del

Segundo Rayo, y luego fue entrenado por el Maestro Morya, y en estos momentos trabaja con las dos Energías. No podemos decir que el Maestro D.K. sea un Maestro únicamente de Segundo Rayo, es de las dos Energías, de Primero y de Segundo Rayos. Pero esta opción te llega cuando uno empieza a actuar como Alma. Entonces puede uno decidir; mientras tanto hemos de trabajar con los Siete Rayos, de manera que tengamos un entrenamiento completo y sintético de las Siete Energías. Si definimos al Maestro K.H. como de Segundo Rayo, no se puede decir que El no pueda ser sistemático como un Maestro de Séptimo Rayo. El puede trabajar con cualquiera de los Siete Rayos igualmente, pero entre Ellos decidieron trabajar con un Rayo particular, pero pueden trabajar con todos ellos. Entonces seamos amplios en nuestro acercamiento, y después especialicémonos en una cosa particular para que sea más fácil. Si tenemos un entendimiento completo de los Siete Rayos, no habrá diferencia en saber con qué Rayo tenemos que trabajar, porque no es elección personal tuya, sino dependiendo de las necesidades del momento. Si el Maestro Jesús está trabajando con el Sexto Rayo de Devoción, no quiere decir que no tenga Sabiduría concerniente al Segundo Rayo, pero los Maestros tienen un acuerdo entre sí. Para vuestra información os digo que el Maestro Morya también trabaja con el Sexto Rayo, y sin embargo, está considerado siem-

pre como un Maestro de Primer Rayo. Todos los Maestros trabajan con todos los Rayos según la necesidad del mundo, y nosotros también deberíamos trabajar así. Por este motivo, no nos apuntemos a un solo Rayo porque entonces sólo experimentaremos un séptimo de la Experiencia Total. Seamos sistemáticos trabajando, seamos devocionales, llevemos esa cualidad divina llamada “Sentido Común” que nos es dada por medio del quinto Rayo, etc. De esa forma llevemos la energía de todos los Rayos para hacer una vida completa. Así es como lo debemos entender.

Pregunta: ¿Cuáles son los rituales que debe realizar un grupo como protección?

Respuesta: Esta es una pregunta importante. Tenemos que encontrar una meditación común para el Grupo, por medio de la cual las fuerzas internas construyan un Símbolo. El primer aspecto es la Meditación Común, y luego esta Meditación nos debe dar mucho despliegue y protección. Tenemos que concebir una Meditación tal que nos dé desenvolvimiento, desarrollo y protección. “Apertura” para entender mejor las cosas y protección para tener un mejor entendimiento.

Fig. 7

En primer lugar, el grupo tiene que estar de acuerdo en seguir las mismas horas dondequiera que se encuentre para meditar (y es una decisión que debe tomar todo el grupo) y cuándo hay que estar juntos para meditar. No siempre es necesario que estemos físicamente juntos; es suficiente si lo estamos mentalmente. Estar juntos mentalmente es más importante que estarlo físicamente, porque si estamos físicamente juntos y mentalmente no, se convierte en una situación peligrosa. Pero si estamos mentalmente juntos y no físicamente, no importa mucho.

El entendimiento telepático se desarrolla solamente a través de una meditación común, porque las energías internas forman entonces líneas de energía entre los miembros del Grupo. Así dondequiera que uno de ellos esté, siempre es el mismo pensamiento que nos guía. Cuando le telefonees a tu hermano de grupo te dirá que ha recibido el mismo pensamiento durante la meditación. Eso es telepatía. El entendimiento telepático es el tercer aspecto de la meditación común,

y como he dicho, debe realizarse a la misma hora. Decidid pues la hora más conveniente para todo el grupo, pero por favor, no toméis decisiones por el grupo. El hombre de Primer Rayo tratará de decidir por el grupo, porque es rápido en entender las cosas, pero puede que no sea conveniente para otros. El hombre de Sexto Rayo dirá que no es conveniente, porque tiene miedo a expresarse, pero aunque no sea conveniente para él, no por eso dejará de meditar. Sin estos requisitos no habrá meditación completa de grupo. Así es que cuando decidáis la meditación o cuando decidáis la hora relativa a la meditación, presentar las propuestas al grupo y después, llegad a un acuerdo común, que es lo que llamamos “decisión grupal”. Una vez que todos están de acuerdo, entonces cada persona ha adquirido la responsabilidad de hacerlo. Este es el primer paso: Meditación en común.

El segundo paso es encontrar un trabajo común. Dondequiera que estemos, tenemos que ser capaces de hacer algo en común, porque sólo el trabajo mantiene a las personas juntas. El mero pensamiento no nos ayudará. El pensamiento relativo al grupo puede anclarse físicamente cuando existe una expresión de trabajo en común. Debemos encontrar una expresión común de trabajo y, ese trabajo que llamamos “trabajo grupal” tiene que ser útil a la sociedad. De esta forma

el grupo adquiere un propósito, ya que sin un propósito el grupo no seguirá unido mucho tiempo. Existen muchos trabajos útiles a la sociedad, por ejemplo, curar gratuitamente –y no debe ser un trabajo comercial– la educación de los niños, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, etc, etc.

También tenemos muchos amigos en la familia y sus hijos, por ejemplo, pueden ser reunidos en domingo y darles conocimientos fundamentales respecto a la vida, a la Sabiduría, pero darles esto gratis, nunca cobrando. Vosotros ponéis esto de vuestra parte, y si cada miembro del grupo hace lo mismo, habrá una contribución común del grupo, y cuando se lleva a cabo un trabajo útil a la sociedad, la sociedad os dará una respuesta. Os dirán: “Por favor, dejadnos participar en vuestro trabajo de servicio, porque nos parece una cosa buena”. Mientras que si cobráis, no podréis saber si vuestro trabajo es útil o no, pues la alegría es completamente diferente. Si la sociedad viene a vosotros y os ofrece su ayuda, el grupo tiene que colaborar en el trabajo. No hay que esperar contribuciones o donaciones del mundo exterior. Cuando ellos vean que la actividad de curar o educar es buena, ellos mismos colaborarán en curar, educar o ayudar a los necesitados. Siempre hay gente que necesita una subida de moral, un tratamiento médico o una educación. Hay gente enferma en los hospitales que no

recibe Amor; también podéis visitarla. Podéis visitar a esas personas como grupo en domingo, por ejemplo, y contarles cosas agradables y aprender de ellas, pues ellas también tienen experiencias importantes de las cuales podéis aprender algo. Llevadles algo. En la India les llevamos frutas, flores.... Les haréis felices y solamente de esta manera el Cristo está complacido. Cuando los enfermos y los pobres están complacidos, cuando los niños están complacidos, el Cristo está complacido. Podéis hacer esto o podéis trabajar con los ancianos que viven en los asilos. Eso también es un trabajo que tiene que ser decidido por el grupo. La decisión siempre debe ser tomada por el grupo. De esta manera, todos los miembros del grupo se hacen responsables. No podemos decir más tarde que ese trabajo no es útil, porque todos hemos tomado parte en esa decisión. Este es un modo inteligente de tomar decisiones para hacer que todos los miembros participen. El segundo aspecto es el trabajo común, y el tercero, por tanto, la vida en común, de vez en cuando.

Podéis hacer como estamos haciendo ahora y si es posible con toda la familia, de manera que nos conozcamos unos a otros y de forma que los niños se conozcan unos a otros, porque fácilmente se juntan y sin gran esfuerzo habrá un grupo de niños, un grupo de mujeres y dentro del Grupo habrá grupos de

nuevo. Vida en común es el tercer aspecto y se pueden hacer reuniones en la luna llena o en domingo. La luna llena nos ayuda mucho. Podemos encontrarnos para hacer la meditación y empezar a vivir ese día invocando energías que penetrarán en el grupo más fácilmente. Por último tenemos el cuarto aspecto con el que nos hacemos conscientes de las necesidades de los miembros del grupo. Hemos de ver si algunos de los miembros del grupo necesitan algo. Supongamos que alguien del grupo necesita ayuda manual porque uno de los miembros de su familia está enfermo, entonces deberíamos estar en condiciones de ofrecerle ayuda. Supongamos que en la familia de otro hay una persona que debe ser internada en un hospital y hay que cuidar de ella. Si alguien necesita dinero y si puedes ahorrar deberías estar en condiciones de dárselo. De esta forma, si ayudas a los miembros del grupo sin reservas, esto hace que el grupo se consolide mucho. Habrá entonces un flujo libre de energías y la identidad del grupo empezará a existir.

La cualidad que se necesita en un grupo es la capacidad de repartir. Existen ciertos puntos en los cuales somos fuertes y otros en que los demás son fuertes. Donde seamos fuertes, demos nuestra fuerza al grupo y recibiremos de los otros donde tengamos puntos débiles. Si tenemos esta ayuda mutua entre los miem-

bros, entonces el grupo se consolida bien en el plano físico. Sin los cuatro pasos no es posible que el grupo se manifieste:

1. Meditación en común.
2. Trabajo en común.
3. Vida en común.
4. Atender las necesidades de los miembros del grupo.

Pregunta: ¿Nos puede dar la meditación grupal? ¿Debe ser diaria, semanal, mensual?

Respuesta : La meditación tiene que ser diaria. La meditación que tú haces diariamente y la meditación que se hace en grupo es la misma. La meditación la hacemos cada día y luego cuando nos reunimos físicamente, volvemos a hacer la misma meditación, porque no es conveniente tener muchas meditaciones. El propósito de la meditación es elevarte hasta el plano del Alma, porque desde allí el entendimiento es mas claro, pues como he dicho te dará apertura y protección. Cuando meditas diariamente en tu casa y haces la misma meditación en grupo se produce un verdadero entendimiento telepático. La meditación diaria tiene que ser realizada dos veces, una por la mañana y otra por la tarde. Cada miembro del grupo deberá hacer la misma meditación, y una vez al mes, el día de la luna llena, debéis reuniros y llevar a cabo la misma meditación. De esta manera hemos de enterder la meditación.

Pregunta: Querría que me aclarase si en el camino espiritual es más conveniente estar soltero o soltera, dedicado durante muchos años a la purificación antes de dedicarte a otras personas, ya que hay gente que opina que si no estás preparado no puedes dar y otros opinan al contrario, que si haces Karma Yoga, uno se purifica más rápidamente. ¿Cómo te purificas más rápidamente?

Respuesta No existen Yogas separados, como *Karma Yoga*, o *Jñana Yoga* o *Bhakti Yoga*, o *Hatha Yoga*. Todos son aspectos del mismo y único Yoga. También existe el Yoga del Desapego, que todos juntos forman el YOGA, todos son, pues, diversos aspectos del Yoga.

No se puede experimentar el Yoga sin la acción, porque sólo a través de la acción se puede experimentar cualquier cosa. La acción es parte de cualquier Yoga, le demos el nombre que queramos, pero tenemos que actuar, pues a menos que actuemos no podemos experimentar. El *Karma Yoga* o Yoga de la Acción no es un Yoga separado por si mismo, sino que es un aspecto del conjunto total del Yoga que experimentaremos mientras estamos actuando. El *Jñana Yoga* nos da el conocimiento del trabajo, de cómo trabajar, cómo actuar y cómo no, cuando debemos actuar y cuando no. El conocimiento relativo se llama *Jñana Yoga*. Cuando tu conocimiento está unido con la acción, es decir, cuando actúas con Sabiduría, se llama *Budhi Yoga*, pero cuan-

do actúas, no solamente tienes que tener el Conocimiento, sino también el interés necesario para hacer las cosas. Supongamos que no tienes cuidado en tus acciones, si no muestras mucho interés por tu trabajo no llegarás a realizar nada como se debe y encima obtendrás malos resultados. Supongamos que no preparamos convenientemente la comida porque no tenemos interés alguno en prepararla, entonces no podremos disfrutar del buen sabor e incluso no podremos ni digerirla. Tienes que haber pues suficiente interés para hacer cualquier cosa, no es suficiente saber cómo hay que hacer las cosas, es necesario tener un interés apropiado. Después, en toda acción, necesitamos la fuerza física, por medio de la cual tendremos un cuerpo físico sano y una mente sana. Necesitamos un buen ejercicio para el cuerpo y para la columna, ejercicios de flexiones que se llaman Asanas de Yoga, que ayudan a doblar la columna hacia adelante y hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando la columna se dobla y se mantiene flexible, habrá entonces un flujo libre de *Prana* y tendremos buena salud, y a menos que tengamos buena salud, el Yoga no es posible. Supongamos que durante quince días tenemos fiebre, entonces no habrá Yoga, y tres meses después tampoco habrá Yoga porque estaremos muy débiles. Imagínate que vienes a la montaña y coges frío, tienes frío aunque brille el sol; tienes frío cuando no hace sol, cuando llueve y cuando nieva, quiere decir

que tu cuerpo no puede recibir cualquier pequeño cambio en la atmósfera; con un cuerpo así ¿qué Yoga se puede practicar? Por tanto, el Yoga relativo al *Hatha* hace posible el flujo libre de las energías de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba. Site sientas en meditación todo el tiempo y no das ejercicio al cuerpo paseando, corriendo o haciendo asanas, en poco tiempo, tu cuerpo físico no colaborará contigo. Todos los ejercicios acerca del mantenimiento de la forma del cuerpo han sido concebidos por medio de ciertas asanas y por medio de ciertos ejercicios respiratorios. Hay que mantener el cuerpo físico en forma con esas asanas y además debe haber una especie de desapego hacia todo, a través del entendimiento correcto del *Raja Yoga*. Se llama *Raja* porque en sánscrito significa Rey. Todo esto es fundamental, y sin esto el Yoga no es posible.

El *Raja Yoga* nos dice que no debemos tener “malicia” y ser, además, alegres. Las Escrituras nos dicen que no tiene que haber malicia en nuestra mente y tenemos que ser alegres en todo momento. La alegría se define como “no estar enfadado”, pero el aspecto de no tener malicia se define como “estar más allá del deseo, más allá de la ira, más allá del instinto de poseer cosas que no se utilizan, más allá de la ilusión –en el sentido de espejismo–, más allá del orgullo y por encima de los celos o la envidia”. Estos son los seis aspectos de la malicia y el *Raja Yoga* nos dice que debemos estar

por encima de estos seis aspectos negativos. Si podemos vivir por encima de ellos, entonces podremos disfrutar de la Existencia y de la vida. Una clave para estar por encima de todo esto, que también se nos da en las Escrituras, es entender que toda forma es espiritual, para que entendamos que tanto la fuerza como la forma son manifestaciones de una misma Energía. Seguimos viendo la Consciencia Unica a través de diferentes fuerzas, de diferentes formas y experimentamos al Señor directamente. Toda la acción consiste en visualizar al Espíritu Uno en todas las cosas, y toda la Sabiduría tiene este fin y todos los ejercicios de purificación se miran aquí. Esta es la culminación del Yoga. Por eso en el *Bhagavad Gita*, que tiene 18 capítulos, este Yoga, el *Raja Yoga*, ocupa la parte central. En el capítulo noveno el Señor dice: “Esto es para los que no tienen malicia y para los que son alegres, que pueden sonreír a la vida y que no están serios, que no se retiran al bosque en nombre de la purificación”. Los que son alegres están llamados a hacer este Yoga. Toda nuestra alegría desaparece con el deseo, con la ira, siendo miserable, con el espejismo, con el orgullo y con la envidia. Cuando somos envidiosos de otra persona, perdemos la alegría, cuando estamos enfadados perdemos la alegría, cuando tenemos muchos deseos y estamos ocupados detrás de ellos, perdemos la alegría, cuando nos guardamos todo con miedo a que otros nos lo pidan somos como

perros guardianes de nuestra propiedad, por eso la gente que tiene muchas posesiones y mucho dinero no es muy alegre por lo general. Esos son los seis defectos negativos que trabajan en contra de la alegría. Si estamos alegres y si podemos ver al Uno en todos, tendremos la experiencia directa del Señor. Para experimentar este aspecto del Yoga tenemos que conocer el proceso para actuar, que se llama *Karma Yoga*, el conocimiento relativo a la acción, que se llama *Jñana Yoga*, el interés y la continuidad, que se llama *Bhakti Yoga*, la utilización del discernimiento, que se llama *Budhi Yoga*, la forma física y el flujo de energías en el cuerpo, que se llama *Hatha Yoga*. De esta manera, todos los yogas juntos, forman el Yoga, que son los diferentes pétalos de una misma flor. Hay gente que piensa que cada pétalo es un Yoga separado, pero todos juntos hacen una flor preciosa. Supongamos que a la flor le faltan tres pétalos, la flor no es tan bonita ni está completa, no puedes regalársela a nadie. De la misma manera no puedes dar un Yoga así a otra persona. Fijaos con cuánto amor han traído estas flores aquí, si les faltara los pétalos a estas flores, las personas que las han traído no lo hubiesen hecho. Siempre nos gusta regalar una flor que tiene todos los pétalos. De la misma manera existe el Yoga Unico, con todos los pétalos. Si falta uno no es completo. Así es como tenemos que concebir el Yoga.

Los que se retiran voluntariamente en soledad, alejándose del mundo, los pensamientos les preocupan más todavía. Eso no es proceso de purificación. El proceso de purificación consiste en purificar el cuerpo con agua y la mente con meditación, y ponernos a trabajar en algo que sea útil a la gente. Siempre que mantengamos este triángulo, seremos puros; pero hemos de hacerlo diariamente. El cuerpo necesita purificación a diario y la mente exactamente igual. Concibamos un Yoga que incluya todo. De hecho, la palabra Yoga significa “Unión”, y no pueden haber dos uniones. En India, en la industria hay dos sindicatos obreros, en vez de uno solo; por eso no hay unión. No puede haber unidad cuando existen dos uniones, sino que sólo habrá lucha. Un sindicato dice: “Queremos esto” y el otro dice: “No; no lo queremos”. Dos sindicatos –que en inglés se llaman “Unions”– no llegan a un acuerdo. Entonces si tenemos cinco yogas, quiere decir que tenemos cinco fuentes potenciales de lucha. Pero eso no es verdad; existe solamente una unión que tiene cinco actividades para estar juntos. Por eso el símbolo de la estrella de cinco puntas se ha puesto como símbolo de la Meditación. Esa es la Unión del Yoga quintuple. Hablaremos otra vez de él por la tarde.

LA TECNICA DE MEDITACION

Me han pedido que hable sobre la técnica de meditación. Intentaré dársela a quienes la necesitan. La Meditación es un proceso en el cual intentamos existir en nuestro propio Ser. Normalmente, vivimos en nuestro plano mental. El esfuerzo de la meditación es ir desde la capa mental a un estado de existencia superior que se llama la Existencia Real. Es normal que seamos entidades pensantes, entidades orientadas hacia la mente. La misma palabra hombre, en inglés, se deriva de la palabra sánscrita *Manas*, que quiere decir Mente. Entonces, a los seres orientados mentalmente, se les llama hombres.

Desde el momento mismo de levantarnos de la cama existe una producción continua de pensamientos que nos empujan hacia la actividad y cada uno de nosotros tiene diferentes modelos de pensamiento. Según los diferentes modelos, encontramos diferentes actividades, y las diferentes actividades deciden las diferencias de personalidad. A cada uno de nosotros le gusta las cosas de manera diferente. Como dije por la

mañana, en tanto que PERSONAS somos comunes, en tanto que personalidades somos diferentes. La diferencia consiste en el modelo de pensamiento. Siempre vivimos como nuestro pensamiento y el porqué de la meditación es que “vivamos como Seres y no como pensamiento”.

El pensamiento es una capa, un vehículo al cual descendemos cada segundo, pero tenemos que existir también sin pensamiento para que podamos ver cómo sucede el pensamiento. Los pensamientos no vienen de nosotros mismos, los pensamientos vienen a través de nosotros. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Si decimos que el pensamiento viene de nosotros, entonces somos los productores del pensamiento; si decimos que el pensamiento viene a través de nosotros, entonces somos los canales para el pensamiento. Si somos nosotros los que producimos el pensamiento, entonces deberíamos ser capaces de pararlo cuando quisiéramos. Podéis intentar sentaros y proponeros no pensar, ¡observad cuántos pensamientos vienen a vosotros! Así es la naturaleza de la mente, que continuamente sigue pensando y pensando sin poder pararla.

Existe una técnica por medio de la cual se puede absorber dentro de sí misma. Si no sabemos la técnica, la activamos más y más, y cuanto más no lo quieres,

más existe la mente. Si decimos “no quiero tener pensamientos’, esa es una propuesta a través de la propia mente; por eso no es posible la disolución de la mente dentro de tu propio Ser. Si proponemos mentalmente que no haya existencia mental, es una paradoja, porque no se puede conseguir. Hay mucha gente que trata de acabar con la mente, pero cuanto más tratan de silenciarla, más crece. Por eso mucha gente en la meditación recibe más pensamientos que normalmente. La mente está más activa durante la meditación que en la actividad normal. Si cerráis los ojos y observáis internamente, la máquina del pensamiento trabaja mucho más rápidamente. Si decís a la mente: “No pienses”, pero la mente sigue pensando igual y no hay manera de mantener la mente callada. Proponiendo silencio a través de la mente no lo consigues, cuanto más lo quieres más existe.

En la vida podemos apreciar cómo aquello que no queremos, su presencia es mayor. Si piensas en algo que no quieres o que no te gusta, te acuerdas más de ello. Supongamos que alguien nos dice que somos un hombre muy sabio y otra persona dice que somos un estúpido. ¿Cuál de las dos recordáis más? Nos preocupa más la persona que nos ha dicho que somos estúpido y nos olvidamos del que nos dijo que somos sabio, porque aquello que no nos gusta lo recordamos más, y lo recordamos tanto que le damos vueltas en la cabeza,

meditamos en ello y nos quedamos ahí pensando: “éste me ha llamado estúpido” y cada cinco minutos el pensamiento viene, incluso cuando nos vamos a dormir nos estamos acordando de la persona que nos llamó estúpido. Al día siguiente cuando nos levantamos, de nuevo nos acordamos del que nos llamó estúpido, etc. Tenemos que darnos cuenta de cómo la mente coge lo que no necesitamos. Si tú dices a la mente que no haga algo, ella te lo trae al pensamiento más y más. La persona que te llamó estúpido se olvida de eso la misma tarde, para él eso ya no existe, pero la persona que recibió esa injuria se acuerda constantemente. Eso es un aspecto de la mente. Si tú dices a la mente de no pensar en algo, ella piensa todavía más.

Una vez un grupo de personas se acercó a un Maestro y le explicaron este problema, diciéndole: “Dinos un método para que dejemos de pensar en lo que no nos gusta. Queremos meditar y la mente desaparece de vez en cuando, pero no queremos que la mente piense durante la meditación, pues la mente piensa más durante la meditación que normalmente”. Entonces el Maestro les respondió: “Tenéis que entender la técnica que usa la mente. La mente nos engaña; por eso nosotros tenemos que engañarla a ella”. Los discípulos le habían preguntado: “Sí, pero tiene que haber un método para disolver la mente a través de la mente. Nosotros que-

remos entenderlo todo con la mente”. El Maestro les respondió: “La disolución de la mente en nuestro propio Ser no puede ser a través de la mente. Existe una técnica diferente”. Los discípulos insistían: “Nosotros queremos experimentarlo contigo. Queremos entender mentalmente cómo disolver la mente”. El Maestro entonces respondió: “Muy bien, mañana a la seis de la mañana meditaremos. Antes de venir a la meditación tenéis que ducharos, poneros ropa limpia, y venid diez minutos antes de las seis. Cinco minutos antes os sentáis en vuestro asiento y relajáis el cuerpo, y a las seis os daré la meditación”. Los discípulos respondieron: “Bien, así lo haremos”. El Maestro les dio unas instrucciones positivas acerca de cómo tomar la ducha, acerca de la ropa limpia, de cómo ocupar los sitios cinco minutos antes, y después, de cómo relajar el cuerpo para prepararse para la meditación, pero el Maestro les dijo también: “Antes de que vengáis por la mañana a la meditación, y de que os relajéis, no tenéis que acordaros del mono, pues si os acordáis del mono, no estáis preparados para meditar”. Entonces el grupo dijo: ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, respondió el Maestro.

El grupo, entonces, se fue a casa tranquilamente y cuando estaban cenando se gastaban bromas uno al otro de que no tenían que acordarse del mono, y hablaban mucho acerca de cómo no acordarse del

mono. Cuando acabaron de cenar se decían unos a otros bromeando: “Que duermas bien, sin mono”. Cada uno deseaba al otro que no pensara en el mono y cada uno meditó acerca de cómo no pensar en el mono. Al día siguiente por la mañana, cuando se levantaron, instantáneamente el mono vino a su mente y cuando se iban a duchar se acordaron: ¡Ah, no tenemos que acordarnos del mono! Algunos se acordaron del mono cuando se estaban poniendo la ropa; había otros ignorantes que se olvidaban de todo, se olvidaron de la ducha, de ponerse ropa limpia, pero cuando se encontraron todos juntos en la sala de meditación y se vieron las caras unos a otros, se acordaron del mono. Justo cinco minutos antes de las seis de la mañana, todos y cada uno de ellos se acordaba del mono. Entonces el Maestro llegó y les preguntó: Decidme una persona que no se haya acordado del mono. Los discípulos dijeron: “Ha sido muy fácil hacer aquello que nos has pedido hacer, pero ha sido muy difícil para nosotros no hacer aquello que nos has pedido que no hiciéramos”.

La Sabiduría afirma: “Informa a cada uno de lo que debe hacer, pero no le informes de lo que no debe hacer, pues si dices lo que no se debe hacer, la curiosidad de la mente hace que te acuerdes más de lo que no se debe hacer”. Por eso, cuando instruyáis a los niños, decidles lo que tienen que hacer, pero no les digáis

nunca lo que no deben hacer; si les decís lo que no tienen que hacer, les gustará saber qué es lo que pasa si lo hacen. Eso es un aspecto de la mente. Con ese tipo de mente, si queremos que se calle al instante durante la meditación, no se parará, sino que al contrario, saltará más todavía.

La mente es una propiedad divina que nos ha sido dada; es un instrumento divino y por medio de ella podemos actuar en el mundo exterior, entendemos muchas cosas de ese mundo exterior y nos comunicamos con él. Nos trae comunicación y nos permite comunicar; es el instrumento más importante que tiene la personalidad humana. Debemos saber cómo usar este instrumento y debemos saber cómo usarlo cuando es necesario, pero cuando no es necesario, tenemos que saber cómo salir de él. La meditación es un proceso por el cual somos capaces de salir de la mente, y luego incluso, sin sentarnos para meditar, seremos capaces de salir de la mente. Existe un método a seguir, pero comprendamos también que sin mente, nada es posible en la vida. Entonces no queremos que la mente desaparezca, queremos que la mente se ocupe de algo, para que nosotros estemos en paz. Cuando trabajamos necesitamos la mente, y a través de la mente y con ella trabajamos, y si lo hacemos con mucha concentración no recordamos que la mente está presente. Cuando usamos la

mente para un trabajo *físico*, no sentimos la existencia de la mente; cuando comemos, estamos ocupados con la comida y no nos acordamos de la mente, porque la mente está ocupada en comer; de la misma manera cuando estamos paseando. La mente se usa cuando estamos trabajando; por eso no nos acordamos de que la mente existe separadamente. La clave es que la mente no es muy conocida cuando la ponemos en un trabajo, pero cuando no trabajamos ella trabaja. Si no hacemos ningún trabajo y nos sentamos en un rincón, la mente trabaja más. Ya conocéis el refrán que dice “La mente ociosa es la antesala del diablo”. Si estáis ociosos tenéis más pensamientos. Si le damos un trabajo a la mente, ella nos ayuda a canalizar y el Yo se canaliza a través de la mente y llega al mundo exterior. Si no hay trabajo por hacer entonces la mente no es más que un obstáculo. Un aspecto importante de la mente es que se mantiene en armonía contigo mismo cuando le das algún trabajo, pero si no le das ningún trabajo, su presencia se siente más. Así pues, la técnica consiste en darle algún trabajo que te ayude a conseguir grandes logros en la vida.

Una vez había un discípulo que meditaba e invocaba al Creador. Durante diez años había hecho meditación para alcanzar la Presencia del Creador. Entonces el Creador se le apareció y él le pidió que por favor le

diera una mente hermosa que pudiera manifestar cualquier cosa que él quisiera. Es cierto que si tenemos una mente como se debe, si tenemos una mente buena, podemos manifestar nuestras buenas intenciones en acciones. Entonces este hombre le pidió al Creador: “Dame una mente que manifieste cualquier cosa, que sea capaz de manifestar cualquier tipo de cosa”. El Creador le respondió: “Te daré una mente así, pero has de tener en cuenta que si no le das trabajo ella te comerá y destruirá. Continuamente tendrás que darle trabajo y ella trabajará para ti, pero acuérdate que le tienes que dar siempre trabajo; si no le das trabajo a la mente, ella te comerá. Aprende a darle trabajo y ella te ayudará”. Entonces el Creador le dio un gran gigante como mente al discípulo y el discípulo se puso muy contento. El Creador desapareció y entonces el gigante apareció y le preguntó al discípulo: ¿Qué quieres? El discípulo dijo: “La primera cosa es que me llesves a casa”, y el gigante le llevó a casa. El gigante le preguntó otra vez: ¿Qué quieres ahora? “Quiero una buena casa”, y en un minuto el gigante le proporcionó una buena casa, y el gigante le siguió preguntando: ¿Qué quieres ahora? “Quiero una buena familia” y en otro minuto le proporcionó una buena familia –porque él quería una mente que pudiera hacerlo todo inmediatamente-. Entonces el gigante le preguntó de nuevo: “¿Qué quieres?”, y el discípulo le dijo: “Un buen negocio”,

y le proporcionó un negocio próspero. Y “¿Qué más quieres?” “Un buen coche”, y se lo proporcionó. En cuestión de cinco minutos le proporcionó todas esas cosas y el gigante seguía diciendo: “Dime, ¿qué más quieres?” El discípulo empezaba a cansarse y no sabía qué pedir, porque tenía de todo. “¿Qué más le pido?, se preguntaba; si no le pido algo, el gigante me va a comer”. Entonces el gigante le decía: “Dime lo que quieres rápido, porque si no, te como”. “¡Pero es que yo ya no quiero más cosas!, decía el discípulo”. “¡Lo siento, pero ese no es el acuerdo que tienes con el Creador!, ¡tienes que darme trabajo, y si no puedes darme trabajo, entonces te comeré!” “Bueno, dijo el discípulo, dame un jardín bonito”, y en cuestión de un minuto le proporcionó un jardín precioso. “¡Venga, dime, ¿qué es lo que quieres?”, decía el gigante, y el discípulo dijo: “Esto es demasiado para mí; una mente así yo no la quiero; es mejor que tenga una mente normal, porque este gigante lo hace todo muy rápido y luego pregunta que qué es lo que quiero”. Entonces el gigante le dijo: “Si no tienes nada más que pedir, déjame, que te voy a comer. Entonces el discípulo pensó: “Mejor será salir corriendo, pues ya no le quiero ver más”. Y salió corriendo todo lo que pudo. Pero el gigante le seguía sonriendo y el discípulo corría y corría y ya estaba en el monte, pero el gigante le seguía. –Este es el caso del que se retira al monte a meditar, pero su mente va con él,

ya que no puede dejar la mente en casa e irse tranquilamente a pasar el fin de semana. La mente va con él y le hace más débil. Vamos a pasar el fin de semana para descansar, pero llevamos la mente con nosotros. Nos encontramos con muchos problemas y no podemos huir de este gigante-.

Entonces el discípulo seguía corriendo por el monte desesperado, pero el gigante le seguía. Se fue a un *Ashram* que había por los alrededores y empezó a dar vueltas en torno al monasterio, y el gigante le pisaba los talones. Había por allí un Maestro que le vio corriendo como un loco y entonces le quiso parar, pero el discípulo no se paraba porque tenía miedo de que el gigante se lo comiera. Entonces el Maestro salió corriendo detrás del discípulo, lo agarró por un brazo y lo paró, diciéndole: ¿Me quieres decir qué te pasa? Lo siento, no puedo porque viene corriendo detrás de mí, ¿sabes? ¡Pero, ¿quién viene, dime...? “El gigante”, respondió el discípulo. Pero ¿qué pasa con el gigante?, le decía el Maestro. “Pues que tengo que darle un trabajo, y si no se lo doy, me come. Le he dado trabajo y lo ha acabado en seguida, y me pregunta continuamente: ¿qué quieres? Yo no quiero nada, pero él me dice que si yo no quiero nada, que me come. No, no, déjame que tengo que salir corriendo”. El Maestro le dijo: ¿Pero cuánto tiempo vas a seguir corriendo aún?, porque es un gigante tan gran-

de que aunque vaya despacio llegará a cogerte; mientras tú corres como un desesperado él va detrás de ti andando y sonriendo; para él es muy fácil comerte. Así es que el hecho de que corras no es ninguna solución. Mira, dijo el Maestro, yo pararé al gigante por un rato y tú me dices qué problema tienes. Está bien, le decía el discípulo, pero primero para al gigante. El Maestro lo paró y dijo al discípulo: Dime ahora lo que quieres. “Yo no quiero a este gigante”. Pero el Maestro le dijo: “Tú has pedido en meditación durante muchos años tener una mente tan buena, que el Creador estaba contento de podértela dar; nadie tiene una mente en todo el planeta tan brillante y tan poderosa como la tuya. Dime: ¿Por qué no la quieres?” El discípulo contestó: “Cuando yo quiera tiene que trabajar y cuando no quiera debe retirarse. Ahora ya no encuentro más trabajo para él y si no puedo encontrarle trabajo me va a comer. Yo no puedo tener una cosa así conmigo”. El Maestro le dijo: “Sabes, siempre hay un trabajo que poder darle. Si pierdes esta mente, ni la casa, ni el jardín, ni el coche se pueden manifestar. Por tanto, la solución no está en acabar con el gigante, sino en darle un trabajo cuando tú no lo necesites”. El discípulo le dijo: “¿Crees que hay algún trabajo que el gigante pueda hacer mientras yo no lo necesite?” “Sí”, dijo el Maestro. Y el discípulo respondió: ¡“Ah, entonces seré el hombre más feliz de la Tierra si me enseñas ese método!” El Maestro respondió:

“Ordénale al gigante que suba al árbol y que lo baje, para arriba y para abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que lo necesites para realizar otro trabajo. Entonces el discípulo se puso sumamente contento porque vio que era una buena solución. –Cuando quiera podré pedirle algo y cuando no lo quiera le ordenaré que suba y que baje el árbol hasta que lo llame de nuevo, pensaba–. “¿Es ésta la solución?”, preguntó el discípulo. “Sí, ésta es la única solución. Le das la función de subir y bajar del árbol y cuando tengas hambre le llamas y le dices que te prepare comida y él inmediatamente lo hará. Cuando no tengas trabajo, le dices que suba y que baje el árbol”. ¡Es una gran idea! El discípulo estaba muy contento porque ahora sabía cómo trabajar con el gigante. Ahora sabe que si quiere llamarlo, lo llama, y si no quiere, le dice que suba y baje el árbol y así no será devorado por él. De esta manera el discípulo fue capaz de vencer al gigante.

Esta es una historia muy simbólica. ¿Sabéis lo que significa subir y bajar el árbol...? Bajar es la inhalación y subir es la exhalación. Esto quiere decir que cuando no tengamos necesidad de la mente, hemos de aplicarla a nuestra propia respiración. Es el único método sencillo para que la mente no os fastidie. Si no aplicáis la mente a vuestra respiración, no podéis poner la mente en armonía. Ella os arrastrará fuera de vuestro cuerpo y no haréis más que dar vueltas por todos los sitios. Si

no aplicáis la mente a la inspiración y a la expiración ¿sabéis lo que hace la mente? A mí me llevará a la India sin avión, sin billete; no necesito billete para ir a India. Puedo ir inmediatamente porque quiero ver a gente, quiero ver a mis dos hijos, a mi mujer, a mi madre, y la mente me llevará desde Barcelona a la India. Os puede llevar a vuestra oficina, os puede llevar a la mesa de comer, la mente está siempre interesada en que voléis. La única manera de evitar esto es aplicar vuestra mente a la inhalación y a la exhalación. Tenéis que darle trabajo que hacer, y cuando la mente está aplicada a este proceso, poco a poco siente curiosidad por saber que existe una Inteligencia que trabaja dentro de nosotros, y que hay Alguien que respira. Raramente nos acordamos de que estamos respirando, porque estamos tan activos en la vida externa, tan metidos mentalmente que no nos acordamos de que respiramos, pero lo cierto es que toda la actividad que llevamos a cabo sólo es posible gracias a que respiramos; si no respiráramos, el problema de la Meditación no existiría, el problema del control de la mente tampoco, el problema de los grupos tampoco. Todo esto ocurre porque existe una Pulsación en nosotros. Por primera vez en la vida, la mente se da cuenta de que existe un Individuo dentro de nosotros, que inhala y exhala, pero la mente sólo se da cuenta de ello cuando se aplica a este proceso, y poco a poco se vuelve curiosa y quiere cono-

cer la Fuente de la que proviene la inhalación y la exhalación. La frontera exterior de la Fuente es el corazón y la frontera más interna de la Fuente es el sistema cerebral. Así es que desde el corazón al sistema cerebral, en medio, existe el sistema divino que lleva a cabo la Pulsación: Este es nuestro Yo Real; éste es nuestro YO SOY. Entonces, cuando la mente se vuelve curiosa hacia la Fuente de la Pulsación, entra en el aura magnética del Corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando un trozo de hierro entra en contacto con un imán? Ocurre que la pieza de hierro se convierte también en imán y no hay separación entre el imán y la pieza de hierro. Así la mente queda absorbida en el Imán Único y ya no tiene existencia separada, y por lo tanto desaparece toda sensación mental de separatividad. La Existencia Una que está por encima de lo mental se experimenta entonces por primera vez. La bendición y la paz que sentimos no se pueden definir con palabras; entonces, nos quedamos un tiempo en ese estado. ¿Sabéis lo que pasa cuando completamos esta práctica? Pues que a veces ni siquiera respiramos, y eso no quiere decir que hayamos dejado de respirar, sino que no hay una respiración natural a través de nuestra propuesta mental. Esto es lo que se ha escrito en los libros, pero los que no los entienden os dicen: “inhalar y luego retener allí la respiración, y después exhalar y pararos allí”. *Kumbhaka* y *Rechaka* quieren decir inhalar y retener

el aire, exhalar y aguantarlo; pero estos procesos suceden de forma natural cuando dirigimos profundamente nuestra mente hacia la inhalación y la exhalación. No se debería hacer como un esfuerzo, sino que esto sucede en el curso de nuestra meditación, llegando a un estado en el que sentimos que el corazón deja de latir y hay un silencio total, una Existencia Unica en todos. De esta manera es como la meditación nos llevará a nuestro estado original de existencia. Esta práctica es la más antigua de todas las prácticas que nos han sido recomendadas y mediante ella se produce una absorción automática de la mente en el Ser a través del *pranayama*. Es lo que Patanjali nos dio como el quinto y sexto pasos. En el cuarto paso habla del *pranayama* y después de esto pasa a la absorción de la mente y por primera vez Existimos. Sin la mente existimos como YO SOY, y de esta forma no recuerdas que eres Kumar, que estás en Barcelona, no te acuerdas que estás en el monte, no hay tal recuerdo mental; es un estado de Existencia con consciencia de que estamos existiendo. Ese es el estado de Alma. Cuando dormimos estamos en el estado de existencia pura, porque no tenemos consciencia, pero está claro que existimos aunque no seamos conscientes de ello y por la mañana, cuando nos levantamos, pasamos de la consciencia al pensamiento, y ni siquiera podemos permanecer un segundo o dos en la consciencia. En el momento en que somos cons-

cientes te acuerdas de que estás en Barcelona y que tienes que tomar una ducha para meditar. Despertarnos por la mañana es un proceso de entrar en consciencia, y no hay mucho espacio de tiempo entre el paso de consciencia a pensamiento. Este aspecto triangular es el que nos condiciona durante el día.

El proceso de meditación consiste en liberarnos del modelo de pensamiento y permanecer en nuestra Existencia original, con conciencia completa de que existimos. Entonces el proceso que se da en meditación es aplicar la mente a la inhalación y a la exhalación. Si seguimos este proceso regularmente, en cinco años, con seguridad, os convertís en expertos y sabréis cómo ir del pensamiento a vuestro propio Ser. Pero esto también necesita ser llevado a cabo en la vida objetiva. Este es un método por el que la mente se disuelve en nuestro propio Ser, incluso cuando estamos trabajando fuera podemos ver que la mente existe en nosotros y, de esta manera, tendremos una experiencia completa de cada suceso. Cuando nos levantamos por la mañana, la mente ya está programada a las cinco y media; nos duchamos y aseamos nuestro cuerpo, todo está en función de la meditación. Entonces la mente a las cinco y media piensa en lo que hay que hacer a las seis y, en consecuencia, no vivimos el presente mientras aseamos nuestro

cuerpo y no podemos experimentar ese momento. Cuando estás aseando el cuerpo, que tanto nos ayuda durante el día, no vivimos en él; luego, nos ponemos la ropa pensando que tenemos que ir a la meditación, y así, resulta que la mente se va siempre hacia el futuro. Lo mismo sucede con la ropa que compramos. Cuando vamos a la tienda a comprar ropa y empleamos tanto tiempo en la selección de aquello que queremos –lo mejor según nuestro gusto– y luego, cuando lo llevamos puesto, nos olvidamos de ello. Lo llevamos mecánicamente. Nos ponemos el reloj mecánicamente y, aunque es una cosa que nos sirve de mucha ayuda, no vivimos ese momento en que nos lo estamos poniendo en la muñeca. De prisa llegamos a la meditación y durante la meditación, la mente –que está acostumbrada a marcharse hacia el futuro– pensará en lo que hay que hacer después de la meditación; piensa en una taza de café con leche y en las tostadas. Es decir, que en la meditación pensamos en el desayuno y cuando estamos desayunando estamos ya pensando en otras cosas, hablando. Si os dais cuenta de lo mucho que hablamos en la mesa, nos indica claramente que no estamos disfrutando del desayuno, ni del café con leche. ¿Para qué hemos ido a la mesa? Hemos ido para experimentar el desayuno, pero no lo disfrutamos y no saboreamos ni la primera ni la última gota de café. Es una manera mecánica de beber café. A veces estamos tan meti-

dos en la conversación que no nos acordamos que estamos tomando café, y sólo cuando vemos que la taza está vacía suponemos que habremos debido de beberlo ya, pero no sabemos cuántas tostadas nos hemos comido, porque es automático poner mantequilla en el pan y comer mecánicamente, y encima hablamos y no experimentamos el desayuno. Durante el desayuno estamos pensando en el próximo trabajo a realizar e incluso cuando trabajamos la mente está ya saltando a otro trabajo y programa. De esta manera la mente siempre está saltando, empujándonos hacia el pasado y hacia el futuro, y nunca experimentamos el presente. Si vivimos en el presente experimentaremos la Vida, pero si no vivimos en el presente, aunque estemos viviendo, es como estar muerto; es una vida muerta porque no vivimos con los sucesos, y no estamos presentes en cada cosa que hacemos; estamos en otro sitio y no donde deberíamos estar. Con una mente así, si vamos a meditar, hacemos de todo menos meditación. Cuando meditamos en la inhalación y la exhalación, tenemos que aprender a practicar el “AQUI Y AHORA” en cada suceso de la vida. Cuando nos calzamos tenemos que vivir en ello, si nos ponemos el reloj tenemos que vivir en ello, si nos limpiamos los dientes tenemos que vivir en ello. De este modo podremos experimentar la dulzura de la vida.

Cualquier acto pequeñito nuestro nos dará una experiencia tremenda. Así es como hemos de entender la mente para que este aquí y ahora. Ninguna otra cosa debe existir en ese momento, excepto aquello que hacemos y experimentamos. Si practicamos esto tendremos una mente que trabaje según nuestra directiva. La aplicas al desayuno y te da la experiencia completa del desayuno, la aplicamos al trabajo y te da la completa experiencia del trabajo, la aplicamos a la meditación y te da la completa experiencia de la Existencia, porque es el canal a través del cual podemos experimentar cualquier cosa. Por consiguiente, trabajemos en la vida objetiva para “vivir aquí y ahora”. Si estamos aburridos en una ciudad como Barcelona y venimos al monte para disfrutar de la naturaleza. ¿Sabéis lo que hacemos cuando venimos a la Naturaleza? Seguimos hablando y hablando mientras paseamos, y mientras hablamos al pasear, no podemos ver los árboles tan hermosos, ni los colores que tienen, ni cómo es la primavera. No podemos ver nada. Por eso, otra instrucción a tener en cuenta con respecto a la meditación es saber regular lo que hablamos. Recordemos que el hablar es un proceso de exteriorización, y cuanto más hablamos más nos exteriorizamos y nos apartamos de toda experiencia. Como la mente, el habla es un poder que nos ha sido dado, y un hombre que sabe cómo hablar, cuándo debe hablar y cuándo no, es el único

que puede utilizar el poder llamado “habla”, pero si estamos continuamente hablando en todo momento, sea paseando por el monte, sea en la mesa, la experiencia real de la Existencia se nos escapa. Por tanto, enseñar a la mente a estar “aquí y ahora” durante la actividad diaria, y luego, regular nuestra propia conversación.

1. Aplicar la mente a la inhalación y exhalación.
2. Vivir el “aquí y ahora” en cada momento.
3. Regular nuestra propia conversación.

Este triángulo relativo a la Meditación, si se practica de esta manera, en poco tiempo experimentaremos la Paz dentro de nosotros; una existencia tranquila dentro de nosotros y fuera de nosotros. No tendremos una actitud confusa, sino que una experiencia continua de la Existencia.

Este es el método dado en las Escrituras, por el cual la mente es absorbida en su Fuente original fácilmente y os da la experiencia necesaria, y cada vez que sale, sale fresca. Hay un proceso por el cual, a través de la meditación, la mente sale fresca. ¿Sabéis por qué estamos tan frescos por la mañana después de dormir? Porque la mente se ha ido a dormir con sus padres. La misma cosa pasa después de la meditación cuando duerme con sus padres. El padre le da más

energía y entonces te levantas con una actitud fresca. Los Iniciados que conocen la meditación, con cinco minutos de meditación se pueden refrescar y pueden experimentar en cinco minutos lo mismo que nosotros en ocho horas de sueño. De esta forma la meditación nos ayuda a refrescar la mente y a evitar la fatiga, y una vez que empezamos a vivir aquí y ahora, la mente deja de tener tensión y la posibilidad de cansancio se reduce. Así es como tenemos que trabajar, objetiva y subjetivamente, para hacer de la mente el canal del Alma. Por este método el Alma puede infundir a la personalidad y entonces tenemos “la personalidad infundida de Alma” y el *Antabkarana* será construido fácilmente. De esta manera trabajamos con la Meditación.

LA PREPARACIÓN ANTES DE LA MEDITACIÓN

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

Siempre es bueno asear el cuerpo antes de empezar la meditación, porque el cuerpo físico se purifica con una buena ducha. Antes de la meditación pues, podéis limpiar el estómago, limpiar los dientes, y daros una ducha, poneros ropa limpia y escoger un lugar para meditar. Cuando estéis en casa, seleccionar un lugar para la meditación y siempre meditaremos en el mismo lugar. Nos colocaremos mirando al Norte, al Noreste o al Este cuando meditemos. Desde estas direcciones, sobre todo desde el Norte, luego desde el Noreste y por último desde el Este, hay muchas energías divinas que vienen al planeta, y por eso tenemos que mirar en esa dirección.

Primero purificad el cuerpo, poneos ropa limpia y escoged el momento que más conveniente os resulte

para la meditación. El mejor momento para meditar es durante el alba. Podemos empezar a meditar 24 minutos antes de la salida del sol y acabar 24 minutos después de la salida del sol. Si este tiempo es mucho, podéis empezar 15 minutos antes del alba y continuar 15 minutos más tarde. Si también es mucho, se puede ir reduciendo de manera que siempre el punto medio sea el alba. Teniendo esto en cuenta, fijar una hora, por favor, porque durante el alba se produce el encuentro de las energías de la Luz y de la oscuridad, que son las Inteligencias de lo invisible y de lo visible. Durante ese momento vemos algo, pero no vemos mucho. Lo que vemos y lo que no vemos –en nosotros y fuera de nosotros–, se dan cita y se encuentran durante las horas del alba y de la puesta de sol. Por eso el alba y la caída del sol son consideradas como horas benéficas para la meditación. Las energías de la noche se transforman en energías diurnas durante el amanecer. Las energías del día se transforman en energías nocturnas durante la puesta de sol. Estos son los dos puntos en los que lo invisible y lo visible se encuentran en nosotros. Lo que sabemos y lo que no sabemos en nosotros, también se encuentran a la misma hora. Por eso lo mejor, es escoger una hora determinada y si vuestro quehacer diario os lo permite, podéis fijar una hora para meditar. A lo mejor a las 6 de la mañana u otra hora que os venga mejor –en India y Europa se hace a las 6 de la mañana y a las 6

de la tarde—, pero hay que ser regulares siguiendo estos horarios. Si decimos a las 6, tendremos que estar en el lugar de meditación 5 minutos antes, y no más tarde, y darle 5 minutos al cuerno para que se relaje, en la posición que más os guste. Antes de que os pongáis en postura, encender un poco de incienso, que da vibraciones fragantes en la habitación y os ayuda a sintonizar mejor las energías. Si tenéis paciencia encended también una vela y miradla un momento antes de que empecéis a meditar. Luego cuando os sentéis, si os gusta el retrato de un Maestro, podéis tener delante su fotografía y mirarle a los ojos, cerrando los vuestros después. También entran en vosotros ciertas energías a través de la fotografía del Maestro, pero si no tenéis esa costumbre no es necesario que lo hagáis, aunque Patanjali sugiere que una persona que ya es un Iniciado nos puede siempre ayudar. Es necesario que sea una fotografía que mire de frente, no mirando hacia un lado, y al mirarlo a él recibís energía de él. Después cerráis ya los ojos. Observad si estáis en una postura cómoda. Si no lo estáis, poneos cómodos, porque si no hay comodidad física y estáis pensando en el dolor que tenéis en el cuerpo, no es posible la meditación.

Nosotros en Oriente recomendamos la postura con las piernas cruzadas, y muchos de nuestros amigos de Occidente encuentran difícil sentarse de esa manera

y durante la meditación sólo experimentan dolor. Esa no es la manera de meditar. Si creéis que estáis cómodos arrodillándoos, podéis hacerlo; si estáis más cómodos sentados en una silla, colocad vuestro cuerpo de una manera cómoda, pero siempre tenéis que tener presente que debe ser una silla en que nuestras rodillas no estén más altas que nuestras caderas. Debemos elegir la altura de la silla de tal modo que hagamos un ángulo recto cuando nos sentemos. Esto es muy importante, porque la energía fluye en ángulo recto y no a través de ángulos agudos u obtusos. Tened cuidado de sentaros rectos y que entre las piernas y las pantorrillas haya un ángulo recto, y otro ángulo recto entre las piernas y el tronco. Luego cuando meditéis tenéis que mirar horizontalmente. Hay gente que mira hacia arriba, como si Dios estuviese allí, entonces no habrá flujo de energías a través del cuello, porque las energías entran por el centro *Ajña* (entre las cejas), entran luego en la columna llegando hasta la base de la columna, moviéndose por la columna durante la meditación. Si doblamos la columna, no fluirán bien y si la cabeza está hacia atrás, también habrá un bloqueo de energías en el cuello, y lo mismo si está inclinada hacia abajo.

El Maestro Djwhal Khul severamente nos ha instruido en las *Cartas sobre Meditación Ocultista* sobre este punto. Cuando os sentéis a meditar, es muy

importante que vuestra cara esté en una postura en la que veis horizontalmente. No sentarnos con la cabeza ni hacia adelante ni hacia atrás. Si hacemos una de estas dos cosas, habrá un bloqueo cerca del cuello y no pasarán las energías.

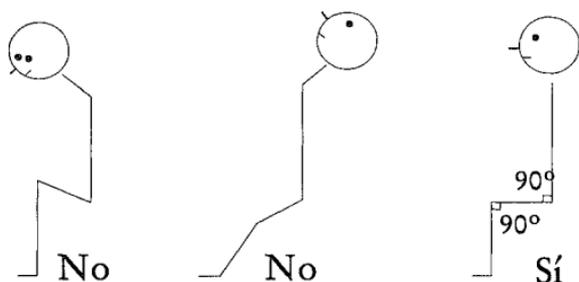

Fig. 8

Debéis sentaros en ángulo recto, la cabeza recta, relajad todas las partes de vuestro cuerpo y luego pronunciad “OM”. La pronunciación del OM es muy importante porque es el Sonido Uno, y la energía estática se hace dinámica. Se ha encontrado que es el sonido más perfecto y por eso se dice que es la Palabra Sagrada. Podéis pronunciar OM, tantas veces como queráis, tres veces, siete veces, veintiuna vez, según vuestra inclinación. Cuanto más lo pronunciáis los obstáculos de vuestro Camino Espiritual se disuelven y poco a poco, llegaréis a un estadio en el que solamente lo pronunciáis una vez, produciéndose el dinamismo de la energía estática, y habrá un flujo de energía constante desde el centro *Ajña* hasta el centro de la base de la columna

vertebral. Después de esto os metéis en el proceso respiratorio. Esta preparación es muy importante. A través de esta preparación, la mente se centra en la respiración y llega al centro del corazón, colocándose muy confortablemente en él.

Antes de meditar se recomienda que no comamos demasiado. También se recomienda que no hagamos la meditación con el estómago vacío. Si no hemos comido nada, nuestro organismo se debilitará y si tenemos el estómago lleno, el sistema digestivo sufrirá una perturbación. Se recomienda un vaso de zumo, de leche o simplemente un vaso de agua, que podéis tomar antes de la meditación. Luego podéis empezar la meditación y experimentaréis una armonía muy bonita dentro de vosotros. Nunca meditéis cuando tengáis hambre, ni tampoco cuando tengáis mucha irritación mental. Así pues, os preparáis lavando el cuerpo, encendiendo el incienso, la vela y todas las demás cosas, y entonces vuestra mente, que normalmente está entretenida en el mundo exterior, se vuelve hacia la meditación. El esfuerzo de la ducha, de ponemos la ropa, el entrar en la habitación, tomar el incienso, encenderlo, encender la vela, sentarse en postura mirando al Norte, en todos estos pasos, poco a poco, la mente es llevada de la actividad exterior a nuestro propio Ser, y puede entrar con facilidad en el sistema respiratorio. Esta prepara-

ción es necesaria. Esta preparación, junto con la Meditación, junto con el vivir “aquí y ahora” y regulando el lenguaje, harán de la Meditación una experiencia completa. Ahora podéis preguntar cualquier pregunta o duda relativa a la Meditación.

COLOQUIO II

Pregunta: ¿Qué opina sobre centralizar la conciencia en el centro “Hara”, debajo del ombligo, tal como aconseja el Zen?

Respuesta: En las Escrituras que seguimos nosotros esto nunca se recomienda. El método más seguro es centralizar la conciencia en el Corazón. Ya expliqué por la mañana que el centro para el triángulo superior e inferior es el centro del Corazón. Si os concentráis en cualquier otra parte más baja que el corazón, estáis estimulando el triángulo inferior y os causará problemas, especialmente en el plexo solar y en el centro sacro o sexual, que son centros muy poderosos y es muy difícil para nosotros una vez que están distorsionados. Por eso el sistema más seguro que se sugiere es el centro del Corazón, porque desde el Corazón los demás centros recibirán la energía por una dosis igual. El otro método sugerido es el centro *Ajña*. El centro *Ajña* contiene todos los demás centros por debajo de él dentro de sí mismo. Corazón y

Ajña son los dos centros sugeridos para meditar. Los que quisieran regular su manera de hablar y que tratan de magnetizar su habla, queriendo utilizar su lenguaje para beneficio de la humanidad, a esas personas se les recomienda que mediten sobre el centro de la garganta. Las Escrituras que conocemos nosotros y que los Maestros de Sabiduría nos han indicado, han afirmado claramente que toda meditación tiene que ser entre el centro del Corazón y el centro *Ajña*; esto es, *Ajña*, cuello o corazón. Este es el aspecto superior. El Maestro Djwhal Khul, dice clarísimamente en las *Cartas sobre Meditación Ocultista*: “Nunca vayas por debajo del Corazón. Las energías que habitan en el triángulo inferior son unas energías muy potentes y no sabéis cómo manejarlas. Tendremos que aprender a manejarlas desde el centro del Corazón. Si vais más abajo muchas veces puede ser muy peligroso”. Los Maestros a los que seguimos nosotros siempre nos dicen: trabajar con el Amor, con la Voluntad o con la Sabiduría, porque son los centros más seguros de meditación. También existe una meditación en el centro de la base de la columna. Existen personas que tratan de subir su Kundalini, pero también es muy peligroso. Los Maestros de Sabiduría nos dicen claramente: “No excites a la Kundalini, porque es el poder del Cosmos. Si trabajas con los centros superiores, ellos se encargarán ya de Kundalini. Pero si tú la contactas directa-

mente, a veces causarás daños irreparables. Debe ser hecho en presencia de un Maestro que controle esas energías. Entonces es más seguro si meditáis en centros como el Corazón o más arriba de él. Si meditáis en los centros inferiores tenemos que hacerlo en presencia de la guía de un Maestro que controle estas energías, si no, será peligroso.

Pregunta: En la vida de servicio durante años o en las técnicas de meditación, el movimiento del flujo de las energías puede provocar, en alguna fase de la vida del discipulado, inflamación de rodillas, de abdomen, problemas físicos de reuma, artritis, etc. La mayoría de los maestros espirituales y los instructores han pasado por estas enfermedades. ¿Cómo solucionar esto?

Respuesta: Esto es muy común, porque cuando entramos en contacto con las energías espirituales, las energías tratarán de ajustar los vehículos inferiores y habrá muchas enfermedades, porque la enfermedad es un proceso de purificación y habrá enfermedades relativas al hígado por ejemplo. Cuando hay una enfermedad en el hígado, toda la sangre se transforma de nuevo y se le da descanso al sistema, y sólo se produce glucosa pura. Poco a poco, el paciente se volverá amarillo, y cuando la transfusión de sangre se ha acabado, vendrá con un vehículo astral mas puro, porque se gana mucha pureza limpiando el abdomen. También hay gente que coge lo que se llama fiebres

tifoideas. También es una fiebre que nos purifica completamente y se le da descanso al sistema digestivo, reconstruyéndolo con zumo de frutas. Asimismo, cuando tenemos problemas de hígado, al sistema se le debe mantener con agua pura y zumos de frutas dulces.

Por tanto, es corriente que cuando practicamos el camino correcto de la espiritualidad, nos encontremos con diversas enfermedades. Otra enfermedad que solemos encontrar es el sarampión, a través del cual expulsamos del cuerpo todas las impurezas. El mejor proceso de purificación tiene lugar cuando ponemos el hígado a descansar y volvemos con un vehículo muy puro. Cuando practicamos Yoga, de vez en cuando se producen ajustes de los vehículos inferiores, y el ajuste se produce a través de la enfermedad. Entonces tenemos que ser cuidadosos tratando estas enfermedades. El tratamiento debe ser siempre a través de un proceso natural de obtener glucosa, a partir de las frutas, bebiendo agua, y eliminando los antibióticos. Si habéis utilizado antibióticos la enfermedad se suprime y las prácticas espirituales intentarán expulsar la enfermedad. Entonces es cuando la Naturopatía, el Ayurveda y la Homeopatía ayudan a una cura mejor. Normalmente, con los métodos alópatas, suprimimos los síntomas de la enfermedad y el proceso de purificación no se com-

pleta. Y el cuerpo de nuevo intentará expulsar las impurezas. Así es que siempre que tengáis una enfermedad prolongada, entended que se trata de un proceso de purificación de los cuerpos inferiores, y entonces tomamos zumos de frutas, agua, leche, miel, que son los alimentos que os darán más energía cuando estéis enfermos, porque os dan suficiente vitalidad para rechazar la enfermedad. De esta forma, podemos utilizar la enfermedad como un proceso de purificación.

Pregunta: (Resumida). Un asistente cuenta sus problemas en su camino espiritual, como mala canalización de sus energías, problemas con el inconsciente que afectaban a su yo consciente, miedos, etc. Todo ello le ha llevado a abandonar temporalmente la meditación, pues según él le perjudicaba más, y todavía está intentando salir de este problema.

Respuesta: Lo mejor para superar los obstáculos es pronunciar el OM regularmente. Por favor, pronuncia OM siete veces regularmente a una hora precisa y en 40 días encontrarás muchos cambios en ti. El desorden que se produjo durante la meditación que hacías se pondrá otra vez en su sitio y tu energía funcionará con orden si pronuncias regularmente el OM. Inhala profundamente y pronuncia OM despacio, profunda, uniforme y suavemente. Lo haces 7 veces por la mañana, cerrando los ojos y abriendo los ojos cuando te sientas con ganas. Haz lo mismo por la tarde. En 40 días las energías serán reconstruidas porque es

un proceso de restitución y después puedes seguir el método regular. Lo que has experimentado es lo que ya se dice en las Escrituras que también lo acabo de decir hace 10 ó 15 minutos. No debemos provocar a la Kundalini, ni el centro sacro o el plexo solar, porque son muy poderosos y entraremos en todo tipo de problemas. Por favor, pronuncia el OM y vuélvete a ti mismo, a tu orden. Lo que importa es volver a tener buena salud y fuerza, y sólo después de eso podemos empezar una práctica de meditación.

Pregunta: Se recomienda una piedra de cuarzo durante la meditación. ¿Qué opina de ello?

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

Pregunta: Hay algo que no me queda claro todavía, y es que en Oriente se medita mucho sobre el centro Hara, con la energía del Ki, y toda la fuerza se concentra en ese centro. ¿Puede decirnos algo más al respecto?

Respuesta: Si meditas en cualquiera de los centros inferiores tiene que hacerse siempre bajo la guía de una persona que tenga mucho control sobre estos centros. Hay muchos Maestros en Oriente que pueden hacer subir Kundalini sólo con tocarte en la coronilla, pero también se toma la responsabilidad de la regulación

de esta Kundalini. Es un método muy antiguo, en el cual el guru tiene la responsabilidad de tu progreso. El proceso que se sigue ahora y que es recomendado por los Maestros de Sabiduría es el camino del *Raja Yoga*, con la intención de provocar un desarrollo en ti independientemente, de manera que no tengas que depender de un guru. Hay gurus que se hacen responsables de la evolución del discípulo y tienen un control completo sobre las energías, y pueden llevarte por esos centros inferiores con seguridad. Existen muchos de esos gurus en los Himalayas, pero nunca sabemos quién es el que tiene el control adecuado sobre esas energías; por eso se nos recomienda que trabajemos con las energías por encima del diafragma.

Ese centro denominado *Hara* está ubicado entre el plexo solar y el centro sacro, y tiene que ver con las energías vitales de la persona. Pero si trabajas con el centro vital, y trabajas demasiado, corres peligro y si trabajas de menos, también. Por eso se nos recomienda trabajar con los centros superiores, porque pueden absorber cualquier cantidad de práctica que hagáis y además se distribuye la energía a todos los demás centros. Por tanto, la práctica que os permite activar el centro *Hara*, relativo a la vitalidad, debe hacerse bajo la guía de un maestro que lo sepa completamente. La meditación que nosotros sugerimos

es una meditación recomendada para todos y mediante este proceso muchos se han convertido en Maestros, y es un método seguro. No estoy diciendo nada contra los otros métodos, sino que deben realizarse en presencia de un Guru, porque si surgen problemas, él sabe cómo resolverlos. Si lo hacéis por vuestra cuenta, tendréis problemas. Eso es todo lo que quería decir.

Pregunta: Sobre el nuevo movimiento de la India llamado "Sahaja Yoga", que trabaja sobre los chakras a nivel de polaridad del lado izquierdo y del lado derecho del cuerpo, ¿Tiene conocimiento de ello? ¿Qué opina?

Respuesta: No desearía recomendaros esos métodos, aunque los conozco bien, porque no son buenos si los practicamos individualmente en casa. Son todos muy buenos métodos viviendo en un *ashram*, bajo el cuidado de un guru. Nosotros seguimos un sistema que podéis seguir sin peligro y sin tener que sacrificar vuestra vida diaria. ¿Quiénes de nosotros podemos ir y vivir en un *ashram*? Tenemos que traer por tanto los *ashrams* a nuestra vida; por eso se ha dado esta nueva técnica.

Pregunta: ¿Cómo podemos trabajar con los triángulos y las figuras geométricas?

Respuesta: Existen muchas formas geométricas.

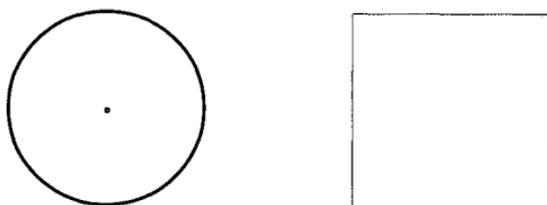

Fig. 9

El círculo es una forma geométrica que absorbe a todas las demás formas. Todas las formas son absorbidas dentro de ella. Contiene 360 grados y toda forma que contenga 360 grados se considera una forma completa. Existe otra forma que contiene 360 grados, y es el cuadrado. Este cuadrado es un doble triángulo y cada triángulo tiene 180 grados, y el triángulo doble es el cuadrado que tiene 360 grados. 360 grados equivale a un ciclo de tiempo; por eso en este símbolo del círculo, como en la eternidad, no encontramos dónde empieza el círculo y dónde acaba. Cualquier punto es un punto de comienzo y también el final; por eso, el círculo es considerado eterno en su existencia. Todos los polígonos están contenidos en el círculo. Eso quiere decir que todos los puntos de vista se redondean con esta forma. Por ello tenemos que meditar sobre este símbolo, con vosotros como el centro y con todo lo que encontráis en el horizonte como la eternidad alrededor de vosotros. Si medi-

táis poco a poco en este punto, la consciencia individual se hace Consciencia Maestra. El horizonte que os rodea es el punto donde el cielo y la tierra se juntan. Si das una vuelta, siempre encuentras el horizonte de manera circular. Este es el campo donde podemos pasar de la consciencia individual a la consciencia del Maestro. Meditamos proponiendo que todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que podemos ver, es “YO SOY”. Así es como tenemos que trabajar con este símbolo. Una vez que este trabajo esté acabado, experimentaremos una especie de expansión de la consciencia y entenderemos mejor las energías que nos rodean. Incluso a distancia podremos sentir las energías, porque abarcamos más allá de nuestro cuerpo. Este es el símbolo relativo al número 1. Existe también otro símbolo geométrico sobre el cual hay que meditar; es el símbolo relativo al número 2.

Fig. 10

Tenemos color negro a un lado y blanco a otro. Este es el símbolo a través del cual entendemos los dos aspectos de la Naturaleza, los dos aspectos de la Crea-

ción. Tenemos el día y la noche, tenemos la expansión y la contracción, tenemos la luna llena y la luna nueva, etc. Es un principio alternado que explica la ley de la alternancia. Todo lo que nace está destinado a morir, y todo lo que crece se hace pequeño. Vemos la luna que crece y luego decrece. El crecer está seguido del decrecer, y el decrecer está seguido del crecer. Creemos en cuerpo cuando somos jóvenes y cuando nos hacemos viejos nos vamos reduciendo, porque todo crece y decrece. Ahí está la alternancia.

Por consiguiente, todo es doble, es la naturaleza y la consciencia, y estos dos no son otra cosa que el Padre y la Madre, que juntos hacen la Creación. Por ello tratamos de ver en cada persona el Espíritu y la Materia, viendo la Creación como doble. Si meditamos sobre este símbolo entenderemos la Creación doble fácilmente. Luego tenemos el tercer símbolo geométrico que habla del aspecto triple de la Creación. Ya he hablado de esto al referirme al Padre, a la Madre y al Hijo.

Fig. 11

Este símbolo tiene en cuenta los tres aspectos de la Creación. Esto es el Padre, la Madre y el Hijo, y mucha sabiduría se ha dado sobre esta base, llamada en sánscrito *Trividya*.

El numero dos y su filosofía se llama *Dvaita*, la del número uno, *Advaita*. Los Maestros de Sabiduría siguen el triángulo de sabiduría; por eso el Maestro Djwhal Khul nos ha dado tanto tomando como base los triángulos. El explica todo de manera triangular. Cuando habla del ser humano dice: aquí esta la Persona, la personalidad y el cuerpo. Habla del sonido, del color y de la forma. Habla del Fuego, como el fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico. El ha utilizado la clave triangular para explicar muchas cosas. Por eso tenemos que observar la Naturaleza en su aspecto triple. Este es otro aspecto muy importante. Podemos por tanto, comenzar a trabajar con estos tres símbolos de manera que podamos luego entrar en los demás símbolos cuando nos veamos otro alio. Porque fundamentalmente estos tres símbolos os pueden dar toda la sabiduría y los símbolos posteriores son solamente detalles de estos tres.

Podríamos entrar en este tema, pero antes estos tres símbolos tienen que sernos familiares en nuestra conciencia. Observar el aspecto triple de la Creación, en el trabajo de cada día, el aspecto doble de la natu-

raleza, y el Uno (1) que está trabajando como 2 y 3. Solamente esto, ya os llevará a un entendimiento muy alto. Aquellos que se familiaricen trabajando con estos tres símbolos, a esos les será dado entrar en la sabiduría pitagórica.

Pregunta: Estamos viviendo en una época importante, podemos ver que en todos los sectores de la vida, desde la política, la ciencia, la religión, en todos los campos de actividad, han sucedido muchos cambios. Estos nos hablan del retomo de Cristo, y de la exteriorización de la Jerarquía de Maestros. ¿Podría hablar sobre este tema?

Respuesta: Muy buena pregunta. Este es un momento para que la Jerarquía se exteriorice. Desde 1992 muchas cosas van a pasar en este planeta. Astrológicamente, el planeta que es responsable de la era del espacio, está entrando en el signo solar que es responsable por el espacio; es decir, el planeta es Urano y el signo solar es Acuario. Habrá un gran progreso que nos dará mi gran impulso. Nos dio un impulso ya en 1910, cuando el Maestro al que llamamos CVV hizo descender ciertas energías, anclándolas en el planeta, cuando estaban disponibles, a través del Cometa Halley y son las energías de Acuario. Por eso el hombre ha crecido tanto para trabajar con el aire. Inventó el aeroplano, los teléfonos, la televisión, etc. Antes no podíamos escuchar nuestra propia voz a distancia, ahora podemos escucharla

desde América y desde India. Antes no podíamos ver las fotografías de seres vivientes que estaban en otras partes del planeta. Si Gorbachov se encuentra con Ronald Reagan, ahora los podemos ver en directo en la televisión y podemos hablar con cualquier persona viva. Ya dejamos de escribir cartas y hablamos mejor por teléfono. Empezamos yendo en barco y acabamos yendo en avión. Todo esto empezó a partir de 1910 y tomará más velocidad a partir de 1992. Habrá mucha más exteriorización del trabajo jerárquico, y algunos de los Maestros que conocemos, como el Maestro Djwhal Khul se espera que salga fuera. También han dicho los que saben que en el año 1962, cuando hubo 8 conjunciones planetarias, la gente pensó que iba a haber una catástrofe en la Tierra, pero el Maestro utilizó esas energías para tomar un cuerpo especial, que está hecho a prueba de balas, que es más etérico en su naturaleza, que puede disolverse en un punto y aparecer en otro punto.

En el siglo XXI, muy pronto el hombre aprenderá a viajar por el éter, disolver los átomos del cuerpo aquí y reconstruir el cuerpo en otra parte donde queramos, y para ir a India ya no necesitaremos 10 horas de vuelo; bastará con desaparecer aquí y aparecer allí. Eso, en el pasado, lo hizo Krishna; también lo hizo Apolonio de Tiana, y se hará una verdad y una realidad en nuestra vida en el siglo XXI. Estas son algu-

nas cosas que se esperan a partir de 1992. También se espera que haya muchos cambios de los valores de la vida. Los países que consideramos como grandes potencias pasarán por convulsiones y los que consideramos como países pobres, se levantarán como líderes potenciales de la Paz, y todo esto será posible desde 1992.

Existe mucho movimiento respecto a estos sucesos. La Jerarquía está ocupada en trabajar con estas nuevas energías del Planeta. El valor que el hombre da hoy al dinero y a la propiedad también pasará por una convulsión. El valor que damos a la lengua y a la nación, también sufrirá cambios y muchas de las barreras que tenemos hoy, también se romperán en el siglo XXI. Estos son unos pocos aspectos de Acuario que viene, y el Maestro Djwhal Khul está muy activo en esta manifestación de estas cosas. De hecho los discípulos de los Maestros están trabajando por todo el Planeta, y habrá mucha más manifestación visible de su trabajo. Podemos ver una muestra de ello en la Comunidad Económica Europea que va a tener una única moneda. Es curioso que también tenga lugar en 1992. De esta manera rompemos barreras e intentamos ver la Unidad en Todo. Las grandes potencias tendrán que doblarse y luego habrá aquellos que tienen mucho entendimiento de la humanidad, que serán los líderes. Astrológicamente

se dice, que de Europa será Francia y de Oriente la India, ambas líderes potenciales de la Paz en el futuro, haciendo un triángulo con Rusia, y nacerá una nueva y sana Religión, no basada en el culto, sino basada en el sistema védico. Ya tenemos unas pequeñas muestras de ello; los rusos están muy interesados en los Vedas y en las diversas escrituras orientales y están importando la sabiduría de estas escrituras en sus países, y mucho comercio se ha establecido entre Rusia e India. Los poemas épicos de la India están siendo representados en la televisión rusa, que no promueven religión alguna, sino que ponen muy claro de manifiesto las leyes universales.

También vemos el peligro en este momento del dólar norteamericano, y existen miedos en el mercado de intercambios que tienen que ver con esto. De hecho, en el año 1977, el dólar norteamericano sufrió un contragolpe que causó mucha molestia a tantas economías que dependían de la economía de EE.UU., y hasta incluso Japón tuvo que hacer un reajuste de sus relaciones comerciales con los EE.UU. Estamos en un tiempo muy, muy interesante. Los que de entre nosotros puedan llegar al siglo XXI, verán suceder muchas cosas buenas en el Planeta. Existen muchos Iniciados que están trabajando en cargos políticos muy altos y hay muchos Iniciados que trabajan en el campo económico, y son las per-

sonas que importan, porque son las que nos traen el nuevo entendimiento de la Unidad, y los que no se unan a esta Unidad se van a encontrar arrinconados.

Pensemos en la unidad que Europa está intentando consolidar y supongamos que hay una nación que no se quiere unir a ella; entonces esa nación se quedará fuera y tendrá que afrontar su propia crisis. La sabiduría nos dice que nos unamos. Muchos de los que toman tales decisiones en los puestos clave, están conectados con la Jerarquía. En alguna de las afirmaciones de los líderes políticos importantes, podemos descubrir afirmaciones ocultas. Conocemos las afirmaciones contenidas en los libros de Alice A. Bailey y los libros de Oriente. Esa es la clave por la que podemos identificar a algunos de estos Iniciados. Ellos son los que han trabajado para evitar la tercera guerra mundial, y la crisis está “casi superada”. Estamos solamente al final de ella y existe sólo la posibilidad de la Unidad en este Planeta. La posibilidad de destrucción que era tan inminente en 1981, esa posibilidad ha desaparecido completamente. Ahora la humanidad se está preparando para el próximo paso, para entender el aire y el espacio y para expandir su consciencia más allá del cuerpo físico. Entonces pongámonos a trabajar y expandámonos mas allá del cuerpo.

LA MEDITACION

Ayer estuvimos hablando de la preparación para meditar. Después de la preparación, cuando estamos ya en una posición confortable, mirando hacia el Norte o hacia el Este, una vez que hemos encendido la vela y el incienso, y mirando a los ojos del Maestro. Entonces cerramos los ojos y pronunciamos “OM”.

Una cosa importante cuando pronunciamos OM es que tenemos que “oír la Fuente de la que el OM procede”. Tenemos que observar la Fuente del sonido OM cuando lo pronunciamos, y mientras hacemos este esfuerzo, la mente, sin que nos lo proponamos, se va hacia adentro de nosotros. Si queremos que la mente se vaya hacia adentro, no irá, pero si tratamos de escuchar de dónde viene el sonido y cómo viene, entonces la mente se irá hacia adentro de forma natural. Por eso es más importante que escuchemos el OM, más que pronunciarlo. Nuestro esfuerzo debe ser siempre escuchar el OM mientras lo pronunciamos. Si lo pronunciamos 21 veces y lo escu-

chamos, seguiremos oyéndolo en nuestro interior aún cuando hayamos dejado de pronunciarlo.

Sabéis que existe un centro o chakra que se llama *Anahata*. Lo llamáis el centro del Corazón. Su nombre correspondiente en Yoga es *Anahata*. ¿Sabéis cuál es el significado de *Anahata*? Quiere decir: “lo que no es *Ahata*”, y *Ahata* significa: “el sonido producido por el contacto de dos objetos”. Cuando escribo en la pizarra, con la tiza, oímos el sonido producido por el contacto de la tiza con la pizarra. El sonido que oímos cuando hablamos es un sonido similar, producido por las cuerdas vocales. A este sonido lo llamamos *Ahata*, pero existe un Sonido producido sin contacto de dos objetos, y este sonido se puede oír en el Corazón; por eso se le llama *Anahata*, “el sonido sin sonido”, es decir, el sonido que está más allá del sonido oral y que se puede oír en el Corazón, siempre que empecemos a escuchar lo que pronunciamos.

Si pronunciamos OM mecánicamente es como el magnetofón pronunciando OM. Si decimos nosotros OM nos magnetizamos, pero si el magnetofón pronuncia OM, después de un año se supone que el magnetofón debe ser muy espiritual, pero no se vuelve espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no hay nadie que pueda escuchar cuando lo pronuncia el magnetofón, pero cuando nosotros mismos lo pronunciamos hay alguien que

lo está escuchando, por eso tenemos que escuchar cuando pronunciamos, porque si no, no somos mejores que un magnetofón. Esa es la importancia de oír mientras pronunciamos. Esto nos lleva a muchas buenas experiencias relativas al Sonido.

Lo primero que nos damos cuenta es de “no hablar innecesariamente”. No hay por qué hablar a todas horas. Hablemos sólo cuando sea necesario, porque la Fuente nos recuerda siempre de estar en Ella, y no deberíamos salir de la Fuente sin necesidad. Cada vez que hablamos, estamos exteriorizando. Si es necesario no pasa nada, pero si hablamos innecesariamente, nunca podremos entender las claves del Sonido y nunca podremos estar en el centro de nuestro Ser, porque el hablar tiene mucha importancia en la vida. Incluso mientras hablamos deberíamos usar solamente las palabras necesarias. De hecho, si usamos menos cantidad de palabras, el hablar se hace más poderoso. Si usamos muchas palabras, pierde poder el lenguaje. Mirad un poco cómo hablan los Iniciados: hablan en símbolos, hablan en alegorías, hablan poco. Existe un proverbio que dice: “Las palabras de oro no son para ser repetidas”. Quiere decir, que las palabras son tan importantes o más que el oro. Cuando pronunciamos el OM, si de verdad queremos darnos cuenta de lo que es OM, como nuestro propio Ser, debemos escucharlo y después ser cuidadosos al usar nuestra habla. El cuidado que tienes cuando te gas-

tas el dinero, por lo menos tanto cuidado debes tener con tus palabras. Si puedes tener más cuidado, mejor todavía. Esto es uno de los requisitos que tienen que ver con el OM.

Por tanto, en la Meditación pronunciamos OM tres veces, y tres veces vamos a la Fuente de la pronuncia-ción. Luego, pronunciamos la estrofa que dice:

GURUBRAHMA GURUR VISHNUHU
GURUR DEVO MAHESVARAHA
GURUR SAKSHAT PARAMBRAHMA
TASMAISRI GURAVE NAMAHA

Todos conocéis la palabra “Guru”. Es una palabra de la que se ha abusado mucho. Es la palabra más sagrada y es mal usada. La palabra existe desde el principio de la Creación y significa “El Maestro”. Decimos “GURU BRAHMA” en primer lugar; Brahma quiere decir el Tercer Logos, según la terminología de Djwhal Khul; es la Inteligencia Activa que ha creado el mundo entero. Decimos: “El Maestro es Brahma”, el Tercer Logos. Luego, seguimos con “GURUR VISHNUHU”, y Vishnu quiere decir el Segundo Logos, el Señor del Amor. Todo lo que ha sido dicho del 2º Logos y del 2º Rayo por el Maestro D.K., corresponde a Vishnu en los Vedas. La estrofa dice: “Mi Maestro es el Segundo Logos”. Luego, viene “GURUR DEVO

MAHESVARAHA". Mahesvaraha significa el Primer Logos, al que también conocéis como Siva.

Se trata del Triángulo Cósmico y de este modo decimos: "Mi Maestro es el Primero, el Segundo y el Tercer Logos".

En la segunda estrofa se dice: "GURUR SAKSHAT PARAM BRAHMA", que quiere decir: "En verdad, Mi Maestro es el Fondo de la Consciencia Cósmica". El Triángulo Cósmico que acabamos de explicar está en el fondo del PARAM BRAHMA y en *La Doctrina Secreta*, de H.P. Blavatsky, podremos aprender acerca de este Parabrahman, que lo llamamos la "Consciencia de Fondo". Antes de que hubiera escrito en la pizarra, Gurur, Brahma, Vishnuhu, Mahesvaraha, ¿qué es lo que había? La pizarra, ¿verdad? Esa es la Consciencia de Fondo sobre la cual se describe todo. Cuando hay algo escrito en la pizarra nos olvidamos de la pizarra y nos quedamos en los detalles que se escriben sobre ella. Así, todos olvidamos que la VIDA es la base de nuestra actividad. Estamos muy preocupados con los detalles, pero si no hay Vida no hay problemas, ni necesidad de aprender nada; no hay nadie siquiera para aprender. Toda la actividad tiene lugar sobre el fondo de la Vida.

Podemos entender la Voluntad del Primer Logos, el Amor del Segundo Logos y la Inteligencia Activa del Tercer Logos, sobre la base de nuestra propia exis-

tencia. Si no hubiera Existencia, tampoco existirían los Logos. La estrofa, por tanto, dice: “En verdad Mi Maestro descendió como Param Brahma. A ese Maestro le ofrezco mis saludos”. ¿Quién es ese Maestro? Tenemos muchos nombres para nombrarlo: algunos lo llaman Cristo, otros lo llaman K.H., otros lo llaman C V V, otros D.K., otros E.K. Cuando damos todos estos nombres, nos estamos refiriendo sólo al Maestro Uno, al Maestro Unico, que es el Fondo de la Consciencia. Supongamos que hay seis botellas llenas de miel y les ponemos 6 etiquetas distintas. En una etiqueta puedes poner E.K., en la otra pones Djwhal Khul, en la otra Kut Humi, en otra Krishna, en otra Cristo y en la última Alá. Funcionamos por etiquetas, y no somos capaces de entender que es la misma miel la que hay dentro de todas las botellas, y que sólo hay una Unica Miel que está disponible a través de muchas marcas distintas. Somos realmente ignorantes cuando creemos que una etiqueta es mejor que la otra. En realidad, no tenemos nada que ver con las etiquetas. Las etiquetas son una facilidad para poder comunicarnos. Esos a los que conocemos como los Maestros han experimentado la Consciencia de Fondo e intentan dárnosla. Mientras que su esfuerzo es damos el toque de la Consciencia de Fondo. Nosotros nos preocupamos más por la persona que nos la ha dado. Por eso no vamos más allá de los nombres.

La estrofa dice: “En verdad el Primero, Segundo y Tercer Logos vinieron a mí en forma de Maestros y en verdad la Consciencia de Fondo, que es la base de toda Existencia, ha venido a mí a través de mi Maestro”. El Maestro es la botella en la cual se puede meter la miel. Si observamos, la miel es la misma en todas las botellas. La botella puede ser diferente según sea la calidad del cristal. Entonces los Maestros son los canales a través de los cuales recibimos la Consciencia de Fondo. Pero no es que no la tengamos ya, puesto que todos vivimos en esa Consciencia. Nosotros vivimos porque tenemos Vida en nosotros, pero esta Vida no la hemos propuesto nosotros. La Vida ha escogido estar con nosotros. Si no lo hubiera escogido, toda nuestra actividad se pararía. Esta es la Consciencia de Fondo que cada Maestro intenta que recordemos. Deberíamos vivir en esta Consciencia de Fondo, ya que toda la actividad de Inteligencia, Amor y Voluntad, está basada en la Vida. Lo mismo ocurre a nivel Cósmico, si no hubiera Vida, ninguno de los Tres Logos existiría. Esa es la Consciencia de Fondo, y es la Síntesis de todas las Energías. El Maestro Djwhal Khul da mucha importancia a este Triángulo en sus libros, pero de vez en cuando toca el fondo y la base de la existencia de este Triángulo. Así es que no es suficiente con acordarse de los 3 Logos, sino que tenemos que llegar a la base sobre la cual reside todo el Conocimiento.

Ayer, cuando empecé la charla por la mañana, os hablé de la pantalla blanca sobre la que se proyecta la película. Cuando se proyecta la película, nos olvidamos que está sucediendo todo sobre el fondo de una pantalla. La gente que puede recordar este Fondo no se siente afectada por lo que está sucediendo. Los que se dan cuenta de que todo es un Juego, no tienen conflictos, ni depresiones, ni excitaciones, ni dudas, ni ansiedad; es solamente un vivir experimentando la Vida. Hay también un método para experimentar cuando trabajamos, como por ejemplo, estas reuniones de grupo, meditaciones, prácticas espirituales, estudiar libros ocultos, ir a los Himalayas; todo esto tiene su motivo para entender la existencia de la Vida. ¿Qué es lo que nos hace ir a la mesa del comedor para desayunar? Nosotros no nos preocupamos de eso. Pensamos que es nuestra hambre la que nos hace movernos; pero no es el hambre, ya que ésta sólo propone los movimientos; sin embargo, el movimiento se debe a la Vida. ¿Qué es lo que hace a la cola del perro moverse? Creemos que el perro la está moviendo, pero el perro no la mueve, es la Vida que se mueve en ella. Si somos capaces de ver la Vida en la cola de un perro, habremos llegado a ser muy espirituales y estaremos en contacto directo con la Vida, directamente con el Espíritu, y desde esa plataforma se ve todo. Si nos subimos a esta montaña del Tibidabo es fácil tener una vista panorámica de Barcelona, pero

si estamos en la ciudad no podremos conocer sus detalles. Desde el punto más alto podremos tener una vista de pájaro de la ciudad entera. De la misma manera, benditos aquellos que pueden identificarse con la Consciencia de Fondo.

Toda la actividad del Logos Cósmico está también sujeta a esto. Nos estamos acordando de esta Consciencia cuando pronunciamos la estrofa, y al mismo tiempo nos acordamos de los Tres Logos Cósmicos, y que todas las Energías vienen a nosotros a través de un canal al que llamamos Maestro. Eso es lo que proponemos en la primera estrofa.

En el segundo aspecto de la Meditación invocamos a los Maestros. Ayer alguien preguntó acerca de los Maestros E.K., M.N., y CVV. En la oración común, cuando decimos "NAMASKARAMS MASTER" nos referimos a la Consciencia de Fondo de la que ya hemos hablado, y que es la base de toda la Existencia. Invocamos a esta Consciencia de Fondo y después decimos "NAMASKARAMS MASTER E.K.", porque él es un canal a través del cual recibimos la Consciencia de Fondo. Os he hablado de las botellas de miel; es la botella la que os trae la miel; si no, cada vez tendríamos que ir al monte a buscarla, encontrar un panal y recogerla.

Existe un proceso más sencillo. Hay personas que ya han cogido la miel del monte, que la han purificado y luego embotellado, para hacérsela disponible fácilmente. A esa gente tenemos que estarles agradecidos, ya que eso es lo que hacen con nosotros los Maestros de Sabiduría. Nos preparan la miel y nos la dan. Por eso tenemos que estar agradecidos a las botellas que contienen la miel. Agradecidos a la cesta que contiene el pan, agradecidos a la taza que contiene el café. ¿Cómo podríamos beber café si no hubiera taza? Hay personas que quieren negar la taza y experimentar el café. ¡Eso es una cosa difícil! Tendríamos que ir a la Fuente, que es la cafetera de café, y tendríamos que beberlo así. Pero incluso la cafetera es un *vehículo* donde está el café. Para poder tomar té o café necesitamos de un recipiente para hacerlo y en el que se pueda hervir el agua y necesitamos un contenedor para que nos llegue a nosotros. La cafetera o la tetera son contenedores, lo mismo que también la taza es otro contenedor. Son todos contenedores a través de los cuales recibimos la miel, el té o el café. Por eso tenemos que dar importancia a los contenedores y estarles muy agradecidos.

Aquí hay muchos canales que nos han traído miel a nosotros. ¿Por qué y para qué tantos Maestros? Mucha gente me pregunta: ¿Tú adoras a tantos Maestros? ¿En cuál de Ellos crees? ¿No sería suficiente con que creyeras en uno solo? Mi respuesta es: Exis-

te Uno Solo que trabaja a través de todos los Maestros. Es solamente una miel que viene en muchos frascos diferentes, y es sólo uno y el mismo café que se distribuye en muchas tazas distintas. “Ve al UNICO MAESTRO en todos los Maestros”. Esa es la manera real de ver este asunto. Esa es la síntesis del entendimiento. Pero si intentas diferenciar a un Maestro de otro, entrarás en discusiones innecesarias, como quién es más grande que el otro. Entre los Maestros no existe tal sentimiento, pero los que no tienen un entendimiento completo, pierden el tiempo en discusiones inútiles. Cada uno de los que nos trae Luz es un Maestro, es El Maestro, y tenemos que aprender a respetarlo, porque cada vez que queremos experimentar la miel, el café o el té, necesitamos un canal. Ahí es donde reside la importancia del Maestro.

Cuando nos viene la Sabiduría a través de un canal al que llamamos E.K., le ofrecemos nuestros saludos, y él la recibió de otro canal al que llamamos Maestro M.N., cuya fotografía aparece en el libro *Master CVV*, y él la recibió de otro Maestro al que llamamos Maestro CVV., que la recibió a su vez del Cosmos. Estos son los tres que invocamos, E.K., M.N. como canales, y CVV es la Energía.

E.K. viene del *Asbram de la Jerarquía*, pertenece

al *Asbaram* del 2º Rayo, de Kut Humi. E.K. vino del *Asbaram* del Maestro K.H. para coger las energías especiales que CVV trajo a nuestro planeta en el año 1910. Este es el Maestro CVV, al que se llama el Maestro de la Era de Acuario.

El Maestro CVV recibió las Energías en 1910. Invocamos las Energías de Acuario que son conocidas también como las Energías de Síntesis, que fueron recibidas por el Maestro CVV, cuya foto está en las primeras páginas del libro *Master CVV*.

Este es el Maestro que parece en la foto un luchador (por su corpulencia). Era un gran Maestro que venía de un *Asbaram* que conocemos como el *Asbaram* del Maestro Júpiter. Este *Asbaram* es conocido en las Escrituras como el *Asbaram de Agastya*. Este *Asbaram* existe en el Cosmos y también la Jerarquía existe en el Cosmos, se llama el *Asbaram de Vasista*.

En el planeta tenemos a Cristo que trabaja para la evolución; en el Cosmos es Vasista el que se ocupa de trabajar para la evolución, y en el Cosmos tenemos Agastya que ayuda a Vasista para la evolución. Sólo cuando hay un caso de emergencia, Agastya entra en acción. Normalmente el *Asbaram de Vasista* se encarga de la evolución, pero cuando se necesitan energías extras, los Maestros del *Asbaram de Agastya* inter-

vienen y juntan fuerzas. Se junta con la Jerarquía, de manera que ésta pueda hacer el trabajo mejor. Hay muchas historias en las cuales el *Ashram de Agastya* ha ayudado al trabajo Jerárquico. Conocemos el trabajo Jerárquico en Occidente desde Cristo, pero las Escrituras Indicas hablan del *Ashram Jerárquico* mucho antes del Kali Yuga, antes del Dvapara Yuga, antes del Treta Yuga y del Krita Yuga.

Ambos *Ashrams* existen ya desde el principio de la Creación. El *Ashram de Vasista* y el *de Agastya* existen desde los comienzos de la Creación, pero ahora nos es suficiente a partir de Cristo. Todos sabemos que Cristo está trabajando desde un centro en los Himalayas. De la misma manera, hay un centro para el *Ashram de Agastya* en este planeta, y está situado en las Montañas Azules del Sur de la India.

Si conocéis el trabajo de David Anrias, se refiere al Maestro de las Colinas del Nilguiri. De hecho, al primer Maestro al que se refiere en su libro es a este Maestro, pero el iniciado Anrias no pudo visualizar al Maestro. Visualizó a los otros Maestros y nos dio sus retratos en el libro titulado *Retratos de los Maestros*. Los dibujos del Maestro Kut Humi, Maestro Morya, Maestro Hilarion, Maestro Serapis, Maestro Racokzi, Maestro Jesús, todos estos cuadros, nos los dio David Anrias a través de su visualización, pero no pudo

visualizar el retrato del Maestro Agastya. El nos dijo algunas cosas sobre El, pero no pudo darnos su retrato. Este Maestro, el Maestro de las Montañas Azules, es el Maestro CVV, que descendió al planeta en el año 1868 y nació en la ciudad de Kumbhakonam.

Agastya es el Principio Cósmico, es el *Ashram* del cual Él procede. CVV incluye las Energías de Agastya. Es el canal de esa Energía. Agastya no está en el planeta, sino que existe en el Plano Cósmico como Principio. Cuando ese Principio quiere tomar cuerpo, entonces lo hace a través de un Maestro. Es lo mismo que el Principio de Cristo, que actúa a través de un cuerpo y lo llamamos Cristo. Los cuerpos pueden cambiar, pero Cristo permanece. Lo llamamos también Krishna, o Vishnu, pero siempre es Vishnu (el Principio del Amor) que se encama en diversos cuerpos, y cada vez que encarna tiene un nombre diferente. No nos perdamos en los nombres y vayamos a las Energías.

Agastya no es una persona, es un Principio; y si ese principio quiere actuar, necesita un cuerpo, y éste es el cuerpo que vemos en la persona del Maestro CVV.

Pregunta: ¿Y cuando fue Maestro El Maestro Júpiter, quién era CVV o Energía Agastya?

Respuesta: Igual que dije *Guru* o Maestro, se le

llama *Guru* en India y aquí en Occidente se le llama Maestro. El nombre de Maestro Júpiter es el equivalente occidental del nombre de Agastya. Los nombres a veces nos pueden confundir. No os quedéis con las etiquetas y entended que Agastya es la Energía Sintetizadora y que la Jerarquía es para entender la evolución y experimentar la existencia. Si queremos experimentar la Existencia, tenemos que vivir en el 2º Rayo, que es Vishnu, Krishna, Cristo. Todos los que os dan Amor y Sabiduría y la sabiduría para experimentar la Vida, son instrumentos de Cristo. Cuando hablamos en India, decimos que todos son instrumentos de Krishna. Cuando hablamos con la gente que estudia los Vedas, decimos que todos son instrumentos de Vishnu. Llamémoslo Krishna, Vishnu, o Cristo, 2º Logos o 2º Rayo, todos estos nombres se refieren sólo a UNO. Cuando hacemos referencia a las Energías de Síntesis, es la Energía de Agastya, que es también CVV en lo que a este planeta se refiere. Siempre que digamos CVV entended que se trata de la Energía Sintetizadora que hace que entréis en contacto con la Consciencia de Fondo.

El Maestro CVV, por tanto, tomó cuerpo en el año 1868 en una ciudad del Sur de la India, conocida como Kumbhakonam, que significa: Konam es ángulo y Kumbha quiere decir Acuario. Kumbhakonam quiere decir “Angulo de Acuario”, y es un lugar muy es-

piritual en el Sur de la India, muy cerca de Arunachalam, donde estaba otro gran Maestro, Ramana Maharshi. El Maestro CVV nació en 1868 y visualizó la visita del cometa Halley en el siglo XX, alrededor de 1910. Antes de que el cometa viniera, el Maestro tomó cuerpo, y ya con 18 años era un profundo conocedor de los Vedas y de la Teosofía. Solía explicar la sabiduría de Blavatsky en términos de los Vedas. Es el primer Maestro en India que confirmó que todo lo dicho por Blavatsky era verdad, ya que los indios no se interesan por lo que uno que no sea indio pueda decir sobre los Vedas. Cuando una mujer rusa como Blavatsky hablaba de los Vedas, se lo tomaban a la ligera y hubo gente que dijo: “No necesitamos aprender los Vedas de los europeos; nosotros los conocemos mejor”. Pero CVV dijo: “Es posible que conozcáis los Vedas mejor, pero no conocéis las claves que ella os está dando, y a menos que las conozcáis no podréis entrar verdaderamente en los Vedas.” De esta manera compenetraba la sabiduría de Blavatsky con los Vedas, y a mucha gente le gustaba. Era un hombre muy importante en la sociedad; normalmente los espiritualistas pasan desapercibidos en la sociedad, pues generalmente no son profetas en su propia tierra. Sin embargo, éste no era el caso del Maestro, pues era alcalde de la ciudad.

El Maestro decía: “La espiritualidad es la pleni-

tud en todos los aspectos de la vida”. Tenemos que tener plenitud en todos las facetas: una familia hermosa, una casa bonita, un trabajo interesante, un buen círculo de amigos, una comida sana, ropa bonita... Sed plenos en todos los aspectos de la vida y no sufráis en nombre de la espiritualidad. Hay muchas personas que sufren en nombre de la espiritualidad; no comen bien, no se visten bien, no se preocupan por tener unas condiciones de vida cómodas. El Maestro CVV dijo a este respecto: “No hagas pobre a la espiritualidad”. No des una mala impresión de la espiritualidad. Sé pleno y completo, sé alegre, sé feliz y haz felices a los demás; sé siempre espiritual y experimenta la espiritualidad en todos los aspectos de la vida. No niegues nada de la vida. No digas: no quiero familia, no digas: no quiero dinero, no digas: no quiero propiedad, no digas: no quiero los negocios. Aprende a ser espiritual cuando trabajas o llevas adelante un negocio, aprende a ser espiritual con los amigos, aprende a ser espiritual con la familia, aprende a ser espiritual en cada aspecto de la vida y alcanza la plenitud. Esta es una palabra que utilizaba mucho: plenitud, y llegaba a explicar a la gente que la plenitud “debía rebosar una vez que estuviera llena”. Ponía el siguiente ejemplo: Cuando tomamos una taza y la llenamos del todo, hemos de llenarla todavía más, que esté rebosando, de manera que esté plenamente llena, “fulfilment”. La misma

palabra nos da ya mucha alegría. Así es como vivía Él y enseñaba a la gente a vivir. No te vayas al monte, no huyas de las cosas, aprende a ser espiritual con ellas y extrae experiencias de todo ello. La Creación entera ha sido hecha por Dios. Aprende a tener una relación apropiada con ella. Si tienes una relación apropiada con la mujer, podrás experimentar lo que una mujer es, y si tienes una relación equivocada con las mujeres, podrás experimentar el infierno. Lo mismo ocurre con la mujer respecto al hombre. Si sabes cómo trabajar con el dinero, el dinero te dará una gran experiencia, pero si no sabes cómo hacerlo, empiezas a criticar al dinero y en nombre de la espiritualidad criticas a la gente que tiene dinero. Eso indica sólo nuestra ignorancia. Aprende a ser un Maestro y aprende a ser un servidor; aprende de esta manera todos los aspectos de la vida y lleva una vida de plenitud en todos los aspectos.

El Maestro CVV inspiraba a la gente fácilmente. Si hubierais ido a su casa como invitados a comer, sacaba hasta 16 platos de comida diferentes. Decía: “Tú come un poquito de cada plato, pero prueba de todos, porque para mí es una alegría servirte tanto. No tienes por qué malgastar la comida, pero prueba muchas cosas, y date cuenta de la variedad de gustos que existen en la Naturaleza hechos por el Señor.” Su espiritualidad es una espiritualidad de plenitud y de esplendor, que

incluye las cosas materiales sin despreciarlas. De esta manera el materialismo se transforma en Espiritualismo.

Vivía de esta manera, y en 1910, cuando la cola del cometa Halley tocó el planeta, hubo una gran cantidad de truenos y relámpagos sobre la casa del Maestro. La gente pensó que algo terrible había ocurrido en esa casa, e incluso que la gente de la casa estaba muerta. Entonces la gente de la calle empezó a correr hacia la casa del Maestro, pero lo encontraron sentado en meditación profunda, en samadhi, y su cuerpo emitía Luz. Estaban muy sorprendidos al ver todo esto, y no pudieron tampoco hablar con él ya que estaba en completo samadhi. Al día siguiente fueron a verlo y le preguntaron: ¿qué es lo que le ha pasado?, y él les dijo: “Ciertas Energías del Cosmos tienen que ser ancladas en este planeta para la evolución de la Tierra. El hombre tiene que ser más Consciente del aire y del espacio que rodea al planeta. El ser humano se ha hecho dueño de las aguas y la tierra y ahora llega el tiempo de dominar el espacio. Para colaborar a la evolución en este sentido, ciertas energías han sido transportadas por el cometa Halley a este planeta, y estas energías me han elegido a mí para anclarlas en la Tierra.” Entonces, la gente le dijo: ¿Puedes iniciarnos a todos en estas cosas?. Él les respondió: “Estaré viviendo con estas Energías durante un

tiempo para experimentarlas y cuando esté completamente familiarizado con ellas, entonces se las daré a la gente. Estas Energías han llegado al planeta expresamente para que sean dadas a la gente, no son para que yo las almacene para mí; pero antes tengo que familiarizarme con ellas, tengo que conocerlas bien antes de distribuirlas.— Entonces trabajó con estas Energías por un tiempo y experimentaba fenómenos peculiares. Por ejemplo, inhalaba durante 6 horas seguidas y exhalaba durante otras 6 horas continuamente, y la gente decía: “este hombre se ha vuelto loco”. La gente de la ciudad solía venir a visitarlo, pudiendo ver cómo sucedía todo esto, y se preocupaban por él, ya que era una persona muy querida por todos, además de ser el alcalde de la ciudad.

Le preguntaban: ¿Qué le pasa? Y el Maestro les dijo: “No os preocupéis por mí; estoy solamente experimentando con estas energías, pues tengo que conocerlas bien antes de darlas a otras personas; por eso estoy trabajando con ellas. Si inhalo y exhalo durante 6 horas, es una especie de juego, pero no os voy a dar estas prácticas a vosotros. A vosotros os daré prácticas más nonnales. Pero porque las energías venían del Cosmos, estoy excitado. Simplemente estoy trabajando con ellas”. Y cuando estaba en meditación, algunas veces se oían grandes sonidos como el latido del corazón cuando lo oímos con el estetoscopio. El latido

de su corazón se oía en las casas de alrededor de la suya, y la gente decía que todo eso era muy raro. Después de un tiempo, el Maestro sintió que esas energías le eran familiares y dijo a los amigos y familiares: “Ahora ya os puedo transmitir estas energías sin causaros problemas; no necesitáis inhalar 6 horas seguidas y el sonido de vuestro corazón no hará ruidos tan grandes. Ahora estoy familiarizado con estas energías y ya os las puedo transmitir. Lo que sí experimentaréis será una especie de corriente suave, que hará todos los ajustes necesarios en todos los niveles de vuestro cuerpo, y cuando se haya producido este reajuste, vuestro alineamiento será mucho más rápido y la construcción del antahkarana se acelerará y os desarrollaréis en seguida para trabajar con vuestro Maestro.

Tenemos la Jerarquía y los 7 Maestros que trabajan con los 7 Rayos. Cada uno de nosotros está guiado por uno de los 7 Rayos. El Maestro CVV dijo: “Si entras en estas Energías irás muy rápido para llegar a tu propio Ashram y te harás un canal para las Energías de la Jerarquía”. La Jerarquía necesita ahora mismo gran cantidad de canales. Si leéis los libros dictados por el Maestro Djwhal Khul, dice que hay muy pocos discípulos y la necesidad de ellos es mayor ahora; por eso nos ha dado tanta información oculta, para preparar vehículos para el discipulado.

La energía que viene de las Montañas Azules ha contribuido y está contribuyendo en esta preparación de discípulos a gran escala. El Maestro que conocemos como CVV empezó a dar estas energías el 29 de Mayo de 1910. Poco a poco empezó a introducir estas energías en el éter que rodea al planeta y empezó a preparar canales para estas energías, llamando a ese día del 29 de Mayo como "MAY CALL DAY", que significa "El Día de la iniciación a las Energías de Síntesis". Desde ese año, todos los años cada 29 de Mayo tienen lugar iniciaciones de grupo en esta Energía.

Estas Energías fueron ancladas completamente en el éter alrededor de la Tierra en 1986, cuando el cometa Halley volvió de nuevo a pasar cerca de nuestra órbita, aunque no se acercara tanto como en 1910. En estos 76 años las Energías han sido ancladas por el Maestro en el éter y se ha conseguido un paso más importante. El 29 de Mayo de 1988, según el Maestro, empezará el tercer ciclo de estas Energías, que durará desde ese día hasta el año 2048, habiendo un mayor entendimiento de síntesis en el planeta. En los próximos 60 años habrá una mayor velocidad de trabajo de estas energías y habrá una manifestación mayor de la energía relativa al aire y al espacio, y la manera de trabajar de la humanidad cambiará.

Si nos fijamos, desde 1910 hasta 1988, la huma-

nidad ha progresado mucho gracias a tantos inventos. La Ciencia empezó con los campos electromagnéticos y el conocimiento del espacio se está haciendo más completo y se llegará a comprender más cosas todavía. En el siglo XXI el hombre dejará de trabajar y habrá máquinas que trabajen por él. Hoy en día tenemos una situación diferente: si quieres agua caliente sólo tienes que abrir el grifo, pero había un tiempo en que había que ir a la fuente a buscar el agua y calentarla. Si quieres hablar con alguien en América sólo tienes que marcar un número de teléfono y antes no era posible. Si querías ver a alguien que estaba en Rusia no era posible, y si querías ir a India desde Londres, necesitabas varias semanas. Blavatsky, siempre que iba de Londres a Madrás tardaba un mes y ahora con 8 horas es suficiente. En el próximo siglo posiblemente 8 minutos serán suficientes. Tal será la evolución de la tecnología. Mirad cómo los ordenadores os ayudan en vuestro trabajo. Poco a poco las máquinas se ocuparán del trabajo y no tendremos trabajo. ¿Qué pasará entonces? Ahora queremos trabajo para poder vivir, en el futuro queremos trabajo para poder experimentar; entonces entenderemos correctamente el trabajo. Ahora pedimos dinero por nuestro trabajo, en el futuro diremos: “por favor, te pagaré dinero si me dejas trabajar.” Entonces entenderemos la importancia real del trabajo.

Hace 5000 años, Krishna afirmaba que la humanidad no sabe lo que significa el trabajo realmente. La gente trabaja con un fin, por una paga, no viven como se debe vivir, se les escapa la vida. En el futuro pediremos trabajo no para poder vivir, sino para experimentar, no recibiremos remuneración, porque entonces sabremos que el trabajo es el medio y el fin. Es como un viaje, no hay felicidad al final del viaje, no hay felicidad al final del camino; hay felicidad mientras se está viajando, pero si te preocupas del final mientras viajas, se te escapa la felicidad del viaje. Si tengo que venir a Barcelona y tomar un vuelo, hay dos maneras de experimentar el viaje: una es pensando cuándo llegué a Barcelona, sin embargo, tu llegada a Barcelona es segura cuando te subes ya en el avión. Mientras tanto, mira lo bonita que es la Naturaleza a tu alrededor, mira los colores del cielo, los colores del mar, las formas de las nubes que normalmente no puedes ver tan cerca, pero si estás completamente metido en tu pensamiento de llegar a Barcelona, toda esta belleza se te escapa.

En la vida también, cuando trabajamos por algún fin, se nos escapan muchas experiencias. Siempre estamos preocupados por los fines y no disfrutamos de los medios. Imaginad que tenemos que viajar en tren durante 8 horas. Una manera de entenderlo es decir: ¡Buf, son 8 horas de viaje, cuándo llegaré a Bar-

celona!, y empezamos a hablar y hablar con otros pasajeros y mientras estamos hablando, llegamos a Barcelona sin darnos cuenta. Otra manera de viajar es jugar a las cartas u otro juego, y llegas a Barcelona. Otra forma es comer y comer, y venga a comer, y llegas también a Barcelona. Hay también otra manera, abres la Biblia y te pones a leer y leer, y llegas a Barcelona. Ahora bien, ¿Quién es el que ha experimentado el viaje de todos estos? El que estaba comiendo no estaba gozando del viaje; el que estaba hablando tampoco, el que jugaba a las cartas tampoco gozó del viaje y el que leía la Biblia tampoco gozaba del viaje. Solamente aquel que puede mirar el paisaje y contemplar los valles hermosos, las montañas, los árboles hermosos, los colores que tienen las flores, los colores del cielo, los lagos que van pasando, todo esto es experiencia y es una experiencia esplendorosa.

Todos y cada uno de nosotros estamos en un vuelo, estamos en un gran vuelo. ¿Sabéis cuál es el avión donde vamos? Es el planeta Tierra. ¿Os dais cuenta de que este planeta se está moviendo y de que existimos todos en él? El planeta no tiene base, es como un avión en el aire, en el espacio, no está sujeto por nada. Estamos en un gran vuelo que nos lleva a nuestro destino. Los que sueñan, los que duermen, los que comen, los que hablan sin parar, los que leen

la Biblia, todos van a llegar al mismo sitio, porque estamos en el mismo vuelo. Si volamos en un avión, ¿es que solamente las personas que leen la Biblia llegan a su destino? No, ¿verdad?. También el hombre que desde el comienzo del viaje bebe cerveza hasta que el avión aterriza y sigue tomando cerveza, también llega al destino, porque está en el vuelo también. Todos estamos en el vuelo y llegamos al destino, hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿por qué y para qué practicamos la espiritualidad si todos llegamos al mismo destino? Tanto el que lee la Biblia, como el que come continuamente, como el que bebe cerveza, todos son admitidos en el avión. Nuestro avión es el planeta Tierra y lo único que tenemos que hacer es estar en él, pues no podemos escapar de él. Entonces, ¿para qué todos estos ejercicios y las meditaciones?, ¿por qué no irnos a tomar algo de beber? La única respuesta es que todo este ejercicio es para aprender a gozar del viaje. Si no aprendemos a disfrutar del viaje, todo este estudio que estamos haciendo es innecesario. Estudiar por estudiar, o estudiar porque esperamos algo o esperar que venga algún Maestro, o pensando que estamos salvando al planeta, son todos aspectos del espejismo, de la ilusión. La única verdad es VIVIR, vivir cada minuto, cada segundo, y el que vive así, automáticamente se convierte en un canal del Maestro, aunque no estudiemos los libros de Blavatsky o de Alice Bailey o las Escrituras. Muchos de los Maes-

tros no estudiaron libros, simplemente vivieron y sabían cómo vivir, y su vida ha sido su enseñanza, aunque después cierta gente lo publicó en forma de libros. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Nuevo Testamento?: Es la vida de Jesús copiada en libros. Por eso, Blavatsky dice en *La Doctrina Secreta* que por razones desconocidas se le abrió un libro y ese libro no se puede humedecer con el agua, ni puede ser quemado por el fuego, ni arrastrado por el aire, ni destruido por la materia. No existe copia de este libro sino sólo el original, y no se puede encontrar aunque busquemos por todo el planeta, ya que ese libro es nuestra propia vida. Lo que quiere decir ella es que si no miramos en nuestra propia vida, el libro original no se encuentra. Todos los Maestros encontraron los libros en su vida; puede que hayan visto algún libro de papel, pero el vivir es su libro y el libro tiene 4 capítulos, como los 4 evangelios. El primer capítulo se refiere a la infancia, el segundo a la juventud, el tercero a la madurez y el cuarto a la vejez. Cada capítulo tiene páginas, y en cada uno de los 4 capítulos hay años que hay que vivir. Los años son los capítulos, los meses son los párrafos, los días son las líneas de los párrafos, las palabras son las horas de los días, y los minutos son las letras. Si se nos escapan los minutos se nos escapa la letra; si se nos escapa una hora, se nos escapa una palabra, si se nos escapa un día, se nos escapa la línea de un párrafo, si

se nos escapa un mes, se nos escapa un párrafo y si se nos escapa una parte de la vida, se nos escapa un capítulo del libro. Así tenemos que entender cuando los iniciados nos hablan de “vivir la Vida”.

El libro tiene que ser estudiado completamente. Tenemos que vivir cada minuto, cada hora, y cada capítulo de nuestra vida completamente. Es el mensaje que nos ha dejado CVV, y lo que dijo a la gente en Mayo de 1910. Y para que la gente pudiera disfrutar de cada minuto de su vida, el Maestro inició a la gente en este día, y después, cada 29 de Mayo ha seguido iniciando a más gente, conociéndose este día como el MAY CALL DAY, El Día de la Llamada de Mayo. Y en ese día la Energía nos puede llamar. Nosotros hemos vivido el MAY CALL DAY de este año de 1988 en los Alpes Italianos y hemos invocado las Energías del Maestro. Ha sido uno de los días más importantes de esta gira por Europa. El Maestro dijo también que la manera de invocar estas Energías dentro de nosotros es pronunciando los siguientes sonidos: C V V (pronúnciese [si /vi/ vi], con uve labiodental).

Pronunciando el mantram CVV, podemos contactar las Energías de Síntesis que están en el éter. Él estableció estas Energías en el éter y nos transmitió la clave de sonido. Pronunciando este sonido cada

mañana y cada tarde regularmente a la misma hora, empezamos a recibir estas Energías, las Energías de Síntesis. Si lo hacemos regularmente durante 5 años, se construye el Antahkarana. Eso es lo que él prometió. Si lo hacemos regularmente durante 10 años, nos convertimos en canal del Maestro a cuyo Ashram pertenezcamos.

El Maestro CVV no necesita seguidores, ni discípulos. Quiere sólo preparar discípulos y dárselos a la Jerarquía, de manera que la Jerarquía pueda realizar su trabajo. Cualquiera persona que trabaje con los escritos de Blavatsky, de Alice A. Bailey o de E.K. y pronuncie este sonido regularmente, hace que se activen en él estas Energías. Esta es la facilidad que el Maestro nos dio. Entended la importancia de estas Energías.

El Maestro E.K. es un Iniciado del Ashram del Maestro Kut Humi. Tomó cuerpo en 1926. Él recibió estas Energías y empezó a darlas a todos los grupos, y cuando hizo las giras en 1981, 1982 y 1983 por Europa, ¿sabéis cuáles fueron los grupos que lo invitaron y que trabajaron con él?... Era gente de la Sociedad Teosófica o inspirados por los libros de Alice A. Bailey. Sólo esas personas lo invitaron y recibieron las Energías de Síntesis. De esta forma, estas Energías son dadas a toda la gente que trabaja con las Energías de la Jerarquía. Todo esto está abierto a todos, sólo con pro-

nunciar estos sonidos. No hay limitaciones, pero una vez que los habéis pronunciado, el Maestro nos dio una instrucción más, que para asimilar estas Energías en nosotros, tenemos que aprender a ser impersonales en la vida”, es decir, a no tener motivos personales cuando trabajamos. Si trabajamos ya recibiremos lo que nos corresponde por nuestro trabajo, pero no os hagáis cada vez más conscientes de lo que tenéis que recibir, siempre sed conscientes de lo que tenéis que dar a los demás.

Ya hemos visto que todas las actividades de la vida conllevan siempre un servicio a los demás y no podemos recibir sin dar. El Maestro dijo: “Sed conscientes de que tenéis que dar cada vez más y más”. No pienses: ¿Qué recibiré a cambio si hago esto?, dite a ti mismo siempre: ¿Qué es lo que puedo hacer hoy por otras personas? Cada día por la mañana, la oración que hagamos ha de ser para mirar a ver cómo podemos ayudar a más gente. Ayudar no quiere decir ayudar como se entiende normalmente, porque aunque trabajemos en un Banco, cuando estemos en contacto con los clientes podemos hacerlo de corazón y podemos actuar con mucha sinceridad, de manera que nuestra relación con ellos sea más íntima. Si trabajamos en un autobús como revisor, podemos vender billetes y coger el dinero con una sonrisa y cierto grado de alegría. Tú puedes estar alegre con el que te compra el billete, puedes

sonreírle entonces él te sonrío, y aunque hayas vendido 1000 billetes no te cansas, porque la sonrisa trae las energías positivas, pero si vendemos con una cara seria, nos cansamos y las personas que nos compran los billetes también se cansan, y debido al cansancio nos irritamos y el trabajo nos complica la vida. Siempre hay que estar en el lado de dar, que ya recibirás también sin duda, pues no hay acto de dar que pueda quedar en el olvido. Sólo tu impresión de inseguridad es lo que hace que te agarres a las cosas. Todos los grandes Maestros son grandes dadores. Si ellos hubieran pensado: ¿Qué recibiremos a cambio, si damos la Sabiduría a toda esta gente!, entonces no nos hubieran dado tanta sabiduría. ¿Os habéis preguntado por qué tuvo que sufrir tanto Blavatsky para darnos tanta sabiduría, o por qué lo hicieron Alice Bailey y el Tibetano?. Ellos no tienen ninguna obligación de dárnosla y nosotros no tenemos derecho a exigirles nada; sin embargo ellos lo hacen porque les gusta hacerlo. También nosotros, entonces, podemos vivir de esa manera, ya que cuando damos nos liberamos, cuando damos sin pensar en nada más, quedamos incondicionalmente liberados. Si damos esperando algo a cambio, quedamos condicionados.

Supongamos que hacéis un concierto y lo dais sin cobrar dinero; eso es una cosa. Supongamos que le ponéis un precio; eso es otra cosa distinta. Si pedís dinero,

estáis condicionados una vez que se paga la entrada y sois esclavos de la persona que os paga, pero si dais el concierto gratis, no tenéis obligación ninguna con la gente a la que le ofrecéis el concierto y además sois recompensados.

En India cada año se vive en grupo la festividad de la Gurupuya durante 3 días, los días 11, 12 y 13 de enero, a la que asisten unas 5000 personas con familia y niños incluidos. Vivimos juntos esos tres días y no le pedimos dinero a ninguno de los participantes para financiar los gastos. Durante esos tres días se dan enseñanzas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, clases de yoga, se hacen rituales del fuego, rituales del agua, meditaciones, desayunos, comidas, cenas, café, té y tenemos que alquilar dormitorios para dormir, y todo eso es gratis para 5000 personas. ¿Sabéis cuánto nos cuesta?... No nos preocupamos de cuánto nos cuesta; lo hacemos porque nos gusta hacerlo, y ¿sabéis lo que pasa al final de los 3 días?..., que mucha gente de entre los asistentes dan lo que sienten que tienen que dar. Esto se viene haciendo así desde el año 1973, y al final recibimos de la gente todo lo que nos hemos gastado; no recibimos ni más ni menos. Así es como funciona esto y así es como funcionan las Energías,

Nunca pierdes si haces algo gratis. Sólo el senti-

miento de inseguridad es lo que le hace a uno esperar algo a cambio. Si hubiéramos tenido pérdidas, no hubiésemos podido llevar a cabo esta experiencia durante 25 años, pero la fórmula es tal, que aquello que damos nos viene de otra forma. Por tanto, tened confianza al dar. Si dais gratis, recibís mucho más. ¿Sabéis cuánto dio Blavatsky? Sacrificó su vida completa. ¿Sabéis de qué clase de familia venía? De una de las familias más ricas de Rusia, No se preocupó por la propiedad y puso en peligro su vida por exponer esta sabiduría en Occidente. Ella era la que tenía que romper el dogma en Occidente y se encontró con una gran oposición; sin embargo ella hizo todo esto con una sonrisa. Esos son los grandes dadores y los que se sacrifican. En sánscrito hay un refrán que dice: “Sólo por el sacrificio te harás inmortal”. Sin embargo, nosotros hacemos una cosa pequeñita y pensamos: ¡Oh, he hecho un sacrificio! Ha habido gente que ha sacrificado su vida entera, y nosotros damos 1000 pesetas a un grupo y creemos que estamos dando mucho.

¿Sabéis lo que decía Ramana Maharshi? Decía: “Aprende a dar y no te des cuenta de que estás dando”. Site das cuenta, es mejor que no des. Dalo y da sin pensar que estás dando, solamente así experimentarás el dulce placer de dar, sino, dar es solamente una fuente de sufrimiento, porque cada vez que da-

mos sentimos que hemos sacrificado algo y en lugar de alegría sentimos dolor. ¿Os dais cuenta cómo Jesús se sacrificó a sí mismo? Se sacrificó sonriendo, dando su propia carne y su propia sangre, y no lloró como nosotros creemos. Nunca tenía una cara seria. Era el más hermoso y el más alegre de los hombres. Daos cuenta de cómo son poderosas sus enseñanzas y qué confianza tenía cuando hablaba con los sacerdotes y los levitas; tenía el poder, tenía el amor y, sobre todo, tenía una sonrisa siempre en sus labios. Para El, sacrificar su cuerpo no era nada. Si hubiéramos sido tú o yo los que iban a ser crucificados, hubiéramos luchado con uñas y dientes para decir que teníamos razón y que no podían crucificarnos. Pero Jesús no hizo eso, ni tampoco tenía quejas de la gente, porque estaba tan lleno de amor y de compasión y daba tanto, que solamente El pudo decir: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. ¿Podemos decir nosotros eso? Supongamos que no me dan suficientes tostadas para el desayuno o que llegamos tarde al desayuno y no podemos tomarlo... ¡Tendríamos que ver nuestra cara!

Si de verdad queremos trabajar con los Maestros, Su vida es el Mensaje y su modo de vivir es Su Mensaje. No se trata de repetir lo que está escrito en los libros, ni de memorizar los pasajes, es aprender a sacrificarse de la forma que los Iniciados lo han hecho.

Por suerte para nosotros nadie nos necesita para crucificarnos, no tenemos que llegar a ese extremo; solamente lo que se nos pide es que seamos un poco más alegres con la gente, que seamos un poco más serviciales; piensa en tu hermano, piensa en tu madre anciana; sin ella no podrías existir y, sin embargo, ¿cuánta atención les damos a nuestros padres? Quienes ignoran a sus padres están ignorando la esencia de la Vida. Es una paradoja si creen que van a experimentar al Padre y a la Madre Universales, porque el Padre, la Madre y el Hijo que vemos en la Biblia, no pueden ser experimentados si no cumplimos nuestro deber con nuestros propios padres. Esta es la manera de vivir que Jesús puso de manifiesto. Muchos Iniciados en Oriente han puesto esto de manifiesto y aprendieron a ser impersonales.

Lo que el Maestro CVV dice es: “Aprende a ser impersonal en tu vida y no tengas motivos personales en las cosas que haces”. Si aprendéis esto, en cosa de 10 años seréis un canal para las energías de vuestro Maestro. Por eso es necesario que hagáis trabajo útil en la vida; así podréis experimentar la vida y sentirnos satisfechos por el hecho de que una persona como vosotros seáis utilizados por El Señor. Esta es la situación cuando decimos: “Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; el Propósito que los Maestros conocen y sirven”. Las energías del Maestro

CVV nos ayudan a hacemos impersonales también, pero en la actividad de cada día tenemos que chequear cómo somos de impersonales. Impersonalidad no quiere decir pasividad. La impersonalidad quiere decir hacerse consciente de lo que podemos hacer por los demás, más que pensar en lo que podemos obtener de los demás. Generalmente, la gente piensa qué puede obtener de los otros, pero si nos hacemos conscientes de lo que podemos dar, entonces crecemos de la personalidad a la Impersonalidad. Buscad las situaciones en que podáis dar algo a alguien en lugar de recibir algo. Recibir es atarnos más a nosotros y dar es liberarnos. Sabiendo esta verdad, el Maestro CVV dijo: “ Una sola instrucción os doy para toda la vida: que aprendáis a ser impersonales en vuestros motivos y en vuestras acciones

Si realizamos la meditación por la mañana y por la tarde, invocando las Energías de Síntesis a través de los sonidos CVV y aprendemos a ser impersonales en la vida de cada día, ambas cosas de manera regular, en cuestión de 10 años, uno es aceptado en un *Asbham* y puede trabajar para un Maestro. Esto es lo que El dijo.

Así pues, la primera instrucción del Maestro CVV es que meditemos dos veces al día pronunciando los sonidos CVV y la segunda instrucción es aprender a ser impersonales en la vida. La tercera cosa

que nos dijo es: “Entended que toda forma es espiritual”. Cuando nos hemos puesto en contacto con cualquier forma, con cualquier persona, con cualquier animal, con una planta, con todas las formas que vemos –incluyendo la forma de este sillón, la forma de la tiza, la pizarra, el micrófono, el bolígrafo, todo lo que vemos– entended que tiene su consciencia y el Espíritu como base. Es el Espíritu el que transforma y lo impulsa a descender a la Materia. Así es como se concibe el 1º, el 2º y el 3º Logos, el Padre, La Madre y el Hijo. Todas las formas son triples y cada vez que entráis en contacto con una forma estáis tratando con el YO SOY; es el YO SOY que entra en contacto con el YO SOY en vosotros. No hay una segunda cosa. Todos somos Almas y como Almas somos todos hermanos. Si consideramos a otros como extraños, nos sentiremos separados de ellos. Incluyamos a todos los otros como hermanos nuestros. Si nos acordamos de que todas las formas son nuestras hermanas, entonces existirá la hermandad. La hermandad que queremos establecer en este planeta se realiza si nos damos cuenta de que “toda forma es espiritual”. Estas son las enseñanzas fundamentales del Maestro CVV. Si tenemos presentes estas tres y las llevamos a cabo, tendremos una evolución rápida, una iluminación rápida, un alineamiento rápido y una construcción rápida del *antahkarana*. De esta manera podremos vivir sin conflictos y la vida será una Canción en la que nosotros

somos la flauta, y la música podrá fluir a través de nosotros. El Maestro Uno, al que llamamos El Señor, el Dios Todopoderoso, se servirá de vosotros y producirá sonidos a través de vosotros. Entonces la vida será una canción, la vida será música, una experiencia continua de La Música. Por eso el Maestro CVV dio unas enseñanzas muy sencillas, cosa ésta muy característica de Acuario.

En estos tres pasos está incluida toda la Sabiduría. Cuando intentamos ser impersonales, el sacrificio está incluido en ello, el dar está incluido, la compasión, el amor están incluidos, el yoga también. Todo está incluido cuando intentamos ser impersonales. Con una frase o palabra completó lo que se podía haber dicho en muchos volúmenes y para darnos la fuerza de ser impersonales, para darnos la fuerza para ver que toda forma es espiritual, nos dio el contacto a través del sonido, a fin de contactar la Energía de Síntesis. Cualquiera de nosotros que aplique estos tres aspectos en la vida, superará todos los conflictos y llegará a ser útil a la gente. Ser útil a la gente es un paso fundamental en el Discipulado. Si sólo sabemos cómo nos puede ser útil la gente, eso no es espiritual, pero si sabemos cómo podemos ser útiles nosotros a la gente, eso conduce al Discipulado. Cuanto más útil eres significa que las Energías están trabajando más y más contigo, a través de ti, lo que

mejora tu capacidad de trabajo. Así, poco a poco estarás trabajando en todas las facetas de la vida y donde quiera que estés serás útil a la gente. Si en todas las situaciones de la vida estás siempre dando, eso llega a convertirse en un continuo proceso de distribución y llegas también a distribuir la Energía del Maestro. De esta manera nos hacemos perfectos discípulos del Maestro.

Después de esto, todo es experimentar y gozar del esplendor del viaje. El viaje es eterno y no hay prisa por llegar al final. Simplemente gozamos de cada estación y de la belleza natural que hay entre las estaciones. Mientras viajamos experimentamos la belleza y somos guía para otras personas que viajan con nosotros, haciendo su viaje más cómodo y agradable. Así nos hacemos guías en el viaje. Ese es el estado de Maestría. Todos los Maestros de Sabiduría son Guías, guías que nos ayudan a viajar mejor, pero nos toca a nosotros completar el viaje. Ellos viajan con nosotros, ellos han aprendido a viajar y nos lo enseñan. Nosotros hemos de trabajar de la misma manera para disfrutar del viaje y ser guía para los que viajan con nosotros. Esta es la enseñanza de Acuario que viene del Maestro, que nos explica toda la Sabiduría en tres puntos. Sólo nos queda a nosotros tomarlo y aplicarlo. La vida del Maestro E.K. es un ejemplo de esto. Muchas cosas se hicieron posibles por medio de él. Los que lle-

guen a trabajar mediante la Energía de CVV encontrarán una gran expansión en todos los aspectos de su vida y tendrán una plenitud de experiencia.

En la estrofa de la Invocación se saluda al Maestro M.N., que fue un canal de las Energías del Maestro CVV, y está trabajando en el planeta colaborando a expandir la red de las Energías de Síntesis. Este es un método por el cual recibimos las Energías de la Jerarquía y del Maestro CVV . La sabiduría existe en los libros de Alice Bailey y de Blavatsky, pero podemos darnos más cuenta de ella si llevamos en nosotros las Energías de Síntesis. Por eso CVV trabajaba con las enseñanzas de Blavatsky y decía frecuentemente que todo lo que había dicho ella no era sino la Verdad. La gente de Oriente y de Occidente puede seguir con toda seguridad y respeto la Sabiduría que ella nos dio. Pero esta Sabiduría era muy elevada, pues hablaba de la Cosmogénesis, del Principio de los Principios, etc., y eso no lo podemos poner en práctica inmediatamente. Nos enseñó la grandeza de toda la Creación y pudo visualizar el Plan completo, dándolo en sus enseñanzas. Para poder experimentar esta grandeza necesitamos dar ciertos pasos. Por eso los Maestros actuaron de nuevo a través de Alice A. Bailey y nos dieron enseñanzas prácticas que son una pequeña parte de las enseñanzas totales de Blavatsky. De hecho, el mejor trabajo de Bailey, el *Tratado sobre el*

Fuego Cósmico, está dedicado a Blavatsky. Así se establece la conexión entre los trabajos de H.P.B. y Bailey.

El Maestro Djwhal Khul dice: “Entre los libros de Bailey, el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* es el último libro con el que debéis trabajar”. Antes que con éste, debéis trabajar con el *Tratado sobre Magia Blanca*. El *Tratado sobre el Fuego Cósmico* es la última palabra en lo que se refiere a las obras de Bailey, siendo una piedra maestra para entrar en *La Doctrina Secreta*. Por eso dedicó el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* a Blavatsky. Vemos a escritores que dedican sus libros a los Maestros o se los dedican a los padres, pero la única vez en que un Maestro dedicó un libro a un discípulo suyo es en el *Tratado sobre el Fuego Cósmico*. El Maestro D.K. es un gran Maestro que dirigía a Blavatsky y fue El quien le dio tanta sabiduría cuando ella escribía *Isis sin Velo* y *La Doctrina Secreta*. Una parte de esta obra le fue dada por el Maestro Kut Humi, pero la mayoría del trabajo fue realizado por D.K.. Así pues, el Maestro dedicó el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* al discípulo. El Maestro estaba tan contento con el trabajo de Blavatsky que le dedicó el libro, sólo para hacernos comprender cuán importante es la vida y el trabajo de Blavatsky. Si hemos acabado de entender el *Tratado sobre el Fuego Cósmico*, entenderemos mejor *La Doctrina Secreta*. Hasta

ese momento, *La Doctrina Secreta* se mantiene en espera. Este libro será desvelado sólo en los próximos siglos venideros.

Si miramos hacia atrás en el trabajo de la Jerarquía, veremos que existe un Plan según el cual trabaja. Entre Djwhal Khul, Blavatsky y Alice A. Bailey, y entre Blavatsky, Bailey y E.K. no hay diferencias, pero las organizaciones, que no tienen tanta iluminación, ven las diferencias; por eso no hay acuerdo entre la Sociedad Teosófica, la Escuela Arcana y otras organizaciones. A nosotros no nos han de preocupar las organizaciones. Tomemos la Sabiduría y pongámosla en práctica. Las organizaciones tienen buenas intenciones y no hay gente mala en esas organizaciones, pero necesitamos una SÍNTESIS para incluir toda la Sabiduría y para aceptar el lado positivo de cada organización. En Europa cuando me encuentro con los grupos, se habla mucho sobre la Escuela Arcana, pero no es la Escuela Arcana lo que nos ha de preocupar en realidad. Cada hombre y cada organización tiene sus propias crisis. Por tanto, no entremos en estas crisis, porque tenemos ya bastantes crisis en nuestra propia vida. Trabajemos con nuestras crisis con la Luz de la Sabiduría. Primero tenemos que preocuparnos por iluminarnos a nosotros mismos. El proceso siempre ha sido el mismo. Cuando Krishna vino dijo lo mismo, cuando vino Cristo dijo

lo mismo, y cuando aparece cualquier otro Maestro, dice lo mismo. Todos nos dicen cómo actuar, no cómo hablar. Entonces, actuemos más, y donde haya conflicto, donde haya discusión, donde haya tensiones o desacuerdos, mantengámonos retirados de ello. No despreciemos a los demás y trabajemos en nuestro propio campo. Si trabajamos así positivamente, todo el mundo comenzará a trabajar de esta manera, y la tan esperada Nueva Era se podrá hacer realidad en nuestra vida. La Nueva Era es para aquellos que quieren entrar en la Síntesis, que tienen buenas intenciones para iluminarse a sí mismos por medio de ayudar a otros. La iluminación viene sólo cuando ayudamos; sin ayudar a otros, sin dedicarles nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras energías, nunca jamás podremos estar iluminados. Si vemos la vida de los Iniciados no solamente dieron su tiempo y toda su riqueza y su energía, sino también, en ocasiones, hasta su vida. Se trata de dar nuestra energía, dinero y propiedades en beneficio de los demás. Esto es lo que abre la puerta de la Sabiduría Suprema. Si no hacemos esto y estudiamos el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* –y aunque durmamos con él debajo de nuestra almohada durante 100 años– no conseguiremos alcanzar la Sabiduría. Este es el método que se ha seguido y éste es el método que yo estoy tratando de seguir también. Si he sido capaz de hablaros de estas pequeñas cosas en estos dos días es porque sigo esa

base. Si le ha sido posible a una persona como yo, también puede ser posible para todos vosotros, porque no hay nada especial en mí; es la Buena Voluntad de dar tiempo, dinero y energía a otros, sin quejarse, sin reserva y sin esperar nada a cambio. Eso es lo que tenemos que hacer, y cuando empezamos a hacerlo, se nos da y se nos revela automáticamente toda la Sabiduría. Después podéis mirar en los libros y estos os confirmarán vuestra experiencia. ¿Sabéis?, Iniciados como Ramakrishna Paramahansa o Ramana Maharshi no estudiaron ningún libro, pero podían recitar los Vedas enteros. ¿Cómo es posible? Esto es posible cuando te olvidas de ti mismo y empiezas a vivir en beneficio de los demás, comenzando por los más próximos, que son los miembros de tu familia.

Sirve a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, y luego piensa en la sociedad. Hemos de empezar despacio. Por eso el Maestro D.K. nos dio la siguiente instrucción tan hermosa: “Haz la prisa lenta” o “si tienes prisa, vístete despacio”. Empieza ahora, pero hazlo despacio, porque si vas despacio puedes experimentar cada paso. Cuando vinimos a esta *sala* del primer piso no teníamos prisa por subirlo. Podemos disfrutar de cada escalón donde pongamos el pie; hablemos con el escalón que nos ayuda a subir. ¿Cómo hemos venido de la planta baja hasta aquí?

Con la ayuda de las escaleras. Sé tranquilo y no te compliques mentalmente, porque si estás acelerado mentalmente no puedes ver las escaleras y las subirás mecánicamente. ¿Sabéis?, cuando se da una iniciación, la primera cosa que el Maestro pregunta al discípulo es: “¿Cuántos pasos has dado hasta llegar al centro de la Sabiduría?” ¿Qué sentido tiene recordar cuántas escaleras hay? Que nos demos cuenta de que estamos utilizando las escaleras, pero *haciendo la prisa lenta*. Subir las escaleras despacio no quiere decir que empleemos una hora para llegar hasta aquí, sino que quiere decir solamente que nos demos cuenta que estamos subiendo las escaleras y que nos demos cuenta que es la escalera la que nos ayuda a subir al primer piso. Cuando tienes esa tranquilidad en tu mente, entonces puedes ver muchas, muchas cosas. De no ser así no podemos ver nada. Por eso dijo: “Haz la prisa lenta”.

COLOQUIO III

Pregunta: (diversas preguntas sobre Homeopatía).

Respuesta: El fundador de la Homeopatía, Samuel Hahnemann, observó que son tres miasmas los responsables de todas las enfermedades. Encontramos gente *psórica* que está muy embotada e inactiva, con mucho orgullo personal y una especie de arrogancia. Encontramos gente *psicótica* que es fundamentalmente desconfiada, y encontramos gente *sifilítica*. Este conocimiento lo tenemos en los libros. Él vio que estos tres miasmas básicos son los responsables de todas las enfermedades, aunque no se trata de que una persona tenga sólo un miasma, sino que es una mezcla de los tres; por eso hay tanta variedad de medicamentos. Igual que nuestra personalidad es una mezcla de dinamismo e inercia, la enfermedad es una mezcla de estos tres miasmas y hay que encontrar cuál de los tres predomina. Después hay que entender los medicamentos relativos a cada miasma y administrarlos al paciente en la dosis adecuada. Siempre es bueno empezar con una potencia baja y si es conveniente

seguimos con ese remedio, pues las dosis altas no deberían darse frecuentemente. Si damos la potencia 1.000, por ejemplo, deberíamos esperar por lo menos 3 meses; si damos 10.000, entonces deberíamos esperar de 6 meses a 1 año, y en ese intervalo no deberíamos dar ningún medicamento más. Se necesita, además, mucha colaboración por parte del paciente. No se trata de que haya solamente tres miasmas; existen muchas combinaciones de estos tres miasmas que causan la enfermedad, pero tenemos que entender cuál es el predominante y debemos empezar con él. Supongamos que la persona es muy desconfiada; entonces le damos mejor una dosis de *Sifilinum*. Supongamos que es tremendamente inconstante; entonces es mejor darle una dosis de *Tuberculinum* y empezar el tratamiento, porque estos síntomas os dan una imagen clara del paciente. En la *Materia Médica* de Kent, encontraréis que al hablar acerca del Sulphur se dice que es bueno empezar el tratamiento con *Sulphur*, porque se produce un alineamiento de los síntomas en el paciente. Suponed que no os podéis formar un cuadro claro del paciente, entonces dadle *Sulphur* para que podáis forrnaros una imagen más clara de él. Cuando el paciente viene a vosotros por una enfermedad crónica, deberíais saber a qué miasma básico pertenece.

Pregunta: La toma de oligoelementos, como el

oro, el cobre, la plata, el manganeso y otros minerales, ¿es aconsejable?

Respuesta: No los uséis; son peligrosos. Cualquier medicina metálica es altamente peligrosa. El médico homeópata usa una droga metálica cuando no tiene otra alternativa y cuando está completamente convencido de que es lo que le conviene al paciente, como oro metálico, plata, etc. Estos metales no se usan así como así. No toméis estas medicinas sin consultar a un buen homeópata, porque desequilibran el sistema mineral del cuerpo. Lo sé porque en Hamburgo hubo gente que me preguntó lo mismo, si podían utilizar minerales en cápsulas. Tened cuidado, es peligroso.

Pregunta: Conozco a una persona que ve ciertos acontecimientos antes de que ocurran como accidentes, y no puede controlar estas visiones. ¿Qué puede hacer?

Respuesta: Quiere decir que esta persona tiene consciencia del plano astral. Cuando un suceso va a acontecer, primero ocurre en el plano astral. La gente que puede pasarse al plano astral puede ver cómo sucede, puesto que lo ve dos o tres días antes de que suceda. Esta persona entonces puede ofrecer oraciones al Señor para salvar a las personas que están en tal peligro y si sucede que conoce a las personas, debería hacer un esfuerzo para informarlas. Eso será un buen acto de amor.

Pregunta: Esta persona resulta que a veces también se encuentra en el techo de la habitación, fuera del cuerpo, asustada, y no sabe qué hacer. ¿Qué le aconseja?

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

Pregunta: Pacientes esquizofrénicos, vienen a la consulta a veces, tomando medicamentos alopáticos, ¿qué tratamiento debe seguirse? ¿Se les debe retirar dichos medicamentos o son compatibles con los homeopáticos?

Respuesta: Si no dejan de tomar los medicamentos alopáticos, la homeopatía no funciona, porque la homeopatía funciona en el plano vital y si otra medicina diferente está trabajando en el mismo plano, la homeopatía se neutraliza. De hecho, los pacientes que toman homeopatía no deberían comer cosas que tengan un fuerte olor, como ajo, cebolla, etc., ya que cualquier cosa que huela muy fuerte, neutraliza al medicamento homeopático. Tomar un medicamento alopático y un remedio homeopático al mismo tiempo es algo que no funciona en el 90% de los casos.

Pregunta: Existe una relación de los 7 centros de la cabeza con los 7 grandes chakras, ¿dónde están ubicados los centros de la cabeza?

Respuesta: Los 7 centros de la cabeza están en el signo de Aries, entre las cejas y la frente. Las 7 Pléyades del cielo corresponden a las Pléyades que hay dentro de la frente, que corresponden a los 7 grandes chakras.

Pregunta: ¿Independientemente del Alta Mayor?

Respuesta: Sí. Por eso Krishna el Señor dijo: “Meditad en el centro *Ajña*, porque allí están los otros 7 centros disponibles. Si trabajáis con él, se trabaja simultáneamente con todos los demás centros. En el capítulo 6º del *Bhagavad Gita* se aconseja la contemplación en medio de las cejas.

Pregunta: Hay algún centro delante de la glándula pituitaria, entre la glándula pituitaria e hipófisis, donde se realiza la visualización?

Respuesta: El centro está ahí, entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario, y cuando ambos centros se encuentran, se abre tu tercer ojo.

Pregunta: El Maestro Tibetano señala la importancia de la visualización alrededor y delante de la glándula pineal. ¿No?

Respuesta: El cuerpo pituitario llega hasta el *Alta Mayor* y la glándula pineal es de arriba abajo, y en el cerebro los dos cuerpos tienen un espacio. Construir el puente superior es construir un puente en ese espacio. A través del servicio y de olvidamos a noso-

tros mismos, podemos hacer un puente en ese espacio y entonces la visualización es completa.

Pregunta: ¿Y la misión del chakra del paladar, cuál es?

Respuesta: Es el funcionamiento entre el aire y el espacio que te da el entendimiento por el que llegas al estado de Alma o estado de consciencia, y es un estadio entre la mente superior y el Alma. Siempre vivimos en la mente, que generalmente es la inferior, pero si vivimos de acuerdo con las Escrituras estaremos viviendo en la mente superior, que se llama el Plano Búdhdico, el cual es también una especie de mente y es una propiedad del Alma. Cuando uno empieza a vivir como Alma, empezamos a vivir en el centro *Ajña* y cuando empezamos a vivir con el Conocimiento, estamos viviendo en el centro laríngeo o de la garganta. El centro del paladar del que hablamos, es un estadio entre la Consciencia de la Existencia y la Sabiduría. Hay un cambio hacia la consciencia y un cambio hacia la sabiduría.

Pregunta: ¿Puede decirnos cuál es su visión de lo que debería ser la escuela ideal de niños, según su experiencia sobre la educación?

Respuesta: La información básica que tenemos que dar como educadores es hacer entender al niño que él no es su cuerpo, sino que el cuerpo es una propiedad suya. Tenemos que hacerle entender la

Ciencia del Hombre; es decir, lo que es y lo que tiene. Tenemos amor, tenemos sabiduría, tenemos mente, tenemos deseos, tenemos un cuerpo, vestidos, propiedades, una cuenta en el Banco; todo esto es lo que tenemos, pero lo que tenemos es diferente de lo que somos. Lo que somos se llama Alma o YO SOY, y todo lo que tenemos, como sabiduría, sentidos, mente, cuerpo, son vehículos a través de los cuales actuamos. Este entendimiento es lo primero que se debe dar a los niños. También debemos darles el entendimiento de que es importante que su cuerpo y su mente colaboren con ellos. Esto es lo que se llama “educación relativa a la alineación”. Tenemos que decirles a los niños que su mente y su cuerpo deben ser capaces de hacer lo que él quiera, y eso es muy fácil cuando son niños, pero es más difícil cuando son un poco mayores. Si se trata de una planta la podemos doblar según queramos, pero una vez que se ha convertido en árbol, ya no podemos hacer casi nada. En la edad tierna, si les damos los detalles relativos a la mente, los sentidos y el cuerpo, y la necesidad de alinearlos, y si les damos además una educación certera de cómo usar el cuerpo, cómo usar los sentidos y cómo usar la mente, si les damos estas instrucciones sencillas, a los 21 años serán personas alineadas. Hemos de darles mucha información acerca del ser humano y decirles cuáles son las consecuencias del comer mucho y las ventajas de comer una

comida adecuada a horas regulares; también podemos decirles que cuando quieran algo tienen que preguntarse antes “por qué lo quieren”, y así se les desarrollará el discernimiento. Deben ser capaces de preguntarse a sí mismos si lo necesitan de verdad. Los niños no son tan personales como nosotros y se mantienen siempre un poco impersonales. Podemos hacer que el niño se haga esta pregunta: ¿de verdad lo necesito? y si el niño se puede preguntar eso, será capaz de obtener una respuesta. Eso es un buen ejercicio para ejercitar el discernimiento.

También podemos decirles la importancia del hablar y tener cuidado de que hablen solamente cuando sea necesario, porque éstas son las cosas que es difícil arreglarlas de mayores. Cuando se ponen los sentidos a un uso nocivo, el cuerpo que se pone a un uso inadecuado, el hablar, la mente, es muy difícil más tarde ponerlos otra vez en orden; por eso el alineamiento o el *antahkarana* es un proceso difícil después de los 27 años. Les haremos bien de verdad a los niños si les podemos dar esta clase de conocimiento entre los 7 y los 21 años. En este período se puede desarrollar todo lo que les he dicho. Otra cosa importante que tenemos que decirles es que es mejor cooperar que competir. Normalmente, como padres, les hacemos competir, y sus vidas están llenas de tensiones y sufrimiento porque siempre hay personas que están por

delante de ellos y es una carrera constante. Siempre están corriendo como ratas por la vida, pero nunca están satisfechos si tienen que correr tras las cosas en competición. Hay gente que sabe estudiar mejor que nosotros, gente que tiene mejor trabajo, otros que ganan más dinero que nosotros, otros que tienen la mujer más guapa que nosotros o hijos más preciosos que nosotros o mejores propiedades. En cada aspecto de la vida hay gente que tiene mejores cosas que nosotros. Puede ser que en realidad no tengan más que tú, pero a ti te parecerá que tienen las cosas mejor que tú. La competición es un proceso de tratar de “ser más que el otro” y nunca te satisface. Es una actividad terrible que encontramos en el planeta: correr tras las propiedades o el dinero. Todo eso es un aspecto de la competición, y una vez que estamos dentro, vemos a nuestro colaborador como nuestro enemigo, y entonces empezamos a pensar en la manera de destruir su negocio para que no tengamos un opositor; pero el otro también piensa que debe destruir nuestro negocio; entonces, sin proponérselo, nos hacemos enemigos acérrimos e intentamos destruirnos el uno al otro. Si vemos los poderes políticos en este planeta, los resultados se deben a la competición que hay entre las grandes potencias. Si aprendieran a colaborar en lugar de competir, el planeta Tierra estaría mucho mejor. Nosotros mismos podemos estar también en paz si aprende-

mos a cooperar en lugar de competir. Por ejemplo, si hay 2 homeópatas en la ciudad, si trabajan juntos, pueden hacer mucho trabajo, pero si se hacen la competencia ocurre que un homeópata dice a los pacientes: “no vayáis al otro, que está dando medicamentos malos” y el otro dice también: “no vayas al otro”. Sabéis que la gente entonces se aturde y la ciudad entera piensa que es mejor dejar de lado a los dos homeópatas e irse a otra parte. La competición siempre trae destrucción. Podemos contarles o leerles a los niños pequeñas historias que hablen de la competición, incluso podemos inventárnoslas y contárselas. A menos que alguien las invente ¿cómo pueden si no, existir las historias! Por tanto, puedes inventarte historias y contárselas a los niños. Eso es muy importante para que no se acostumbren al sistema de competición y aprendan el espíritu de cooperación. Mediante la cooperación entenderán mejor las cosas de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer con los niños para empezar. Es un triángulo de necesidades. Lo primero es hacer que comprendan correctamente el funcionamiento de su propia constitución, lo segundo es enseñarles la importancia de hablar correctamente, y lo tercero es enseñarles el espíritu de cooperación en vez del espíritu de competición. Podemos trabajar con este triángulo inicialmente y si esto se arraiga en los niños, el resto lo harán cuando sean mayores.

Pregunta: Querría que me diera su opinión de la música y los colores para curar enfermedades.

Respuesta: Son muy buenos, pero hay que encontrar el tipo apropiado de música y de colores. Deberíamos ser capaces de cogerlos de la tradición y luego pueden ser utilizados. Otro año podríamos hablar sobre este asunto, pero haría falta, por lo menos, una semana.

Pregunta: ¿Podría hablamos de los pares de opuestos?

Respuesta: La Creación entera está basada en los pares de opuestos. Son las corrientes positiva y negativa lo que nos trae la creación a la existencia. Si queremos estar en armonía tenemos que estar equidistantes de los opuestos. No debemos decir que queremos paz y que no queremos guerra, sino que se trata más bien de un estadio en el que no pensamos ni en la guerra ni en la paz, y si la guerra llega, entonces la aceptamos. Os daréis cuenta de que el Maestro Djwhal Khul habla acerca de la guerra. Dice que las guerras, los ciclones, los cataclismos, son efectos de la Naturaleza para purificar el planeta. Es trabajo del primer Rayo es una especie de destrucción para construir algo nuevo; por eso, incluso lo que llamamos negativo u oscuridad tiene su razón de ser. La luz es el fondo de la oscuridad y no puede haber Luz a menos que no haya el fondo de oscuridad. De manera que en todo existen pares de opuestos. No puede haber

día sin noche, o ¿acaso podemos negar la noche? Los dos pares nos dan alternativamente la Creación. Para entender las cosas correctamente tenemos que aceptar los pares. Lo que llamamos negativo es también necesario para que lo positivo se manifieste. Sin corriente negativa no hay corriente positiva. Sin una mujer no puede nacer un hijo y sin un hombre tampoco. Por eso tenemos que entender que lo que llamamos negativo tiene su porqué. Ayer expliqué cómo Saturno es al mismo tiempo una protección y una limitación. Si no tenemos entendimiento superior, la limitación es una protección, pero una vez que lo hemos entendido cuando hemos alcanzado un conocimiento apropiado, esa misma protección se nos convierte en limitación. En el caso de la gallina, al principio, la cáscara del huevo es una protección para el pollo que está dentro, ya que sin esa protección el pollo no puede crecer. Una vez que el crecimiento se ha terminado, el cascarón se convierte en limitación, por lo cual entonces el polluelo lo rompe y sale fuera del huevo. De igual manera, cada limitación, cada cosa negativa, es una especie de protección hasta que no lo entendamos apropiadamente.

¿Sabéis la manera de entender el tiempo? Todos sabemos que ahora estamos en el *Kali Yuga*, en el que la Materia domina sobre el Espíritu y entendemos que este período de tiempo pertenece a una parte del tiempo total y la aceptamos. Entonces no hay

problemas, pero si no lo aceptamos tenemos conflicto, porque no podemos hacer nada. Supongamos que por la tarde, cuando el sol se pone y hay poca Luz y más oscuridad, si lloramos porque se ha ido la luz, tampoco podremos tenerla, pues sólo por la mañana volveremos a tener la luz de nuevo. Si entendemos que tenemos que esperar para conseguir luz una vez más, entonces no hay conflicto; si entendemos que mañana tendremos luz de nuevo, no tendremos conflicto. *Kali Yuga* es la hora del ocaso, cuando entramos en la noche. Después tendremos *Krita Yuga*, la luz del alba. Cada puesta de sol es una promesa segura de un amanecer. De esta manera tenemos que entender correctamente los pares de opuestos. Cada luna nueva promete una luna llena y cada luna llena promete una luna nueva. Cada nacimiento promete una muerte y cada muerte promete un nuevo nacimiento. De esta manera los pares de opuestos se alternan constantemente. Son los dos aspectos de la misma respiración. Cuando El Señor exhala se produce la Creación, cuando El Señor inhala la Creación se disuelve. Así funcionan los pares. Funcionan alternadamente, comenzando por el día y la noche hasta llegar a la Creación y a la No-Creación. A menos que haya padre y madre no puede haber hijos, a menos que haya positivo y negativo no puede haber manifestación. ¿Por qué Cristo se está manifestando tanto? Porque hay una mani-

festación del anticristo. Si no hubiera anticristo tampoco habría necesidad de Cristo. Así funciona todo.

Pregunta: Hace un mes a esta parte que estoy muy sensible. Voy por la calle, veo un accidente, u otras cosas, y me quedo muy impresionada, y después se me queda esa imagen dentro. ¿Cómo puedo hacer para no quedarme tan impresionada?

Respuesta: Tiene que ser algo que ocurre con tus planetas. Si supieras las posiciones de tus planetas te podría explicar por qué es así, por qué te pasa eso.

Pregunta de Kumar: ¿Dónde tienes la Luna?

Respuesta de la consultante: ¡Bufl!, es que tengo un lío en mi carta... Yo soy Leo ascendente Leo y en la primera casa creo que tengo 5 planetas, a Marte, Urano, Júpiter, Saturno...

Respuesta: Entonces tendrás muchas experiencias en los años futuros y será una experiencia más profunda de todo. Todos los planetas se mueven hacia Acuario y habrá muchos planetas en Acuario en 1992, y tendrás una expansión de conciencia enorme. Eso es solamente el principio. Será un periodo de 14 años durante el cual tendrás una progresiva expansión de conciencia y serás capaz de ir más allá de tu cuerpo y experimentar muchas cosas en la vida. A todos los Leo que tienen además el ascendente en Leo y con planetas en Leo, les espera un buen tiempo.

Pregunta: Los rusos están haciendo muchos experimentos con las cámaras Kirlian, y las imágenes revelan cosas. ¿Son fenómenos eléctricos o pertenecen al cuerpo etérico?

Respuesta: Hay equipos que se están preparando ahora para captar los movimientos de la energía etérica y estarán perfeccionados en el siglo XXI. Ahora nos vienen imágenes de vez en cuando en las que el movimiento de las energías del éter y las formas etéricas se captan con una cámara, pero muy pronto será una cosa visible; es un fenómeno hacia la evolución. La Ciencia habrá progresado mucho al llegar el siglo XXI y ahora ya está muy cerca de la espiritualidad. Ya no es dogmática como antes y los científicos quieren entrar en el misterio del tiempo y el espacio. Están ya trabajando con los campos electromagnéticos, y la electricidad es un aspecto del éter.

Pregunta: ¿Tiene que ver todo esto con el campo gravitatorio?

Respuesta: La levitación es un aspecto de la energía sutil y la gravitación es un aspecto del magnetismo de la Tierra, y el éter está en el medio. Todos los fenómenos etéricos pueden ser entendidos mejor con la electricidad y muy pronto la Ciencia entrará en ello.

Pregunta: ¿Nos puede hablar de los planos de la en-

fermedad y de sus causas?

Respuesta: La enfermedad tiene 3 planos: el mental, el astral y el físico. La enfermedad física no es problema; la enfermedad mental es el problema mayor, es el problema más fuerte. El camino para eliminar la enfermedad astral y mental puede ser revitalizando el *prana*; por eso la importancia de las asanas de yoga, la importancia de la respiración profunda y las inhalaciones regulares. A menudo, cuando hay ansiedad, irritación, disgusto o miedo, la respiración se perturba; cuando se altera la respiración se altera también el sistema circulatorio, y cuando el sistema circulatorio está afectado, también se afecta la salud. Para restablecer la salud tenemos que restablecer el sistema respiratorio. Muchos creen que pueden tener un cuerpo sano si corren, hacen *footing* o hacen ejercicios, pero corriendo y haciendo ejercicios de ese modo estropean muchas cosas, porque respiran mucho más de lo necesario, y la respiración de aquellos que no hacen ejercicio, no es lo suficientemente profunda. Los que saben cómo funciona la respiración nos dieron sus enseñanzas, y la enseñanza más segura es la que dimos ayer: respirar lenta, suave, profunda y uniformemente. Si un paciente puede hacer esto 15 minutos por la mañana y por la tarde, tiene lugar mucha revitalización del *prana*. De manera que las distorsiones mentales y astrales pueden ser eliminadas, quedando sólo los sufrimientos

físicos, para los que hay tratamientos suficientes. El tratamiento homeopático y el tratamiento ayurvédico pueden llegar hasta el plano mental y vital, y también la meditación yóguica puede llegar al plano mental; entonces, combinando la meditación con un medicamento homeopático o con el Ayurveda, se harán las cosas mejor. Una buena comprensión de las asanas y de su efecto sobre el cuerpo también ayuda a curar muchas enfermedades.

Cuando viajo por Europa veo a mucha gente con artritis, y es porque no hacemos suficiente ejercicio de doblar las articulaciones. Cuanto más y más se mueven las juntas, mejor es. El cuerpo físico no se utiliza lo suficiente y el cuerpo mental se usa demasiado; entonces los dos, tanto el físico como el mental, sufren. El físico sufre porque le falta ejercicio y el mental sufre porque tiene demasiado ejercicio. Tenemos que encontrar un método por el que podamos relajar el cuerpo y la mente. Las asanas de yoga son la mejor solución para este problema. El doblarse hacia delante y hacia atrás de la columna, doblar las articulaciones, las rodillas, las caderas, las espaldas, los codos, el cuello; todo está hecho para que sea doblado sin romperse. El doblar ayuda a suplir el *prana* en las articulaciones. Cada vez que hacemos asanas nos volvemos muy energéticos y después de haberlas hecho somos más activos físicamente y nos

sentimos mentalmente mucho más frescos. 15 minutos de respiración lenta y profunda después de las asanas ayudarán al cuerpo mental y al físico a salir de esta enfermedad. La homeopatía, las asanas y la meditación, así como otra instrucción fundamental que tiene que ver con las costumbres alimenticias.

Cuando tomamos cosas calientes, como café caliente, leche caliente, arroz hervido, verduras cocidas, etc, no debemos comer al mismo tiempo cosas frías, pues eso es muy peligroso para el cuerpo. Cuando tomamos algo caliente, el cuerpo se prepara para recibir lo caliente, y si tomas un café caliente y a continuación tomas un helado, le estás causando un gran daño al cuerpo. Decide lo que vas a comer y puedes tomar una tanda de cosas calientes o una tanda de cosas frías, pero no las mezcles. Si hace frío en el exterior, nuestro cuerpo genera mucho calor para poder afrontarlo; es un sistema de autoequilibrio, y si hace mucho calor fuera, tu cuerpo se enfría sudando. Pero si se trata de un metal, en verano está caliente y en invierno está muy frío; ésta es la diferencia entre las sustancias orgánicas e inorgánicas. Cuando tomamos cosas calientes, el cuerpo se enfría y si enseguida tomamos cosas frías, el sistema tiene que calentarse otra vez de golpe, y el organismo no está preparado para esto. En una sola comida no se puede cambiar el sistema de autoequilibrio. Tenemos, por tan-

to, que elegir o una tanda de cosas calientes o de cosas frías para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Hay un tiempo natural de ajuste. No comáis nunca un helado después de un café, porque es uno de los grandes defectos en Europa que da mucho negocio a los dentistas... Los dentistas tienen mucho trabajo en Europa porque vuestras costumbres de comidas son así. Hay mucha gente que no tiene los dientes completos por esta alternancia de calor y frío.

Otra instrucción importante es que cuando comemos comida cocida no debemos guardarla y comerla después. Si la guardáis en el frigorífico y luego la coméis, el resultado será artritis. La comida caliente nunca debe guardarse para comerla después. Cocina solamente lo que necesites y si sobra algo dáselo a los pájaros o a los perros, pero no la pongas en el frigorífico y te la comas al día siguiente, porque normalmente ya comemos muchas cosas envasadas. Todos los alimentos en conserva, como las verduras y hortalizas envasadas o liofilizadas, la leche embotellada, etc. ¿Sabéis?, si venís a India, vivo en una ciudad, Visakhapatnam, donde vive un millón de personas. La *búfala* viene a mi casa y la ordeñan allí mismo, y esa es la leche que usamos por la mañana; y por la tarde no usamos la misma leche, pues otra vez viene la *búfala* a casa y la ordeñan allí mismo. ¡Tomamos una leche muy fresca y un yogur muy fresco! Tam-

poco usamos el café que hemos hecho por la mañana para beberlo por la tarde, y si preguntas a una ama de casa que caliente de nuevo lo que ha hecho antes, no lo hará; prefiere tirarlo y hacer café fresco, pues calentar el café por segunda vez es 10 veces más venenoso. La comida envasada y en conserva es un problema para la salud. En Europa compramos las verduras y hortalizas para toda una semana y el vegetal que se está estropeando es el primero que te comes, porque estamos muy ocupados con nuestro trabajo diario. Por eso compramos las verduras y las hortalizas para una semana y las metemos en el frigorífico, y luego miramos a ver cuál es lo que está más estropeado para usarlo primero, porque si no ya no valdrá para mañana. Al día siguiente vuelves a hacer lo mismo, y todos los 7 días de la semana estamos comiendo la verdura u hortaliza que está a punto de estropearse. ¿Cómo nos pueden dar vida las cosas muertas!

Antes de la industrialización también vosotros teníais leche fresca, verduras y hortalizas frescas, así como también agua fresca para la ducha. ¿Sabéis?, hay una gran diferencia entre el agua depositada y el agua corriente, porque en el agua que está en los depósitos no hay mucha vida. Perdemos mucha frescura en nombre de la civilización moderna. ¿De verdad somos civilizados? En nombre de la civilización

estamos perdiendo muchas cosas. Daos cuenta de lo dañinos que se han hecho vuestros hábitos de comidas. Cuanto más deterioro de la salud inventamos, más y más medicamentos, y cuantos más medicamentos inventamos, nuevas enfermedades vienen a la existencia. Es una competición entre el medicamento y la enfermedad. ¿Por qué no cuidamos un poco más nuestra forma de vida? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos llamando a gritos a muchas enfermedades? Hemos dejado de vivir con la Naturaleza y hemos dejado de usar cosas naturales. Ahora estamos más con las cosas químicas; por eso todo el cuerpo está lleno de química. Como queremos un crecimiento más rápido inyectamos química a los alimentos y no estamos todavía satisfechos con esto, que también inyectamos a las vacas y a las ovejas. Estamos infectando el planeta y luego el planeta nos infecta a nosotros. Todas las enfermedades que tenemos son fruto de lo que llamamos progreso. Existe un progreso positivo de la ciencia es algo que debemos aceptar, pero siempre tendremos que utilizar el sentido común e intentar vivir de acuerdo con la Naturaleza. Tenemos que conseguir leche fresca, verduras y hortalizas frescas, fruta fresca, café fresco, ropa limpia. Si usamos la misma ropa durante una semana, eso genera muchas enfermedades. Tampoco se espera que nos cambiemos varias veces durante el día, pero sí que nos pongamos la misma ropa

uno o, como máximo, dos días. Cada vez que nos damos una ducha deberíamos ponernos ropa limpia y la limpieza del cuerpo debería ser muy regular. Si hacemos cambios en nuestras costumbres de comer y en las condiciones del medio ambiente, eso nos dará mucha salud y no necesitaremos tanta homeopatía, alopátia o asanas. Hace 100 años no se hacían tantas asanas, que era algo que sólo practicaban los yoguis. La salud era una cosa que se encontraba a la puerta de la calle, pero ahora necesitamos las asanas incluso para la salud, la meditación para la salud, los colores para la salud, los sonidos para la salud y tantas otras cosas que utilizamos y hacemos para recobrar la salud y, aun así, no tenemos salud. Todo esto es porque nuestro modo de vivir mismo es erróneo. Tenemos que tomar una decisión para vivir de forma más fresca y natural.

Pregunta: ¿Qué nos puede decir sobre la enfermedad del SIDA?

Respuesta: El SIDA es una enfermedad que se produce debido a la impureza, la impureza mental, astral y física. Hay muy poco SIDA en el tercer mundo (1988), porque todavía hay un cierto grado de pureza. Se produce más en las así llamadas naciones avanzadas, pero sólo Dios sabe quiénes son los avanzados. El SIDA viene cuando se mezclan mucho las vibraciones. Cuando yo bebo con un vaso se supone

que otro no debe beber con el mismo vaso antes de que se limpie, porque cada uno de nosotros tiene vibraciones diferentes y no debe haber una mezcla total de las cosas. Este aspecto todavía no se conoce en Occidente. No tenemos mucha idea de la cantidad de contagios que existen cuando varias personas beben del mismo vaso. Con el mismo tenedor cogemos algo del plato del otro también. Todo esto es una gran fuente de contagio. Si una mujer ortodoxa o tradicional de la India lo viera, se llevaría un disgusto y una conmoción tremendos, porque ninguna tomaría nada del plato de al lado y después se lo pondría en su boca para volver a ponerlo en su plato de nuevo, y tampoco bebería del mismo vaso que otro. Si yo bebo de un vaso, ese vaso no lo usa nadie más, a no ser que se lave por completo, y casi siempre en mi casa, mi plato de comer y mi vaso de beber son siempre los mismos. Nunca se cambian, porque llevan sus vibraciones. También solemos ocupar los mismos asientos a la mesa. ¿Os habéis fijado en qué sitio me he sentado yo en estos dos días del Encuentro? Yo no puedo molestaros con mis vibraciones y tampoco debería mezclarme con las vibraciones de los demás. En India si saludas a una persona le dices: ¡Hola!, me alegro de conocerte, ¡Saludo al Maestro que está en ti! y nunca mezclamos las vibraciones dándonos las manos. Cada vez que nos damos las manos estamos intercambiando vibraciones, y después ¿qué

pasa cuando nos abrazamos y nos besamos al encontrarnos unos con otros?, pues que existe mucha mezcla de vibraciones, siendo el contagio especialmente mayor a través de la boca, y sin embargo seguimos besándonos unos a otros y es un ritual terrible. Si queréis dejar la sala o el lugar donde estáis, tenéis que besar a la persona 3 veces en las dos mejillas, y sólo para decir adiós tardamos media hora. Si hay una mezcla tal de vibraciones, puede llegar el SIDA.

En los Estados Unidos están anunciando ahora que cada persona utilice sólo su propia cuchilla de afeitar. Esto ya lo hacíamos en India durante los últimos 1000 años. Las tijeras que yo uso tampoco las usa mi hijo. Generalmente entre padre e hijo hay unas vibraciones comunes y no es tan peligroso besar a tu propio hijo o esposa, pero demasiada mezcla entre unos y otros no es aconsejable según los Maestros, pues ellos saben mucho acerca de la higiene. También tenemos que hacer mucho uso del agua, porque el agua puede purificar todo tipo de vibraciones. Si vamos a un sitio donde hay una multitud y queremos trabajar, la primera cosa que hacemos al entrar en casa es tomar una ducha y cambiamos de ropa. El mundo entero está lleno de vibraciones y estamos actuando en mdic de ellas; tenemos que calmar nuestras vibraciones cada vez que nos relacionamos. La interacción es inevitable, claro, no

podemos quedarnos solos para mantener nuestra vibración, pero cada vez que nos tenemos que mezclar tenemos que purificamos. Cada vez que comemos nos lavamos las manos ¿no?, y después de comer también: Esas son unas de las cosas altamente científicas que volverán otra vez a ser actuales en las naciones avanzadas. Ahora, los norteamericanos promueven que cada uno use su propia cuchilla de afeitarse y cada uno debe usar su propia ropa y no intercambiársela. Los instrumentos personales y los bienes de uso personal no deberían ser intercambiados. Hasta este punto está llegando ahora este tipo de concienciación. Poco a poco el alto sentido de la higiene se irá entendiendo y eso nos ayudará a curar la enfermedad del SIDA. El SIDA es una manifestación de una costumbre constante de mezclar vibraciones. Cuando hay tanta mezcla inapropiada e indiscriminada, mezclarnos con gente nos causa gran densidad en la vibración y entonces es difícil salir de ello, se pasa el punto en que se puede solucionar y volverse atrás ya no es posible. Los que lo tienen, deberían comprometerse a vivir con él.

Pregunta: Se ha dicho que en el año 1992 estaremos en realidad en el año 2000, y que llevamos 8 años de retraso. ¿Es esto verdad?

Respuesta: Cuando digo 1992 me refiero al calendario que seguimos en la actualidad. Existen dife-

rentes calendarios, pero cuando hablamos nos referimos al calendario romano que está basado en la cronología desde el nacimiento de Cristo.

Pregunta: ¿Puede haber dentro de unos años grandes roturas en el planeta o puede suceder lo mismo que en la Atlántida?

Respuesta: En la Naturaleza no ocurre nada de golpe; todo sigue un proceso natural y lento de miles de años. En el 92 no habrá roturas en el planeta, pues una parte nunca puede destruir a la totalidad y nosotros somos una parte insignificante del total del planeta. ¿Puede destruir una hormiga a un ser humano? La Atlántida no es una cosa que se rompiera, sino que se sumergió en las aguas. Ha habido 6 veces en que el planeta cambió el agua y la tierra. Lo que hemos conocido como Atlántida, en aquel tiempo era tierra y lo que conocemos como los Alpes, estaba bajo las aguas. Hubo cambios de agua y tierra, y se ha cambiado esto 6 veces y volverá a pasar otra vez en el punto final del *Kali Yuga*. Hace años hubo una inmersión en las aguas del continente indio, que se extendía hasta Gran Bretaña. Por eso, cuando la tierra se cubre de agua, existe todavía una atracción magnética entre la gente. Las gente de Gran Bretaña y de España tiene el sentimiento profundo de buscar la India. Colón quería descubrir India a través de una ruta por mar y encontró las Indias. Vasco de Gama de Portu-

gal fue y encontró la India; lo mismo que Robert Cliff. ¿Por qué tenían que pensar tanto en India? ¿Por qué no en Australia o en el Polo Norte? Era la relación kármica entre los ingleses, españoles y portugueses con la India. Toda esa tierra está ahora bajo las aguas y hubo nueva tierra que surgió de las aguas. De la misma manera había un lugar en el que los romanos vinieron a Italia, conocida como Romaka Pura, que ahora está bajo las aguas también. Quien quiera más detalles puede leer la obra *Isis sin Velo*, de H.P. Blavatsky. Por tanto, siempre habrá movimiento de tierras; una parte se sumerge y otra parte emerge del fondo del océano, pero la Tierra se queda intacta.

Pregunta: ¿Qué es el Gáyatri?

Respuesta: Gáyatri es la fórmula a través de la cual cada uno de nosotros está protegido. Los ángeles están protegidos, incluso los Maestros también. La Jerarquía también, e incluso el sistema solar está protegido, porque la creación entera está constituida por muchos sistemas solares. Todo se ha formado según la fórmula de Gáyatri, según los números de Gáyatri.

Lo primero y más conveniente es familiarizaros con él, cantándolo. Luego, el significado lo podéis aprender en cualquier momento. El significado de la misma palabra de Gáyatri es 'lo que protege cuando

estamos cantando'. GAYA quiere decir cantar, y TRATA quiere decir protección. Cuanto más lo cantemos, más nos protege. Entonces, cantemos Gáyatri por la mañana y por la tarde. Después tenemos la Invocación del Maestro Djwhal Khul, que es otra fórmula de la Invocación "GURU BRAHMA GURUR VISHNUHU ...". Cuando decimos Primer Logos, en los Vedas se le llama Siva o Mahesvaraha, y el Maestro D.K. lo llama Voluntad. Así pues, "Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida", es Siva. Luego, "Desde el Punto de Amor en el Corazón de Dios", es Vishnu; y "Desde el Punto de Luz en la Mente de Dios", es Brahma. El "Centro que llamamos la Raza de los hombres", es Manu, etc. El Maestro D.K. ha dado estos cuatro Centros de Invocación. Así pues, por la mañana seguimos esta Invocación del Maestro D.K., y por la tarde decimos otra invocación.

Por último decimos "LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTHU", que quiere decir: "Que todos los Planos de Existencia estén en Paz". LOKAH significa todos los Planos de Existencia; BHAVANTHU significa "ser", y SUKHINO quiere decir "en Paz". "Que todos los Planos de Existencia estén en Paz". No se trata sólo de una meditación en la que se pide la Paz para la humanidad, ni la Paz para los seres de este planeta, sino que proponemos la Paz para toda la Creación.

Esta meditación tiene miles de años y mantiene todos los planos de existencia en paz. Dentro de nosotros nos mantiene en paz y fuera de nosotros nos ayuda a experimentar la paz. Después de cada buen acto se invoca mucho esta estrofa, incluso después de reuniones pronunciamos esta estrofa. Después de cada ritual y después de cada meditación se pronuncia esta estrofa. Es la mejor meditación de paz que uno pueda concebir. Esto está incluido en la Plegaria, y finalmente tenemos la propuesta de SANTHI, que quiere decir Paz. Decimos “OM SANTHI SANTHI SANTHIHI”.

La Meditación comienza con OM y termina también con OM, acordándonos de que OM es TODO. En todo este trabajo nunca estamos solos. ¡Hay muchos seres que nos ayudan! Hay una meditación del Maestro D.K. que nos dice: “No estoy solo en este trabajo; tengo Angeles hermosos que me ayudan invisiblemente con los que estoy conectado, así como estoy conectado con los otros Discípulos”. A veces, cuando nos sentimos solos, esta meditación nos ayuda. Es tan verdad que somos muchos repartidos por todos los lugares del planeta. Si alguna vez nos encontráramos en un sitio todos, seríamos un grupo muy grande y podemos hacer mucho. Con este sentimiento en la mente, este año hemos organizado el MAY CALL DAY en los Alpes italianos. Cuando el tiempo lo permita

podremos reunirnos todos en un lugar, en una gran abadía.

Estoy muy contento de haberos conocido a todos.

Muchas gracias.

COLOQUIO IV

Pregunta: ¿Cuando se nos dice que centremos la conciencia en el Corazón, ¿se refieren al Centro Cardíaco o al corazón del Centro Coronario de la cabeza?

Respuesta: Todos conocemos los libros que hablan del Centro del Corazón. Este centro o chakra tiene un color dorado, pero en el punto más alto existe un punto de color azul oscuro. Este es el punto a través del cual se reciben las energías en el corazón. Este centro o punto se llama Centro de Narayana en los Vedas.

Pregunta: Entonces, ¿el Centro de la Cabeza, qué papel desempeña?

Respuesta: El Centro de la Cabeza o mejor dicho, el Centro de la Voluntad, trabaja bajo la protección del Centro del Amor o de 2º Rayo. Para todas las decisiones es el Centro de la Cabeza. Para toda Existencia es el centro por encima del corazón, Narayana.

Fundamentalmente existe primero la Existencia y después viene la consciencia de la Existencia. La consciencia trabaja a través de la cabeza, pero la consciencia está incluida en el Fondo de la Existencia, y Narayana es el centro que tomamos como base de toda la Existencia.

En Yoga vamos primero desde el plexo solar a la garganta, después al centro cardíaco, luego al centro de la cabeza. Una vez que hemos tomado conciencia del centro de la cabeza, entonces nos asentamos en el centro de Narayana, el Centro de la Existencia. Porque una vez que hemos obtenido todo el Conocimiento, entonces podemos entender la Consciencia de Fondo, que es el fondo sobre el cual todas las cosas existen, y es donde vivimos cuando dormimos. La Voluntad está incluida en el Centro de la Existencia, el Amor también, la Sabiduría también, la mente también, la personalidad, los deseos, todo está en ese centro, y cuando nos despertamos, entramos a trabajar con el Centro de la Cabeza.

Hay gente que trabaja con el Centro del Corazón, que es el Amor; si trabajamos con el Centro de la Cabeza es la Voluntad, y si trabajamos con el Centro de la Garganta es el centro de la Actividad Inteligente. Pero estas tres energías básicas tienen una Energía común de fondo, y el Centro de estas energías de fondo está

ubicado en la punta superior del Loto del Corazón, que se abre y se llama Centro de Narayana.

Pregunta: ¿Dónde se sitúa la conciencia; se puede localizar arriba en la cabeza, dentro, en algún punto determinado?

Respuesta: El Centro Coronario correspondiente a la glándula pineal no tenemos por qué utilizarlo ahora, pues es para otro trabajo. Ahora hay que trabajar con el centro *Ajña*, trabajamos sólo hasta el *Ajña*. La mente se va al centro de la garganta; luego, a través de este centro, llegas al Centro del Corazón, y una vez que trabajes con el corazón, comprenderás claramente dónde se sitúa este punto que has preguntado. A través de la mente no se puede comprender.

Pregunta: Entonces, cuando te dicen que centres la conciencia en el centro de la cabeza, ¿a cuál se refieren?, ¿dónde nos situamos?

Respuesta: Para empezar con la Meditación hay gente que se concentra en el Centro del Corazón y otros en el Centro *Ajña* entre las cejas. Según tu inclinación puedes imaginarte una luz en medio de las cejas o si quieres trabajar con el corazón, puedes imaginarte un loto dorado que se abre. Por este camino obtendrás la entrada en el campo de las energías, donde tu mente se para y tu conciencia lo entiende sin necesidad de la mente. Este es un estado en el que la mente inferior

se disuelve en la Mente Superior, y la Mente Superior se disuelve en el Alma, que es lo que SOMOS. Entonces verás claramente este punto que estás preguntando. Hasta ese momento sólo debemos meditar en el Centro entre las Cejas o en el Corazón.

Pregunta: Cuando dicen que construyas ‘el puente del arco iris’ entre la mente inferior y la Mente Superior, ¿qué conexión tienes que hacer?, ¿dónde se establece esta conexión en la conciencia?, ¿dónde se sitúa esto?

Respuesta: Este “puente del arco iris” se puede establecer de varias formas. Una de ellas es cuando nos acordamos y tenemos siempre presente al Cristo Interno o YO SOY. Cuando tenemos presente al Señor Unico del Amor que existe dentro de ti y fuera de ti, entonces la mente inferior se disuelve fácilmente en la Mente Superior. Este es uno de los métodos propuestos.

Otro de los métodos propuestos es aplicar tu mente inferior a tu respiración. Entonces te darás cuenta de que hay otra Inteligencia que trabaja en ti sin que tu mente inferior dé permiso y sin que se lo proponga. Sin que tú te lo propongas existe la inhalación y la exhalación. ¿Quién está respirando en ti? Cuando aplicamos la mente a este proceso, la mente que tiene una cualidad divina, llamada “curiosidad”, quiere saber quién está llevando a cabo la inhalación y la exhalación. Enton-

ces poco a poco la mente inferior, sin darse cuenta, se irá hacia el Centro del Corazón, en el que hay otro sistema funcionando. Y cuanto más se va acercando al Corazón, el campo de actividad de la mente Superior absorbe a la mente inferior. Esto es lo que se propone en el 4º paso o *Pranayama*, del Yoga de Patánjali. En él se dice que uno tiene que observar cómo respir. Existe una Inteligencia Superior llamada Mente Superior, que se encarga de todo esto. Entonces, la mente inferior, que siempre está ocupada con la personalidad y sus asuntos, se empieza a dar cuenta de que hay otra Mente Superior que trabaja constante y silenciosamente. Poco a poco empieza a hacerse amiga de Ella mediante la respiración, y cuando desarrolla el contacto con esta Mente Superior, entonces deja de preocuparse por el ruido exterior. Lentamente, la mente inferior va siendo absorbida por la Mente Superior gracias al proceso de observar la inhalación y la exhalación. Este es el proceso más antiguo de todo el sistema oriental para hacer que la mente no se pierda en el mundo objetivo.

Se te recomienda que comprendas que toda la Existencia se debe a esa pulsación de la Respiración. Entonces, aun cuando estés actuando objetivamente, estamos relacionándonos con otra personalidad que contiene las mismas inteligencias superiores que nosotros. Cuando soy capaz de contactar esta Energía en ti,

que también existe en mí, entonces podemos estar verdaderamente unidos. Si contacto tu mente inferior a través de la mía, entonces somos diferentes. Así, subjetivamente contactamos la Mente Superior a través de la meditación y objetivamente observando la misma Mente Superior en toda la gente con la que entramos en contacto. Así poco a poco la personalidad empieza a pararse y la mente superior comienza su trabajo. Si hacemos de esto la práctica regular de todos los días, entonces las enseñanzas de los libros ocultos y espirituales se nos harán reales.

Pregunta: Entonces ¿es aconsejable para contactar la Mente Superior con la mente inferior realizar este ejercicio de observación de la respiración de una manera continuada?

Respuesta: Sí. Primero tenemos que seleccionar un tiempo cada día y hacerlo regularmente. Después, como segundo paso, observar esto en ti y fuera de ti continuamente.

Pregunta: ¿Nos puede dar su opinión sobre las meditaciones que hemos realizado y realizamos nosotros, que estamos en la Escuela Esotérica?

Respuesta: Cualquier meditación con Luz es útil.

Pregunta: Pero, cuando nos dicen que elevemos la consciencia hasta el Alma, hacia la Tríada Espiritual,

hacia la Jerarquía, ¿dónde se sitúa esto?, ¿qué visualización se requiere?

Respuesta: El Centro de la Cabeza, el Coronario, es para la actividad interplanetaria; no es para nosotros; es para que las energías interplanetarias entren en nosotros y se distribuyan. No tiene nada que ver con nuestra práctica cotidiana. Es como si el embajador de Italia estuviese en España. Nosotros no tenemos nada que ver con el embajador (Centro Coronario), pero si Italia quiere hacer algo en España, entonces actúa a través de su embajador. De la misma manera, nosotros no tenemos por qué ocuparnos de ese centro; sólo debemos ocuparnos del Centro *Ajña*.

El centro de la Jerarquía es el Centro del Corazón. El Centro de la Mónada, de Sanat Kumara, es el Centro de *Ajña*. En el corazón mismo tenemos el centro del Alma y el *Ajña* es el centro a través del cual visualizamos el Plan entero.

Pregunta: Aquí la mayoría somos estudiantes de la Escuela Esotérica y una mayoría estamos construyendo el antahkarana. Para dicha construcción se siguen las instrucciones que dio el Maestro Djwhal Khul en sus libros. Quisiéramos preguntarle si ustedes, o la World Teacher Trust siguen otro método distinto para la construcción del puente. ¿Existen varios métodos?

Respuesta: No hay varios métodos. Existe diversa terminología para el mismo método. El método es uno, pero hay muchos términos. El método fue dado por Patánjali hace 10.000 años.

Existen en primer lugar, dos tipos de *antahkarana* por construir. La construcción del primer *antahkarana* es para que los sentidos, la mente y el cuerpo obedezcan al Alma. Esto es lo más importante. Después, existe el puente superior, a través del cual trabajas en cooperación con los Devas, y entonces se llega a ser un Maestro de Sabiduría.

El primer paso lleva al Discipulado, según el Maestro D.K., y el segundo paso es para dominar las energías que nos harán después guiar a otros Discípulos hacia la Luz. Una vez que el primer paso se ha acabado, automáticamente entramos en contacto con un Maestro de Sabiduría, y es el paso en el que debemos hacernos muy impersonales para poder manifestar el Plan de los Maestros.

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

Lo que el Maestro Djwhal Khul ha hecho ha sido proporcionar mucha información oculta, de manera que podamos tener una vida ordenada con el medio ambiente y alcanzar un estado de armonía en la vida. Pero una vez conseguido esto, hay Guías que entrarán en contacto contigo y te darán las técnicas, porque la mayoría de las técnicas no están dadas en los libros. Si miramos los libros del Maestro D.K., El nos da un poco las pautas sobre colores y sonidos a fin de desarrollar un mayor interés sobre el tema. El ha dado mucha información oculta, pero una vez que hemos construido el primer puente del *antahkarana*, ya no tenemos prácticamente conflicto con el mundo exterior, y entonces todo es mucho más claro.

El Tibetano nos da muchas instrucciones en el *Discipulado en la Nueva Era*, que no es sino lo que ya existe en las Escrituras de la India. El método básico de construir el *antahkarana* es encontrar la coordinación entre los tres cuerpos inferiores, que es cuando dejamos de tener conflictos y empezamos a vivir como Almas. Dejamos de encontrar cosas negativas, porque entendemos mejor lo negativo y lo positivo. Dejaremos de quejarnos y empezaremos a vivir. Dejaremos de criticar y empezaremos a vivir en cada situación. Puede que el mundo esté lleno de mucho conflicto y mucha crítica, pero lentamente desarrollamos una forma de entendimiento en que lo negativo no existe contigo

y se hace más interior y comprendes, por tanto, mejor lo exterior.

Cuando el *antahkarana* está terminado, entonces vuelves a trabajar en el mismo mundo, pero con un entendimiento diferente. El método es el mismo, sea dado por el Maestro D.K. o por otro Maestro; la única diferencia está en la terminología. En los sistemas orientales hay muchos detalles relativos a lo que el Maestro D.K. dice, en los cuales se dan muchas claves. Si conseguimos las claves, entonces todo es fácil. Pero el proceso lo hemos complicado nosotros. Queremos disolver la mente inferior para entrar en el nivel del Alma, y sin embargo, esa propuesta proviene de la propia mente inferior. ¡Eso es una paradoja! Existe un método por el cual la mente se disuelve en su Fuente Superior de origen, pero si nos quedamos sólo en la mente inferior, es un callejón sin salida, puesto que cuanto más pensamos durante la meditación, más existe la mente.

Normalmente solemos decir que hacemos meditación, pero sólo hacemos un sobreesfuerzo mental, más de lo normal; por eso a mucha gente la meditación le da más pensamientos de lo habitual. Hay un proceso más grande y más rápido de producción de pensamientos durante la meditación que durante el día.

El mejor camino para disolver la mente es no pensar con la mente, sino aplicarla a un proceso determinado. Cuando estamos trabajando no nos damos cuenta que tenemos mente, pues estamos simplemente trabajando. Entonces, cuando la mente se aplica a algo, la respiración nos proporciona tranquilidad y nos ayuda a tener desapego mental hacia el mundo exterior. Este es el mejor método propuesto. La gente intenta el desapego físico, pero esa no es la solución. La solución es el desapego mental. Si estamos sentados y nos proponemos olvidarnos de todo lo que nos rodea en la habitación, nos vendrán a la mente más imágenes que antes. Pero si observamos la inhalación y la exhalación, con los ojos cerrados, olvidaremos de forma natural todo lo que nos rodea.

Si observamos la respiración estamos aplicando la mente a su Fuente Superior. Es como si aplicamos un trozo de hierro a un imán; ¿qué ocurre?, pues que el trozo de hierro se convierte en imán también. Ese es el único método, sea quien sea el que lo diga. Todos los sistemas hablan del mismo método, pero la terminología es diferente.

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

Respuesta: Este es un tema muy amplio. La fuerza es el lado sutil de la forma, y la Energía es el centro del cual proviene la fuerza. La Energía es la base de la cual emana la fuerza, y la fuerza se establece como forma. Entonces para entender la Energía y la fuerza, tenemos que sustituir la forma por la fuerza y la Energía. Es decir, en cada forma que vemos tenemos que ver el aspecto triple de que está compuesta y practicar esto por algunos años. Suponed que veo a Jesús Díaz (el traductor), tengo que ver el aspecto triple de Jesús; no solamente ver su forma física, sino la cualidad representada por la fuerza y el centro que está representado por la Energía. Este centro de Energía es común a todos nosotros, pero la fuerza es diferente. Debido a la diferencia de fuerza tenemos diferentes formas.

Por tanto, cuando vemos una forma deberíamos acordarnos siempre que es triple, y cuando estamos familiarizados con esta práctica, esta fuerza que está detrás de la forma, lentamente se nos revela, y si nos familiarizamos con ella, ésta empieza a darnos su presencia. Así también, la Energía nos da su presencia. De la misma manera que si yo no veo este cuadro que está detrás de mí, el cuadro no existe para mí. Lo mismo ocurre cuando no vemos la Energía y la fuerza en la forma: que éstas no existen para nosotros.

Básicamente tenemos que entender que toda forma es Energía y que toda forma es espiritual, y debemos empezar a trabajar con esta afirmación. Toda forma es espiritual. Todos los profetas nos han dicho esto mismo: ver al Uno en todas las formas. ¿No habéis oído de la Iglesia que todo lo que existe es el Cristo Cósmico? En India decimos que todo lo que existe es Vishnu. De la misma manera, Dios es Todo, pero cuando entramos en relación nos olvidamos de ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar que “todas las formas que vemos son manifestaciones más densas de la Energía a través de la fuerza”. Si durante algunos años observamos de este modo todas las formas que nos rodean, poco a poco se nos manifestarán las fuerzas y la Energía.

Pregunta: ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo poner en práctica esto?

Respuesta: Por ejemplo, cuando ves un sitio primero mira qué color hay allí, ya que cada color tiene un mensaje. Luego mira las formas que encuentras, pues cada forma tiene su mensaje. Todos los símbolos que vemos tienen mensajes. Conocemos muchos colores, pero básicamente sabemos que hay tres que provienen de un solo color y que estos tres colores se convierten en siete. De la misma manera, de un solo símbolo nacen siete. Entonces debes aprender la correspondencia entre colores y símbolos, y lue-

go saber el número, el significado de los números, su correspondencia con los planetas. Este estudio te ayudará a aprender muchas cosas buenas. Tenemos que saber algo sobre los números. Por ejemplo, cuando vemos el número 1 es la Consciencia; si vemos el número 2 es Consciencia y Naturaleza, Padre y Madre; si vemos el número 3 es Padre, Madre e Hijo; si vemos el número 4 es la energía de comunicación entre lo sutil y lo denso; si vemos el número 5 tiene que ver con la estrella de cinco puntas, y el número 6 con el doble triángulo entrelazado; el número 7 es una actividad triangular que genera una creación, representada por el cuadrado. De esta manera se llega a entender básicamente estas cosas.

Pregunta de Kumar: ¿Te has dado cuenta del número de matrícula de tu coche? ¿Sabes cuanto suman sus números?

Respuesta: No, no había caído en la suma de ellos.

Kumar: La suma da siete, y cuando esta mañana estábamos en la catedral de Barcelona visitándola éramos siete personas. ¿Recuerdas? Tu número es el siete. Eramos siete los que estábamos allí. Entonces existe una posibilidad de obtener cierta sabiduría cuando siete personas están juntas. Cuando entramos en la catedral percibí las energías en la esquina donde estaba aquella Virgen, y luego al llegar a ese punto de máxi-

ma energía, recibí instrucciones de movernos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces yo sabía que ibas a preguntarme que por qué lo hacíamos así. Lo hice porque la catedral presenta esa energía allí. Luego hemos estado al lado de la pila bautismal, etc. Hay que mantenerse observando de esta manera y ver cuántas personas había a tu lado cuando entramos en la iglesia. Cuando entramos dentro de la catedral hay que fijarse en el color que lleva la persona que entra delante de nosotros. Había una persona con una chaqueta azul y una señorita que entraban al mismo tiempo. Si es una mujer, por ejemplo, podemos deducir que hay más influencia de María que del Cristo. El azul trabaja con el Segundo Rayo. Antes de entrar en la catedral sentí que había algo dentro, que luego se confirmó. Te digo todo esto porque has pedido un ejemplo. De esta manera, nuestra capacidad para observación debería mejorarse, pues todo lo que hay alrededor de ti te está comunicando algo. Por ejemplo, cuando nos encontramos tenías una camisa de color crema y unos pantalones azules; eso significa algo. Si otro tiene una camisa violeta y los pantalones verde claro, también significa otra cosa. De esta manera, observando los colores y su significado, las formas, los números y los planetas encontraremos su significado y trascendencia.

En India decimos que hace falta tener conocimientos básicos de Astrología para poder comprender mejor todo esto. Basta sólo que sean conocimientos básicos, no profundos y especializados, porque si nos especializamos mucho, sólo vemos planetas por todas partes, y si nos especializamos en los siete Rayos, sólo veremos Rayos. Por tanto, debemos tener un entendimiento básico de Astrología y aplicarlo a cada minuto de la vida. Si lo hacemos así, entonces las Energías y las fuerzas se nos revelarán.

Pregunta: Y ¿cómo aprender este método de la observación, este mensaje que tienen todas las cosas?

Respuesta: Enseñarlo no es difícil, hermano, pero debemos empezar por practicar lo que ya sabemos. La base para empezar es la que os estoy dando ahora mismo. Has almacenado gran cantidad de conocimientos, pero una vez que empieces a ponerlos en práctica, tú mismo entrarás en este mundo nuevo. Lo realmente importante es traer ese Conocimiento a nuestra vida diaria. El Maestro Djwhal Khul dice: “De los deberes pequeños bien hechos, surgirán grandes responsabilidades que culminarán en el servicio a la humanidad”. Por eso, antes de pensar en servir al mundo, tienes que mirar bien si ya cumples tus pequeños deberes correctamente o no. Cuando hacemos nuestro deber bien, entonces llega el entendimiento superior. Cuando llega el entendimiento superior, llega junto con una res-

ponsabilidad mayor. De esta manera lo entendemos en la India. Tú lleva a cabo tus deberes personales bien, porque si eres un fracaso en eso, no estás preparado para dar el siguiente paso.

Cuando vengo a Europa veo a muchas personas que discuten entre sí, como mujer y marido por ejemplo, y sin embargo piensan en salvar el mundo. Estas personas no podrán hacer nada; se trata solamente de un espejismo. Una persona que es un buen hijo para sus padres, un buen hermano para los hermanos, una buena esposa para el marido o buen esposo para la mujer, y un buen padre para sus propios hijos, sabe exactamente lo que es “responsabilidad”. La Sabiduría Suprema es para personas como ésta, que han pasado bien la escuela de la infancia de la vida y pueden pasar a estadios más elevados. El “Ojo del Maestro” siempre ve a la humanidad, y un hombre que se mantiene en *forma* cumpliendo con los deberes pequeños, será elegido para una responsabilidad y entendimiento mayores. Sólo si en nuestra vida familiar hay armonía, podremos realizar la armonía en un círculo mayor, llamado Grupo, y podremos dar más armonía a la sociedad. Vayamos paso a paso. Primero, la purificación de los cuerpos inferiores según el método de Patánjali. Podemos ver cómo trabajamos con esos cuerpos. Tomemos primero uno, luego otro y trabajemos con ellos. Si lo

hacemos así, podremos experimentar la Sabiduría.

A propósito de vuestra petición de que cuente algo respecto a mí, diré que trabajé con el Maestro E.K. durante 18 años y antes de eso, cuando tenía 10 años, fui iniciado en el Yoga por mi padre. Poco a poco vamos adquiriendo experiencia y entendimiento en la vida si realizamos los pasos prácticos. Si los vivimos en nuestra vida diaria entonces se hacen fáciles. Lo que el Maestro Djwhal Khul ha dado en los libros es una presentación atractiva de lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras de la India. Nosotros respetamos las obras del Maestro D.K. y respetamos las obras de Blavatsky, porque sabemos que existe la misma Fuente en India. Sólo existe un Conocimiento, lo único que debemos hacer es empezar a trabajar con él. Por mucho que discutamos sobre este Conocimiento no nos ayudará para nada. Es como discutir acerca de la comida; por mucho que hablemos sobre la comida nunca tendremos la experiencia de la comida, a menos que comamos. Tenemos por tanto que llevar el Conocimiento a la práctica diaria. Cuando estamos en contacto con una prenda deberíamos darnos cuenta que es también manifestación de la Energía Unica. Cuando usamos el agua para ducharnos deberíamos sentir su energía, pues sin agua la purificación no es posible. De la misma manera, cuando encendemos fuego tenemos que entender hasta

qué punto el fuego es importante para nosotros, y lo mismo pasa con el aire. Sin el fuego, el aire, el agua y la materia, nuestra existencia no es posible, pero como estos cuatro elementos están tan cerca de nosotros, no nos damos cuenta de ellos. ¿Nos damos cuenta normalmente de que el aire existe? ¡Solamente cuando nos falta nos damos cuenta de su existencia!. Todos ellos nos están ayudando todo el tiempo. Tenemos por tanto que hacernos conscientes de todas estas existencias que son Una Gran Existencia. Cuando tratas de vivir diariamente de esta manera estás en el mismo lugar, pero vives en un mundo diferente, ves más cosas, experimentas más. Ya lo dijo Jesús: “En El vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser”. Esa es la meditación que El nos dio. Estamos en El, y nos movemos en todas estas Energías, y sin embargo, no nos acordamos. Entonces lo que es importante, es que cada vez que trabajemos nos acordemos de esto.

Nos olvidamos de la existencia de estas energías debido a una inversión de la mente, y ¿cómo revertir esta inversión? Cuando nos acordamos. Es el quinto paso en el Yoga de Patánjali. Siempre nos olvidamos, pero por un esfuerzo continuo seguiremos acordándonos; ese es el poder de la costumbre. Si trabajamos más y más con esto, se nos hace una costumbre. Hasta que esto no sea una costumbre, existe cierta dificultad en

tenerlo bien dominado, pero una vez que se convierte en una costumbre, todo es fácil. Supongamos que queremos meditar por la mañana a las 6 o las 7. Al principio es difícil, pero después de cinco o seis años de esfuerzos, no se puede dejar de hacerlo. ¿Cómo es posible? Se debe a lo que se llama “la divina cualidad de la costumbre”. Si aplicamos la costumbre a un trabajo constructivo, nos quedamos apegados a ese trabajo, pero si aplicamos la costumbre a un trabajo equivocado también nos quedaremos apegados a él. Si aplicamos la costumbre, por ejemplo, a beber café, después de cinco o seis años no podemos parar y estaremos bebiendo café por la mañana, al mediodía y por la tarde. Pero si aplicamos esta costumbre a beber zumos de fruta, entonces el cuerpo se acostumbrará a los zumos naturales. Y si acostumbramos la mente a observar la respiración llegaremos a dominarla. Esa es la cualidad divina de la mente.

Este proceso es fácil y natural, aunque lento. Tampoco podemos esperar que el árbol crezca de un día para otro y que dé frutos. Pero si hacemos la preparación adecuada, el árbol crecerá armónicamente y dará frutos. El Maestro Djwhal Khul en sus libros ha dado mucha información oculta a través de Alice Bailey y ello nos ayuda a tener una mejor comprensión mental, que es el paso previo a la experiencia. Entonces el World Teacher Trust (Confianza en el Maestro del Mundo)

trabaja con Blavatsky, con Alice Bailey, con E.K. y no hace diferencias, porque todos ellos son Mensajeros de la misma Sabiduría. Nosotros vamos más allá de la forma y vemos la fuente de la forma. Cuando se comprende esto todas las organizaciones son aceptables y no hay conflicto.

Pregunta: El Maestro Tibetano, en el tomo 1 del Tratado de los Siete Rayos, dice que es necesario llevar una vida pura, aprender invocaciones y fórmulas protectoras y conocer el poder de protección que tiene la Iglesia y la Masonería. ¿A qué fórmulas se refiere?

Respuesta: Sí, existen, y ya hemos dado esas fórmulas en el Encuentro. Primero, cómo meditar para disolver la mente inferior en la mente superior. Después, la fórmula que tiene que ver con la protección, el Gáyatri, y luego cómo vivir la Sabiduría. Estas tres cosas ya las he dicho.

Pregunta: En otro libro de A. Bailey, Cartas de Meditación Ocultista, el Maestro Tibetano vuelve a insistir diciendo que "es necesario comprender ciertas leyes, pues el peligro es todavía inapreciable para la mayoría, pero a medida que transcurra el tiempo será necesario enseñar a quienes trabajan en el plano físico la forma de protegerse y resguardarse de los ataques de la hermandad negra."

Respuesta: La mejor manera de superar el mal

de la logia negra es no acordándose de ellos, porque “la energía sigue al pensamiento”. Entonces, cuanto más te acuerdas de ellos lo único que estás haciendo es abrirles las puertas. Es lo que he dicho al inicio: que no deberíamos tener quejas en la vida, porque entonces empezamos a vivir con ellas. De hecho, las quejas viven más que las otras cosas. “Recordamos más lo que no nos gusta que lo que nos gusta”.

La mejor manera de sobreponemos al mal es olvidarnos de él. De esta manera he ayudado a mucha gente en Europa. Existe mucha gente que ve el mal y sufre constantemente, y es porque constantemente vive en su presencia. Supongamos que esta misma mente potencial la aplicamos al Cristo, entonces el mal deja de existir. Hay mucha conciencia del mal y de la guerra, y por eso nos hacemos vehículos para que esas fuerzas se manifiesten. Existe un método por el cual podemos ser más positivos. Entonces es cuando la Energía de Síntesis es importante.

Pregunta: La fuente original de esta energía espiritual que fundó la World Teacher Trust es conocida como el Maestro CVV. ¿Puede hablamos sobre este asunto?

Respuesta: El fundador del World Teacher Trust es el Maestro E.K., que viene del mismo Ashrarn que el Maestro D.K. El Maestro CVV es una Energía dife-

rente que ha venido con un propósito especial. Esta Energía vino de círculos superiores a través del cometa Halley en 1910. El Maestro CVV pertenece al *Ashram* del Maestro Júpiter. Él vino e invocó las Energías del MAESTRO en Él y después esparció estas Energías por todo el éter del planeta. Se trata de una especie de ayuda para cooperar con el trabajo jerárquico. El *Ashram* del Maestro Júpiter normalmente no se ocupa de la evolución de nuestro planeta; la evolución del planeta se lleva a cabo por medio de la Jerarquía, pero cuando ciertas energías vinieron del Cosmos, un Alma superior del *Ashram* del Maestro Júpiter tomó cuerpo y recibió estas energías que distribuyó por todo el éter que rodea al globo terráqueo, contribuyendo así hacia la Síntesis y ayudando al hombre a tener una mayor familiaridad con el aire y con el espacio.

El cometa Halley vino en el año 1910, y fue el tiempo en que se inventó el avión. Después ha habido un gran progreso, el teléfono, la televisión, etc, todo lo cual tiene que ver con el aire. La electricidad también tiene que ver con un aspecto del aire y del espacio. El progreso científico en estos momentos también tiene que ver con esta Energía. Estas energías fueron tomadas por la Jerarquía, siendo el Maestro E.K. el puente entre la Jerarquía y esta Energía. El Maestro CVV distribuyó la Energía primero en la

parte del planeta en la que se encontraba y el trabajo ahora va más de prisa, porque los discípulos del Maestro CVV están trabajando por todo el globo.

Los días 28, 29 y 30 de Mayo de este año de 1988 hicimos una vez más este mismo trabajo en Bieno, Italia. El Maestro al que llamamos CVV dijo que el 29 de Mayo era el día para invocar las Energías de Síntesis y hemos estado viviendo en grupo durante cuatro días en los Alpes italianos para invocar estas Energías. Un propósito de la Energía de Síntesis es acelerar nuestro entendimiento. Supongamos que estás trabajando con el Séptimo Rayo, entonces la Energía de Síntesis te ayuda a entender mejor los otros seis rayos. Si uno está trabajando con el Segundo Rayo, le ayuda a ir más rápido al Ashram del Maestro de Segundo Rayo. Se trata de una energía Acuariana por medio de la cual ganamos tiempo y espacio. Quedamos preparados más rápidamente, pero nos preparamos sólo para aceptar todavía más responsabilidad, no simplemente para disfrutar de ella, ya que el último disfrute de las cosas está en la responsabilidad.

De esta forma, las energías del Maestro CVV trabajan con los siete rayos y tienen un Plan para acelerar la evolución de este planeta y al mismo tiempo actúan en nosotros cuando pronunciamos la clave de sonido que

Él nos dio. Él dio una clave de sonido que si la pronunciamos regularmente, hará muchos ajustes en nuestros cuerpos y si es necesario también hará muchos ajustes en el mundo que nos rodea. De esta manera, nuestro entendimiento crecerá mucho más y el proceso de purificación se acelerará. También, si seguimos además las sugerencias del Maestro CVV, al cabo de 10 años, nos daremos cuenta que estamos dentro del *Ashram* a que pertenecemos. El Maestro prometió que el que tome estas Energías y trabaje con ellas durante 12 años se convertirá sin duda alguna en canal para su propio Maestro. Eso es en breve lo que es el Maestro CVV.

The World Teacher Trust (Confianza en el Maestro del Mundo) lleva en sí fundamentalmente las Energías de la Jerarquía junto con las Energías de Síntesis. También pronunciamos una quinta estrofa, además de la Gran Invocación, que tiene que ver con el Avatar de Síntesis. Esta estrofa fue dada también por el Maestro Djwhal Khul, pero ha estado a nuestra disposición y la llevamos recitando ya desde el año 1972.

Pregunta: ¿Qué nos podría decir sobre la Reaparición de Cristo?

Respuesta: La reaparición no será a través de una personalidad, sino que aparecerá a través de grupos, porque la energía de Acuario trabaja a través de los grupos; por eso el Maestro D.K. puso mucha importancia en los grupos.

Es el funcionamiento del CORAZON lo que manifiesta al Cristo. Nosotros funcionamos con la mente, pero cuando empezamos a funcionar con el Corazón, entonces empezamos a entender lo que tenemos todos en común. El Corazón es la energía sintetizadora, la mente es la energía analítica; entonces la reaparición de Cristo quiere decir que una parte importante de la humanidad empieza a trabajar con el Corazón y así es como se manifiesta en tanto que Energía. Eso es lo que A. Bailey ha escrito también en los libros, que Cristo vive aquí, en el Corazón, y nosotros tenemos que poner de manifiesto esta cualidad cuando nos encontramos con las demás personas. Esta es la capacidad de adaptarnos y de acoplarnos en favor de los demás. La cualidad del Corazón es saber qué es lo que necesitan los demás; la cualidad de la mente es saber qué necesitamos nosotros mismos.

Cuanto más pensamos en los demás y en lo que necesitan, estamos incluyendo su punto de vista en nuestra manera de pensar y entonces, poco a poco, el Corazón se abre, y cuando el Corazón se abre un poco, Cristo se encarga de entrar en él y llevar a cabo los actos de buena voluntad. Esto va a continuar así y a comienzos del siglo XXI tendremos una mayor manifestación del Corazón. Esto es una manera de entender la reaparición de Cristo. Hay también otra manera de enten-

der la reaparición de Cristo. Todos vosotros conocéis al Maestro Djwhal Khul; pues bien, Él utilizó la conjunción planetaria de 8 planetas en 1962 para construir un cuerpo especial. ¡Sí!, es un cuerpo especial a través del cual el Cristo podrá actuar de una manera mejor. A partir de 1992 es el momento en que el planeta Urano entra en Acuario y a partir de 1992 habrá mucha velocidad en todas las actividades, incluyendo la actividad espiritual. Muchos Discípulos y también Maestros tomaran cuerpos físicos y empezaran a trabajar en el planeta. Ellos serán el Ejército de la Jerarquía, que trabajará de forma muy efectiva a partir de 1992 y la presencia del Cristo será sentida especialmente por la gente que ha trabajado con las energías espirituales. Habrá muchos valores nuevos. Los valores del intelecto caerán y los valores del Corazón serán más importantes. De esta manera tendrá lugar la reaparición de Cristo.

No se trata de que venga una persona y luego nosotros discutamos si es o no es. La Jerarquía trabaja de una manera muy inteligente para distribuir Amor, pero no trabaja para dar respuesta a los aspirantes especulativos y curiosos.

Cuando mostramos un acto de amor hacia una persona, el amor del Cristo fluye a través de nuestro Corazón hacia esa persona, pero si no miramos a

esa persona y volvemos la cabeza hacia el Cristo, Él nos da la espalda. Es lo que el Maestro D.K. ha dicho: “da la mano para ayudar a una persona y luego tiéndenos tu otra mano. Si das la mano para ayudar a una persona, Mi mano está en tu espalda, pero si me pides ayuda sin dar la mano a otros, puedes estar mil años esperando, que no te ayudaremos.” Así funciona el Cristo, porque el Maestro D.K. es uno de los Discípulos del Cristo.

La reaparición está relacionada con el hecho de que la humanidad se haga más cariñosa, más amable. Si es así, entonces existe la posibilidad de que el Cristo actúe a través del cuerpo que se está preparando.

Pregunta: ¿Puede ampliar un poco más este punto?

Respuesta: Cristo está existiendo ya como entidad física y se aparecerá a los que están trabajando con el cuerpo de Amor y sólo los que tengan suficiente Amor lo podrán ver, pero no lo verán por la televisión. Cuando Cristo vino hace dos mil años ¿es que acaso lo reconoció todo el mundo? No, sólo unos pocos lo reconocieron. ¿Quiénes fueron? Solamente personas con el CORAZON despierto. Pues lo mismo ocurrirá ahora.

Pregunta: Entonces, por lo que he podido entender, no es necesario estudiar tanto, sino observar y actuar más que estudiar, y utilizar más la compasión y el

Amor hacia los demás y entonces recibes todo desde lo Alto. ¿No?

Respuesta: En India no solemos leer libros y sin embargo, obtenemos toda la Sabiduría, porque tratamos de vivir con ella, y sólo después de quince años empezamos a leer libros, y los libros confirman la experiencia. Existen dos caminos, uno es experiencia directa y luego estudiar; el otro es estudiar y luego empezar a experimentar, pero en este último existe un problema, y es que la mente quiere saber más y más y no trabaja de manera inmediata. Sin embargo, los dos sistemas son válidos. Vosotros primero aprendéis de los libros y eso os da un buen entendimiento, porque en Occidente os gusta saber antes de empezar a actuar; por eso os han dado tanta información. En Oriente, creemos en un hombre sabio y él dice: haz esto, y lo hacemos, obteniendo el mismo conocimiento con experiencias. Entonces obtenemos además del conocimiento la experiencia, porque empezamos trabajando con el Corazón. En Oriente trabajamos más con la Fe y menos con la mente. Pero vosotros estáis acostumbrados de esta manera, según la cual primero tenéis que aprender de libros y luego trabajar. Ambas maneras son muy antiguas.

La Escuela Arcana, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy importante en Occidente; lo único que hay que hacer es trabajar con este Conocimiento para

transformarlo en Sabiduría y vivir esa Sabiduría. También la Sociedad Teosófica ha hecho un gran trabajo. Si los trabajos de Alice Bailey han podido llegar a tanta gente es porque Madame Blavatsky hizo mucho trabajo de primer Rayo para aclarar el camino. Ella rompió los viejos conceptos e hizo un trabajo muy difícil. Se requiere un Iniciado muy grande para hacer esto. El trabajo de Blavatsky hizo posible la expansión de la Sabiduría del Segundo Rayo; por eso después de los trabajos de H.P.B. han venido los trabajos de A. Bailey. De hecho, la información oculta dada por Bailey no es ni siquiera una centésima parte de lo que dio Blavatsky. Ella fue mucho más lejos, fue a los secretos de los Vedas. Para haceros una idea de esto, el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* que es la obra más importante de Bailey, sólo es un pequeño himno del *Rig Veda*. ¿Sabéis cuántos himnos hay en el *Rig Veda*? Hay 11.000 himnos, de los cuales el *Tratado sobre el Fuego Cósmico* es la explicación de uno solo de ellos. Blavatsky dio un sistema más grande, pero para el tiempo presente tenemos que vivir con los libros de Alice Bailey, experimentándolos completamente y sólo entonces, dentro de 300 años podremos entrar dentro de la Sabiduría de *La Doctrina Secreta* de Blavatsky. Ahora han pasado 100 años desde que fue escrita y sólo ahora se está empezando a comprobar que todo lo que se ha dicho en ella es cierto. Todavía tendremos que esperar

200 años más para que se comprenda por completo *La Doctrina Secreta*, porque todo este trabajo viene del *Asbram* del Maestro Kut Humi y Él sabe cómo tiene que dar las cosas. Él mostró la posibilidad del Conocimiento a través de Blavatsky, pero ¡qué grande es el escenario total, si tan sólo mediante una parte de los Vedas que ha sido propagada ya se puede apreciar lo hermoso que es! Para experimentar esa grandeza hay que empezar por algún sitio, y eso es lo que representa el trabajo de Alice Bailey. A través de ella el Maestro D.K. dio pasos prácticos, y ahora sólo falta trabajar con ellos.

Para ayudarnos en esta tarea es precisamente para lo que están las Energías de Síntesis, que trabajan como un tónico y se están focalizando desde muchos ángulos. Sólo la gente que está dispuesta a ayudar a los demás es la gente que recibe estas energías, pero los que quieren recibirlas para guardárselas para sí mismos, no las reciben.

Pregunta: Entendemos que la conciencia trabaja principalmente con la mente, mientras que el Alma trabaja con el Corazón; entonces parece ser que la conciencia es un factor de la personalidad, mientras que el Alma trabaja supeditada a la Mónada. Pero el problema reside en que la personalidad no se supedita al Alma. Entonces ¿es el servicio un campo adecuado para lograr esta armo-

nía y dentro de esto puede estar la Educación?

Respuesta: Solamente sirviendo a otras personas, la personalidad se pone bajo el control del Alma. La personalidad es el aspecto animal del Hombre y debemos saber cómo ir por encima de ella. La personalidad es el vehículo y el Alma debería saber cómo conducir ese vehículo; de otra manera, el Alma no puede experimentar casi nada. Toda la práctica espiritual consiste en dominar al animal de la personalidad, ya que cuanto más alimentamos a la personalidad, el animal se hace cada vez más fuerte. Todo lo que se ha sugerido, sea en Oriente como en Occidente, es para que el Alma presida sobre la personalidad. Sólo entonces puede la conciencia a través del Alma actuar sobre la personalidad.

El trabajo en el mundo externo es muy, muy importante; servir a la gente es muy importante, entender apropiadamente el servicio es también muy importante; olvidarse de uno mismo es muy importante, pues solemos caer en la autocompasión o en el orgullo. Lo explicaré con un ejemplo: Si yo hago mucho servicio y la gente no lo reconoce, entonces me siento deprimido pensando “yo hago mucho servicio pero la gente no me reconoce”; eso es lo que se llama autocompasión. El otro aspecto es el orgullo. Tenemos que servir y olvidamos de lo que hemos hecho. Sólo para esas personas la personalidad esta-

rá en armonía con el Alma. Por eso el Maestro D.K. nos dio un gran libro llamado *El Espejismo: Un Problema Mundial*. El orgullo consiste en que ya antes de empezar a hacer algo por alguien tenemos la impresión de que “yo hago algo”. Esta impresión debería desaparecer, ya que cuando la personalidad se olvida de sí misma en el trabajo, tiene lugar un proceso en el que el Alma infunde a la personalidad. Cada vez que ponemos la personalidad en un trabajo desinteresado y nos metemos tanto en él que no tenemos tiempo para pensar que estamos sirviendo, entonces es cuando la personalidad sirve de verdad, y ya no puede hacer otra cosa sino SERVIR. Esto es lo que se llama “personalidad infundida de Alma”, y es entonces cuando se convierte en un vehículo perfecto para el Alma. Hay muchos métodos de servicio: la educación es uno de ellos, curar a los enfermos es otro trabajo, ayudar a las personas incapacitadas es también otro trabajo. La carencia puede ser mental o física, pues hay disminuidos físicos y mentales. Supongamos que una persona se irrita con facilidad, entonces es mentalmente disminuida. Si podemos curar a la gente de sus enfados, de sus celos o envidia, de sus irritaciones, de sus depresiones, eso es también un servicio. Si lo miramos de esta manera, de hecho todo es servicio.

Pregunta: ¿Cómo elevar las vibraciones de cualquier lugar donde nos encontremos?

Respuesta: Haciendo regularmente un buen acto allí, por ejemplo, haciendo meditación, realizando un buen trabajo, y procurar no usarlo para otra cosa.

Pregunta: ¿Y fuera de ese lugar, en la calle, un parque o la oficina?

Respuesta: Acuérdate siempre del YO SOY único que hay en todas las cosas y en todos los seres. Cuando veas los automóviles, las personas y tantas cosas en la calle, acuérdate de que son manifestación del YO SOY único. Si haces esto constantemente permanecerás puro y purificarás a los demás.

Pregunta: ¿Cómo dirigir las energías de la Voluntad y Amor sin que intervenga la personalidad para nada?

Respuesta: Si tienes en cuenta el ser impersonal, entonces no te tocará la personalidad. Siempre que actúes sé Impersonal.

Pregunta: ¿Qué se puede hacer para producir el contacto con el Alma y construir el Antahkarana?

Respuesta: Ya lo hemos dicho en el Encuentro: acuérdate de vivir impersonalmente y acuérdate de que toda forma es espiritual. Al estar haciendo esto, los cuerpos inferiores se alinean completamente sin esfuerzo, pero acuérdate por favor de que toda

forma es espiritual y date cuenta hasta qué punto somos o no impersonales cuando nos relacionamos con los demás. Hay gente a la que consideramos como “nuestra gente” y hay otros que no lo son. Este sentimiento de que son nuestros o de que no lo son, es una cosa personal. Cuando entres en contacto con tus hijos, cuando te relaciones con tu mujer, recuerda que son manifestaciones del Mismo Espíritu y entonces te relacionarás con ellos impersonalmente. Cada vez que nos relacionamos de forma impersonal el Amor fluye y surge el deseo de aceptarte a ti mismo y de trabajar contigo mismo. Lo mismo que digo para la familia sirve también para el grupo. De esta manera el *Antahkarana* se construye muy fácilmente. Si seguimos una vida impersonal, acordándonos de que toda forma es espiritual, y completamos dicha práctica, entonces el *Antahkarana* queda construido.

Pregunta: ¿Puede damos alguna enseñanza para curar esotéricamente?

Respuesta: De hecho, hemos tenido seminarios en Europa para curar a través del sonido y el color. Deberíamos dedicar por lo menos tres clases para explicar lo que son los colores y las correspondencias que hay entre los colores y nosotros. Después los pasos para curar; en total se requiere como mínimo un seminario entero de 7 clases. Para los próxi-

mos años se puede hacer un seminario sobre curación esotérica. Sin embargo, os voy a dar alguna cosa. Por ejemplo, si se trata de gente que no tiene mucha comprensión, tienes que invocar mucho color naranja de la Jerarquía o del Sol; luego recibirlo en ti y distribuirlo a la gente que necesite tener una mayor comprensión. Si alguien tiene diferencias personales contigo, envíale mentalmente cada noche una flor bonita. Si una persona tiene miedo y ansiedad, entonces envíale el color azul eléctrico, pero cada vez que envíes los colores tiene que ser de una fuente más alta que la tuya, como la Jerarquía o del Sol que pasa a través de ti a las personas, de manera que no te debilites. Por tanto, cuando alguien tiene miedo se le puede enviar el color azul eléctrico; si hay una mala comprensión o mal entendimiento entre las personas envía color naranja y si falta vitalidad y la persona está muy débil puedes enviar verde claro, que es como el amarillo claro, y también amarillo; si la gente quiere tener más sabiduría propón el color crema o color miel. Para la sala de meditación se puede usar este color crema y entonces se obtendrán las vibraciones jupiterianas. Varias sugerencias generales para la sala de meditación son: pintarla de color crema, mirar hacia el Norte-Nordeste al sentarnos a meditar, y no poner muchas cosas materiales en la habitación, porque lo material también absorbe energía. Entonces cuando quieras dar consejos a la gente, llévalos a esa habitación.

Pregunta: ¿Nos puede dar algún método para curarnos a nosotros mismos enfermedades leves?

Respuesta: Cuando tienes dolor de cabeza, te sientas tranquilamente y te imaginas que una agradable luz de luna te esta pasando desde la cabeza hasta los pies. Siéntate en un sitio tranquilo y haz esto siete veces, cierra los ojos durante 10 o 15 minutos y poco a poco el dolor se disolverá. Luz de luna, del color de la luna llena.

Pregunta: ¿Nos puede dar alguna indicación más de cómo aprender a vivir cada minuto del día y cada momento?

Respuesta: Simplemente tenemos que empezar a hacerlo y entonces con la práctica vendrá, porque tienes la buena voluntad y entonces todo es posible.

Pregunta: ¿Nos puede dar algunas sugerencias para el grupo a fin de que haya una mayor armonización en el grupo?

Respuesta: Podéis hacer un horario para que meditéis regularmente y encontraros una vez al mes. Primero este entendimiento entre vosotros debe ser subjetivo, pues una vez que hay entendimiento subjetivo es más fácil luego en el plano objetivo. El entendimiento subjetivo puede irse desarrollando por medio de la meditación. El grupo tiene que meditar y todos deben hacer meditación a la misma hora. Primero meditemos y después apren-

deremos si estamos subjetivamente conectados o no. Sólo entonces es posible el trabajo, pero si no estamos conectados subjetivamente la conexión no nos servirá de nada. Por favor, empecemos con esto y entonces habrá entendimiento y será fácil para el grupo aceptar las experiencias de los demás, porque si no todos os diréis: ¿por qué tengo que estar escuchando al otro!”.

La única meditación que sintetiza a todas las demás es la observación de la respiración; no puede haber mejor meditación. Este es el método que se sigue en las grutas de la Jerarquía; es mejor que sigamos este método y entonces estaremos conectados con un gran sistema y fluirá en vosotros mucha energía, porque el centro del Corazón tiene que abrirse y la mente tiene que estar en sintonía con el Corazón. Entonces es cuando suceden los milagros. Con la mente no podemos hacer tanto como con el Corazón. Tenemos que permitir a las energías de los Maestros que pasen a través de nosotros y entonces todo funcionará mejor. Así que por favor, observar esta práctica de inhalación y exhalación, como el aspecto más importante de vuestra meditación. Este es el método por el cual se conecta más fácilmente, porque en el Corazón somos todos UNO, pero en la mente somos diferentes. Todas las meditaciones mentales con muchos pensamientos simiente nos mantienen juntos sólo

mentalmente y estar juntos mentalmente no es tan bueno como el estar juntos en el Corazón, que es la forma natural.

Mira, si juntamos pétalos separados de una flor y los ponemos juntos atándolos, eso es una especie de grupo, pues parece una flor de verdad, con todos sus pétalos, pero si observas cómo es una flor en la naturaleza verás que los pétalos se sostienen por sí mismos. En el primer caso, el grupo de pétalos atados necesita que se les ate alrededor, pero ¿cuánto tiempo se puede seguir atando a la gente? Por favor, haced esta meditación y permitid a todo el mundo que la haga, porque nosotros no sabemos en realidad quiénes son los miembros reales del grupo. A veces los que creemos que son miembros del grupo luego no lo son y a veces los que consideramos como extraños pueden ser los miembros reales. Por eso dejad que el grupo se forme naturalmente y sin duda veréis cómo se forma un grupo homogéneo, si practicáis esta meditación durante un año.

Pregunta: ¿Qué nos aconseja a nosotros que estamos estudiando las obras del Tibetano? ¿Se puede ampliar o complementar nuestros estudios?

Respuesta: Nosotros también hablamos de esta Sabiduría que dio el Tibetano, pero lo que él ha dicho no es nuevo para nosotros, pues es algo que ya está en

nuestras Escrituras, pero el Maestro D.K. empleó una terminología nueva. Cuando él dice Luz es Brahma, el Tercer Logos, cuando dice Amor es Vishnu, cuando dice Voluntad es Siva, y cuando habla de la Raza de los Hombres es Manu. El Maestro D.K. es un Maestro muy inteligente y nos dio la Sabiduría de modo que fuera más inteligible para nosotros.

El Grupo: Solamente quisiéramos decirle que ha creado un ambiente de gran alegría intema y todos hemos sido tocados por una gran Energía que ha causado grandes cambios en nuestra vida a todos los que hemos estado en contacto con usted.

Respuesta: Es cierto, porque nunca planeo lo que voy a hablar. Sólo intento ser un canal. Yo me pongo a disposición y según lo que el grupo necesite me viene lo que tengo que hablar. En todos los sitios donde doy las charlas o los seminarios, tenemos la misma impresión al final. Yo no tengo intención de enseñaros y siento que soy uno más entre vosotros. Invoco al Altísimo y le digo: "Señor, haz lo que quieras a través de mí". Nunca le hablo a la gente de lo que sé, sino que sólo me preocupo por saber qué es lo que la gente necesita. Siempre tratamos de sentir lo que el grupo necesita; por eso, si somos impersonales hablando, lo que el grupo necesite, vendrá.

Muchas gracias a todos.

ACERCA DEL COMPILADOR

K. PARVATHI KUMAR nació en Vijayawada (Andhra Pradesh, India) el 7 de noviembre de 1945. Estudió Economía y Derecho en la Universidad de Visakhapatnam, especializándose como Asesor Financiero. Es en la actualidad uno de los hombres más solicitados de toda la India en su campo profesional. Está casado, es padre de dos hijos y vive en Visakhapatnam (A.P., India).

Apenas terminada su carrera profesional, entró en contacto con el Maestro E.K., quien lo escogió como compañero de sus viajes por Europa y con quien tuvo la ocasión de vivir en contacto muy estrecho por más de 18 años, que le sirvieron para formarse amplia y profundamente en Astrología, Simbolismo de la Escrituras Universales (Los Vedas, H.P. Blavatsky, A.A. Bailey) y Homeopatía, sobre todo.

E. Krishnamacharya, más conocido como el Maestro E.K., fue el fundador del World Teacher Trust (Confianza en el Maestro del Mundo), que es una organización espiritual de servicio social fundada en 1971, formada en la actualidad por unas 5.000

familias en la India y por unas 500 personas en Europa. Sus fines y actividades son las siguientes:

- Mejorar la salud pública, para lo que cuenta con más de 60 clínicas o dispensarios homeopáticos que imparten sus servicios gratuitamente.

- Colaborar en la educación, para lo que cuenta con diversas escuelas para niños, en las que se combina la educación moderna con los valores tradicionales del país.

- Vivir y enseñar la Sabiduría Divina aplicada a la vida, para lo que se llevan a cabo charlas y seminarios de manera regular.

K. Parvathi Kumar asentó las bases legales y asistió a la fundación del W.T.T. desde sus comienzos. Es en la actualidad Presidente del World Teacher Trust International, con sede en Visakhapatnam, India, así como del World Teacher Trust Europe, con sede en Suiza.

Sus tres visitas a Europa junto con el Maestro E.K. durante los años 1981, 82 y 83 y sus seis posteriores visitas durante los años 1987-92, han hecho que crezca cada vez más el espíritu de hermandad y la colaboración entre los diversos grupos de India y de Europa, así como también de América, sirviendo de estímulo a la creación de diversas obras de bien social, escuelas y centros de enseñanza de la Sabiduría Divina aplicada a la vida.

GAYATRI

OM
BHURBHUVAHSUVAHA
OM
TATSAVITURVARENYAM
BHARGODEVASYADHIMAHİ
DHIYO YONAH PRACHODAYAT

SIGNIFICADO PALABRA POR PALABRA

BHU:	el plano físico
BHUBVAH:	el plano emocional-mental
SUVAH:	el plano Cósmico
TATSAVITUR:	ese, aquel Progenitor
VARENYAM:	para ser abrazados
BHARGODEVASYA:	la Luz del Deva (El Señor)
DHIMAHİ:	nosotros meditamos
DHIYO:	quiera
YO:	que (quien)
NAHA:	nuestra
PRACHODAYAT:	Iluminación

RESUMEN:

Meditamos en la Luz del Deva (El Señor), ESE PROGENITOR o Dador de Vida, para que nos abrace y quiera nuestra iluminación en los tres mundos: el físico, el mental y el cósmico.

(Mediante OM-BHUR, BHUVAHA, SUVAHA-OM, se está nombrando a la creación tangible, a las energías creadoras y a la Experiencia.)

(El mantram de Gayatri: ‘Meditemos en AQUELLO como el Principio que produce el despertar de nuestra Voluntad Creadora, para que nos abrace con Su Luz.’).

E.K.

GURUBRAHMA GURUR VISNUHU
GURUR DEVO MAHESVARAHA
GURUR SAKSHAT PARAM BRAHMA
TASMAI SRI GURAVE NAMAHA

TRADUCCIÓN:

El Señor de la Creación vino como mi Maestro. El Señor de la Omnipresencia vino como mi Maestro. El gran Señor que es el brillo de mi sabiduría vino como mi Maestro. El más alto Señor Absoluto ha venido ante mis ojos como mi Guru. A El, mi Maestro, me entrego enteramente.

INVOCACION DEL MAESTRO Y DEL ESTUDIANTE

SAMNOMITRAHA SAMVARUNAHA
SAMNOBHAVATVARYAMA
SAMNALNDRO BRIHASPATII
SAMNO VISHNUR URUKRAMAHA

NAMO BRAHMANE NAMASTE VAYO
TWAMEVA PRKIYAKAHAM BRAHMASI
VWAMEVA PRA'IYAKSHAM BRAHMA VADISHYAMI
RITHAM VADISHYAMI SATHYAM VADISHYAMI

TANMAMAVATUTATVAKTARAMAVATU
AVATUMAMAVATUVAKTARAM
OM SANTHI SANTHI SANTHHI

TRADUCCIÓN:

Que el Señor de las Medidas nos ayude a vivir en equilibrio. Que el Señor de los Contornos y de los Niveles nos ayude a vivir en equilibrio. Que el Señor de los Sentidos y el Señor de la Pronunciación nos ayuden a vivir en equilibrio. Que el Señor de la Omnipresencia que se va introduciendo en nosotros progresivamente, nos ayude a vivir en equilibrio.

Me entrego al omniexpansivo Señor de la Consciencia. ¡Oh, Señor del Aire, Señor de nuestras pulsaciones! A Ti me entrego. Tú eres el Señor inmediato de mi autoexpansión. Pronuncio la Verdad que no conozco. Pronuncio la Verdad, la Ley de la existencia.

Que AQUEL(LO) (El Todo) me proteja y me salve. Que AQUEL(LO) salve y proteja a mi maestro que recita el mantram. Que AQUEL(LO) me proteja y me salve. Que AQUEL(LO) salve y proteja a mi maestro.
OM Paz, Equilibrio y Tranquilidad.

MANTRAM FINAL

LOKASAMASTASUKHINO BHAVANTHU
SANTHISANTHISANTHIII

(3 veces)

TRADUCCIÓN:

Que todos los planos de la Existencia estén en Paz.

(E.K.)

FORMULA DE MEDITACION COMUN
DE
CONFIANZA EN EL MAESTRO DEL MUNDO
(THE WORLD TEACHER TRUST)

I. Sentarse con la espalda recta y las piernas cruzadas. Cerrar los ojos. Relajar todos los nervios y músculos del cuerpo, desde la cabeza a los pies.

II. Observemos durante dos minutos el movimiento de nuestra respiración. Tranquilicemos la respiración. Inhalemos lenta, suave, uniforme y prolongadamente durante el tiempo que podamos sin hacemos daño. Exhalemos del mismo modo. (x 3 veces.)

III. Seguir respirando de la misma manera, con la siguiente modificación:

Emitiendo mentalmente el sonido "SO" al inhalar y el sonido "HAM" al exhalar, intentando escuchar estos dos sonidos internamente. (x 3 veces.)

IV. Seguir respirando de la misma manera, con la siguiente modificación:

Emitiendo mentalmente SO al inhalar y pronunciando vocalmente "HAM" al exhalar. (x 3 veces.)

V. Seguir respirando de la misma manera, con la

siguiente modificación:

Emitiendo mentalmente “OM” al inhalar
y pronunciando vocalmente “OM” al exhalar.

(x 3 veces)

VI. La persona que dirige la meditación recitará la
siguiente invocación, mientras los demás la repiten:

OM (x 3 veces)

GURUBRAHMA GURUR VISHNUHU
GURUR DEVO MAHESWARAHA
GURUR SAKSHAT PARAM BRAHMA
TASMAI SRI GURAVE NAMAHA

NAMASKARAMS MASTER
NAMASKARAMS MASTER E.K.
NAMASKARAMS MASTER M.N.
NAMASKARAMS MASTER CVV
NAMASKARAMS MASTER CVV
NAMASKARAMS MASTER CVV
TO YOUR LOTUS FEET.

(15 minutos de silencio, observando la inhalación y la
exhalación. Si vienen pensamientos a la mente, no
rechazarlos, simplemente observarlos y volver
a observar la respiración.)

OM BHUR BHUVAH SUVAHA
OM TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YONAH PRACHODAYAT

(x 10 veces y luego 5 minutos de silencio)

VII.

SAMNO MITRABASAM VARUNAHA
SAMNO BHAVAT VARYAMA
SAMNA INDRO BRIHASPATIH
SAMNO VISHNUR URUKRAMAHA

NAMO BRAHMANE NAMASTE VAYO
TWAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMASI
TWAAMEVA PRATYAKSHAM BRAHMA VADISHYAMI
RITHAM VADISHYAMI SATHYAM VADISHYAMI

TANMAMAVATU TAT VAKTARAM AVATU
AVATU MAM AVATU VAKTARAM
OM SANTHI SANTHI SANTHIHI

VIII.

DURANTE LA MEDITACIÓN MATUTINA RECITAMOS
LA INVOCACIÓN DEL MAESTRO D.K.

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya Luz a las mentes de los hombres,
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres,
Que el Señor retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los
hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el plan de Amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis que está aquí,
Que descienda Su energía a todos los Reinos,
Que eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la
Tierra.

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTHU
(x 3 veces.)

OM SANTHI SANTHI SANTHIHI

VIII.

DURANTE LA MEDITACIÓN VESPERTINA RECITAMOS LA INVOCACIÓN DEL MAESTRO E.K.

Que la Luz que mora en Mí sea la luz que me guíe
Que aprenda yo a verla en todo.
Que el sonido que pronuncio revele la luz en mí;
Que pueda oírlo mientras otros hablan.

Que el silencio en mí y a mi alrededor se haga presente,
El silencio que rompemos a cada instante;
Que llene la oscuridad del ruido que hacemos
Y lo convierta en la Luz de nuestro Trasfondo.

Que la virtud sea la fuerza de mi inteligencia,
Que la realización sea mi logro,
Que mi propósito se adapte al propósito de nuestra Tierra,
Que mi plan sea un resumen del Plan Divino.

Que hablemos el silencio sin romperlo,
Que vivamos en la conciencia de lo Absoluto,
Que distribuyamos la luz en forma de alegría,
Que seamos dignos de merecer un lugar en el Reino Eterno.

OM.

LOKAHSAMASTAHSUKHINO BHAVANTHU

(x 3 veces.)

OMSANTHISANTHISANTHIIIH

CONFIANZA EN EL MAESTRO DEL MUNDO
THE WORLD TEACHER TRUST
(W.T.T)

BARCELONA Y BUENOS AIRES

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Barcelona es el núcleo espiritual de diversas agrupaciones, grupos y personas individuales de toda España dedicadas desinteresadamente al servicio de los demás y al estudio de sí mismas. Sus actividades son:

—Meditaciones mensuales de Luna Llena y de Dhanishtha.

—Charlas-colquio semanales sobre la Espiritualidad aplicada a la vida.

—Lecturas-comentario sobre La Doctrina Secreta.

—Exposición de lemas de curación, psicología y astrología espirituales.

—Clases para niños según la Educación para la Nueva Era.

—Ayuda social y económica, en especial a ancianos y a enfermos. Confianza en el Maestro del Mundo de Barcelona organiza todos los años un gran encuentro de grupo (El May Call) a nivel español y europeo.

La Asociación de Confianza en el Maestro del Mundo (W.T.T.) de Buenos Aires comprende varios grupos que trabajan tanto en Buenos Aires como en Posadas (Misiones). Es un núcleo espiritual de personas dedicadas al servicio y al estudio que desarrolla las siguientes actividades:

—Meditaciones mensuales de Luna Llena, Luna Nueva y Dhanishtha.

—Lecturas-comentario semanales sobre las enseñanzas de Alice Bailey.

—Audición en grupo de cintas de casete con temas espirituales.

—Exposición de temas de simbolismo, curación y otros temas espirituales.

—Clases para niños según los principios universales de la Nueva Era.

(W.T.T.)

La Confianza en el Maestro del Mundo
ofrece una visión actual y comprensible
de la Sabiduría Divina.

Enseña los principios de la Sabiduría Divina
mediante la meditación, el servicio y el estudio,
aplicados a la vida diaria.

OBRAS DEL Dr. Sri K. PARVATHI KUMAR
Publicadas por DHANISHTHA

Los siguientes libros se encuentran disponibles en inglés (I), alemán (A), español (E), francés (F), hindi (HI), hebreo (H) y télugu (T)

LIBROS DE FORMATO REDUCIDO

1. <i>Lord Maitreya -El Maestro del Mundo-</i>	I,A,E,F
2. <i>El Loto Blanco</i>	I,A,E
3. <i>Brotos de Sabiduría</i>	I,A,E
4. <i>La Espiritualidad en los Negocios
y en la Dirección de Empresas</i>	I,A,E
5. <i>El Sendero de la Síntesis</i>	I
6. <i>El Cuerpo Etérico</i>	I,A,E
7. <i>María Magdalena</i>	I,A,E
8. <i>El Tiempo: La Clave</i>	I,A,E
9. <i>Escuchar al Maestro Invisible</i>	I,A,E,F,H
10. <i>Nuestro Maestro y Su Actividad</i>	I,A,E
11. <i>Lord Dattatreya</i>	I,A,E,T,HI
12. <i>El Viernes Santo</i>	I,A,E,F,H
13. <i>Reglas Básicas para el Discipulado</i>	I,A,E

LIBROS

14. <i>Mithila</i>	
-Programa Educativo para la Nueva Era-	I,A,E
15. <i>El Maestro de Acuario</i>	I,A,E
16. <i>El Sonido -La Clave y su Aplicación-</i>	I, E
17. <i>Hojas del Ashram</i>	I,A,E
18. <i>Sankhya -La Doctrina Sagrada-</i>	I,A,E
19. <i>Venus -El Sendero de la Inmortalidad-</i>	I,A,E
20. <i>El Movimiento Teosófico</i>	I,A,E
21. <i>Así Habla Shirdi Sai</i>	I,A,E
22. <i>La Espiritualidad en la Vida Diaria</i>	E
23. <i>El Discipulado - Los Maestros de Sabiduría</i>	E
24. <i>La Meditación – Gáyatri</i>	E
25. <i>Curación Espiritual</i>	I,A,E
26. <i>Las Enseñanzas de Sabiduría de Vidura</i>	I,A,E
27. <i>La Fusión Espiritual</i>	
<i>entre Oriente y Occidente</i>	I
28. <i>Sri Sastry Garu</i>	I,A,E,F
29. <i>La Cruz de Acuario</i>	I,A,E
30. <i>Hércules -El Hombre y el Símbolo-</i>	I,A,E
31. <i>Mantrams -Su Trascendencia y Práctica-</i>	I,A,E
32. <i>Saturno</i>	I, E
33. <i>Júpiter</i>	I, E
34. <i>El Maestro E.K -Maestro de la Nueva Era-</i>	I,A,E

Esta obra es un recorrido por las situaciones más frecuentes en la vida de toda persona y nos da claves certeras para poner el espíritu allí donde falte. Consta de preguntas y respuestas acerca de todos los campos de la actividad humana, como la medicina y sus alternativas, la salud, la astrología, la curación, la familia, las relaciones, las correspondencias planetarias, la economía, la situación actual del mundo, etc., Y da una visión de síntesis y un acercamiento práctico a la vida espiritual.

Es una obra de gran amenidad que derriba con su lógica aplastante, gran sentido común y humor, muchos conceptos erróneos de la mente, muchas actitudes negativas ante la vida y ante los demás seres. La presente obra expone una nueva actitud ante la vida y una aceptación del trabajo como servicio, la inclusión de la meditación como práctica diaria para abrirnos al Conocimiento y una actitud dinámica y paciente, amorosa y positiva, como medio de transformación.

Estas charlas-coloquio con el Dr. Sri K.Parvathi Kumar tuvieron lugar en el Tibidabo, Barcelona (España) en 1988.

ISBN: 978-84-88011-51-0

9788488011510