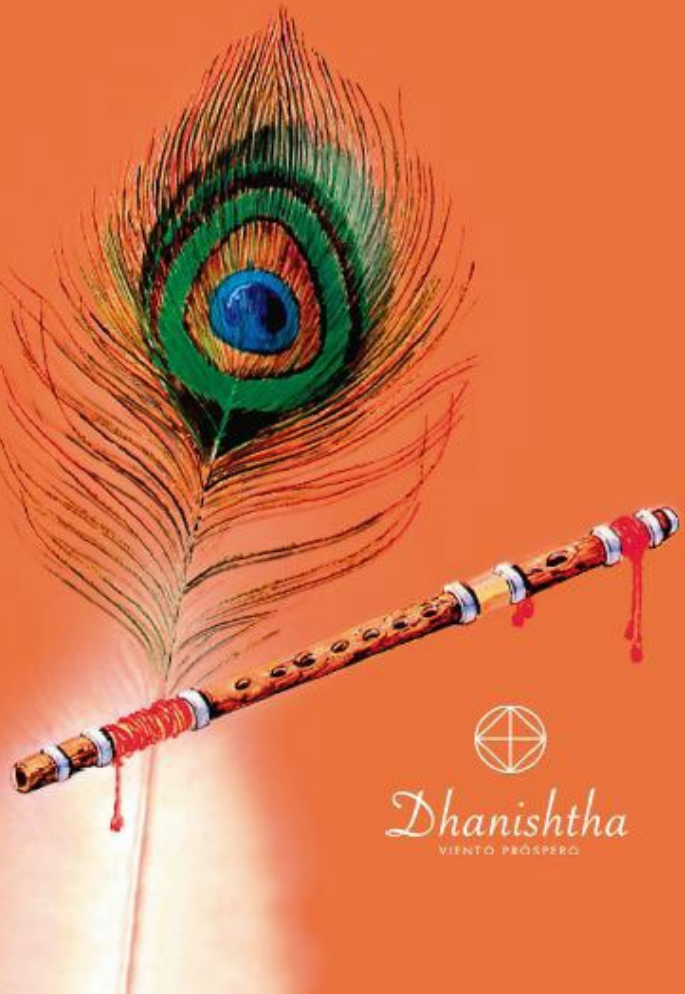
Ekkirala Krishnamacharya

Mensajes

VOLUMEN VII



Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

El contenido de esta publicación es puesto a disposición
de manera gratuita como un acto de buena voluntad
y para uso personal únicamente. Es nuestra responsabilidad
mantenerlo de esa manera.
Su comercialización por cualquier medio o a través de
cualquier plataforma está prohibida, así como su distribución
y/o publicación total o parcial sin el permiso expreso por
escrito del editor.
Todos los derechos reservados.

Ekkirala Krishnamacharya

Mensajes

VOLUMEN VII

Título original: *The Masters of Wisdom (Overseas Messages XI)* y *Sound and Colour (Overseas Messages XII)*
Traducción y edición de los textos originales:
Equipo editorial Dhanishtha (véase la nota de los Editores)
1ª edición: 29 de diciembre de 2021

© Copyright de la versión española:
Ediciones DHANISHTHA, 2021
Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha - Carrer la Baronia, 3
Cas. Postal Buzón 20 - 12200 Onda - Castellón (España)
Email: ed.dhanishtha@gmail.com
www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-18485-45-9
Dep. Legal: B 1502-2022

Dhanishtha significa 'Viento Próspero'.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
Los Maestros de todos los tiempos
difunden la sabiduría.

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

La editorial no tiene fines lucrativos.

Nota de los Editores

(de esta edición española)

Editorial Dhanishtha tiene el honor de presentar al público de habla hispana este volumen VII de *Mensajes*, del Maestro Ekkirala Krishnamacharya.

El Maestro dio estas enseñanzas a un grupo de estudiantes durante sus giras por Europa. Originalmente fueron grabadas y más tarde transcritas para formar los dos libros en inglés, *The Masters of Wisdom (Overseas Messages XI)* y *Sound and Colour (Overseas Messages XII),* que contiene este volumen VII de *Mensajes* en español.

Ediciones Dhanishtha
Barcelona (España)

Prólogo a la edición de *Los Maestros de Sabiduría*

El undécimo volumen de *Overseas Messages* del Maestro EK contiene temas de gran interés. Las dimensiones del ciudadano espiritual son verdaderamente acuarianas, con una mente sin límites fijados. Aunque muchos consideran una ficción el templo de Salomón, lo que el Maestro explica es una realidad para los iniciados. Es un hecho declarado por Madame Blavatsky que por todo el mundo hay sociedades secretas de hermandades sagradas. El Maestro EK presenta las dimensiones de los Maestros de los que ha sido testigo, con los que se ha encontrado y de los que ha recibido orientación.

La psicología espiritual ha sido el tema preferido del Maestro EK, en el que estaba cualificado y que dominaba. El Maestro nos da jovialmente la dimensión espiritual de la psicología mientras apunta al estado nebuloso en que se encuentra la actual psicología.

El Maestro EK era un sanador de alto orden. La sanación que realizaba en diversas enfermedades continúa inspirando a sanadores de todo el mundo. Sus palabras sobre sanación son muy genuinas.

Las enseñanzas procedentes del Maestro EK siempre abren puertas a la conciencia interna y hacen aflorar la necesaria ampliación de conciencia. El Maestro dedicó su vida a la enseñanza y la sanación.

El volumen undécimo de *Overseas Messages*, que se ha publicado con gran devoción y veneración hacia el Maestro, puede servir para saciar el hambre de los auténticos buscadores. Que el equipo que trabaja en la publicación de estos volúmenes reciba la bendición de la presencia del Maestro.

K. Parvathi Kumar

Prólogo a la edición de *Sonido y Color*

Kulapati Book Trust ha publicado un volumen que recoge siete seminarios/conferencias de incalculable valor que el Maestro EK dio durante su tour por Europa y que se han editado como el volumen XII de Overseas Messages. El equipo dedicado a esta labor está verdaderamente bendecido por su continuo esfuerzo por difundir la sabiduría que fluyó a través del Maestro.

El Maestro era un sanador de primer orden. Tenía acceso a las energías de sanación. Para evitar el glamur de ser conocido como "sanador", adoptó la terapia homeopática e impartió el modo de vida ayurvédico. Hasta el día de hoy sigue siendo un gran inspirador entre sus seguidores, que continúan la práctica de la sanación, mediante la homeopatía y el ayurveda, como puro servicio a la humanidad. Sus enseñanzas sobre salud, sanación y homeopatía surgen del toque práctico que adquirió durante décadas de práctica como homeópata, médico de ayurveda y Maestro del sendero óctuple del yoga. El Maestro tenía también una gran visión interna de la enfermedad de los pacientes e intentaba ayudarlos para aliviar su sufrimiento con medios diferentes, entre los cuales se hallaban la astrología y el yoga.

El Maestro desarrolló una síntesis de yoga, psicología, astrología, filosofía ayurvédica y homeopatía. La forma en que trataba a los pacientes que le rodeaban implicaba un uso delicado de estas dimensiones de la sanación. Sanaba las mentes y los cuerpos, y ayudaba a aliviar a las almas de la condición de la mente.

Este volumen XII de *Overseas Messages* está dedicado por entero a la enfermedad, la salud y la sanación. Culmina este volumen una charla sobre el Maestro del Maestro, que lleva el título de "Lo que sé de mi Maestro". Está hacia la mitad del volumen, como el cuarto de siete seminarios/conferencias. Sin duda, es una disposición yóguica. Estoy seguro de que estas charlas ayudan a todo buscador desconocido del planeta que busca la sabiduría antigua y el yoga.

Mi más sincera felicitación al hermano Ch. S. N. Raju y a su equipo de dedicados colaboradores.

K. Parvathi Kumar

Índice

1. Los Maestros de Sabiduría 15
2. La Actual Crisis Mundial 35
3. El Simbolismo del Templo de Salomón y de las Pirámides .. 49
4. El Ciudadano Espiritual 69
5. Psicología Espiritual 85
6. Sanación y Curación 101
7. Los Maestros y su Propósito 127
8. La Música como Expresión 145
9. Centros de Educación 167
10. Sonido y Color 191
11. Homeopatía y Ayurveda 243
12. Sanación Espiritual y Ayurveda 261
13. Lo que Sé de mi Maestro 279
14. Salud, Esperanza y Pensamiento Positivo 291
15. Sanación mediante la Homeopatía y la Astrología 317
16. La Enfermedad durante el Período de Transición 343

1. Los Maestros de Sabiduría

Gracias a todos por vuestra alegre presencia esta tarde, y gracias a nuestro anfitrión por haber hecho posible esta oportunidad. Hoy me han pedido que hable sobre los Maestros de Sabiduría. La palabra Maestro se utiliza en un sentido especial en este siglo. Conocemos la palabra, un filósofo, un erudito y un hombre de sabiduría. En ciertas ramas de sabiduría, se utilizan todos estos términos para diferentes personas, para indicar una eficiencia sobrehumana y extraordinaria. Aparte de esto, la palabra Maestro es significativa en su propia manera en su sentido especial. *Fue Madame Blavatsky quien utilizó por primera vez la palabra Maestro para indicar a un grupo de personas que trabajan a su manera por la perfección de la humanidad en una dirección multidimensional.*

La palabra Maestro indica maestría, y esta es la parte significativa de estas personas. Nosotros podemos conseguir maestría en uno o dos temas. Uno puede mostrar una extraordinaria habilidad, puede descubrir nuevas dimensiones sobre la sabiduría. Pero la diferencia entre un Maestro y el resto de las personas es que la maestría no la tienen en un tema o en una rama de sabiduría, sino que, para empezar, es una maestría sobre ellos mismos. Por esta razón se les llama específicamente Maestros de Sabiduría. Estas personas a las que se llama Maestros son los verdaderos Maestros. Ellos han realizado un estudio científico de su propia constitución y han descubierto que tienen un mecanismo asombroso con muchas dimensiones. Por ejemplo, el cuerpo físico y sus funciones, el cuerpo vital y sus funciones, el cuerpo mental, el cuerpo intelectual, la voluntad creadora y lo que llaman alma, y un portal a lo que llaman espíritu. Comprendieron que la constitución humana es una exquisita pieza de maquinaria con muchos ordenadores misteriosos.

Aparte de las funciones de todas las máquinas descubiertas por el hombre, la constitución incluye una conciencia creadora que no está presente en ninguna maquinaria, excepto en el ser humano. También descubrieron que nada de lo que creara el hombre podía ser nunca más grande que el mismo

hombre. Por esta razón se han convertido en Maestros. De lo contrario, cuando una persona que no es un Maestro descubre algo maravilloso, inmediatamente cae en la insensatez de creer que su creación es más grande que él mismo. El resultado es que pierde su derecho de nacimiento a la maestría y en un tiempo breve se convierte en un sirviente, y no en un Maestro de su propia creación. Esto es lo que vemos con frecuencia en aquellos que no son Maestros.

Por ejemplo, un raro destello del intelecto humano ha descubierto el dinero en este mundo, y desde ese día hasta hoy, el intelecto de la mayoría de los seres humanos empezó a creer que el dinero era más grande que ellos mismos y se vendieron al dinero. Viven como esclavos y sirvientes del dinero, en vez de vivir como Maestros. De manera similar, cuando los científicos descubrieron verdades científicas y cuando los técnicos descubrieron las numerosas comodidades del hombre, inmediatamente creyeron que estos aspectos de la civilización eran más valiosos que ellos mismos y se convirtieron en esclavos de su propia creación, y el resultado es que nosotros mismos nos hemos aplastado bajo el enorme peso de las ruedas de la civilización.

Solo en este aspecto los Maestros permanecen alejados de nosotros. Su sentido común nunca les permite creer que su creación es más grande que la humanidad. ¿Podemos creer que el bigote y la barba que llevamos pueden protegernos, salvarnos y darnos el sustento? Es absurdo. De manera similar, también es absurdo creer que el dinero que hemos creado, las propiedades, las casas, las tierras y los campos que tenemos, ¿acaso nos protegen, nos salvan y nos hacen vivir?

Si así lo creemos, seremos igual de insensatos. Los Maestros son los que no cometen este error. Conocen el valor de la humanidad hasta tal punto que no hay ser humano en la Tierra al que ellos no respeten. A juicio de los Maestros, no se puede ignorar a ningún ser vivo, por el simple hecho de que la vida es un regalo de Dios, y el ser vivo es una muestra de la existencia de Dios en esta Tierra. Este es el único aspecto que mantiene a los Maestros por encima y más allá de los seres humanos.

A menos que sacrifiquemos todos nuestros complejos, todos los ideales que nos hemos creado, nuestros sectarismos y la veneración de lo que amamos, y hagamos un sacrificio de todas estas cosas, y a menos que quememos sin piedad todo lo que hemos creado en nuestra mente, no podremos ni comprender la estatura de los Maestros ni soñar con alcanzar dicho estado.

Y ahora entremos en los hechos de algunos Maestros.

Hacia finales del siglo XIX, una señora procedente de Rusia contactó con algunas personas por el mero hecho de que estas la habían escogido y le habían dado algunas directrices para organizar una sociedad y establecer núcleos en diversas partes del mundo a fin de estimular la conciencia humana en la dirección que lleva al sendero de perfección. Algunos le habían revelado su identidad, la habían conducido a su ermita y la habían formado, y después le transmitieron su mensaje al mundo a través de dos excelentes libros.

El primer libro se titula *Isis sin Velo*. El segundo libro se titula *La Doctrina Secreta*. Desde aquel día y hasta el día de hoy, estas dos obras han influido en las mentes de grandes pensadores, pensadores que pertenecen a las diversas ramas de sabiduría. Las dimensiones de la medicina, la física, la química, la biología, la ciencia planetaria y muchos cientos de ciencias deben mucho a esta autora al conseguir el estímulo para que se diera el alba de las nuevas dimensiones en la ciencia.

Cuando nos remontamos hasta el origen de las ideas científicas, si podéis rastrear la historia de los diversos pensamientos científicos, encontraréis los pensamientos semilla en sus libros. Comprenderéis cómo los valores de la ciencia han cambiado totalmente durante un período de setenta y cinco años. Aquellos Maestros que la habían formado le habían dado otra ciencia de la que el hombre moderno todavía no se ha ocupado. Se la llama la ciencia del hombre. Nos hace capaces de vivir de tal manera que nuestra propia vida será una obra de arte. Esto lo puede imitar cualquiera en sus pasos preliminares, y lo pueden crear ellos mismos en los pasos más avanzados. Es la ciencia que hace del hombre un dios.

La ciencia estaba ahí durante los siglos pasados, en todas las naciones antiguas. Hubo un tiempo en que todas

las naciones tenían una comunicación y un programa común del que aprender. En aquellos tiempos había estudiantes de todas las partes del mundo que podían aprender la ciencia en su propio idioma y que produjeron escritos inspirados en sus propios idiomas. Estos libros han resistido la prueba del tiempo, y ahora podemos llamarlos las escrituras sagradas de las diversas naciones. Esta es la razón por la que todas las escrituras sagradas del mundo transmiten el mismo mensaje, incluyen el mismo simbolismo y también contienen principalmente las mismas historias y fábulas. Cuando realizáis un estudio de las historias de las escrituras sagradas, por ejemplo, de la historia de Noé y el diluvio, encontraréis la historia en todas las naciones. De manera similar, el descenso del Señor a esta Tierra y el regreso del hijo de Dios a esta Tierra se pueden encontrar en las escrituras sagradas de todas las naciones.

Los nombres y la terminología difieren de una lengua a otra, pero la narrativa y la sabiduría son las mismas. Es así porque es el trabajo de los Maestros. Estos Maestros al principio lograron una maestría sobre ellos mismos. Comprendieron su mente y su intelecto. Analizaron sus gustos y aversiones. Pudieron entender que sus gustos y aversiones eran valores temporales. Pudieron eliminar esos valores temporales y filtrar, destilar, purificar y reunir sus personalidades cristalinas. Descubrieron lo que había en ellos de eterno. Pudieron liberar el elemento eterno de las impurezas mediante un proceso peculiar de auto-destilación, y vieron el mundo con los ojos purificados. El instrumento fue perfeccionado y, mediante los instrumentos perfeccionados, ellos estudiaron lo que era el mundo. Esta es la razón por la que no tienen dos opiniones sobre nada, y no hay dos Maestros que estén nunca en desacuerdo sobre ninguna verdad básica.

Esto es lo maravilloso que el intelecto común no puede comprender, porque la experiencia del intelecto común es que no hay dos intelectuales que estén de acuerdo sobre un mismo punto, igual que no hay dos relojes que coincidan. Si dos relojes tuvieran que coincidir y señalar exactamente la misma hora, minutos y segundos, no sería suficiente con saber cómo usar el reloj. Sería necesario saber cómo se produce, y también te-

ner la capacidad de producirlo en el plano físico. Solo entonces podemos fabricar dos relojes que coincidan. *De manera similar, los Maestros se hicieron a sí mismos de tal modo que hicieron instrumentos que nunca son personales. Eliminaron de sus instrumentos el elemento personal, de manera que los instrumentos permanecieran idénticos en sus logros, aunque cada instrumento conservó su propia identidad, de acuerdo con el campo al que se había aplicado. Es algo raro que no podemos comprender fácilmente, pero resulta que es cierto porque existe gente en esta Tierra con una maestría perfecta sobre sí misma y sobre su propia naturaleza.*

Dos maravillosos Maestros empezaron a guiar a la señora Blavatsky y le dieron un plan para que la humanidad mejorara. Los dos Maestros se llamaban Maestro Morya y Maestro Kut Humi. Ellos estaban en el trasfondo, dirigiendo a Madame Blavatsky y sus planes, y más adelante permitieron que uno de sus discípulos dirigiera a Madame Blavatsky y a sus discípulos. Tenían un discípulo estupendo, al que habían estado perfeccionando durante mucho tiempo. El discípulo se llamaba Maestro Djwhal Khul, y aún hoy se llama a sí mismo un discípulo porque también llama discípulos a sus Maestros. Él dice: "Hasta el nivel del Cristo, todos son discípulos". En el sentido de que todos están intentando ser cada vez más perfectos. Esta es la razón por la que se llama a sí mismo discípulo, pero nosotros hemos de entender que él no está en nuestro mismo nivel.

Fue él quien dictó muchos pasajes de *La Doctrina Secreta*, y después que Madame Blavatsky dejó el cuerpo físico, reanudó el trabajo con otra mujer occidental y organizó un trabajo de treinta años con ella, dictándole hasta veinticuatro volúmenes que son una continuación de los libros de Madame Blavatsky. En estos libros se han desarrollado los principios generales que se dieron en los libros de Blavatsky y se han resuelto muchas especificaciones particulares. Se ha desarrollado una rama de esta nueva ciencia, que podemos llamar la ciencia del hombre, y se ha hecho con todo detalle, de forma clara y científica, sin permitir el elemento místico, sin permitir que tuviera lugar ningún elemento glorificador. Puramente en el plano realista y en los planos lógico y psicológico, tenemos ahora la ciencia

de la espiritualidad y una hipótesis de trabajo de la formación práctica de la constitución humana; en los veinticuatro volúmenes dictados por el Maestro Djwhal Khul a su nueva discípula, después de Madame Blavatsky, se presenta con todo detalle una hipótesis de trabajo del funcionamiento práctico de la ciencia en la constitución humana.

Esta nueva discípula se llama Alice A. Bailey, y el trabajo continúa sin interrupción, porque tienen la habilidad de continuar el trabajo durante generaciones y generaciones. Ellos conocen la manera de establecer el trabajo en curso, de ofrecer métodos de trabajo. Nuestros métodos de trabajo difieren de los métodos con los que el Maestro organiza el trabajo. Con frecuencia nosotros establecemos algunas instituciones sobre una base sólida, una estructura firme, y nos ocupamos de que la institución sea estable, bien organizada y de que funcione bien. Todo ello gira en torno a la persona que lo ha organizado, y su personalidad magnética irradia la existencia de la sagrada institución e irradia a través de la institución.

El resultado es que, en cuanto muere la personalidad del fundador, la institución va a parar a manos de otros que no saben comprender los objetivos del fundador, y el resultado es conflicto, alteraciones y la ruina total de la institución. Hemos visto la historia de la Sociedad Teosófica. Ahora las bibliotecas de las sociedades teosóficas y los grandes libros sobre los Maestros en las sociedades son honrados por arañas y telas de araña. Cualquier organización está sujeta a alteraciones. Vemos los numerosos monasterios espirituales y políticos y las organizaciones basadas en la grandeza del fundador. El resultado es una muerte rápida en un período máximo de tres generaciones. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna excepción.

Los Maestros conocen este secreto y siguen un modo peculiar para que el trabajo continúe durante siglos y miles de años. Han estudiado todas las capas de la conciencia de la humanidad. Hay una capa superficial a la que podemos denominar la capa de conciencia del siglo. Será tan importante como los centros principales de las grandes ciudades de Occidente. Lo que encontramos es el gran glamur y el bullicioso

tráfico de la conciencia humana. Nos mantiene ocupados a cada uno de nosotros, y cuando miramos hacia atrás lo que hemos hecho durante el día, y cuando pensamos en el trabajo del día al final de la jornada, nos preguntamos qué hemos conseguido mientras íbamos por la ciudad de manera inquieta y ajetreada. Hemos ido a nuestra oficina, donde hemos trabajado, hemos regresado a casa, y la suma total del trabajo del día es que lo hemos podido organizar todo para comer, beber, habitar (es decir, una casa) y para vestirnos, comprar nuestros zapatos, comprar nuestros artículos de lujo y adquirir medicinas. Así que la actividad más ajetreada del día solo mantiene nuestra existencia, y si nos preguntamos por qué debemos hacer todo esto, la respuesta es que para vivir.

Automáticamente, surge una segunda pregunta: ¿Por qué debemos vivir? La respuesta es que porque estamos indefensos, debemos vivir; porque no podemos suicidarnos, debemos vivir; porque hemos nacido sin nuestro conocimiento, es imperativo que debamos vivir. No podemos evitar vivir. Excepto esta respuesta, no tenemos ninguna respuesta que nos satisfaga. Pero esto es lo que llamamos la conciencia del siglo. Cada siglo tiene su propia mente ajetreada y la primera capa de conciencia humana. Bajo esta capa, hay una segunda capa que podemos llamar la capa de los pensadores del siglo. Ahí se encuentran los científicos, los filósofos y los diversos industriales y profesores de economía, arquitectura, medicina, etc. Los profesores y los estudiantes están muy ocupados enseñando y aprendiendo cosas, ¿y cuál es el resultado? Es solo para mantener el equilibrio de los vivos. Una vez más, la misma respuesta, ganarse el sustento y vivir hasta que muramos.

Hay una tercera capa en la que hay estancias bajo tierra donde la gente se sienta tranquilamente y piensa en algo sobre la actividad de la vida. Conocen las estadísticas de los siglos. Tienen microfotos del valor intrínseco de los siglos que se han obtenido tras filtrar todos los detalles de la ajetreada vida que llevamos. Con estas microfotos de valores humanos a lo largo de siglos, se sientan ahí; empiezan a jugar al ajedrez, no para pasarlo bien, sino para reajustar los valores humanos y

reorganizar las culturas humanas. Para ver si se puede aplicar un cambio, a fin de que el ser humano pueda acordarse de la verdad, de que él es más valioso que su creación o el bullicio de la calle. Es muy difícil hacernos recordar esta verdad. Aún así, ellos hacen experimentos psicológicos y supra-psicológicos sobre la constitución del hombre y la psicología de los grupos, la psicología de las religiones, de los partidos y los diferentes métodos de combinaciones de individuos. Consiguen sacar un nuevo patrón y lo presentan a la conciencia del siglo, de manera que por lo menos el veinticinco por ciento de los pensadores del siglo empiece a responder.

Para incrementar el nuevo grupo de servidores del mundo, todo aquel que experimente un nuevo patrón en sí mismo se presentará como un individuo más, una contribución al ya existente número de pensadores y trabajadores. De esta manera, el número aumenta rápidamente, de forma que se origina el nuevo patrón de trabajo. Este es el trabajo de los Maestros. Ellos viven lejos del mundo, no física ni mentalmente, pero viven lejos de nosotros, en una extraña dimensión de conciencia. Físicamente viven entre nosotros, se mezclarán con nosotros, compartiendo todo lo bueno y malo con nosotros, la única peculiaridad es que ellos están tan próximos a nosotros que nos conocen, pero nosotros no los conocemos a ellos. Eso es una cosa extraña relativa a los Maestros.

Un Maestro puede ser un pasajero que esté sentado a tu lado en el tren, pero que para ti no significa nada. Tú lo significas todo para él. Todos los pasajeros del tren lo significan todo para él. Para cualquiera de los otros pasajeros, él no es nada. Porque todos los demás pasajeros tampoco son nada, a menos que pertenezcan al grupo de sus familiares, esposa, marido o niños, padre, madre, hermano, o un amigo o un miembro de su propio partido político o que pertenezcan a su propia religión o secta. A menos que haya esta relación, los demás no son nada según nuestro parecer. Pero para los Maestros, todos nosotros lo somos todo para ellos. Este es un segundo aspecto que nunca podemos comprender sobre los Maestros. Es decir, el valor que atribuyen a nuestra existencia es algo que nunca podemos comprender,

simplemente, porque nosotros no atribuimos ningún valor a nuestros semejantes.

A menos que tengamos el temperamento de atribuir algún valor a la gente que nos rodea, no podemos ser reconocidos por un Maestro. Por esta razón, siempre nos conocen. En ocasiones podemos engañarnos pensando que los conocemos. En muchas ciudades de Occidente hay gente que reivindica que recibe comunicaciones del Maestro Morya o Kut Humi, tarde, por la noche, toman un bolígrafo y papel, cierran los ojos e invocan al Maestro desde arriba y empiezan a escribir tonterías en el papel y el Morya o el Kut Humi que conocen no es más que su propia mente junto con las ilusiones de muchas cosas. Tenemos muchos mensajes de los Maestros a través de la gente común de Occidente.

No tenéis que sorprenderos si Krishnamacharya publica volúmenes y reclama que son los dictados de Morya, Kut Humi o Djwhal Kul. Conozco a esta gente en Occidente, se levantan temprano por la mañana y telefonean a sus amigos y les dicen que "esperamos que comas diez tomates al día, porque el Maestro Morya me dictó ayer noche que te recete esta medicina". Conozco personalmente a esta gente maravillosa.

Una señora simpática telefoneó tarde, a medianoche, a uno de sus amigos, y el amigo se despertó y cogió el teléfono. Entonces esta señora le dijo: "Hola, buenas noticias, en tu anterior nacimiento fuiste Isaac Newton". El chico se quedó atónito y recibió un shock, del que no se recuperó hasta pasado un mes, porque le daba mucho miedo haber sido Isaac Newton. Si eso fuera cierto, sería un gran inconveniente para el pobre chico. Pero afortunadamente, una vez más, pudo descubrir que no era Isaac Newton, sino que era él mismo, el marido de su mujer.

Así que los verdaderos Maestros son diferentes. No tienen que hacer esas cosas desagradables. Tienen trabajo que realizar. Están trabajando para cambiar los valores temporales del hombre y conducir a la humanidad al recuerdo de los verdaderos valores permanentes.

Ahora nos adentraremos en una red de Maestros y veremos cómo funciona. Cuando comprendemos que los Maestros viven

en secreto, podemos imaginar a veces que están en bosques o cuevas. No es este el caso, viven en lugares como Ginebra, Lugano, Nueva York o Londres. Tienen su propia red en beneficio de la humanidad, de la misma manera que los políticos tienen su red para los asuntos egoístas de la humanidad, igual que el político tiene su red negativa para llevar a cabo la magia negra de su propio engrandecimiento y para proteger su posición en el partido político. Este es el funcionamiento negativo de red elaborado por el político. Pero los Maestros elaboran el mismo tipo de red para la humanidad, y como no tienen interés por nada para sí mismos, no les importa vivir de incógnito.

Si sugieren buenos pensamientos a alguno de sus discípulos, quieren que el discípulo practique esos pensamientos en la sociedad, bien pensando que son propios o de algún otro amigo, porque no les preocupa la autoría de esas ideas. Fundamentalmente, estos Maestros trabajan en dos o tres temas científicos. Uno de ellos es "la ley de evolución". Ellos saben cómo se originó la humanidad tras los múltiples cambios del reino animal y del reino vegetal. Conocen todos los estadios de la evolución humana intelectual y conocen el futuro de la madurez de la humanidad, que el ser humano intelectual evoluciona en un ser humano espiritual, de manera que puede comprender que no necesita tener ni poseer nada.

Un Maestro tan solo vive sin poseer nada. Pero nosotros tenemos muchos temores sobre nuestra forma personal de vivir. Tenemos nuestras firmas en el banco y el seguro de nuestros salarios y la organización del gobierno para cobrar nuestros ingresos. Tenemos la previsión del seguro y la pensión, y nos complicamos la vida porque tenemos nuestros propios temores tontos sobre el presente y el futuro. Los Maestros saben que estos temores no tienen base, y también comprenden que el temor es un instinto animal conservado por el animal humano y que el hombre ha magnificado el instinto del miedo en muchos complejos a los que llamamos dinero, ahorros, interés por el dinero, todas esas cosas. Ellos viven libres de todo esto. Comen después de haber hecho algo por la sociedad, y lo que gastan en ellos es mucho menos de lo que pagan al mundo por adelantado.

Así que nunca están en deuda con nadie y toda la humanidad está en deuda con ellos. Esta confianza se debe a su comprensión de la evolución humana y a un perfecto conocimiento de cómo se comporta el ser humano y en qué estadios camina o evoluciona. Conocen la relación entre el individuo y la sociedad, tienen el conocimiento de cómo funcionan las razas en esta Tierra, de cómo está evolucionando en conjunto la conciencia grupal de cada raza y nación, de manera que esta pueda contribuir a través de los siglos a trabajar como un complemento en pos de la perfección.

Por ejemplo, si las razas blancas tienen algunos puntos fuertes y algunos puntos débiles, y las razas negras tienen diferentes puntos fuertes y diferentes puntos débiles, la evolución grupal de las dos razas intenta hacer combinaciones de las dos razas diferentes, de manera que evolucione una tercera y nueva raza. Los puntos fuertes de las dos razas se combinan en la nueva tercera raza, y los Maestros saben que estas cosas tienen lugar en la naturaleza. Entonces pueden conocer su propio trabajo en la materia. Ellos comprenden el plan completo de la actividad planetaria de esta Tierra y la conciencia planetaria de esta Tierra y cómo se distribuye entre las muchas razas y cómo cada raza intenta contribuir para compensar los defectos de la otra raza. Cada acción de los Maestros apunta a este concepto de perfección, y la presencia de cada Maestro complementa el trabajo de los otros Maestros. La rutina y la actividad diarias están también montadas de manera que siempre complementan el buen trabajo que los demás realizan. Esta es la razón por la que no encontramos ninguna discusión entre los Maestros, porque las discusiones conducen a perder tiempo y período de vida y algún dolor de cabeza debido a la hipertensión, y a veces se puede producir un retroceso de la conciencia hasta los niveles animales, cada vez que en nuestra discusión aumenten nuestras emociones.

Cuando nos ponemos emocionales, no es sorprendente que nos comportemos como búfalos, monos o burros, simplemente porque hemos evolucionado de todas esas formas animales y las tendencias de esos animales existen todavía en nuestra sangre, simplemente porque no conocemos el arte de limpiarnos de esas

tendencias. No encontraréis discusiones entre los Maestros. En todo caso, hay libros que nos han dado los Maestros, están en forma de sugerencias, mandatos e instrucciones que son positivos y prácticos y pueden verificarse siempre que sea preciso. Así que no son discursos eruditos, sino que son las mismas verdades, presentadas para adecuarse a nuestros gustos, porque ellos no están en absoluto entusiasmados por descubrir nada nuevo.

En la actividad del universo no hay nada nuevo, excepto la actividad cíclica de la evolución. Si intentamos imaginar algo nuevo, se convierte en nuestra propia creación, y no en la creación de la naturaleza. Por ejemplo, descubro un nuevo tipo de tabla de multiplicar y por primera vez la publico de manera diferente a la tabla de multiplicar existente. En ella podéis encontrar que 5x6 = 49, porque todo es nuevo. El resultado es que lo tirarás al fuego porque no sirve para nada.

Los Maestros conocen estos hechos. Nos toman como discípulos cuando llega el momento. Buscarlos es una pérdida de tiempo y de energía. A menudo la gente medita en los Maestros, y cierra las puertas para que no pueda entrar nadie más; y solo pueden entrar aquellos que son del grupo y empiezan a meditar en los Maestros. Empiezan a hablar con los Maestros, que son ellos mismos. Después empiezan a recibir impresiones y mensajes y esperan y esperan a poder ver a los Maestros, igual que los vieron Madame Blavatsky o Alice A. Bailey, pero la verdad es diferente.

A los Maestros no se los puede encontrar porque los esperemos. Es la misma razón por la que no podemos encontrarlos, porque ellos nunca anticipan que nosotros los esperemos. Esperan a que nosotros hagamos algo, algo que resulte útil a nuestros vecinos. Si empezamos a estudiar libros para saber cómo será la vida tras la muerte, los Maestros se reirán cada vez que piensen en nosotros, porque ellos se ocupan de la vida antes de la muerte, y no de la vida después de la muerte. Únicamente los soñadores y los perezosos se interesan por la vida tras la muerte, por la sencilla razón de que quieren evadirse de sus deberes hacia sus semejantes. Ellos consideran todo esto como la histeria de los seres humanos débiles.

Empiezan a mirarnos cuando empezamos a mirar a la gente que nos rodea, pero mientras los miramos a ellos, ellos no nos miran nunca. Cuando miramos a una persona que es más débil que nosotros, que en sus finanzas es menos capaz que nosotros, y que es menos inteligente y tiene menos salud que nosotros, y que espera poca ayuda por nuestra parte; cuando empezamos a mirarlos y a pensar en lo que podemos hacer por ellos, entonces los Maestros inmediatamente empiezan a mirarnos, tocan a uno de sus discípulos y le muestran que hay alguien que está empezando su verdadera carrera, y el discípulo, a su vez, tiene muchos discípulos a su cargo.

Avisa a uno de sus discípulos, señalando a un colega que está preparado. De esta manera, la mayoría de los discípulos jóvenes recibirán un toque para que se den cuenta de nosotros, y ellos tomarán nota de nuestra existencia. Observan durante un tiempo si continuamos o no con la misma actitud. Incluso aunque ayudemos a nuestros semejantes durante treinta o cuarenta años, y un día lo dejemos repentinamente y nos preguntemos cuál es el beneficio de hacerlo cuando la humanidad sigue siendo incrédula y no da las gracias pese a que yo he hecho mucho por la humanidad; suponed que empezamos a pensar así. Entonces los Maestros se sonríen a sí mismos y dicen que es un fruto comido por un gusano a la mitad de su desarrollo. Mejor suerte en el próximo nacimiento. Entonces moriremos como un fruto comido por un gusano, y una vez más la naturaleza nos presentará un cuerpo nuevo en forma de un nuevo nacimiento y nos permitirá experimentar de nuevo la misma prueba para evaluar si podemos sacar el examen. Como el estudiante universitario que suspende un examen, se nos permitirá presentarnos al mismo examen una vez y otra hasta que lo aprobemos. Más tarde, tras diez o quince nacimientos, llegaremos a un estadio en que empezaremos a trabajar para nuestros semejantes sin buscar ningún reconocimiento y sin desilusionarnos.

Entonces empiezan a asistirnos directamente. Mientras estamos durmiendo, establecen un pequeño contacto telepático y sintonizan nuestra mente con sus mentes, igual que un aparato de radio se sintoniza con la emisora, y entonces comenzamos a recibir la música durante mucho tiempo. No sabemos de dónde

la recibimos, porque no sabemos la ubicación de la emisora. Durante algún tiempo, pensamos que la producimos nosotros. Creemos que todos los pensamientos magníficos que expresamos se conectan desde nuestra insignificante mente y los Maestros que nos guían; los Maestros sonreirán y se reirán de nosotros, porque ellos también se comportaron así hace tiempo. Tenían todas las debilidades de la humanidad, tal como las tenemos ahora, y empiezan a entrenarnos y después nosotros quedamos absorbidos sirviendo a la humanidad. Cuando se trata de una necesidad, uno de los Maestros se nos puede aparecer, no porque seamos muy grandes, sino porque el trabajo es muy urgente.

La razón por la que se aparece un Maestro no es nuestra grandeza, sino la necesidad del momento, porque nuestra grandeza es solo nuestra debilidad psicológica. La verdad está en nuestra utilidad, no en nuestra grandeza. La bondad debería sustituir a la grandeza en nuestra mente, y la utilidad debería sustituir a lo maravilloso y sorprendente. Solo entonces nuestras mentes estarán sintonizadas con las mentes de los Maestros. Así es como los Maestros forman y reclutan a estudiantes nuevos en su escuela. Todos estos Maestros solo tienen una escuela, porque no hay ninguna escuela física ni ningún edificio donde nos recluten y nos den alojamiento. Si nos facilitaran esta escuela, sabemos cómo nos comportaríamos, porque sabemos cómo nos comportamos en nuestras residencias y escuelas. Por tanto, con el término escuela no se refieren a una escuela en el plano físico.

Se espera que cada uno de nosotros esté en su casa, en su oficina, en su negocio, pero que deje de trabajar para sí mismo y que realice ese mismo trabajo para la sociedad. Si este cambio tuviera lugar realmente en nosotros, entonces nos reclutarían como estudiantes en la escuela de los Maestros. A partir de ese momento y en adelante, nuestra seguridad y el programa de nuestra vida personal e individual estarían en manos de los Maestros. No podemos planificar para nosotros, y siempre que planifiquemos, será un fracaso lamentable porque las cosas irán de otra manera. Si planifico quedarme en Ginebra durante siete años, vendrá la policía y me recordará: "Querido señor, su

visado va a expirar dentro de dos días, ¿quiere usted, por favor, regresar a India?". Así es.

Cada uno de nosotros se desilusionará maravillosamente cada vez que empecemos a planificar, una vez nos hayan reclutado en la escuela de alguno de los Maestros. Así que es mejor que no nos recluten, de manera que podamos gozar de todas las facilidades personales e individuales y podamos comer, beber y bailar cuanto queramos, y solo entonces, cuando sintamos que ya tenemos suficiente, estará bien que nos recluten.

Hay un peligro con los Maestros. Ellos nunca escatiman con nosotros, ni nos excusan una vez nos han reclutado, porque nunca escatiman con ellos y nunca se excusan frente a un fallo. Al mismo tiempo, son benevolentes, saben lo que es el amor, y si pensamos que el amor es sexo, entonces ellos no saben en absoluto lo que es el amor. Si creemos que nuestra relación es amor, y que nuestra emoción es amor, ellos no conocen estas cosas. Desde su punto de vista, el amor es algo diferente. El amor es lo que te hace mejor, y no lo que a ti te gusta. A menudo confundimos la lástima con el amor. Según los Maestros, la lástima es la forma negativa y destructiva del amor que consume a la persona misma, y el amor es la forma positiva de lástima que ayuda y sustenta a los demás sin consumir a la persona misma. Esta es la diferencia entre los valores de los Maestros y nosotros, los seres humanos.

Finalmente, ellos conocen la continuidad de su trabajo en el plan de dos maneras diferentes. Una es que ellos pueden entregar su trabajo a la generación siguiente con mucho éxito, y pueden conseguir que el trabajo continúe durante muchas generaciones, a lo largo de siglos y de miles de años, por la sencilla razón de que ellos no establecen ningún partido político, ni instituciones, ni ninguna religión. Es una cuestión de sentido común comprender que Cristo nunca inició el cristianismo porque él sabe lo que ocurre en las diferentes iglesias, sabe que los católicos y los protestantes estarán luchando. Por eso Cristo nunca fue un cristiano. El cristianismo comenzó mucho después de que Cristo fuera crucificado, y Buddha nunca fue budista. Nunca inició el budismo. Lo mismo ocurre con cada uno de los Maestros.

Las ataduras religiosas con las que nos limitamos y nos insultamos a nosotros mismos son solo creación nuestra, y no creación de los Maestros. Ellos están siempre más allá de estas instituciones, y cuando Madame Blavatsky les pidió permiso para establecer la Sociedad Teosófica que los Maestros debían apoyar y proteger, el Maestro le dio una respuesta cáustica en forma de una carta de cinco frases. El Maestro dijo: "Nunca te rogamos que iniciaras ninguna Sociedad Teosófica para nosotros. Recuerda que fuiste tú y la gente quienes quisisteis iniciar una sociedad. Nosotros nunca tuvimos el recelo de creer que los seres humanos de esta Tierra olvidarían la espiritualidad. Nunca nos molestó que los seres humanos nos olvidaran si no hacíamos de la sociedad una industria, y un negocio de publicidad de la espiritualidad". En otra situación, A.P. Sinnet escribió una carta a otro Maestro diciéndole que la Sociedad Teosófica no había tenido éxito en atraer a mucha gente común a la vida espiritual, y le pedía al Maestro que uno de los Maestros se mostrara al mundo moderno e hiciera algunos milagros en una ciudad como Nueva York o Londres, de manera que las masas se reunieran y fueran miembros de la Sociedad Teosófica. La respuesta que dieron es la siguiente:

"Que vuestra Sociedad Teosófica se eche a perder antes que hacer tabla rasa de la ciencia de la espiritualidad, antes que hacer una tabla de necromancia de la ciencia espiritual". Esta es la respuesta que dio, y firma Kut Humi Lal Sing. Encontraréis todas estas cartas publicadas en un libro llamado *Las Cartas de los Mahatmas*, editado por A.P. Sinnett, porque el mismo Sinnett fue purificado y trabajó con motivos puros para los mismos Maestros. Lo mismo, se trate de la Sociedad Teosófica, la Escuela Arcana o una World Teacher Trust. Son solamente páginas de un calendario que sirven a la humanidad para disponer de una facilidad espiritual, e igual que se arranca la página del calendario cuando se acaba el mes, toda religión y organización serán barridas de la faz de la Tierra, pero igual que el año continúa aunque se haya arrancado el calendario, la humanidad continúa y la ciencia espiritual continúa y habrá miembros de la ciencia espiritual y también los estudiantes de la ciencia espiritual que reciban el beneficio de la evolución espiritual.

A su manera empiezan ayudando a otros, igual que los Maestros les ayudaban. Finalmente, os doy un ejemplo, un simple ejemplo de su sabiduría y de la profundidad de la dimensión de una nueva ciencia que se ha olvidado durante siglos y que los Maestros han vuelto a dar en el siglo XX. Es lo que se llama la ciencia de las correspondencias en la naturaleza, que incluye muchos secretos que el hombre aún no conoce. Por ejemplo, si hacemos un estudio del globo terráqueo, encontraremos una correspondencia de sus propiedades con las propiedades de los tejidos de nuestro cuerpo físico. Hay un Polo Norte y un Polo Sur en la Tierra y, uniendo estos dos polos, está lo que llamamos el eje de rotación de nuestra Tierra, que tiene todas las correspondencias con la columna que tenemos en nuestra espalda, la columna vertebral. Todo lo que hay en el Polo Norte está como principio semilla en tu centro cerebral, y la actividad que se produzca en el Polo Sur se produce también en tu coxis.

Si realizáis un estudio por secciones de cada parte del eje de la Tierra, encontraréis correspondencias entre cada vértebra de vuestra columna vertebral y cada parte del eje de la Tierra. Encontraréis que las razas que existen en las diferentes partes de esta Tierra tienen relación con una parte de vuestra columna vertebral, y vuestra conciencia individual está vinculada de forma peculiar con esa particular raza de la humanidad, de la misma manera que el baniano está vinculado en la distancia con una semilla de baniano. Todo esto, en conjunto, es una nueva dimensión de la ciencia, una ciencia que fue estudiada en profundidad en los siglos pasados de la historia humana por los antiguos indios, egipcios y caldeos, y fue olvidada por el hombre de los siglos modernos.

Esta ciencia se practicó hasta tal grado de perfección que cada científico meditaba en las diferentes partes de su columna vertebral y, lentamente, establecía un vínculo con esa raza en particular a la que correspondía su punto de la columna, y gradualmente empezaba a viajar mentalmente a esa parte específica del planeta. Cuando él se encerraba en una habitación, cerraba los ojos y meditaba en un punto específico de su columna vertebral, los átomos de su cuerpo físico desaparecían

en el espacio y reaparecían en aquel lugar concreto en el que meditaba. En un lenguaje no científico, el hombre desaparecía de su espacio y aparecía otra vez físicamente en este segundo lugar. Madame Blavatsky pronosticó en sus últimos escritos este mismo desarrollo de la ciencia de correspondencias. En 1875 el estado de la ciencia estaba en tal condición que el científico era un esclavo de la materia. Es decir, que él nunca creía en nada que no se mostrara en el plano material. Esta era la ignorancia del científico de 1875. En 1975 el científico era un maestro del espacio.

Así que, desde el estado de un esclavo de la materia al estado de maestro del espacio, el científico ha crecido a lo largo de un siglo, y en 2075 se enviará al hombre físicamente al espacio. Estos son los tres puntos de los que la señora Blavatsky habló en 1875 en sus escritos. Así que, según la ciencia de las correspondencias, veremos a viajeros y pasajeros que van a una estación radiológica y se establecerán andenes y estaciones radioactivas donde compraremos el billete, no a una persona, sino a una máquina, abriremos una cabina donde tendremos reservado nuestro nombre, igual que ahora tenemos reservado nuestro asiento en el tren, y cerraremos la cabina. Nuestro cuerpo se desintegrará en átomos y en el espacio y se formará inmediatamente en Nueva York o Londres en una cabina donde sabremos cómo abrir la cabina y salir de la estación. Esto es lo que ha pronosticado Madame Blavatsky sobre el desarrollo científico del siglo XXI, cuando enseñaba unas cuantas frases sobre la ciencia de correspondencias.

Así que tenemos la correspondencia de la Tierra desde el Polo Norte al Polo Sur entre nuestro centro de la cabeza y el coxis. Para restablecer esta correspondencia, nos han dado una ciencia de la Tierra y nos han hecho conocer dos centros principales de esta Tierra. A uno se le llama el centro de la cabeza del globo terráqueo, y al otro se le llama el centro del corazón de este globo terráqueo. El centro de la cabeza está situado en el Polo Norte, y el centro del corazón está situado en el centro geométrico de nuestra Tierra. En el centro de la cabeza trabaja un grupo de inteligencias; otro grupo de inteligencias trabaja en el centro del corazón de nuestra Tierra, y estas inteligencias

pertenecen a las inteligencias planetarias de nuestra Tierra, y no son individuos. Estas inteligencias planetarias tienen una forma peculiar de contactar con nosotros debido a su actividad; la evolución de esta Tierra continúa, y nuestros cuerpos están fabricados según el plan de estas inteligencias planetarias. Gradualmente se lleva a cabo una enseñanza, de manera que podamos conocer la actividad que ocurre en nuestro centro de la cabeza y la que ocurre en nuestro centro del corazón.

¡Somos tan pobres e ignorantes acerca de la ciencia del hombre! Solo conocemos la anatomía de la cabeza y del corazón, no sabemos nada de la ciencia de carne y hueso de nuestros centros, que es la actividad vital de los centros, que desconocemos por completo. Este conocimiento se nos da para que crezcamos conscientes de esta nueva ciencia de correspondencias y establezcamos nuestras propias relaciones con el centro de la cabeza de la Tierra y el centro del corazón de la Tierra. La inteligencia rectora del centro de la cabeza de esta Tierra se llama Sanat Kumara, y la inteligencia rectora del centro del corazón de nuestra Tierra se llama Maitreya. Bajo la inteligencia de Sanat Kumara, que no es una persona, sino una potencia, como el magnetismo en un imán, bajo la inteligencia de Sanat Kumara trabaja un grupo de trabajadores. Bajo Maitreya trabaja otro grupo de trabajadores, y cuando un día se nos reclute en el grupo, se nos pedirá que nos especialicemos en uno de estos dos centros.

Seremos entrenados a través de nacimientos y renacimientos para establecer relación entre el centro personal y el centro planetario. Esta es la escala de trabajo que hay y estos son los Maestros de sabiduría; estos forman una conexión entre nosotros y las inteligencias planetarias. Ellos están trabajando con este fin, y en su objetivo está el concepto de humanidad perfecta. Sea cual sea la formación que se nos dé a cualquiera de nosotros, eso nos llevará, mediante algunos pasos, hasta el plan del planeta. Más allá de esto, no podemos comprender lo que están haciendo, a menos que ellos nos acepten en su institución.

Una vez más, os doy las gracias a todos por la oportunidad que me habéis dado, este tema es un océano de sabiduría y se

requieren muchas conferencias para poder hablar sobre una muestra del trabajo de los Maestros. Una vez más, pasado un tiempo, hablemos un poco más sobre las ciencias de los Maestros. Ahora intentemos comprender la ciencia de correspondencias, y hay siete ciencias subsidiarias de esta ciencia en particular.

Gracias.

2. La Actual Crisis Mundial

Antes de entrar en el tema de esta tarde, expreso mi agradecimiento de corazón a todos aquellos que estáis presentes hoy aquí y que habéis expresado por mí vuestros más cordiales sentimientos. He sentido en gran manera que estoy en casa con todos vosotros estos tres días, entre aquellos que más afecto me tenéis. Tengo el privilegio de tener algún tiempo más durante el día, además de las conversaciones con muchos de vosotros. Realmente, siento que es un privilegio sentir vuestro afecto y, tal como lo habéis expresado en vuestros sentimientos, yo también siento que es mi deber filial responder siempre que me pedís que venga y exprese mis ideas.

Más allá del conocimiento y de la comprensión, más allá de la riqueza, del poder y la posición, hay una cosa que no se puede medir, y esa cosa es el afecto. Me habéis mostrado mucho afecto; os prometo que estaré con vosotros siempre que me llaméis y os enseñaré algo de lo que sepa.

Y sobre el tema de esta tarde, sobre la actual crisis mundial, en la que personalmente no creo mucho, y el período de transición para la humanidad, en el que sí creo mucho. Así que hay dos aspectos en la charla de hoy. En el primer aspecto, personalmente, no creo. En el segundo aspecto, personalmente, tengo una gran convicción. Creo mucho en el cambio que tiene lugar en la humanidad hoy día, porque es muy evidente y yo también lo experimento junto con todos vosotros y todos los demás.

Sobre la crisis mundial, eso es algo que es una expectativa, una expectativa para algunas personas. Yo me uno al restante número de personas que no la espera, por mis propias razones. Para cada declaración habrá un argumento a favor y también en contra. Igual que aquellos que esperan una crisis mundial tienen sus propios argumentos, también yo tengo mis propios argumentos para creer en su falsedad. En su sentido positivo, podemos usar la crisis mundial, por ejemplo, en el sentido en que el Maestro Tibetano la utilizó en sus libros muchas veces, pero nunca la usó en el sentido de algo horrible. *En la mayoría de los lugares en los libros de Alice A. Bailey, crisis solo significa un*

punto de inflexión donde es necesario el cambio para deshacer algo, donde no es posible un movimiento hacia delante en los asuntos. Así que podemos tomarlo solo como un punto de cambio, y creo que ese es el significado positivo de la palabra crisis, mientras que para algunas personas el significado de la palabra es algo horrible.

Hay gente que cree que este mundo llega a su término. En mi niñez, hace unos 45 años, recuerdo que un grupo de personas religiosas se reunieron y decidieron que el mundo iba a acabarse en unas pocas semanas. Dieron conferencias advirtiendo a la gente para que tuviera cuidado y diera pasos contra esa crisis. Incluso a esa edad me preguntaba yo qué podía hacer la humanidad si dicha crisis ocurriera. A esa edad temprana mi pregunta era una. Si el mundo fuera a acabarse, ¿qué podía hacer el ser humano? ¿Qué cuidados debía tener y hacia qué objetivo nos dirigían esos eruditos? ¿Qué es lo que esperan que hagamos? En caso de que esperen que hagamos algo, ¿evitaría eso la crisis que iba a ocurrir? Así que me preguntaba todo esto.

Pero al mismo tiempo, mi edad no me permitía tener autoconfianza en mis propias preguntas. Yo sospechaba que aquellos eruditos, que eran de edad madura, estaban más en lo correcto que yo. Pensé que para evitar la crisis mostraban algún camino que yo no podía comprender. Eso es lo que comprendí a esa edad. Desde entonces hasta el día de hoy, he conocido a gente que habla del fin del mundo. Casi cada año me encuentro con un grupo de gente que nos asegura que el mundo se va a acabar. Por suerte para nosotros, el mundo no se va a acabar hoy. Ahora, como ciudadano necio de mínima inteligencia, creo que el mundo no se va a acabar antes de que nosotros acabemos, porque nuestro período de tiempo es demasiado corto comparado con el período de tiempo de este globo terráqueo.

Por lo menos podemos ser positivos y confiar en que el mundo no se va a acabar antes de que muramos; por lo menos que podamos creer que la crisis mundial no será la causa de nuestra muerte. Entonces no estaremos preocupados. La causa de nuestra muerte puede ser alguna enfermedad o la edad avanzada o algún accidente. Pero no será la crisis mundial. Por tanto, nos sentimos un poco más seguros. Así es como piensa

hoy mi pequeño cerebro necio. Hace unos quince años, hubo un grupo de astrólogos de renombre que predijo, técnica y astrológicamente, el fin del mundo en tres días. Creo que sabéis que predijeron que el mundo nadaría en agua, y que de nuevo se produciría un gran diluvio en esta Tierra.

Como no tenemos a ningún Noé en esta edad moderna, todos nosotros estamos desamparados. Ellos no comprendían que hay compañías que construyen barcos de vapor más grandes que el arca de Noé. Así pues, esos pocos astrólogos, junto con sus discípulos más cercanos, se fueron a la cumbre de unas montañas de Italia, esperando poder vivir cuando el mundo entero se sumergiera en agua. Era cuestión de saber qué debían llevar con ellos. Si se trataba de alimentos, no podían llevarse suficiente comida para más de uno o dos meses. El número máximo de objetos que se llevaron fueron cajas de cerillas, porque habría un diluvio y todas las cerillas fabricadas en los países estarían bajo el agua. Así que subieron a las montañas con grandes fardos de cajas de cerillas, solo para regresar a salvo a casa unas semanas más tarde. Esto no es un cuento, esto ha ocurrido realmente, creo que algunos de vosotros lo sabéis. Ha ocurrido muchas veces, en muchos países. Creo que ocurre por dos razones. Una es para recordar la historia del arca de Noé en el *Antiguo Testamento*, y esta misma historia también está muy extendida en todas las escrituras sagradas del mundo. Esta puede ser una causa. Otra causa puede ser la histeria. Como soy homeópata, creo en los síntomas mentales y creo que este es un tipo de síntoma mental de algunas personas.

Estas personas han escrito volúmenes y volúmenes, los han arrojado a las cabezas de la gente y se ha producido una gran discusión sobre el asunto durante las últimas décadas. Como mucho, logré algunos libros fiables sobre el asunto, solo hay dos libros en los que creo. *Uno es el libro llamado* World Predictions*, escrito por un autor llamado Cheiro, y el otro es* El Destino de las Naciones*, de Alice A. Bailey*. Por desgracia, un tercer libro no pudo darme ninguna confianza. El primer libro, escrito en 1913, *The World Predictions*, de Cheiro, predecía la primera guerra mundial al año siguiente. Esto era en 1914; de hecho,

dio la fecha de la guerra y la primera guerra mundial estalló exactamente en la misma fecha que había predicho. Como resultado, el imperio británico, que en aquel momento tenía en sus manos la mitad del planeta, excluyó y prohibió el libro. En lugar de prevenir a la humanidad de la guerra, intentaron destruir el libro. Es como disparar una pistola contra el Sol para evitar la luz solar. No es porque él predijo que iba a estallar la guerra, sino porque pudo predecir lo que iba a ocurrir. Él no fue la causa de la guerra mundial; sin embargo, existía una parte necia en la humanidad que pudo prohibir el libro.

Una vez más el libro se ha publicado, pero se permitió publicarlo sin fechas ni años. Ahora muchos de nosotros tenemos esa edición. En ella ha predicho dos guerras mundiales, y ambas han ocurrido ya según las fechas que había dado. La tercera guerra era solo una posibilidad. En este libro ha dicho que en caso de que se diera una tercera guerra mundial, podría haber una gran destrucción de la humanidad y que la restante humanidad crecería virtuosa y espiritual, porque solo quedaría poca gente en esta Tierra. *Habría dos centros espirituales internacionales en todo el mundo, uno es Jerusalén y el otro es India. En el mundo existiría un centro principal de suministro de alimentos, el actual mar Mediterráneo, que, gracias a los avances de los métodos científicos, se convertiría en tierra y se haría fértil, y la humanidad lo utilizaría como granero internacional de la especie humana para el suministro de alimentos. Predijo estas dos cosas, y, en caso de producirse una tercera guerra mundial, dijo que ocurriría debido al problema del petróleo inflamable que hay en esta Tierra.*

También predijo que en caso de que estallara una guerra mundial, estallaría entre el Canal de Suez y Egipto. Esto es lo que predijo en este libro. El año en que predijo que podía ocurrir era 1986. Dijo que era solo una posibilidad remota, y que podía evitarse. Que cualquier guerra no es una crisis mundial, sino una crisis humana artificial y creada, porque en cualquier momento los seres humanos crean la guerra, y la guerra será el resultado del mal comportamiento de la humanidad. También dijo que sería un gran reto para el comportamiento de la humanidad. Si

la humanidad comprendiera la situación, podrían cambiar la situación mejorándola, y entonces ya no habría ninguna guerra.

Después mencionó algunas palabras del *Antiguo Testamento* al efecto: "Las espadas se transformarán en arados". Se trata de un dicho simbólico, que significa que el ser humano convierte las energías de la naturaleza que son destructivas en canales positivos y constructivos. Esto es lo que leí en este libro. Si la humanidad lo permite, la guerra que tendrá lugar será una guerra de guerras, lo que el *Antiguo Testamento* llamó Armagedón. Esto es lo que dio en el libro. Si hojeamos *El Destino de las Naciones*, hallamos el rol que juegan diferentes naciones en el destino de la humanidad. En el libro se dan muchas direcciones positivas. Se espera que nosotros tomemos las indicaciones de las direcciones positivas, de manera que podamos dar un giro positivo a los acontecimientos. Así que el primer deber de un ser humano normal e inteligente no es propagar la idea de la crisis mundial, porque hasta ahora hay muchos millones de personas que no son conscientes de ninguna crisis en absoluto.

Si continuamos sugiriendo a todas estas mentes una idea de crisis que es totalmente destructiva y negativa, seremos los peores criminales en el sentido de que estamos propagando la idea y la estamos multiplicando cada vez en más mentes, de manera que la forma pensamiento pueda magnificarse en esta Tierra y un mayor número de pensadores pueda galvanizarla. Creo que no hay crimen peor que este. Si las formas pensamiento tuvieran cualquier efecto en la futura humanidad, deberíamos usarlas de forma constructiva y positiva. Como miembros de la sociedad humana, no se espera que propaguemos el lado destructivo de una forma pensamiento.

Así que, ante todo, decidamos si creemos en ello o no. Muchas personas que hablan de la crisis mundial y la propagan solo son parcialmente creyentes y parcialmente no creyentes en la teoría, porque la mayoría de nosotros no estamos definidos en creer o no creer en algo. Por lo tanto, efectuamos un pensamiento ambiguo en las cabezas de la humanidad. A veces propagamos pensamientos que tampoco creemos, y a veces propagamos pensamientos en los que no sabemos si creemos o

no. Si hacemos un autoanálisis de nosotros mismos, cada uno de nosotros individualmente, habrá muy poca gente que crea sinceramente en la teoría de la crisis mundial. Pero esos pocos hablan de ella considerando que no supone mucho peligro. Pero los que no creemos en ella o solo creemos a medias, los que no están definidos en creer o no creer en ella, no la propaguemos realizando conferencias o discursos sobre ella.

Por ejemplo, en la próxima temporada, cuando me invitéis, mi petición es que no me hagáis hablar sobre este tema. Hay muchos temas saludables de los que podemos hablar. Hay muchas cosas positivas que podemos aprender de los Maestros y de las escrituras sagradas y cuya práctica nos resulta muy útil. Este es mi punto de vista sobre la crisis mundial. También hay otra tendencia en la psicología humana que quiero daros a conocer. Cuando un chico o una chica normales llegan a la juventud, tienden a creer que la generación anterior no sabía tanto de sexo como la actual generación.

Este es un síntoma mental de enfermedad, porque su propio nacimiento es una prueba de que la generación anterior sabe tanto de sexo como nosotros. Pero en cada generación hay gente que lo cree así. Es un síntoma mental peculiar, y la crisis mundial es otro síntoma mental de estos. En cada generación hay unos pocos que creen que habrá una crisis mundial. Cuando estudiamos las tendencias de la naturaleza y su funcionamiento, estas son esencialmente positivas y nunca negativas, y siempre son de una naturaleza preservadora, más que destructora. Como mucho encontramos tormentas, terremotos, volcanes y las erosiones del mar, que ocurren en la naturaleza sin la intervención del ser humano; son solo fenómenos raros que no ocurren cuando los llamamos, y siempre que ocurren, hay una causa.

Hay dos tipos de razones que explican estos fenómenos naturales. Una es el reajuste periódico de los elementos, que es natural e inevitable. Por ejemplo, cuando estoy de pie y hablando, es natural que al cabo de un rato cambie la postura de las manos. Lo mismo ocurre con nuestra Tierra, y también con el sistema solar. Igual que nosotros tenemos nuestro propio ajuste de las posturas del cuerpo, también la Tierra tiene sus

propios ajustes, durante los cuales a veces ocurren terremotos, a veces tormentas, y a veces erosiones y erupciones volcánicas. A veces el mar gana terreno y surge un nuevo terreno procedente del mar.

Todos ellos son fenómenos naturales inevitables, y la destrucción causada por estos fenómenos no es ni la mitad de peligrosa ni la décima parte de peligrosa que el peligro de una guerra mundial. Pensad en la pérdida que supondría si ocurriera una guerra mundial en la era nuclear. Así que siempre que el ser humano es responsable, la destrucción es mayor. Eso se ha repetido muchas veces en los ciclos de la historia, pero siempre que tienen lugar cataclismos naturales, la destrucción es mucho menor, y además hay otro tipo de cataclismo natural que ocurre debido a la estupidez del ser humano.

Por ejemplo, la humanidad actual está talando bosques, y el área de los bosques de todo el mundo se ha minimizado enormemente. Como resultado, la presión atmosférica sufre grandes cambios. La formación de las nubes experimenta grandes cambios. La actividad que sucede cerca de los polos y del ecuador experimenta grandes cambios. Estas acciones pueden causar cataclismos artificiales, por ejemplo, grandes tormentas y terremotos, de los cuales la naturaleza no es responsable. Otro ejemplo de estos es que cada vez más estamos cubriendo el área de la Tierra con revestimientos artificiales que forman la estructura de calles y plataformas.

Si observamos, en cualquier ciudad tenemos casas y calles asfaltadas, y la tierra natural se ve cada vez menos. Por ejemplo, si empezamos a caminar por las calles, encontraremos que las áreas naturales expuestas solo tienen algunas plantas. El resto está cubierto por cosas que hemos fabricado. Entonces la Tierra tiene menos área para llevar a cabo su respiración, por ejemplo, para emitir los gases necesarios sobre la Tierra y absorber los gases peligrosos procedentes de la humanidad. Así que volvemos a tener un equilibrio precario en la naturaleza. Mientras aumenta la construcción del número de ciudades, el área de respiración de la Tierra disminuye, y de nuevo se producirá un mal equilibrio en el globo terráqueo que puede dar lugar a algún tipo de explosión misteriosa, y estas cosas no pueden atribuirse

a la naturaleza; y la exploración de la riqueza de la naturaleza que realiza el hombre, y que va más allá de lo necesario por el mero capricho de nuestra manera civilizada de vivir, también está causando una gran debilidad en la fertilidad del terreno, cosa que puede acabar en alguna explosión compensatoria.

Así que no sabemos lo que ocurre cuando manipulamos el equilibrio del planeta. Tras causar un cierto grado de alteración a la Tierra, puede haber una acción que no pueda frenarse y que cause una mayor alteración a la humanidad. Estas son las únicas posibilidades de que se produzca una crisis, si es que se produce. Cuando utilizamos nuestro sentido común y leemos libros sobre las crisis mundiales de diferentes siglos, podemos comprender fácilmente que en cada siglo y cada década hay una sección de seres humanos locos que siempre se amenazan a sí mismos y a otros con las palabras "crisis mundial".

Acerca de la transición del período actual, es realmente maravilloso que esté ocurriendo un período de gran cambio y que nosotros, la humanidad actual, estemos experimentando cambios sorprendentes. La misma estructura básica de los vehículos está experimentando cambios. Hay una aceleración en la evolución de la humanidad actual. Sentimos que esto ocurre en diferentes ámbitos. Si tenemos en cuenta el aumento de los coeficientes de inteligencia de la humanidad, quedaremos atónitos al ver la diferencia entre el ser humano de hace 50 años y el ser humano actual.

Otro aspecto es la madurez de la mente humana. Un chico o una chica de 15 o 16 años tienen la madurez de una mujer o un hombre de 60 años. El único problema es que no hay personas mayores adecuadas que guíen a estos jóvenes, que guíen su inteligencia y madurez. Esto es lo que hay que compensar en la era actual. Los que están haciendo de padres y abuelos no son capaces de hacer frente a la situación y prácticamente no tienen nada que ofrecer como orientación a sus hijos o nietos. Desafortunadamente, todas las naciones y razas han recibido y han tenido una actitud errónea hacia los más jóvenes.

Existe o bien el modo pisciano de intentar oprimir a los niños o de poseerlos en nombre de la disciplina, o el otro extremo.

Eso es dejarlos a su aire, bajo el falso nombre de libertad. *No hay ni disciplina ni libertad; son los dos extremos de la estupidez humana. Oprimir a un niño en nombre de la disciplina es una actitud bestial, y dejar al niño a su aire, no orientarlo, todavía es más bestial. Estas son las dos únicas posibilidades que quedan. Los hijos y los nietos crecen bajo estos dos tipos de circunstancias, sumamente sucias.*

La cuantía de sentido común ha aumentado enormemente; la inteligencia y la madurez han aumentado enormemente; y el campo de aplicación también ha aumentado enormemente gracias al avance de la ciencia, la tecnología y a la expansión de la consciencia en el espacio y el tiempo. Pero por desgracia, los niños son huérfanos espirituales y culturales. No tienen a nadie que les guíe en la dirección correcta. A nadie que les sugiera lo que es correcto y lo que es incorrecto. De hecho, no tienen compañeros en la vida. Así que los humanos, la humanidad entera, seguimos siendo como animales muy inteligentes.

Si acaso ocurriera una crisis, esta es la única causa de la crisis. Pero al mismo tiempo vivimos en la era de Acuario, y una vez nuestra conciencia crece en esta dirección, no nos es nada difícil conocerlo y saber cómo compensar el defecto. A los padres jóvenes les lleva menos de 10 años estar a la altura y aprender cómo ser mejores padres y cómo servir como mejores compañeros a sus hijos y nietos para ser los guías y amigos de la generación siguiente. Por descontado que eso requiere más que inteligencia; requiere una gran compasión, simpatía, amor y una súbita expansión en una dimensión espiritual nueva.

Llevo a vuestra conciencia esta nueva dimensión que se espera de nosotros. Los que ahora son padres han nacido de padres que no pudieron guiarlos ni darles formación en la vida porque en la inmediata generación anterior, el sexo era más importante que los hijos. Como resultado, la humanidad se volvió bestial en lugar de descubrir que el sexo es un gran placer y que posee la maquinaria sagrada para producir la próxima generación en un grado limitado, tras lo cual el hombre y la mujer pueden vivir como compañeros, como en la hermandad de la humanidad, sin necesidad de sexo. Esta es la verdad del sexo en el reino biológico de cualquier especie.

En la generación anterior el ser humano traspasó este límite. Como resultado, nosotros, la generación siguiente, hemos incurrido en una forma de vida bestial. Deplorablemente, se nos ha privado de la generación de mayores, que pudo habernos guiado y dirigido. Guiar significa hacernos conscientes de las funciones de la naturaleza y de nuestros deberes hacia la naturaleza. Por desgracia, no tenemos mayores que nos guíen. Pero afortunadamente, tenemos las enseñanzas de los Maestros de sabiduría y tenemos que guiarnos nosotros mismos para intentar comprender los escritos de los Maestros y ponerlos en práctica, de manera que formemos una generación que pueda dirigir a la próxima generación.

Así que esta es la responsabilidad que tenéis sobre vuestros hombros, la generación siguiente. Para vosotros es un experimento difícil, porque es una propuesta vuestra que muchos de vosotros seáis huérfanos espirituales y culturales. Así que tenéis que guiaros vosotros mismos en las verdades de la naturaleza, de manera que podáis entenderlas mejor antes de poder aconsejar a vuestra próxima generación. La próxima generación puede comprender con más facilidad lo que vosotros habéis entendido. Así que esta es la única manera de evitar la crisis mundial, si es que hay una crisis. Esta es la perspectiva positiva. La falsa necesidad de una guerra solo se evitará con estos intentos. No tienen sentido las pretensiones en el terreno cultural, como llevar a cabo conferencias para la paz a gran escala y enviar cientos de cartas sobre la paz.

Propagar la paz es un gran autoengaño y un engaño para los demás, porque la mejor manera de propagar la paz es ser apacible en tus métodos. Vive una vida tranquila, expande una atmósfera serena a tu alrededor y crea incentivos para que la gente que te rodea sea pacífica. La paz es como la felicidad. Igual que no se puede propagar la felicidad, tampoco la paz puede propagarse.

Aquellos que intentan propagar paz y felicidad, comercian con estas palabras. ¿Cómo ser pacífico? Solo siendo pacífico puede uno propagar la paz. ¿Cómo se puede comprar la felicidad? No puedes comprarla con nada de este mundo.

Si puedes comprar, debe haber algo que pueda comprar la felicidad. Eso significa que debe haber algo que sea más valioso

que la felicidad, y en el caso de que exista algo más valioso que la felicidad, entonces no debemos ser tan tontos como para seguir la felicidad. También podemos intentar conseguir lo que es más valioso, y no lo más barato. Así que no hay nada en este mundo que pueda comprarte la felicidad. Por esta sencilla razón la felicidad es lo único valioso, y no hay nada que tenga ese mismo valor. Cualquiera que intente comprar la felicidad con dinero o poder o algo más está destinado a vivir una vida triste intentando ser feliz.

La mejor forma de comprar la felicidad es empezando a ser feliz sin ningún condicionante, y no hay ninguna segunda alternativa en este mundo. Cuando eres feliz puedes comprarlo todo, y todo te da felicidad. Cuando quieres comprar felicidad con algo, enseguida estás triste, y lo mismo con la paz. Nunca puedes comprar paz con nada. Puedes ser pacífico debido a tu conciencia, y entonces puedes comprarlo todo. Puedes tener maestría sobre todo. La humanidad actual tiene una mayor aptitud para hacerlo, por la simple razón de que el coeficiente de inteligencia ha aumentado mucho.

La madurez mental ha crecido enormemente y la evolución ha dado un repentino acelerón. El ser humano ha conquistado el espacio externa e internamente. *En el campo espiritual, los seres humanos han conquistado el espacio mediante un proceso al que podemos llamar contacto grupal, gracias al cual podemos vivir en conciencia de alma, podemos vivir como una persona, aunque nuestros cuerpos físicos se hallen en todos los rincones del mundo*. Por esta razón, para vosotros es muy fácil practicarlo. La era actual ha ofrecido posibilidades mucho mayores de nivel de vida.

Esto es solo un período de transición, en el sentido de que el ser humano ha incrementado enormemente las potencialidades de conciencia. Al mismo tiempo, ha creado un gran vacío de orientación y de personas que le guíen. *Lo que necesitamos no es más inteligencia, lo que necesitamos no es más comprensión ni más sentido común, sino más orientación o guía. Esto es lo único que la humanidad actual necesita*. Nos hemos privado a nosotros mismos de guía al destruir una pía institución y una escuela que llamamos familia. Por desgracia, en la era actual no tenemos ninguna familia en el verdadero sentido de la palabra.

No sirve de nada jactarse de que todos nosotros pertenecemos a la familia humana de esta Tierra. A menos que estemos entrenados adecuadamente en la pequeña unidad familiar, a menos que estemos entrenados para vivir los unos para los otros, a menos que estemos entrenados para compartir nuestras dificultades, conveniencias y sentimientos, no podemos convertirnos en un ladrillo bien formado para construir la humanidad. En francmasonería presumimos de preparar un ladrillo y un cubo. No es la piedra física la que tiene que pulirse hasta ser un cubo, sino que es la piedra espiritual y vital la que debe pulirse, y los ángulos agudos y obtusos de nuestra mente deben convertirse todos en ángulos rectos.

Esto es lo que la antigua ciencia de la masonería nos enseña, lo que no conoce el estudiante moderno de masonería, excepto idolatría y símbolos. Somos como una piedra que tiene muchos ángulos agudos y obtusos. *Los ángulos agudos pinchan a los demás con nuestro mal comportamiento. Nuestros ángulos obtusos presionan a los demás con nuestras negligencias y nuestro comportamiento bestial. Así pues, que sea un ángulo recto. Que no haya ningún ángulo que le lastime a uno mismo o a los demás. Cuando prepares tu mente para tener cuantos ángulos rectos sean posibles, cuando seas un cubo perfecto, habrá un máximo de 24 ángulos rectos*.

Esto es lo que la ciencia secreta de la masonería nos enseña. Practiquemos en nuestra vida. *Intentemos vivir una vida que honre a la vida más que a nada. Si respetas la vida de los demás, eres respetado. Respeta la ley y serás respetado. Esto es lo que nos enseña la ciencia de la masonería*. Así que queremos dicha guía. Cuando no tenemos a nadie que nos guíe, la naturaleza es nuestra primera guía. La primera humanidad recibió sus lecciones solo de la naturaleza. Recibamos también de nuevo nuestras lecciones de la naturaleza y estemos entre los instructores de la futura humanidad. En cuanto empecemos a hacerlo, cada uno de nosotros expandirá una atmósfera humana pacífica, sin insultar a la paz pronunciando su nombre en repetidas ocasiones.

¿Sabéis cómo insultar a Dios? Se lo insulta cuando se pronuncia su nombre muchas veces innecesariamente, y lo mismo ocurre con la paz. No insultemos a la paz montando grandes

conferencias y enviando correos sobre la paz. Comportémonos en términos de paz. Propaguemos la luz a través nuestro. Igual que las luces expanden luz, la luz que tenemos que propagar depende de nuestro comportamiento. Entonces nuestra presencia se sentirá en términos de luz. Si algunas personas de nuestra familia empiezan a notarlo, el propósito se habrá cumplido. Una vez más, se ha establecido la sagrada institución de la familia.

Ahora la palabra familia es solo una formalidad. El marido no es un compañero de su mujer. Quiere otra novia. Una esposa no es la compañera de su marido y quiere otro novio. Eso significa que la palabra familia es un insulto a su significado. Si nos comparamos con la humanidad de hace unos 50, 60 o 100 años, la mayor parte de los padres vivían solo para sus hijos y nietos, nunca vivían para ellos mismos. Vivían solo para las generaciones siguientes. Este era el significado de familia. Una vez más, que este sea el significado de familia.

Entonces se cumple el propósito. Cuando existe una familia así, eso respalda la existencia de diez familias más a su alrededor a lo largo del tiempo. Este es el paso que se espera que demos. Así que seamos los constructores de este templo que llamamos familia. Los que lleguen al reino humano en la siguiente generación están invitados a este templo. Entonces prácticamente se ha resuelto el período de transición. Nuestra tarea se ha cumplido, y ya no necesitamos hablar de la crisis mundial. Porque cuando los niños de estas familias lleguen a ser los jefes administrativos de países y naciones, no habrá en absoluto ninguna posibilidad de crisis mundial. Eso es todo lo que quiero exponer sobre esta cuestión.

Pensemos en este aspecto en términos prácticos y de trabajo. Es un privilegio expresar aquí que yo nací y fui criado en una familia de estas, que ha sido un templo sagrado durante generaciones. Para mí ha sido un privilegio mantener a mi familia de esta manera, un templo sagrado en el que crecen mis hijos y nietos. He visto, he disfrutado y he probado los beneficios de este templo. Os deseo que todos vosotros también los disfrutéis.

Gracias a todos.

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el grupo y la familia?

Respuesta: El grupo es diferente de la familia. El grupo tiene como objetivo que las personas espirituales tengan un contacto de alma y una vivencia de alma. Para nosotros es demasiado usar la palabra vivencia grupal en todos los sentidos. Eso solo es posible para aquellos que viven en el nivel de alma. Pero para llegar allí tenemos mucho entrenamiento por delante. En su verdadero sentido, una familia significa una familia biológica. Es decir, un padre que es un verdadero padre y una madre que es una verdadera madre, que no viven para sí mismos, sino que viven solo para sus hijos y nietos.

A esto me refiero cuando digo una familia, y antes esta era también así en Occidente. No tiene nada que ver con Oriente y Occidente. Así era antiguamente también en Occidente. Preferid una familia para tener todos los beneficios y para que los hijos tengan todos los beneficios y para tener el beneficio de construir una sociedad positiva. La monogamia es inevitable, porque es la que mantiene la pureza de nuestro nacimiento y de nuestro cuerpo físico. No hay ningún compromiso en esto. Solo el actual ser humano puede lograrlo una vez más, porque no hay ningún ser humano de mejor comprensión que el de la era de Acuario.

Gracias.

3. El Simbolismo del Templo de Salomón y de las Pirámides

En primer lugar, gracias a todos. Hoy se espera que conozcamos algo sobre la pirámide y el templo de Salomón, dos temas grandes y profundos. El primero está continuamente en disputa. Las áreas y los puntos de discusión todavía no se han resuelto hoy en día. Y el segundo, el templo de Salomón, se acepta como un símbolo de la sabiduría universal; una parte de este símbolo se ha tomado de las descripciones del *Antiguo Testamento*, y la otra ha sido desarrollada por los simbolistas de la edad medieval y moderna.

Ahora vayamos a la pirámide. Hay muchos escritos sobre la naturaleza de la pirámide. Hay muchos grupos de críticos que han señalado diferentes puntos de vista sobre la pirámide. Algunos han entendido que se había construido como una tumba. Llegaron a la conclusión de que los antiguos faraones de Egipto tenían la costumbre de construir la tumba con un modelo peculiar y con esa finalidad investigaron mucho sobre la pirámide. Hasta ahora no han producido nada, excepto las estadísticas de los métodos. La pregunta sigue en pie: ¿Por qué construyeron una tumba así? ¿Por qué hubo tanto gasto en la tumba? ¿Qué necesidad hay de construir una tumba tan grande, con vastas dimensiones? A menos que fuera algo intencional, algo más que la necesidad de una tumba, ¿por qué esas peculiaridades en la construcción? ¿Por qué debía construirse así el detalle del interior de la tumba? Todo esto continúa hoy día sin respuesta. Los que aseguran que es solo una tumba todavía tienen que hallar respuestas a estas preguntas. El sentido común nos dice que en su construcción hay algo más que una tumba.

Si acudimos a los documentos antiguos y las escrituras sagradas, hay alguna evidencia de la construcción de la pirámide. Hablaremos de esto un poco más tarde. Hay un segundo grupo de gente que asume que hay algo más que una tumba. Entienden que era un templo de simbolismo y que los antiguos habían formulado una fórmula peculiar, donde podían integrar toda su sabiduría cosmológica. A base de transmitir la información a

las generaciones siguientes, entregándola a la posteridad a través de los años, escogieron la construcción de pirámides con sus peculiares dimensiones y formas, que son sumamente simbólicas de ciertos grupos. Este es un punto de vista.

Algunos creen que fue un intento de la sabiduría de los atlantes. La antigua raza atlante había alcanzado un alto grado de perfección en conocimiento y sabiduría en muchas ramas de la sabiduría, por ejemplo, en astronomía, astrología o arquitectura, cosmología y teoría de los números, y expresaban su sabiduría en términos de las ramas de la ciencia.

Por tanto era natural que realizaran un gran esfuerzo por expresar la totalidad de la sabiduría en una gran fórmula. Según este resultado, los antiguos egipcios construyeron la pirámide. Esta es la convicción de algunos que examinaron la naturaleza de la pirámide. Ahora se erige como una creencia confirmada que podemos conocer algo de los atlantes y de su sabiduría al estudiar las pirámides e intentar comprender las intenciones de los constructores. La edad de las pirámides también se ha discutido durante siglos. Primero se consideró que eran aproximadamente del 2000 a.C., después del 3000, y más tarde del 4000, y la última teoría es que existen desde antes del 10000 a.C. Así que creo que la próxima generación establecerá una fecha más antigua. Incluso ahora, en el presente, son muchos años para los historiadores y arqueólogos. Pero para el estudiante esotérico que conoce algo de las antiguas razas y naciones, no es ninguna sorpresa, porque la fecha del principio de la humanidad en esta Tierra se considera que es mucho más temprana que el concepto que tienen el historiador o el arqueólogo. Así que, si en la actualidad la fecha de las pirámides se da como anterior al 10000 a.C., eso no le sorprende al estudiante espiritual o al esotérico. En la última teoría la fecha fluctúa entre el 10449 y el 10349 a.C.

Puede ser cierto porque en esas fechas, e incluso antes, existieron grandes civilizaciones. Si acudimos a los registros mundiales más tempranos de las escrituras sagradas, encontraremos que el presente *kali yuga* se inició hace 5000 años. Y en una magnitud que dobla los años del *kali yuga*, existió

en la Tierra una edad previa con una humanidad sumamente civilizada. Se la llamó edad *dwapara*. Y antes de esta existió la llamada edad *treta*, que tiene una magnitud que triplica la de *kali*. Y con anterioridad existió la edad *kruta*, que era cuatro veces mayor que la de *kali*. Durante estas tres edades y media, la humanidad existió en todas las partes del globo.

Hubo grandes civilizaciones en ambas partes del globo, es decir, en el hemisferio americano y en el nuestro. Estos reinos se describieron en esos registros, y aceptamos sin sorpresa la última datación que se ha dado a las pirámides.

El área de las pirámides existe aproximadamente a 30 grados de latitud norte. Las mediciones realizadas acerca de la pirámide revelan ciertos hechos a nuestra mente: que los constructores eran grandes matemáticos; que aplicaron su conocimiento de los números y de la geometría en un método sumamente adelantado; y que también sabían de astronomía avanzada, porque las demarcaciones y divisiones que realizaron indican las órbitas planetarias y las velocidades de varios planetas y también la rotación de la Tierra alrededor del Sol, el número de días del año solar y el número de días para cada evolución del planeta en escala geocéntrica; todas estas cosas están marcadas simbólicamente en la pirámide. Algunos críticos han demostrado que los constructores conocían la ley de gravitación, y sobre todas las cosas conocían el gran índice que decide siglos y eras, lo que nosotros llamamos "la precesión del equinoccio". También está demostrado que conocían lo que llamamos "el gran año", es decir, "el año equinoccial".

Hay evidencias que muestran que hay símbolos de las cuatro eras divididas. Por ejemplo, la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro, que también se han descrito como las cuatro edades con nombres diferentes en las escrituras sagradas de India. Así que lo tomaremos como el templo simbólico de la sabiduría de la antigua humanidad. Los lados de cada pirámide son triángulos equiláteros, y la base es un cuadrado perfecto. Cómo le ha llegado a la mente humana el modelo de pirámide es algo misterioso. Si meditamos sobre este hecho, sobre cómo llegaron a la mente humana los

arquetipos de la creación, como los misterios, por ejemplo, los primeros templos de las primeras naciones y razas, estos tienen el concepto del cuadrado, el arco, el círculo, el cubo perfecto y la pirámide.

Estos son los arquetipos de la creación. Porque los grandes sabios videntes, como Pitágoras, demostraron que el universo llega a la existencia a través de estas formas. Si repasamos las obras de Platón sobre la construcción del universo, estas son las pocas figuras que se llaman los moldes de la creación. Un tema científico, como la ciencia de los sólidos platónicos, que Platón presentó por primera vez a la mente humana, todavía no ha vuelto a aparecer ante la mente moderna. Todos estos hechos demuestran que hay una fórmula que le fue revelada a la primera humanidad y según la cual pudieron comprender las dimensiones del universo.

Se ha revelado el proceso de creación del universo, las claves del tiempo y las claves del espacio de cada sistema solar. Hay una prueba sobrada que nos permite decir que todo el universo se comprendía como un cristal que había sido densificado a partir del espacio. Cuando fuera que se produjo la creación, esta se reveló como el mismo tipo de cristal una y otra vez. Así que parece que este es el concepto de los antiguos. Todos ellos intentaron que se les revelara el concepto de la totalidad del cristal del universo. Tenemos que felicitarlos por la visión sintética de todas las ciencias, algo que no puede concebir una mente analítica. Cuando empezamos a imaginar esas figuras juntas en una sucesión en particular, entonces nos damos cuenta de que el arquetipo del universo se revelará también a nuestra mente.

El proceso de enseñar esta ciencia estaba entonces de moda. Estaban los Maestros, que comprendían el gran cristal del universo. Tenían un método para conseguir comunicar la estructura del cristal a los discípulos, y así la tentativa de transmitir su conocimiento a otros tuvo como resultado la construcción de grandes templos en diferentes lugares. La pirámide fue una de estas tentativas. Podemos considerarlo como nuestra valoración de la pirámide. Ahora tenemos una

vaga idea de las estructuras de la pirámide, y nuestro hermano Hall proyectará dos o tres secciones de las pirámides antes de que vayamos al aspecto simbólico de la pirámide. Aquí hay un dibujo de las diferentes pirámides que existen, los senderos que nos conducen al interior y al exterior de la pirámide y los diferentes compartimentos de la pirámide.

Aquí hay una versión ampliada que muestra el sendero que conduce al interior de la pirámide. Si miramos la mayor de las pirámides, hay un sendero que conduce a la cámara de la reina, y la galería y el sendero que conducen a la cámara del rey. Las diferentes divisiones con sus etiquetas se verán en la ilustración siguiente. El número uno es la entrada en la pirámide, y desde ahí se pueden visitar todas las partes de la pirámide. Es un hecho que las pirámides se construyeron como las tumbas de los faraones, pero eso no significa que sean solo tumbas.

Había un ritual en el antiguo Egipto que existía a modo de imitación de la construcción del gran año. O sea que la gente acostumbraba a dar vueltas y vueltas y hacían rituales sobre los movimientos planetarios alrededor del Sol. La muerte y el renacimiento de un individuo se consideraban cíclicos, y el regreso de la misma alma de nuevo a la Tierra se representaba como una obra teatral y una parte de la obra se llevaba a cabo durante la función del funeral, porque la muerte se entendía como el tránsito del cuerpo, al que necesariamente seguía otra entrada en otro cuerpo. Esta salida del cuerpo y entrada en otro cuerpo se llevaba a cabo en forma de muchos rituales.

El pasadizo que conduce al interior de la pirámide debe ser el símbolo de uno de estos tránsitos. Esta es la idea de algunos críticos esotéricos. La momificación de los cuerpos de los faraones y su conservación también formaba parte del ritual simbólico para mostrar que una persona que deja el cuerpo regresa de nuevo al cuerpo. Mientras no podamos comprender los detalles de los rituales y mientras no podamos tener una clave real de la antigua lengua egipcia, no podremos comprender mucho sobre el significado simbólico de estos rituales. Pero si nos dedicamos a estudiar los diversos rituales de las escuelas ritualistas, encontramos que hay algo en común.

Se trata del fenómeno de la muerte y del ser humano que pasa a través de la muerte. Estas dos cosas son los contenidos comunes de todos los rituales de las diferentes escuelas ritualistas. La base parece ser la pirámide. *Así que la cámara del rey y la cámara de la reina también parecen ser de naturaleza simbólica, por esta razón enterraron allí los cuerpos de los reyes y reinas. Por ejemplo, un esoterista describe que el templo del rey es el centro de un sistema solar, y la cámara de la reina simboliza la rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Ambos simbolizan las actividades solar y lunar de nuestra Tierra. También representan los centros solar y lunar en el cuerpo humano*. Tanto si conocemos todo esto firmemente como si no, tanto si conocemos o no el tipo de rituales que llevaban a cabo los egipcios, hay algo que es verificable. *La misma forma de la pirámide es un símbolo del poder sintético de la mente humana, y la misma meditación en la forma de la pirámide, cuando se realiza sistemáticamente, conduce a la unificación de las propias capacidades de uno y dirige la mente del negativismo a la actividad positiva. Si construimos un edificio en forma de pirámide y permanecemos en el centro geométrico de la pirámide y a diario realizamos una meditación o plegaria desde ese centro, nos encontramos con que empiezan a ocurrir grandes cambios en nuestra constitución, y la mente comienza a quedar integrada*.

A este respecto y desde hace miles de años, tenemos un proceso de entendimiento del ritual en muchos países. En India existe hasta ahora una tradición continua, que no se ha roto, sobre un proceso llamado "la construcción de la pirámide en la mente". Nosotros, las familias tradicionales de India, llevamos a cabo este ritual con frecuencia, y hay personas que llevan a cabo este ritual mañana y tarde, es decir, cuando sale el Sol y cuando se pone el Sol en India. Creo que un estudio adecuado de este ritual aportará más luz sobre las pirámides de Egipto. Ahora os daré una idea de cómo se lleva a cabo el ritual.

Antes de la salida del Sol, en muchas familias tradicionales de India, una persona finaliza su baño y permanece de pie mirando al Este, después cierra los ojos e imagina una línea de color blanco lechoso proyectándose desde su centro del entrecejo hasta el lugar donde sale el Sol. A continuación imagina esta misma línea

proyectándose en su espalda a través de su cabeza, directa hasta el punto en que el Sol se pone. Así, de Este a Oeste imagina una línea que pasa a través de su centro del entrecejo. Después, de Sur a Norte, imagina otra línea que pasa a través de él mismo. En la cabeza de la persona que realiza la plegaria, estas dos líneas se cruzan en ángulos rectos, es decir, perpendiculares entre sí.

A continuación, imagina la cúpula del espacio como un gran templo, con el anillo del horizonte tocando estos cuatro puntos cardinales: Este, Oeste, Norte y Sur. Después une los cuatro puntos para formar un cuadrado. Ahora tiene la figura de una cruz y un cuadrado dentro de un círculo, en el centro del cual se encuentra él. Ahora realiza una cruz tridimensional, es decir, una cruz de seis brazos: una hacia el Este, una al Oeste, una al Sur, una al Norte, una hacia arriba y una hacia abajo. Hace una cruz de seis brazos. Después imagina la figura total en una cúpula total o globo de espacio. Así construye lo que se llama una doble pirámide. Desde los cuatro puntos del cuadrado, une los bordes justo en su cabeza. Entonces tiene la pirámide y luego une de nuevo las cuatro esquinas bajo sus pies. Entonces tiene una segunda pirámide. Eso es una pirámide.

Hay ciertos mantras de ciertos *devas*. Estos mantras se llaman las invocaciones de los once *devas*, que presiden sobre los cinco órganos de los sentidos, los cinco órganos densos y la mente. Hay once *devas* invocados en este ritual. En sánscrito a estos *devas* se los llama *rudras*. Así que en los *Vedas* tenemos mantras para *rudras*, con los que se ha de invocar a estos *devas* mientras se construye la doble pirámide.

El paso siguiente consiste en tomar las dos pirámides por separado, e invertirlas una sobre la otra por sus ápices. Imaginad entonces otras dos pirámides fijadas de la misma manera por el lado. Y otras dos pirámides desde los otros dos lados. Ahora tenemos seis pirámides que se erigen sobre sus ápices desde seis lados. Después la figura total es lo que llamamos el cubo geométrico. Este es el procedimiento para llevar a cabo el ritual. Este es el nacimiento de la pirámide, el nacimiento de la doble pirámide, el nacimiento del cubo, y después la persona se sitúa en el centro geométrico de este cubo. Entonces la persona imagina que el cubo está situado en un globo rotativo, y este

globo está fijado en otro cubo mayor. Este cubo está fijado en otro cubo mayor, y así sucesivamente.

Así que un cubo en un globo y un globo en un cubo indican tiempo, espacio y poder, generando algo en la creación, en tiempo y espacio. Este es el significado y la importancia de los diversos mantras utilizados. Si realizamos un estudio especial de este procedimiento, podemos comprender cómo la misma pirámide es una forma piadosa. *Podéis verificarlo siguiendo el procedimiento de imaginar una pirámide alrededor vuestro cada día, y los resultados positivos de integraros vosotros mismos, física y mentalmente. De manera especial, los pacientes que tengan enfermedades físicas o mentales pueden llevar a cabo este experimento y descubrir con qué rapidez se curan.*

Esto es lo que conocemos directamente a partir de una tradición viva sobre la pirámide. También podemos aplicar esto a las pirámides de Egipto porque en aquella época la sabiduría esotérica era común a todas las naciones. No se consideraba propiedad de una nación o de una religión. Si estudiamos los métodos enseñados por Pitágoras, encontramos en la pirámide una representación de ciertas potencias numéricas. Por ejemplo, Pitágoras dice que "la base de una pirámide es un cuadrado, y el lado de la pirámide es un triángulo", y tenemos cuatro triángulos en una pirámide. Numéricamente hablando, la base es la representación del número 4, y el lado es una representación del número 3, los dos juntos nos darán el número 7, y cuando los multipliquemos, nos darán el número de la pirámide, es decir, el 12, que significa el número de meses del año solar, según el modelo en que existe la pirámide. Claro que Pitágoras habla solo de la pirámide geométrica, no de la pirámide de Egipto, y con estos números está representado el año solar. Cuando tomamos el cubo hecho con seis pirámides, el cubo tiene seis lados, que representan las seis estaciones del año tropical, y cada ángulo del cubo incluye tres ángulos rectos.

En un cubo hay 8 esquinas y un total de 24 ángulos rectos. Esto nos da el número de lunaciones de un año lunar, es decir, 12 Lunas nuevas y 12 Lunas llenas. Explica que el año solar es una estructura geométrica. Los himnos védicos explican

que el año solar es un cubo perfecto hecho con seis pirámides. Esto nos da una idea sobre las líneas de meditación necesarias para comprender la estructura de la totalidad del año solar. Eso es cierto para todos los seres de esta Tierra, es decir, un efecto geocéntrico de un año solar que puede llamarse el cristal perfecto de la creación en esta Tierra. Así que esta es la correlación de la forma de la pirámide.

Otro punto interesante es que, si preparáis una pirámide de tamaño reducido, y durante algún tiempo colocáis en su centro geométrico una botella o un recipiente o lo que vais a comer o beber, esto quedará lo suficientemente magnetizado para daros una salud mejor y más fuerza. Esto también lo podéis verificar. Por ejemplo, hay quien pone la medicina en el centro geométrico del cuadrado de la pirámide, y la mantiene allí durante un tiempo antes de tomársela; y también hay mujeres que guardan sus adornos y ornamentos y los colocan en el centro geométrico de la pirámide antes de utilizarlos. Podéis correlacionar todos estos hechos juntos. Podéis comprender el tipo de meditación y sus efectos, causados por el ritual de construcción de la pirámide. Entonces podéis conocer las mejores razones por las que los egipcios construían pirámides. Estas pocas dimensiones no se dan en ningún libro. Todavía están en los libros en sánscrito y en la literatura védica, aún están en la tradición viva de los rituales indios.

Todos nosotros a menudo llevamos a cabo estos rituales y conocemos sus efectos. Por tanto, estoy colocando ante vosotros el hecho de la existencia de estos rituales. Si realizamos un estudio especial de esta dimensión junto con el de las pirámides de Egipto, podremos comprenderlas mucho mejor y de forma positiva. Esto es sobre las pirámides. Naturalmente, se ha dado mucha información estadística sobre la pirámide, información que no lleva a ninguna parte sobre el significado de las pirámides. Deberíamos ocuparnos más del significado real y del uso de las pirámides. Experimentemos y descubramos los resultados y después formulemos los puntos de vista reales de las pirámides. Entonces, al cabo de un tiempo, también podremos comprender el espíritu real de los rituales egipcios. Hasta entonces, lo

que sabemos de las pirámides egipcias no puede considerarse como estándar.

* * *

El concepto del templo de Salomón es de naturaleza más misteriosa que la pirámide. Por lo menos, en Egipto podemos ver construcciones que tenemos ante nosotros cuando construimos templos. Ahora no tenemos ninguna evidencia física de las ruinas del templo de Salomón. Por mucho que estudiemos el libro de Salomón en el *Antiguo Testamento* e intentemos entender las mediciones que se dieron en el templo de Salomón, suficientes para imaginar su estructura total, encontramos a faltar algo en el proceso de traducción.

Sabéis que los registros del *Antiguo Testamento* se encuentran entre los registros mundiales más antiguos, reunidos a partir de las escrituras sagradas de diferentes naciones. Los diversos libros del *Antiguo Testamento* pertenecen a tiempos diferentes, y sus traducciones no son muy fiables. Aunque estudiemos detenidamente 10 o 15 veces la descripción del templo de Salomón en el *Antiguo Testamento*, seguimos encontrando que falta algo. Si un arquitecto tuviera que sentarse y hacer un plano según la descripción dada, y un constructor intentara construir un templo siguiendo ese diseño, con los datos disponibles sería imposible. Por ejemplo, se describe que todo el templo estaba construido con madera de cedro. La construcción del vestíbulo principal tenía una longitud de cien codos, y de anchura tenía la mitad de eso, es decir, cincuenta codos de anchura, y treinta codos de altura. Hasta aquí lo podemos entender y podemos construir un vestíbulo con estas medidas. Pero si queremos situar todo lo demás según la descripción, ni siquiera 202 pies resultan suficientes. Por tanto, en algún lugar tiene que haber más información. Se describía que en el templo se erigían 45 pilares, y los pilares estaban dispuestos en cuatro filas. A un lado se hallan los cuatro soportes, una elevación dispuesta con una escalinata, y en el lado donde se debía llevar a cabo el servicio

del templo, había una especie de altar construido, y a cada lado del altar había dos elevaciones, donde se supone que estaba el sacerdote y pronunciaba la invocación. A continuación, en la descripción se da el número de ventanas, puertas y de todo. La posición de las ventanas respecto a las puertas también se da como perpendiculares entre sí. Esto es algo inimaginable, a menos que haya una explicación de los tecnicismos. Pero hoy día tenemos muchas escuelas ritualistas que hablan del templo de Salomón.

Así que, si vamos y les preguntamos sobre el modelo, supongamos que 100 de nosotros queremos construir de nuevo el templo de Salomón en la Tierra; si nos dirigimos a un ritualista, por ejemplo, a un francmasón, y le pedimos que nos enseñe cómo construir el templo de Salomón, no disponen de datos. Por esta razón el templo se construye tan solo a nivel especulativo, y no a nivel operativo. Incluso los mismos masones se reivindican como masones especulativos, ya que no disponen de material para ser masones operativos. Así que tenemos una representación simbólica del templo de Salomón. Aunque quisiéramos tener un prototipo de templo para meditar, ni siquiera entonces tenemos una forma estándar proporcionada por los masones. Cada grupo da una descripción diferente. Pero podemos entender una cosa, y es que en la antigüedad todas las naciones intentaron construir un templo.

Uno de los resultados fue la pirámide, y otro resultado fue el templo de Salomón. Así que hay algunos eruditos esotéricos que explican que el templo de Salomón era la misma pirámide. Dicen que la descripción del templo de Salomón que hay en el *Antiguo Testamento* es una descripción de las pirámides de Egipto. Puede que sea cierto o no. Pero la descripción del *Antiguo Testamento* nos da una construcción de un recibidor en forma de cubo. Así que no podemos aceptar que el templo de Salomón se refiera a las pirámides de Egipto. Y no podemos aceptarlo porque en ninguna pirámide encontramos un recibidor de forma cúbica. Un cubo perfecto y una pirámide no pueden coexistir a menos que compongas seis pirámides dentro de un cubo.

Así que en algunos libros antiguos debe haber información que todavía no nos ha llegado. Esta nos daría el método para construir la pirámide y construir 6 pirámides con 6 compartimentos diferentes dispuestos de tal manera que la totalidad de la superestructura genere un cubo. Esta es la única posibilidad. En la medida de lo posible, consideremos el aspecto simbólico del templo de Salomón. La misma palabra Salomón parece ser un gran ideal, y no una persona. *Pudo haber existido un gran rey que fuera un gran iniciado llamado Salomón, pero tras su muerte se acumuló mucho simbolismo alrededor suyo y en su nombre se compilaron muchos libros de sabiduría de naturaleza esotérica. Tenéis cinco libros esotéricos diferentes con el nombre de Sabiduría de Salomón. Contienen los mismos símbolos y arquetipos que dieron Pitágoras, Platón y otros Maestros esotéricos.*

Así que puede ser cierto que el nombre de Salomón se haya convertido en una institución a lo largo de algunos siglos. Aun así, no tenemos derecho a no creer, porque no es la historicidad estadística de una persona lo que demuestra su verdad o falsedad. A veces se crea el nombre de una persona como el centro de una gran sabiduría, podéis aceptarlo porque la sabiduría está ahí, transmitida a través de ese libro. ¿Acaso no aceptamos estudiar libros que son pura ficción? Por ejemplo, libros de crímenes y novelas, sabemos que no han ocurrido. Sabemos que es pura imaginación. Así y todo, leemos los libros para divertirnos, incluso aunque no lleven ni un punto de sabiduría. Entonces, ¿qué objeción tendríamos si se hubiera creado un gran libro de revelación con un nombre? En muchas ocasiones, la leyenda se desarrolla de esta manera.

Habrá existido una persona con ese nombre, y tras la muerte de esa persona, ha tenido lugar mucha sabiduría que se ha transmitido con ese nombre. En ese sentido, también podemos aceptar el nombre de Salomón. Y también hay una tradición sobre el nombre de Salomón. Tres naciones antiguas se acercaron mutuamente y llevaron a cabo estudios esotéricos y unieron los conceptos de la sabiduría antigua, y de ahí formularon la sabiduría universal. Tomaron al dios Sol como su símbolo, la astronomía del año solar como la base de sus

cálculos y la astrología de los doce signos del zodíaco como la base para sus misterios y rituales. *Después formaron una escuela común de sabiduría a partir de las tres lenguas diferentes; el nombre del dios Sol, "SOL", era el nombre en una lengua, de donde procede ahora la palabra solar, etc. En otra lengua se llamaba "OM" al Sol espiritual. En una tercera lengua, el brillante globo solar recibe el nombre de "ON". Por ejemplo, los antiguos anglicanos eran adoradores del Sol y adoradores del zodíaco.* Llamaban al Sol con el nombre de "*ON*".

Por ejemplo, la actual ciudad de Londres fue la primera morada que colonizaron. Establecieron allí algunas piedras como símbolo de su veneración al Sol y por primera vez llamaron a aquel lugar "L-on-dawn", es decir, la ciudad del dios Sol. Este es el actual London. Así que el tercer nombre era ON. Pusieron los tres nombres juntos, SOL, OM y ON, y lo llamaron rey SOLOMON. Porque en el pasado inmediato debió haber vivido un rey con el nombre de SOLOMON, y ellos debieron tomar este nombre como símbolo de la fusión de las tres naciones.

Los estudiantes esotéricos narran esta historia como el origen del templo de Salomón. Allí donde se veneraba el templo de Salomón, se llevaban a cabo rituales y clases secretas y se transmitían de generación en generación conceptos sumamente científicos. Muchos de estos conceptos científicos incluyen el año solar y su actividad, los cálculos astronómicos del año solar y el "gran año" y una representación simbólica de una construcción o un edificio. Se espera que todos estos estudiantes construyan un templo común en sus mentes y sus corazones.

Podemos compararlo con el empeño de la "buena voluntad mundial" en la actualidad. También podemos compararlo con el empeño de Alice A. Bailey y sus seguidores, que pudieron reunir el mismo templo en las mentes de diferentes naciones en forma de consolidación de valores humanos, llevando a miles de personas de diversos países y naciones a un modelo espiritual común. Fue y está siendo un empeño tan grande que continuará durante miles de años, así como el simbolismo utilizado en las herramientas de construcción de edificios. Una vez más, aquí está la imitación de la escuela pitagórica, que sigue

las enseñanzas de Pitágoras y se añadió al concepto del templo de Salomón.

El hecho científico de que la superficie del agua siempre es horizontal se toma como un símbolo, llamado el símbolo de la horizontalidad, porque si pones agua en un recipiente, la superficie del agua nunca sufre ninguna distorsión, ni siquiera si inclinas el contenedor en alguna dirección. Pitágoras enseñó que la superficie del agua es siempre horizontal, y que nos da la línea que une la salida y la puesta del Sol. Por lo tanto, se utiliza la superficie de un líquido para medir la horizontalidad del suelo de un edificio, y hoy día lo llamamos nivel.

Sobre la plomada: Incluso si cambias su posición, siempre permanece vertical. Aunque la muevas muchas veces, cuando se detiene, solo indica el centro geométrico de la Tierra. Quien construye un muro utiliza dicho instrumento, llamado plomada, para ver si el muro está construido vertical o no. Cuando sumerges el instrumento vertical en agua, encontrarás el origen de la cruz con cuatro ángulos rectos, llamados los cuatro juegos de escuadras, las herramientas utilizadas por un constructor para descubrir si la esquina es un ángulo recto o no. Así que estas tres se consideran las herramientas de un constructor, tanto en el sentido físico como en el simbólico. Se espera que un estudiante esotérico practique estas tres virtudes.

Por ejemplo, siempre que tratas con alguien, con cualquier ser humano de esta Tierra, se espera que te sitúes olvidando tu nivel de dignidad, de riqueza o de honor. Así que él dice que el agua nos enseña a encontrar nuestros niveles. Esta es una frase de Pitágoras. Y sobre la verticalidad nos enseña rectitud y franqueza, hablar de manera sencilla y sentirnos responsables de comportarnos según nuestras promesas. Esto es lo que se llama rectitud o franqueza. Y en tercer lugar, se espera que permanezcas con ángulos rectos respecto a otras personas. Eso significa que tengas una distribución equitativa de trabajo y remuneración con los demás. Es decir, que pagues a los demás lo que esperas de los demás por el mismo trabajo. Esto es lo que se llama ángulo recto o escuadra. Pitágoras, que había establecido 33 rituales, nos dio estos tres instrumentos a modo de iniciación en las salas ritualistas. Esta sabiduría se sigue

en el concepto del templo de Salomón. Estas dos sabidurías se unen, y con ellas se realiza una mezcla hermosa y se establece un simbolismo universal. Se estableció un proceso de iniciación por medio de un ritual, que es la actividad del séptimo rayo en esta Tierra. Esto es sobre el templo de Salomón.

Desde esta perspectiva cada cual tiene que practicar el resto. Desde el momento en que empezamos a practicar estas virtudes, también empezamos a compartir con todos los demás, al practicar con ellos. Así que también se nos describe como los constructores del templo. *Se dice que el templo se construye en silencio, lo que significa que no debemos hablar demasiado de estas virtudes. Debemos practicar estas virtudes en silencio en la vida, y no mencionar excesivamente estos nombres de las virtudes; ni tampoco el nombre de Dios debe mencionarse demasiado en cada situación, porque puedes sentirte inclinado a engañar a otros al mencionar el nombre de Dios, que sería la blasfemia más grande. Así que estos son los rasgos de los constructores del templo de Salomón.*

Se narra que todavía estamos construyendo el templo, lo que significa que la humanidad siempre tiende hacia la perfección. En el *Antiguo Testamento* se describe otro aspecto. Salomón invitó a un arquitecto y a un constructor, y el constructor al que había invitado tenía toda la sabiduría. Se llamaba Hiram Abiff. Era hijo de una viuda, así que le llamaban el hijo de la viuda. Este aspecto también está presente en el simbolismo de los ritualistas. Pero hay un simbolismo más profundo en los ritualistas que se llaman a sí mismos hijos de viuda.

Hay una tradición que describe que el nacimiento de la conciencia individual es la muerte de la conciencia de Dios. Es decir, en la medida en que vivimos en nuestra conciencia despierta, tenemos una pérdida de la conciencia universal. Así que Dios está perdido para nosotros y hemos perdido un secreto en la vida, que buscamos una y otra vez. Este es otro aspecto del simbolismo. Como nuestro Padre el Señor ha sufrido una muerte simbólica desde el momento en que nacemos en esta Tierra, la naturaleza en nosotros se ha convertido en una viuda, y a nosotros se nos llama hijos de la viuda. Este simbolismo también se toma en

el concepto del templo de Salomón. Por descontado que esto es solo una narración aproximada y breve del simbolismo de la escuela esotérica. Considerar y poner en práctica las virtudes descritas requiere mucho tiempo, antes de poder comprender en su totalidad la importancia del templo de Salomón que existe en las mentes de muchos miles de seres humanos.

Este es uno de los grandes tesoros de la sabiduría humana, cuya tradición debe preservarse cuidadosamente, así como sus genuinos secretos, que también deben preservarse cuidadosamente. No es suficiente con llevar a cabo rituales mecánicamente, sin adentrarnos en la gran veneración del simbolismo. Esto es un resumen sobre el templo de Salomón.

Gracias.

Pregunta: ¿Existió el templo de Salomón?

Respuesta: Esto es algo que no se puede decidir actualmente. Hasta ahora no hay evidencia física en ningún sitio. Pero al mismo tiempo, no podemos negar la existencia del templo en una u otra fecha. Lo único que puedo decir es que la evidencia que hay en el *Antiguo Testamento* no existe en ningún otro sitio, y que eso no es razón para que no existiera. Puede haber existido y puede haberse construido un templo. No encontramos ninguna razón importante para negar la verdad de ello. Más allá de esto, no podemos decir nada, porque no tenemos evidencias. No, el ritual del templo está ahí con una tradición más antigua, y eso no tiene relación con el concepto del templo de Salomón.

Al mismo tiempo, el concepto de los hijos de la viuda procede de la tradición ritualista de India a la tradición de otras escuelas de rituales. La historia se encuentra por primera vez en los registros mundiales en el *Mahabharatha*. Es la historia de los cinco hermanos justos y honestos, tras cuyo nacimiento el padre murió prematuramente. Estos cinco fueron engañados por sus medio hermanos. Fueron despojados de su reino y enviados al bosque. Tomaron refugio en Krishna el Señor, y él se compa-

deció de ellos como hijos de la viuda. Krishna contribuyó a su éxito y a la recuperación de su reino. Esto se estableció como el más antiguo de los misterios de India en una escuela ritualista particular que existió durante mucho tiempo en India.

Pero esto no tiene relación directa con el concepto del templo de Salomón. No hay ninguna evidencia para que creamos este hecho, porque la posición de la Tierra actual es diferente de la posición de la Tierra en aquellos tiempos. Hay un cambio continuo de los polos de esta Tierra. Las estrellas que tenían delante una construcción particular en aquella época ahora ya no están delante de la misma construcción. Así que no podemos decir nada definitivo sobre esto. Según mi comprensión, hasta ahora ningún estudiante de esoterismo ha explicado simbólicamente los itinerarios. La forma de la pirámide es lo único que se relaciona con el simbolista y el esoterista. En mi opinión, los itinerarios construidos no siguen el simbolismo del año solar ni nada parecido. Estaban construidos según la conveniencia de las tumbas. Por lo tanto, hasta ahora ningún simbolista ha podido atribuir ningún símbolo a esos detalles.

Pregunta: ¿La pirámide tiene algún poder negativo?

Respuesta: Por lo que yo entiendo, no puede tener ningún poder negativo, a menos que se invierta y permanezcamos bajo la pirámide invertida. La forma de la pirámide es sumamente potente. Aunque confeccionéis la forma con cuerdas o hagáis una tienda en forma de pirámide, os hace el mismo efecto que el de una construcción. Esto lo entiende el simbolista de una manera particular.

Pregunta: En ausencia de la piedra superior, ¿puede transmitir poder?

Respuesta: Creo que el concepto es el mismo, y muchos simbolistas explican también de la misma manera la ausencia de la piedra superior. Sin duda alguna. Allí donde hay una manifestación de poder, debemos aceptarlo y tomarlo. ¿Qué le da a

la Tierra el poder de rotar sobre su propio eje? Es lo mismo, la naturaleza se complace en manifestar su poder a través de muchos fenómenos, y no se trata del qué ni del porqué. Si la gente no tiene el gusto de conservar las cosas, no se trata del qué ni del porqué. El significado del texto, de la misma lengua, todavía no se ha entendido totalmente hasta ahora. Eso requiere espera e investigación. Cuando hay algo que no entendemos en la misma lengua, no es bueno que lo suplamos con nuestra imaginación.

Cheiro explicaba de una forma peculiar. Cada una de las piedras pulidas tiene una fecha, y eso nos da los puntos cardinales del calendario solar para que la gente pueda calcular. Entre estas piedras pulidas hay una piedra que por su forma se diferencia de las demás, que recibe el reflejo una vez cada "gran año". Es decir, cuando se completa un ciclo del equinoccio, cuando vuelve a entrar de nuevo la constelación del Toro, la esquina de esa piedra recibe el reflejo del Sol. Eso es lo que explica Cheiro sobre el reflejo de la piedra. Pero al mismo tiempo, también se utilizó como tumba de un faraón. No hay duda sobre el hecho de que se utilizó para la iniciación, porque las ilustraciones de los muros indican todas las palabras clave y las comprensiones y contraseñas de las iniciaciones.

Así que no hay duda sobre la opinión de que habían sido centros de iniciación. Algunos estudiantes esotéricos dicen que hay un gran tesoro bajo las grutas de la pirámide, y que hay mucho oro y piedras preciosas y todo ello se abrirá tras algún tiempo, y exactamente al mismo tiempo, se descubrirá de nuevo la antigua tierra de la Atlántida. Esta es una de las profecías, de las especulaciones de algún esoterista.

Pregunta: ¿Es peligrosa la piedra sepulcral?

Respuesta: La piedra sepulcral. En general, no es peligrosa en absoluto. Pero todo ello depende del individuo en particular y de su nivel psíquico. Mirad, si la persona cree en gran manera en el psiquismo y los fenómenos, tendrá experiencias extrañas debido a su fuerte autosugestión. Excepto eso, para los demás no hay ningún peligro en esa piedra sepulcral. Pero a ciertas

personas no se les debería permitir usar esas piedras. Porque fabrican su pensamiento e imaginación y preparan su propio mundo sobre ellas. Cuando no hay un psiquismo negativo en la persona, no hay ningún peligro en esas piedras.

Pregunta: ¿Qué significa el ápice de la pirámide?

Respuesta: Significa únicamente que es el lugar, el punto en que se acelera la máxima cantidad de poder. Suponed que este es el centro, esta es la columna en que se ejerce el máximo poder. Verticalmente hablando, en la parte superior está el máximo. En la columna vertical es más fuerte que en otros sitios, y en el ápice es donde resulta más fuerte. No tiene nada que ver con el poder de la pirámide, esto ya lo había dicho, los diferentes puntos que no son de utilidad no tienen nada que ver con el aspecto ritualista o simbolista de la pirámide. Ambos son dos aspectos diferentes.

Las iniciaciones dejan al candidato en un sendero que es una imitación del sendero del Sol anual. Es solar y planetario, una imitación del sendero del Sol. Así que no tiene nada que ver con el punto más fuerte de la pirámide. Por ejemplo, al estudiante que se iniciaba se le vendaban los ojos y se le hacía permanecer en un lugar que representaba el Sol en posición de medianoche, y entonces él tenía que caminar por un sendero que simbólicamente conducía al Este. Así que en la pirámide el sendero de iniciación está construido solo conforme a esto, mientras que el punto más energético no está situado en este sendero. Cuando se tenía que situar a una persona, se la colocaba en el ápice de la pirámide. Pero los alimentos o las medicinas debían situarse en la parte inferior. Este punto también lo explica Manly P. Hall en su trabajo sobre la pirámide.

Gracias.

4. El Ciudadano Espiritual

Hermanos y hermanas que os habéis reunido aquí, en primer lugar me disculpo enormemente por ser impuntual. Para mí el camino es nuevo, nos hemos perdido durante un buen rato, y hemos tenido que volver a encontrar el camino. Una vez encontramos el camino, llegamos enseguida. Esta es la suma y sustancia de la espiritualidad.

Empezamos en la carrera de la vida en algún sitio en esta Tierra. Procedemos en nuestros ciclos de vida y de evolución, nos centramos en nuestro entorno y nos enamoramos de muchas cosas que nos rodean y durante algún tiempo olvidamos dónde tenemos que ir. Después sentimos la presión de nuestro objetivo. Entonces buscamos el sendero real. Preguntamos a algunas personas por el camino y conseguimos la dirección correcta de las personas que lo conocen. Después encontramos el camino y llegamos al destino a salvo. Esto es el resumen y la esencia de lo que llamamos espiritualidad.

Por supuesto que utilizamos estas palabras de muchas maneras. Son muchos los que utilizan la palabra "espiritualidad" en muchos sentidos, de la misma manera que cientos de personas usan la palabra yoga en cientos de sentidos diferentes. Pero cada palabra tiene su propio sentido original, y cada procedimiento tiene su propio sendero correcto. De manera similar, la palabra espiritualidad tiene su propio significado original. Algunas personas llaman hombre espiritual a un hombre santo. Si una persona medita a diario, la llamamos espiritual. En ocasiones una persona se niega los placeres mundanos cuando se retira a hacer penitencia y pasa muchos años en silencio; entonces también la llamamos espiritual.

Todo esto es correcto de algún modo. Pero en las ciudades modernas la palabra espiritualidad tiene otro significado. Si una persona muestra poderes hipnóticos o si una persona puede decirte lo que piensas, si lee tus pensamientos, entonces la gente también la llama espiritual. Si una persona te engaña y pretende leer tus pensamientos, entonces la gente de la ciudad también la llama espiritual. Pero intentemos conocer lo que los grandes personajes quieren decir con la palabra espiritualidad.

La palabra espíritu significa esencia. Y también significa la consciencia. Si nos analizamos adecuadamente, en nosotros tenemos dos mitades diferentes. Una es la que llamamos densa o mundana, y la otra, la sutil o espíritu. El cuerpo y sus tejidos son densos para nosotros. Existen para nosotros. Así que no somos los tejidos del cuerpo. Si la mano existe para mí, está claro que yo no soy la mano. Si los dedos existen para mí, si puedo decir que estos son mis dedos, entonces está claro que no soy mis dedos. De manera similar, tenemos los ojos, oídos, nariz y lengua, podemos mostrarlos y hablar de ellos. En consecuencia, no somos ellos. Se trata de sentido común, simple sentido común. Cuando podemos mostrar algo y hablar de ello, podemos estar seguros de que nosotros no somos eso.

Pensad de nuevo en lo que os estoy diciendo. Repito un ejemplo. Si puedo decir que esto es mi camisa, está claro que yo no soy la camisa. Tenemos partes internas también, el corazón, los pulmones, etc. Todas estas cosas de las que podemos hablar no son, por tanto, nosotros. Pero al mismo tiempo, son inseparables de nosotros. Así que no somos el cuerpo ni sus tejidos. No somos las partes de los órganos internos. No somos los sentidos ni los órganos de los sentidos. Es extraño saber que tampoco somos la mente, porque podemos decir que tenemos una mente. Podemos hablarle a un psicólogo sobre nuestra mente. Podemos explicarle que mi mente está agitada o mi mente está apenada, etc. Entonces está claro que no somos la mente.

Así que tenemos nuestra inteligencia. Muchas veces pensamos que nosotros somos la inteligencia. Nos identificamos con la inteligencia y hacemos cosas con nuestra inteligencia. Eso significa que muchas veces no usamos nuestra inteligencia, sino que nuestra inteligencia nos utiliza a nosotros. Hacemos muchas cosas que no son necesarias. Pero las hacemos con inteligencia y nos involucramos. Tenemos muchos problemas y pérdidas. El mismo hecho de involucrarnos y tener problemas demuestra que nosotros no somos la inteligencia.

No somos capaces de utilizar la inteligencia, pero esta inteligencia es capaz de utilizarnos a nosotros debido a sus gustos y aversiones. Creemos que tenemos gustos y aversiones.

Pero esto no es un hecho. Pero entender este punto es muy sutil. Muchas veces decimos "me gusta esto" y "esto no me gusta". Nosotros no somos las personas a las que algo "les gusta" o "no les gusta", sino que es a nuestra inteligencia a la que le gusta o desagrada algo. Porque a veces no somos capaces de que nos gusten las cosas que queremos. A veces estamos enfadados con nuestros padres y no nos gustan. A veces nos gusta mucho una chica y nos casamos con ella y años después ya no nos gusta. Eso significa que somos inconsistentes. Eso significa que a la inteligencia le gusta una cosa en un momento y le disgusta en otro momento.

Así que también es un hecho que no somos nuestra inteligencia, pero tenemos inteligencia. Tenemos gustos y aversiones. No somos los gustos y aversiones, pero tenemos gustos y aversiones. Pero no somos capaces de separarlos de nosotros mismos. Están muy cerca de nosotros. Existen como partes integrales de nosotros mismos. Funcionan casi como partes de nosotros mismos, igual que un bloque de hielo flota en la superficie del agua. El bloque de hielo es diferente del agua porque flota en la superficie del agua. Pero al mismo tiempo, no hay nada diferente al agua en el bloque de hielo. Es la misma agua, parte del agua se convierte en un bloque de hielo y el bloque de hielo existe diferente, por separado del agua. Ahora podemos comprender como todas nuestras partes viven en nosotros. El bloque de hielo es diferente del agua solo en estado; es decir, el estado de existencia de hielo y el estado de existencia de agua, pero en esencia ambas son una. Así que vemos que dos cosas son diferentes en su estado, pero son una en esencia. Nosotros tenemos dos partes en nosotros. Una es diferente de la otra solo en su estado de existencia, pero en esencia son una. Por esta razón no somos capaces de distinguir entre las dos.

Una vez más, enumeremos aquellas cosas que existen en nosotros. La primera es nuestro cuerpo, la segunda es nuestros sentidos, la tercera es nuestra mente, la cuarta es nuestra inteligencia, la quinta es nuestros gustos y aversiones. Así que todas ellas juntas forman una parte, y nosotros somos la otra parte. Existimos como nosotros mismos. Existimos como nosotros mismos

como una persona, pero también existimos como cuerpo, mente, sentidos, etc. Estas dos partes, si las comparamos, se convierten en las partes permanente y temporal de nosotros mismos. El cuerpo, la mente, los sentidos, la inteligencia y los gustos y aversiones proceden de nosotros. Existen con nosotros como nuestro cuerpo y forman capas alrededor de nosotros y nos sirven de vehículos. Transcurrido el tiempo, desaparecen dentro de nosotros. La mente va y viene cuando dormimos. La mente desaparece, y junto con ella todo lo que sabemos desaparecerá. Todas las frases y las artes aprendidas desaparecerán. Todas nuestras calificaciones académicas desaparecerán. Todas nuestras identidades desparecerán. Dejamos de ser el marido de una señora en particular o la esposa de un hombre en particular. Dejamos de ser el hijo de nuestros padres. Dejamos de ser el propietario de la casa y ya no se nos llama por nuestro nombre y ya no recordamos nuestra identidad.

Cuando un barco se hunde en el mar, también se hunde y desaparece todo su contenido. De manera similar, cuando nuestra mente se va a dormir, todo el contenido de la mente se esfuma y desaparece. Cuando nos despertamos del sueño, nuestra mente vuelve a existir de nuevo, y con ella todo lo demás empieza a existir. No pensamos en nuestro sueño, aunque a diario dormimos.

Ningún psicólogo puede explicarnos lo que es el sueño. Puede decirnos algo sobre el sueño. Pero no puede explicarnos lo que es el sueño. La psicología puede mejorar dentro de 3, 4, 5 o 10 siglos en el futuro, pero queda por explicar lo que es el sueño. Nadie puede explicar lo que es el sueño porque nadie puede experimentarlo. Nos despertamos del sueño y solo entonces comprendemos que hemos dormido. Si sabemos que estamos durmiendo, eso significa que no estamos durmiendo. Así que sabemos que hay un misterio de misterios.

Existe un trasfondo que no somos capaces de rasgar para entrar en él. Podemos comprender que la mente es solo algo temporal. Con todos sus valores, va y viene. Así que no podemos tomarla mucho como estándar. De la misma manera, los gustos y aversiones cambian de un año a otro, y no podemos tomarlos como nuestros estándares de verdad. Si hoy estoy de

buen humor con Emma Brahy, digo que es una señora muy buena. Algo más tarde, si estoy de mal humor, puedo decir que no lo es. Entonces, ¿cuál de las dos declaraciones es cierta? Así que ninguna de ellas conlleva la verdad. Nuestros gustos y aversiones se llaman polaridades, igual que los dos polos de un imán. El imán es de verdad, pero ninguno de sus dos polos lo es. De manera similar, nuestros cuerpos van y vienen, tal como sabemos. Cuando nacemos, nuestros cuerpos llegan a la existencia, y cuando morimos, nuestros cuerpos salen de la existencia. Los minerales del cuerpo van a los minerales de esta Tierra. El agua de nuestro cuerpo se evapora y va al agua que hay alrededor de esta Tierra. El aire de nuestra respiración se va y alcanza el aire que está en la atmosfera de la Tierra. El calor de nuestro cuerpo sale y llega hasta el calor que opera en esta Tierra. Así que nada se va. No hay pérdidas. Pero está la pérdida del cuerpo. *Comprended que el cuerpo no es un elemento, sino solo una condición. Igual que la espuma no es un elemento diferente del agua y jabón, es solo un estado de existencia diferente. Nuestro cuerpo no es un elemento diferente de existencia, aunque lo parezca. Así que todos nosotros observamos estas cosas para devenir espirituales*. No sirve de nada tener miedo al observarnos así. No sirve de nada tener miedo al pensar en la muerte y en otros temas.

Sin ningún complejo y sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento debemos formarnos para conocer qué es la verdad. Después comprendemos que todas estas verdades juntas forman una parte, y nosotros somos la otra parte. ¿Podéis definiros a vosotros mismos? ¿Podéis mostraros? ¿Podéis localizaros? No podéis, porque sois vosotros mismos. Si localizáis algo, es solo una parte de vosotros. Por tanto, podéis localizar. Podéis hablar de la mente porque no sois la mente. Podéis hablar de vuestra inteligencia porque no sois vuestra inteligencia. Todas estas cosas existen objetivas para vosotros. Solo entonces podéis hablar de ellas.

Hablar de vosotros mismos requiere una gran habilidad. Saber quiénes sois requiere una gran habilidad y vivir con ese conocimiento es un gran arte de vivir en esta Tierra. Porque viviréis realmente felices. Conoceréis lo que es la felicidad en su verdadero sentido. Después podéis conocerlo todo en su ver-

dadero sentido. Podréis ver cualquier cosa directamente, en su verdadero color. No estaréis condicionados por vuestro entorno. No estáis condicionados por vuestra edad, país, nación, raza o religión. Así que tenemos que conocer la ciencia de conocernos a nosotros mismos y de existir como nosotros mismos. Esto es lo que se llama espiritualidad, y la verdadera persona espiritual en su verdadero sentido.

Pensamos que existimos en este mundo. Pensamos, vemos, hacemos, nos gusta, nos desagrada. Creemos que hacemos todo esto, pero es muy difícil saber que no estamos haciendo estas cosas. Tenéis que observar ciertas cosas y tenéis que recibir una formación. Este proceso en particular se llama el procedimiento de la espiritualidad. No es una religión, porque las religiones se han formado para entrenarte en la espiritualidad. Las religiones son solo escuelas para entrenaros y enseñaros. Están solo para prescribiros la disciplina necesaria, de la misma manera que vuestra disciplina no es tema de estudio en el instituto. La disciplina no es el tema principal cuando estudiáis en el instituto. Sin disciplina no podéis estudiar en el instituto. Pero la disciplina no es el objetivo. Sin comprar un billete, no podéis salir de viaje en avión. Pero al mismo tiempo, comprar un billete no es salir de viaje. De manera similar, vuestra disciplina en la vida espiritual no es vuestra vida espiritual. Sin disciplina nunca podréis alcanzar una vida espiritual. Pero disciplina no es en absoluto vida espiritual. Por tanto, las religiones te conducen a la espiritualidad, pero las religiones no son espiritualidad.

La espiritualidad es la verdad suprema mostrada en todas las religiones. Si Jesús dio su sermón de la montaña, si Buddha dio su mensaje a los discípulos y si Krishna le dio a Arjuna el *Bhagavad Gita* en el campo de batalla, ellos nunca enseñaron ninguna religión. Enseñaron espiritualidad. Nos enseñaron quiénes somos. Te enseñaron cómo las otras cosas proceden de ti, cómo el cuerpo, la mente y las otras cosas proceden de ti, cómo te sirven de vehículo, cómo te sirven para tu propósito cuando sabes cómo utilizarlos, y cómo desaparecen cuando el propósito se ha cumplido. Así que esto es, en resumen, una introduccion a la espiritualidad.

Ahora entramos en el espíritu real de la espiritualidad. ¿Cómo conocerse uno mismo? En una isla había un profesor que se suponía que era espiritual. Dio un mantra a sus discípulos, toda la gente de la isla. El mantra era: "Tienes un alma. Estás en un cuerpo". Les pidió que meditaran en "tienes un alma y estás en un cuerpo". Estuvieron meditando, meditando y meditando durante cientos de años. Mientras tanto, llegó otra persona, que les dio el verdadero mantra. Les pidió: "Repetid vuestro mantra". Ellos dijeron: "Tenemos un alma". Él les dijo: "No, sois un alma. Meditad en 'soy un alma'. Nunca meditéis en que tenéis un alma". Claro que también podéis meditar en "tengo una suela[1]", pero esta suela está bajo tus botas y no es la suela que se requiere.

Si decís yo soy un alma, esto es decir que uno mismo es espíritu. No podéis usar otras palabras. Estas palabras no tienen sustitutos en ninguna parte del mundo. En inglés o en cualquier otra lengua, tenéis que utilizar las mismas palabras. Este gran hombre que corrigió el mantra es vuestro San Pablo. Antes de que fuera allí, la gente meditaba en "yo tengo un alma". Él les corrigió y les pidió que meditaran en "soy un alma. Tengo un cuerpo. Soy un alma y tengo un cuerpo".

Otro libro dice que un gran hombre subió a una colina para ver a Dios. Era Moisés, que fue a la zarza ardiente. Él preguntó: "¿Cuál es el nombre de mi Dios? Cuando vaya a Egipto, si el faraón me pregunta: ¿Cuál es el nombre de tu Dios?, ¿qué debería decir?". Entonces la zarza ardiente respondió: "Dile YO SOY AQUELLO YO SOY". Dios nunca le dijo: "Dile que soy esto". Nunca habló en tercera persona. Eso significa que Moisés, cuando viera al rey, no debía decir: "El nombre de mi Dios es Yo Soy". Es erróneo decir: "El nombre de mi Dios es YO SOY". Debe decirse: "YO SOY AQUELLO YO SOY". Eso significa que Moisés debía decir que era el mismo Dios quien hablaba. *Este Dios es lo que llamamos espíritu en la espiritualidad*. Y sabéis lo que dijo Jesús. Dijo: "YO SOY el Camino". Claro que los jesuitas dicen que él es el camino. Pero Jesús nunca nos dijo que él fuera el camino. Él dijo: "YO SOY el camino". Deberíais

[1]N. del T.: En inglés las palabras soul (alma) y sole (suela) se pronuncian igual.

repetir esa frase, porque en vosotros ha de nacer el Cristo, no en la cruz, porque deberíais recordar que Cristo nunca fue un cristiano. Así que él debería nacer en vosotros. Solo entonces renaceréis en él.

Sabéis lo que dijo Krishna en el *Bhagavad Gita*. Dijo: "No hay nadie más grande que 'YO SOY'". Si Arjuna hubiera sido un necio, habría pensado que Krishna era muy arrogante. Mirad qué orgullo y arrogancia supone pensar que él es el más grande entre toda la gente. Pero no es ese el significado. "YO SOY" el más grande de todos. Esta es la frase. "YO SOY" el más grande de todos. Eso significa que todos deberían saber y sentir el significado de "YO SOY" directamente.

Todos nosotros utilizamos a diario la expresión "yo soy-yo estoy" (*I am* en inglés). Decimos: "Estoy yendo, estoy viniendo, estoy comiendo, estoy viendo, estoy comprendiendo" (*I am going, I am coming, I am eating, I am seeing, I am understanding*). Eso nunca significa "YO SOY" (*I AM*). Estamos haciendo una representación o un uso falso del nombre "YO SOY". Si tu cuerpo va, decimos yo voy (*I am going*). Si tu mente no es feliz, decimos no soy feliz. Si mi mano está enferma, digo que estoy enfermo (*I am sick*). Si mis piernas están enfermas, digo que "yo no estoy bien" (*I am not well*). Queremos decir solo las piernas cuando decimos que yo no estoy bien (*I am*). Utilizamos la palabra "yo estoy" (*I am*) para referirnos a las piernas. Estamos usando la palabra "yo soy-yo estoy" para este cuerpo. Utilizamos la palabra "yo soy" para esta mente. Cuando mi ojo no es capaz de ver, digo: "No soy capaz de ver". Así que utilizamos la palabra "yo soy" en cualquier parte del cuerpo. Con la palabra "yo soy" nos referimos solo a cualquier parte de nuestro cuerpo. Deberíamos conocer gradualmente cómo usar esta palabra. Podemos usarla solo cuando sintamos el "YO SOY" en nosotros. Para ello se requiere la práctica del yoga, la práctica del yoga en su verdadero sentido, el yoga que se prescribe como el sendero óctuple de Patanjali. Esto se ha de practicar con atención.

El yoga que se describe en el *Bhagavad Gita*, que es idéntico al yoga de Patanjali, no solo debería practicarse, sino también vivirse. La diferencia entre los *Yoga Sutras* de Patanjali

y el *Bhagavad Gita* es que los *Yoga Sutras* de Patanjali solo nos dan la práctica. No son un objetivo en sí mismos. Son solo para tener una forma de vivir en el yoga. La práctica del yoga es solo para vivir en el yoga. Y el *Bhagavad Gita* nos da el vivir en el yoga también junto a la práctica del yoga. Estos son los dos libros fidedignos que os conducen a la práctica de la espiritualidad.

La práctica del yoga es la primera mitad o el preliminar de la espiritualidad. Vivir el yoga es la espiritualidad real. Así que, si practicáis diez o quince *asanas* y lo llamáis yoga, eso es falso. Si practicamos algo de *pranayama* y lo llamamos yoga, eso es falso. Deberíamos practicar los ocho pasos empezando con *yama*, *niyama*, etc. Solo entonces seremos capaces de conocer y vivir como "YO SOY". Muchas veces las escrituras sagradas del mundo nos dicen cómo aproximarnos al "YO SOY" en nosotros. El *Bhagavad Gita* nos dice: "Mirad, entregaos a mí en todo", es decir, al "YO SOY" en todo. Eso significa que mientras habléis con otros, si discutís con ellos, estáis hablando solo con sus inteligencias, no con ELLOS. Si los estáis contradiciendo, estáis hablando solo con sus mentes, no con ELLOS. Si encontráis faltas en otros, estáis hablando solo con sus faltas, y no hablando con ELLOS. Si amas a tu esposa, solo amas la palabra, y no el "YO SOY" real en la persona.

En mi ciudad había un joven que se divorció de su mujer hace 12 años. Un día dijo: "Mi esposa está viajando en este tren". ¿Qué significa la palabra esposa cuando se divorció de ella hace doce años y ahora dice mi esposa? No es la persona que está viajando en el tren, sino solo la palabra y el pensamiento de esa joven a la que llama esposa. De esta manera utilizamos muchas palabras en este mundo. Utilizamos palabras que solo tienen sentido para nosotros mismos, no para lo que nos rodea, igual que la palabra esposa no tiene importancia para ese necio que habla de su esposa que viaja en el tren. Igual que él se refiere solo a la palabra, no a la persona, también mucha gente usa así la palabra felicidad. La gente dice: Yo trabajo de la mañana a la noche. No duermo porque tengo que formar a mis hijos y enseñarles. No duermo porque tengo que ganar cada vez más y más dinero. Les preguntas: ¿Por qué? Dicen que "para ser feliz".

Él dice que no es feliz y no duerme. Si le preguntas: ¿Por qué?, solo responde: "Solo para ser feliz". ¡Ved cuán ilógico es el tipo! Vive infeliz porque quiere ser feliz. Entonces, ¿cuál es el resultado? Habla sobre la felicidad. Puede sermonear sobre la felicidad. Cada día puede pensar en la felicidad, que él debería ser feliz, debería ser feliz.

Pero un día, súbitamente, siente algún dolor aquí, porque está trabajando en exceso. Lo llevan al cardiólogo, y de allí al cementerio. Así que el hombre no ha tenido tiempo de ser feliz. Toda su vida quería ser feliz. Cada segundo quería ser feliz. Pero el pobre murió sin ser feliz. Así que no sabes lo que te pierdes. Son tantos los que utilizan la palabra "feliz" sin saber el significado de la palabra.

Una persona espiritual vive junto con todos vosotros. Nunca se va al bosque. Nunca cierra los ojos durante meses y años. Nunca hace ayunos, etc., ni penitencias. Claro que a veces lo hace por razones médicas. Si su cuerpo no le permite meditar, entonces tiene que ayunar. Así, lo hace por un propósito específico. Pero una persona espiritual no tiene la necesidad de dejarnos a todos e irse al bosque. El mundo que les rodea es una molestia. En la ciudad causamos muchas molestias y tenemos mucha prisa. En los núcleos urbanos viajamos a gran velocidad. La persona espiritual puede decir que está afectada por nuestro comportamiento. Pero el trastorno procede de dentro, no de fuera. Si cierro los ojos e intento meditar, y mi esposa y mi hijo están hablando, si siento que me molestan, es inútil que practique la meditación. Porque cuando mi esposa y mi hijo están hablando, si me molestan significa que solo pienso en las molestias, no pienso en el espíritu en ti. Si estoy escuchando lo que dicen otras personas y cierro los ojos, ¿qué sentido tiene mi meditación?

Un Gurú dijo que enseñaría a meditar a los jóvenes del pueblo.

Los jóvenes le preguntaron: "¿Qué debemos hacer, señor?".

Entonces él les dijo: "Mañana por la mañana temprano, antes de las 4.30, os levantáis. Tomáis una ducha, os vestís bien y venís a verme".

Ellos dijeron: "Sí".

Entonces uno de ellos dijo: "Señor, yo tengo que tomar café muy temprano por la mañana. ¿Puedo tomarlo o vengo sin tomar café?".

El Gurú le respondió: "No. Eres un pecador. No deberías tomar café. Deberías venir puro directamente".

Otro chico dijo: "Yo necesito desayunar muy temprano por la mañana. Tengo que tomar pan con mantequilla. No puedo salir. ¿Me tomo el desayuno y vengo o vengo sin desayunar?".

Entonces el Gurú le dijo: "No. Eso es muy peligroso. Nunca debes romper tu ayuno por la mañana antes de venir aquí".

Así que estas dos personas fueron también con las otras a iniciarse. El Gurú les pidió que cerraran los ojos y meditaran en la cara del Gurú.

Este le preguntó al primer discípulo: "¿Qué es lo primero que has visto?"

La respuesta fue: "Una hermosa taza de café".

Preguntó al segundo discípulo: "¿Qué ves cuando cierras los ojos?".

Este le dijo: "Una hermosa rebanada de pan con buena mantequilla y un tenedor".

Estas son las cosas en las que meditan.

Entonces el Gurú les dijo: "Eliminadlas de vuestras mentes y pensad en mi rostro".

No pudieron hacerlo. El primer chico vio la cara del Gurú en forma de taza de café. El segundo vio la cara del Gurú en forma de un hermoso sándwich. El Gurú intentó eliminar estas cosas de sus mentes. No pudo.

Al día siguiente otro Gurú los llamó: "Venid, os diré cómo meditar. Tomad vuestro café y después venís. Tomad vuestro desayuno, y venís a verme". Ellos fueron a verlo. Entonces él les dijo que cerraran los ojos. Les dijo que pensaran en él. Pudieron meditar en la cara del Gurú.

Después él les explicó la habilidad de cómo engañar a la mente. La mente nos engaña a cada momento. Cuando sabes cómo engañar a la mente buenamente, entonces la mente será tu buena amiga. Luego les narró a los discípulos una bonita historia, la de cómo nos engaña la mente. ¿Cómo tenemos que engañar a la mente?

Explicó que había un discípulo que quería un mantra para mejorar su suerte. Fue a ver a su Gurú y le dijo: "Señor, deme un mantra con la ayuda del cual pueda hacerlo todo en este mundo".

El Gurú le dijo: "Es muy difícil. Puedo darte el mantra. Pero te resultará difícil manejarlo". Pero el discípulo presionó al Gurú y el Gurú le dio el mantra.

"Medita en este mantra durante cinco días. Un gran gigante será tu sirviente. Ordénale lo que quieras. Lo hará inmediatamente. Pero hay un peligro con ese gigante. Si no eres capaz de darle trabajo, te comerá. Así que debes seguir dándole trabajo y haciendo tu trabajo a través de él".

El discípulo dijo: "Oh, es muy fácil". Después meditó en el mantra durante cinco días.

Ahí estaba el gigante.

Este le dijo: "Aquí estoy. ¿Qué debo hacer?".

El discípulo dijo: "Quiero oro".

El gigante dijo: "Esto es oro", y ahí estaba el oro. El gigante no fue a buscarlo a ningún sitio.

El discípulo dijo: "Quiero agua".

Él dijo: "Aquí está el agua".

"Quiero comida".

Entonces el gigante dijo: "Aquí hay pan y mantequilla". El discípulo estaba loco.

Entonces el gigante dijo: "Te voy a comer".

Y el discípulo dijo: "Coge esa montaña y ponla aquí".

Entonces el gigante hipnotizó al discípulo y le dijo: "La montaña no está ahí. Ahora está aquí". Vio que la montaña estaba cerca. El discípulo estaba realmente preocupado.

Entonces el gigante dijo: "Te voy a comer".

El discípulo le dijo: "Coge este océano y ponlo a este lado".

El gigante le hipnotizó y así fue. El discípulo corría cada vez más para escapar del gigante, y este le seguía, diciendo: "Voy a comerte. Voy a comerte". Corrió, corrió y corrió a los pies del Gurú y le dijo: "Sálvame del gigante".

El Gurú le dijo: "Ahora no sé qué hacer. Solo sé el mantra que te di. Ahora no sé qué hacer. Pero mi Gurú está ahí, en las

montañas. Él sabe qué hacer. Ve a verlo". Mientras tanto, el gigante dijo: "¡Aaah! Te voy a comer. Te voy a comer". Abrió la boca.

Entonces el discípulo corrió hacia el Gurú de las montañas, asió con fuerza los pies del Gurú y le dijo: "¡Sálvame!".

El Gurú le dijo al discípulo: "No te preocupes. Es muy fácil".

El discípulo le dijo: "No, él me va a comer".

La respuesta fue: "No tienes sentido común. Es muy fácil salvarte del gigante".

Entonces el discípulo dijo: "¿Debo matarlo?".

Y el Gurú contestó: "No. Él te mataría. Solo debes darle algún trabajo. Te diré el secreto". Y le dijo el secreto.

El discípulo dijo: "Así, es fácil".

Entonces se acercó al gigante y le pidió: "Asienta un gran pilar ahí. Sube y trepa por el pilar hasta arriba".

El gigante dijo: "Sí. Ya estoy arriba".

Entonces el discípulo le dijo: "Baja". Así que el gigante bajó. Y entonces añadió: "Sube, baja. Sube, baja". Entonces el gigante fue subiendo y bajando. El discípulo le dijo: "Hasta que te llame para algún otro encargo, debes ir realizando este trabajo estrictamente. Es decir, debes ir subiendo y bajando. Si tengo algún otro trabajo, te llamaré". Así que, desde ese día en adelante, el discípulo estuvo a salvo.

¿Sabéis lo que significa este gigante? Es vuestra mente. No podéis tener nunca la mente en calma a menos que sepáis cómo hacerlo. Mucha gente dice: "Estoy preocupada". Mucha gente practica yoga, concentración o meditación y dice que no es capaz de concentrar su mente. La gente lo intenta y falla durante decenas y decenas de años. Pero no pueden concentrar la mente en un punto. ¿Hay alguien que haya conseguido concentrar su mente en un punto particular durante más de dos minutos? Si hay alguien aquí, que me lo diga. Seré su discípulo. No es posible porque este no es el procedimiento. El procedimiento es diferente. Tenéis que seguir el procedimiento.

¿Sabéis? Cuando los estudiantes estudian para examinarse, les resulta muy difícil recordar y repetir. Un estudiante repite su libro de texto diez veces y veinte veces antes de ir a examinarse.

Cuantas más veces repite, más difícil es recordar y repetirlo. El mismo estudiante estudia una novela durante un viaje en tren o en avión. Y lo recuerda todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué recuerda tan fácilmente la novela? ¿Por qué no recuerda el contenido de su libro de texto que lee decenas de veces? Porque mientras lee el libro de texto recuerda que tiene que acordarse del libro de texto, tiene que acordarse, tiene que acordarse. Este pensamiento funciona como una gran perturbación para que pueda leer el libro. Esa perturbación existe entre él y el libro. Él le repite a su mente que él debe recordarlo, debe recordarlo. Por tanto, nunca recuerda nada más allá de esto. Mientras lee la novela, solo le interesa la novela, y no le interesa recordar que tiene que acordarse de ella.

Ahora comprendéis un punto. La persona que cierra su mente y se dice a sí misma "tengo que concentrar la mente" nunca puede concentrarse porque su mente está perturbada por el pensamiento de que tiene que concentrarse. Cuando crea en su mente el pensamiento de que tiene que concentrarse, ¿cómo puede concentrarse? Si todo el mundo en esta sala gritara: "Silencio, silencio", ¿cómo podría haber silencio? Sí. Cuando el pensamiento de que debemos concentrarnos está ahí, continuamente, ¿cómo puede haber concentración?

Así que deberíamos observar este mecanismo intrincado de la mente que nos hace creer que es "YO SOY". La mente nos hace creer que "YO SOY" la mente. Las ideas nos hacen creer que yo soy la idea. El entorno nos hace creer que yo soy el entorno. Así que hay muchos falsos "yo soy" en nosotros. Hay miles y miles de falsificaciones para el "YO SOY" en vosotros. Todos estos "yo soy" son falsos. Son no-espíritu en vosotros. El verdadero "YO SOY" es el espíritu que sois vosotros mismos. El verdadero "YO SOY" es el auténtico espíritu. No está en vosotros, sino que es vosotros mismos. No lo sois, y lo sois. El oído no puede oírlo porque es "YO SOY" escuchando a través de nuestro oído. La nariz no puede olerlo porque "YO SOY" está oliendo a través de la nariz. El ojo no puede verlo porque "YO SOY" está viendo a través del ojo. Esta es la descripción que se da en los mantras del Rigveda.

En estos mantras se describe el espíritu. El "YO SOY" en todo se describe en estos mantras.

Cualquier libro en el que se describa "YO SOY" constituye una escritura sagrada. Permanece como una escritura sagrada de cada nación. La gente que sigue una religión nunca puede entenderlo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es una escritura sagrada que la iglesia cristiana nunca ha podido comprender. El Bhagavad Gita es una escritura sagrada porque nos da el "YO SOY". No puede comprenderse si solo sigues el hinduismo y lees el Bhagavad Gita. Os dije que Cristo nunca fue un cristiano, y Krishna nunca fue un hindú. El propósito de las escrituras sagradas mundiales es hacer que conozcáis el "YO SOY" en vosotros.

Estos son los grandes devotos y santos de esta Tierra. Pero a aquel que os habla de esto en primera persona, a Él se le llama el descenso del Señor a esta Tierra. Se le llama el Cristo en una lengua. En otra lengua se le llama el avatar. En otra lengua se le llama el profeta. Pero su característica es que Él desciende a la Tierra una y otra vez.

Gracias.

5. Psicología Espiritual

La palabra psicología significa la ciencia de la mente. Según los antiguos, la mente no está separada de los otros órganos funcionales del hombre. Así que la psicología de los antiguos indios trata de las diferentes funciones del hombre y se entiende como una síntesis de muchas funciones. El tema es un poco técnico, pero intentaré explicar los temas lo más sencillo que pueda. En una conferencia solo puedo daros un esquema del tema, o sea un mapa tosco del tema total. Será como el globo en un atlas. Podemos ver el globo con una mirada en el atlas, pero para comprender la totalidad del globo, tenemos que viajar por toda la Tierra. Sin embargo, os daré el atlas lo más claro que pueda. También intentaré eliminar los términos técnicos y daros solo la explicación de la ciencia.

Según los antiguos indios, la materia tiene cinco estados: sólido, líquido, el fenómeno del calor y luz llamado fuego, el estado gaseoso técnicamente llamado aire y el espacio. Consideraban también el espacio como un estado de la materia. Eso puede parecer raro, pero requiere una introducción que aquí no es relevante.

Ahora veamos la psicología del ser humano según los científicos de la antigua India. Sabemos que el hombre tiene un cerebro. El cerebro es diferente de la mente. Eso también lo sabemos. El cerebro es la sede física de la mente. La anatomía y la fisiología modernas nos dan las diferentes partes del cerebro y nos dan información acerca de sus funciones por separado. Los antiguos psicólogos entendían que la totalidad de la columna vertebral es una escalera de muchos cerebros. Hay muchos cerebros o centros cerebrales a lo largo de la columna. Suponed que imaginamos así la columna vertebral. Imaginad que este es un bosquejo de la columna vertebral. Imaginad que esto es nuestra cabeza, y este es el extremo final de la columna vertebral. A este extremo también se lo llama coxis. Aquí está el cerebro que conocemos, y aquí hay otro cerebro. De esta manera, hay centros cerebrales. Uno, dos, hasta siete centros cerebrales; eso significa centros que funcionan en nosotros y centros que llevan consigo

una inteligencia que funciona en nosotros. Hay materia física en nuestro cuerpo. Toda esta materia está compuesta de muchos compuestos químicos, lo que podéis ver en el laboratorio de química. Por ejemplo, compuestos de calcio, compuestos de fósforo, de potasio, de hierro; todos estos compuestos químicos se hallan en nuestros cuerpos. Si ponemos estos compuestos en un tubo de ensayo, no sufrirán ningún cambio. O bien, si hay algunos compuestos que reaccionan entre sí, habrá alguna actividad. En ocasiones puede producirse una explosión. A veces puede emitirse algún gas. Otras, se producirá un precipitado. A veces se desprenderán olores. Hay actividad, pero esa actividad no es continua. En cuanto mezclas dos productos químicos hay actividad, y de nuevo se detiene. Debes volver a poner los productos químicos para que haya actividad. Para que se produzca actividad química, se requiere que una persona mezcle estos compuestos. A menos que en nosotros haya una persona así, nuestro cuerpo no puede tener la misma combinación química durante años y años.

Para que nosotros podamos vivir en este cuerpo, para que el cuerpo absorba el alimento y pueda crecer, para asimilar unos químicos y desechar los químicos que ya están agotados, debe haber ahí una persona. Sabemos con seguridad que no lo hacemos nosotros. Tomamos alimentos. Solo sabemos hasta ahí. Hay otra persona, eso significa otra inteligencia, que está asimilando la materia del alimento y la distribuye en las sustancias químicas requeridas en las proporciones necesarias. Esto es simple sentido común. Sin embargo, hay una verdad científica superior que no conseguimos comprender, no porque sea de muy difícil comprensión, sino porque ignoramos cosas que tienen lugar de manera natural. Después bebemos agua, y esa inteligencia que está ahí en nosotros como una especialista en agua, toma el agua y la distribuye debidamente por el cuerpo. Por ejemplo, una parte de ella en la sangre, otra parte en los jugos del sistema digestivo, y lo mismo también en los riñones, en los poros de la piel. El agua se necesita para muchas cosas.

Por ejemplo, queremos salivación. Sin agua en la boca, no podemos comer nada. No podemos conocer el gusto. Siempre

que se necesitan lágrimas, debe haber agua en nosotros. Sin lágrimas, los ojos se deteriorarían. Así, hay una inteligencia que distribuye la materia sólida en nosotros y expele la materia sólida que ya está agotada; hay otra inteligencia que distribuye el agua en nosotros y expulsa la que no es necesaria.

De manera similar, necesitamos calor. Sabemos que tenemos una temperatura. Ese es el signo de un ser vivo. A diario, se producen en nuestro cuerpo muchos miles de calorías. Ese calor debe convertirse en energía y utilizarse para diferentes funciones. Debería haber un regulador del calor del cuerpo. Sabéis, hay radiadores en vuestras habitaciones. También sabéis que hay aparatos de aire acondicionado. Con la ayuda de estas máquinas, reguláis la temperatura de la habitación. Cuando hace mucho frío, haréis que el radiador dé más calor. En nuestros países cálidos, el clima es caluroso. Nosotros usaremos el aire acondicionado. Así que debe haber un operador en nuestro calor, alguien que regule el calor que hay en nosotros. Cuando el ambiente es muy frío, encontraréis que vuestro cuerpo está más caliente. Cuando el verano es muy cálido, encontraréis que vuestro cuerpo transpira y la temperatura ha bajado. Así que hay un experto que regula el calor de nuestro cuerpo.

Después hay otra inteligencia que inhala oxígeno, lo usa para los propósitos requeridos a través de nuestros pulmones, toma del cuerpo el material peligroso y lo convierte en compuesto de carbono de nuestro cuerpo y lo expulsa como dióxido de carbono. Cuando accidentalmente inhalamos algún gas venenoso, este experto en aire produce los gases necesarios para contrarrestar el gas venenoso e intenta mantenernos vivos. Así que hay otro experto. ¿Cuántos expertos? Uno para los sólidos. Este debería tener un centro o una oficina donde trabajar. Debería tener un laboratorio donde trabajar, y aquí está. El experto que trabaja con los materiales sólidos en nuestro cuerpo tiene su laboratorio en la punta de la columna vertebral. En esta sala tiene sus conexiones telefónicas, que son principalmente tres.

Una puede ser para India, otra puede ser para Sudamérica, otra puede ser para Norteamérica. Hay tres nervios principales

que se conectan allí. Estos nervios sirven como conexiones telefónicas. Para que reciba mensajes, para que los envíe y para que haga trabajar a sus subordinados, hay científicos subordinados que trabajan para él. Son sus estudiantes, estudiantes leales. Saben cómo contraer los músculos y cómo relajar los músculos. Al controlar y relajar los músculos, él controla toda la materia sólida de nuestro cuerpo y también expulsa la materia innecesaria a través del recto. Aquí, en el segundo plano, está el experto que trabaja con el calor. Tiene una máquina que produce las calorías necesarias, un calentador eléctrico muy bueno. Tiene más conexiones telefónicas que el primero, porque se necesita más calor para mover el material y dirigir las acciones químicas de la materia física. También controla los centros de calor. Hay otros centros en los que se requiere calor. Este experto tiene su laboratorio en un órgano que llamamos bazo.

A continuación, está el experto que trabaja con el agua. Tiene sus reguladores, sus depósitos y sus grifos, dos tipos de grifos. Un grifo para obtener agua fresca, otro grifo para expulsar el agua sucia. Tiene más conexiones telefónicas que el segundo tipo, porque el agua tiene más funciones que llevar a cabo en nosotros que el calor. Así que hay un señor cerebro, otro señor cerebro, un tercer señor cerebro; para los sólidos, para el calor y para el líquido. Este experto tiene su laboratorio en el centro nervioso, centro de nervios que está cerca del ombligo. Se le llama el plexo solar. El primer laboratorio se llama el centro de base. El centro está dentro de la columna vertebral, no está fuera. El segundo centro se llama el centro del bazo. Este centro también está en la columna vertebral y controla el calor a través del bazo. El centro no está en el bazo porque la oficina más importante está arriba. Así que, dentro de la columna vertical, el tercero se llama el plexo solar. Este centro cerebral está también en la columna vertebral.

El siguiente es el experto en gases, aire. Este centro también se localiza en la columna vertebral, cerca de la región donde se halla el corazón, porque tiene que controlar los pulmones y el corazón. Todos estos centros tienen conexiones telefónicas entre ellos. Porque el primero de ellos, el primer científico, es un

experto en producir esta actividad en los músculos. La actividad centrípeta y centrífuga que los médicos llaman peristalsis. Así que tiene que ocuparse de la peristalsis del corazón y también de los pulmones. Desde aquí se controla esta actividad de los músculos. Desde el segundo centro se suministra agua a la sangre. Desde el tercer centro se suministra calor al corazón y a los pulmones. Después, él se ocupa de que los pulmones tomen aire y exhalen dióxido de carbono. También se ocupa del suministro de aire en los centros inferiores. A esto se lo llama el centro del corazón, porque el corazón se controla de esta manera. Cada vez que el corazón se expande, entra sangre, y cada vez que se contrae, sale sangre. Mientras tanto, muy deprisa, cuando la sangre entra y antes de que vuelva a salir, el científico atrae la sangre a los pulmones, la purifica con el oxígeno y la vuelve a enviar.

Esto lo sabemos por cualquier libro de texto de fisiología, pero la ciencia moderna de la fisiología aún no se ha desarrollado lo suficiente para comprender que hay un centro del cerebro que realiza todas estas funciones. Eso se debe a que la psicología moderna, incluyendo la parapsicología, no puede comprender que haya cerebros, excepto en la cabeza. La psicología sabe que el hombre solo tiene un cerebro. La parapsicología sabe también que el cerebro tiene también algunas funciones superiores. Pero aún son lo suficientemente primitivos para no comprender que en el hombre hay muchos cerebros. Gradualmente, llegarán a comprenderlo. Pero mientras tanto, pueden conseguir la información fácilmente a partir de libros antiguos, sin sentirse vanidosos. Es decir, suponed que hay algunas personas que no quieren creer que el hombre antiguo también conocía ciertas ciencias. De manera similar, hay gente que no quiere creer que la gente moderna es muy buena en su comprensión. Hay personas que condenan la sabiduría antigua, pensando que el hombre antiguo era solo un salvaje. Algunas personas condenan al hombre moderno pensando que el hombre moderno es solo un materialista. Tanto los unos como los otros son ignorantes. Podemos comparar a estos dos personajes con un hombre que es invidente del ojo derecho, y con otro que es invidente del ojo izquierdo. En cualquier caso, han perdido un ojo. Es saludable tener ambos ojos.

Un verdadero científico nunca rechaza ninguna información. Un verdadero científico no es ortodoxo para rechazar lo antiguo. Igual que hay gente ortodoxa que rechaza las cosas modernas, también hay gente ortodoxa que rechaza las cosas antiguas. Al obrar así, se convierten en tuertos. La psicología moderna puede obtener un conocimiento complementario muy bueno de los otros cerebros del hombre que están en la médula espinal.

Ahora estamos con el experto en aire. Por encima del experto en aire, hay otro experto que está bien versado en la ciencia del espacio. Conoce la actividad espacial. Las propiedades del espacio. Si no conocemos las propiedades del espacio, creemos que el espacio está vacío. Pensamos que el espacio es un vacío. Incluso aunque estudiemos ciencias durante muchos años, incluso cuando todas las academias científicas de todos los países nos llaman científico internacional, creemos que existe el vacío. Sabéis que todos los científicos modernos, excepto unos pocos, creen que el espacio es un vacío, que pueden agotar el aire del espacio y llamarlo vacío. Piensan así porque hay un vacío en sus mentes. Perdonadme, pero es verdad. Aunque no resulte muy agradable recibirlo, es una verdad y nadie puede negarla.

El espacio no está vacío porque conocemos la actividad de las ondas radioactivas, que viajan por el espacio. Si el espacio fuera un vacío, no podríamos esperar que las ondas radioactivas viajaran por el espacio. No tenemos por qué pensar en las ondas radioactivas. Simplemente, observad lo que ocurre en vuestra conversación. Pensáis en una idea, haciendo de ella una frase en vuestra mente y pronunciándola mediante vuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales solo producen sonidos. No producen ideas, y este sonido escapa al espacio como ondas sonoras. El oído de otra persona recibe estas ondas de forma inalámbrica, sin conexión, sin un vehículo aparente y traduciendo el sonido de nuevo en letras, en palabras, en una frase y de nuevo en una idea, la misma idea tal como la produjo la otra persona. Si pensamos adecuadamente en nuestra conversación y en su actividad, llegamos a la conclusión segura de que hay algo en el espacio que lleva las vibraciones del sonido de un lugar a otro. No se requiere un elevado índice de genio para comprenderlo.

Solo se requiere sentido común y nada más. Vuestro genio es necesario para comprender grandes cosas; para estas cosas tontas, el sentido común es suficiente.

Continuemos ahora. Creo que estamos con el científico del espacio. Existe en nosotros un laboratorio para el científico del espacio. Está exactamente enfrente de la cavidad de nuestra garganta, en la columna vertebral, en su interior. Esto se debe a que tiene mucha relación con nuestra garganta. Tiene que hacer vibrar nuestras cuerdas vocales, producir la vibración del sonido de manera que las vibraciones puedan quedar absorbidas en el espacio y que otros puedan recibirlas. También tiene que recibir vibraciones sonoras, traerlas y realizar el trabajo de traducción. Para el trabajo de traducción, él tiene este doble propósito. Así que ha construido su laboratorio en una calle que está muy cerca de este centro de operaciones, o sea, del centro de la garganta. Este es otro cerebro. Y hay otro cerebro. Así que, una vez más, sumamos. Materia sólida, calor, líquido, gas, aire (el gas es aire) y espacio. Estos completan los cinco estados de la materia según los científicos antiguos.

¿Es una pregunta de dónde proceden estas materias? ¿De dónde procede esta pregunta? ¿Está aquí el laboratorio de donde procede esta pregunta? El sexto laboratorio, el sexto laboratorio cerebral, es el laboratorio de la mente, lo que conocemos como la mente. Hay cinco mentes y cinco cerebros sin que lo sepamos, y la sexta mente es lo que llamamos la mente.

Estos personajes están trabajando para ellos mismos, estos cinco expertos, porque la sexta mente es muy torpe. Si esperaran sus órdenes, el hombre moriría. Ningún científico esperaría a un hombre torpe, a un hombre que no es inteligente. El hombre solo es inteligente para algunas cosas. Es decir, seleccionar buenos artículos del bazar, adquirirlos a un precio más barato, hacer negocios en el mercado y conseguir más francos en su negocio. Todas estas cosas rutinarias que no requieren una inteligencia superior se llaman *samsara* en sánscrito. *Samsara* significa funcionamiento automático, avanzar sin nuestra originalidad. Así que esta mente no es original. Por esta razón se utiliza para leer y comprender las ciencias. Lo que llamamos conocimiento,

lo que llamamos educación, lo que llamamos carreras es solo una colección de montones de manojos de pensamientos muertos, y esta persona irá llevando estos fardos en su cabeza. Contiene nuestras creencias, nuestro conocimiento, que no es nada más que información. A la información la llamamos conocimiento. Reunimos los pensamientos de otras personas a través de los libros de texto. Recogemos pensamientos de grandes personas y hablamos de estos pensamientos tal como hago yo ahora. Lo llamamos conocimiento.

Así que para esta persona es suficiente con que nos graduemos en una universidad en primera clase con honores como él mismo, porque no puede hacer nada con inteligencia superior. La inteligencia no tiene nada que ver con lo que llamamos educación. Espero que me disculpéis por todos estos extraños puntos de vista. Con toda seguridad me disculparéis porque soy extranjero y un invitado, y vosotros no os lo tomaréis a mal. Pero pensad de nuevo en estos puntos de vista. Pensad y pensad serenamente. Llegaréis a las mismas conclusiones para cuando yo regrese a India.

Esto es sobre el sexto científico, lo que llamamos mente. Sin embargo, a través de él se pueden realizar muchas funciones, que no realiza él, porque este chico sabe muchas lenguas. Lleva muchos archivos en la cabeza. Así que los grandes científicos de la mente superior utilizan a este tipo como copista y mecanógrafo, estenógrafo y también como persona que se ocupa cuidadosamente de estos archivos y los da siempre que se necesitan. Así pues, este también es un centro importante. En el hombre este centro recibe el nombre de centro del entrecejo. Así, exactamente opuesto a la parte donde se encuentra el centro del entrecejo, si vais hacia el interior de la cabeza, ahí está el centro del cerebro.

Hay otro científico. Este científico tiene una oficina aquí, un laboratorio. No se nos permite entrar porque hay una oficina de aduanas. Si queréis cruzarla, cada cual deberá llevar sus objetos en su bolsa y pasar cuidadosamente. Se revisarán vuestros pensamientos, vuestros recelos, vuestros malos pensamientos, vuestras respuestas erróneas, vuestros malentendidos, vuestra

malicia, vuestro odio. Todo esto se os revisará allí. Todos llevarán su propia bolsa en la mano y pasarán por allí. Ese no es nuestro país. ¿A qué país pertenece? ¿A Francia? No. ¿A Alemania? No. No es territorio de nadie. Cincuenta o sesenta años más tarde, después de cierta medida de buena evolución en la actual humanidad, en este globo terráqueo también, tenemos algunos centros y ciudades a los que llamamos "Tierra de Nadie". Claro que no lo llamamos así. Nuestros nietos o nuestros bisnietos puede que lo llamen así porque nosotros no somos aptos para entrar ahora en la tierra prometida. Tenemos muchas cosas primitivas en nuestra mente que nos impiden la entrada. *No se nos permitirá entrar hasta que todos los políticos, filósofos y gente religiosa de esta Tierra, incluidos los científicos, se desprendan de su basura de creencias regionales, nacionalidades, color, raza, etc.*

No se da ningún pasaporte para esta "Tierra de Nadie". Si recuerdo que soy hindú o indio o si recuerdas que eres católico romano, o suizo, no nos darán ningún pasaporte. Así que nos puede llevar cincuenta o quinientos años. Pero la gente tendrá esta "Tierra de Nadie" con buenas ciudades, buenos hoteles, buenas casas, teatros, etc. Aquí está esta "tierra de nadie" en nosotros. No podéis llamar mi centro a este centro. Hasta este nivel, podéis llamarlo mío. Imaginad que en vuestra casa hay seis luces, seis luces eléctricas en vuestra casa, esta sexta luz está en espacio abierto. La séptima luz está en la calle. Si llamáis a la luz de la calle vuestra luz, ¿qué pasa? Podéis usar esa luz. Podéis sentaros debajo y leer algo, pero no podéis construir una sala alrededor de esa luz. La municipalidad os sancionaría. También aquí las restricciones son de esa naturaleza. Este centro se llama el centro impersonal en el hombre personal, la mente impersonal en el hombre personal. Por lo menos, podemos saber lo que hay en esa mente.

Si preguntamos a alguien en la puerta, podemos obtener un hermoso panfleto de dibujos a todo color sobre esta mente. Tiene siete espacios en su laboratorio, no solo uno, porque todos estos seis centros están controlados desde ese lugar. Cada centro tiene un botón o un interruptor en ese centro. Así que podemos analizarlo de esta manera. Esta es la séptima mente, y la séptima

mente contiene de nuevo siete capas. Esto es la mente inferior. Esto es la mente superior. La mente inferior está conectada con los centros inferiores. También está influenciada o coloreada por los centros inferiores. Cualquier comida que comamos tendrá una influencia en la mente inferior. Bebamos lo que bebamos, respiremos el aire que respiremos, tendrá su influencia en nuestra mente inferior, pero la mente superior no lo permite. Incluso aunque una persona beba demasiado alcohol, esa mente no quedará aturdida. Esta mente se hace inconsciente debido a venenos, etc. Pero la mente estará funcionando. Incluso durante nuestro sueño, está funcionando.

Según los psicólogos, su función se llama la función de instintos y reflejos. Consideran que es inferior a la mente consciente. Pero el hecho es que es superior a nuestra mente consciente. Una persona que está alerta incluso mientras duerme, ¿es superior o inferior a ti? De nuevo, es simple sentido común. Esta mente que funciona incluso mientras duermes es una mente superior, y no una mente inferior. La psicología moderna está totalmente equivocada, incluido el señor Pavlov, el gran científico, que fue un experto estudioso de los reflejos e instintos, porque él pensaba que los instintos y los reflejos pertenecían a la mente subconsciente.

Subconsciente significa menos que la mente consciente. Eso es incorrecto. Es la mente supraconsciente. Es más que la mente normal. Después está la mente siguiente. Disculpadme. Os daré un ejemplo de la acción automática de la mente superior. Mientras estáis durmiendo, yo hago esto. Os pincho. Vosotros haréis esto. Esta mente es inútil para hacerlo, porque está durmiendo. Esta mente lo hará. Envía órdenes especiales de trabajo extra para el sistema nervioso de la otra mano y lo hace así. Por ello podemos conocer la naturaleza superior de esta mente. Después está la tercera subdivisión, se la llama "discernimiento". Os da el poder de discernir. En sánscrito se llama *viveka*. *Viveka* significa el poder de escoger lo correcto y rechazar lo incorrecto. Este es el centro cerebral. La cuarta subdivisión es análisis, el poder de analizar cualquier tema. Eso es más que información. Este experto va detrás de la información. La quinta mente va tras la información.

Porque la sexta mente es el tipo que estudia libros y los memoriza con toda la carga, el dolor de cabeza y la hipertensión, y responde a las preguntas en busca de una buena puntuación.

Este centro toma los archivos de uno en uno desde el sexto cerebro y toma los puntos en consideración, considera si son útiles o no, identifica los hechos útiles, de nuevo tira el archivo a la cara de este sexto tipo y organiza los hechos. Esta es la función de la cuarta subdivisión de esta mente. Al cinco se le llama síntesis. A la quinta subdivisión se la llama síntesis. *Síntesis significa lo opuesto al análisis. La síntesis es creativa, el análisis es constructivo; son dos facultades diferentes.* Un ingeniero va a un lugar vacío y mira. Hay un lago. Están las montañas y el lugar. Tú y yo no podemos ver nada, vemos ahí un espacio vacío, como el vacío del científico. Pero el ingeniero ve lo que construiría en ese espacio. Ve todas las salas, todos los suelos, el tipo de puertas, las ventanas, el suelo, alfombras, el número de luces, el mobiliario, la instalación del agua, todo eso es lo que ve. Este es el poder de la síntesis. Luego dibuja todo este plano sobre papel y lo entrega a los albañiles. Estos empiezan el trabajo. Esta es la construcción. El trabajo del ingeniero es creación. El trabajo del albañil es construcción. El trabajo del ingeniero es síntesis. El trabajo del albañil es análisis. Esta quinta subdivisión es el poder de sintetizar.

Hay personas que tienen ese poder un poco en un grado superior. Los llamamos grandes poetas, grandes científicos y filósofos. No podéis llamar científico a alguien porque viva en un laboratorio durante cien años. En el laboratorio se le puede caer la manzana cien veces. Puede dejar caer la manzana al suelo cien veces. Pero nunca se le ocurrirá la ley de gravitación de la Tierra. Muchos cientos y cientos de manzanas cayeron de los árboles antes de Newton, el científico que descubrió la ley de la gravedad, y tras la caída del hombre con la manzana en la *Biblia*. Ninguno de ellos era un científico ante la caída de la manzana. Solo hubo uno. Él era el científico. El científico tiene el poder de la síntesis. Grandes artistas que nos dan en sus pinturas una buena combinación de colores, que nos hacen sentir todos los sentimientos desde dentro de nosotros, que producen una pintura

con todos los sentimientos de un ser humano sumamente desarrollado, por ejemplo, la famosa Mona Lisa, son personas dotadas con este poder. El poder de síntesis está sumamente estimulado en estos grandes seres. Sir James Watt introdujo así el ferrocarril. Sir Ronald Ross descubrió la medicina para el parásito de la malaria. Marconi nos dio la radio y Thomas Alva Edison nos dio la bombilla eléctrica. El primer científico que lo descubre tiene siempre consigo el poder de síntesis.

Vayamos ahora a la sexta subdivisión. Esta tiene una entrada así, una puerta que gira de esta manera. Suponed que aquí hay una puerta así, si alguien la empuja desde este lado, permite la entrada. Pero también permite que el hombre interno salga. Conocéis las puertas giratorias; las pueden usar dos personas al mismo tiempo, un hombre que entre, otro que salga. Hay una puerta así aquí. Se la llama el poder de "la consciencia subjetiva". Debido a este poder, diferenciamos lo que está en nuestro interior y lo que está en nuestro exterior. Si abrís los ojos, el mundo entero está ahí. Si cerráis los ojos, el mundo entero vuelve a estar ahí como imagen, como pensamiento, como imaginación. En este lado es el mismo mundo. Tendréis el objeto en un lado y la imagen en el otro lado, como la lente biconvexa. Todos los objetos están en el exterior; tenéis las imágenes en el interior. No solo a través del ojo, sino que esa puerta entre la objetividad y la subjetividad está ahí a través de todos los sentidos.

Vayamos a la séptima subdivisión. Este es el espacio que hay ante vuestra casa, pero que es carretera pública. Hemos de tener cuidado con el tráfico. Deberíamos detener allí nuestro coche de investigación y ver si hay coches que circulen antes de pasar el coche a esa calle. De lo contrario, nunca regresaríamos a casa. A esto se lo llama consciencia superior. Tiene siete subdivisiones. No temáis que os explique estas siete subdivisiones, porque incluso ahora me he tomado un tiempo excesivamente largo, pero recordad que aquí vuestra conciencia puede recibir la conciencia de la Tierra entera y la conciencia de todos los planetas. Vuestro Sol, los siete rayos del Sol, el sentido del color en los siete rayos, las funciones de los siete rayos, la consciencia

de los siete rayos y la relación de vuestro Sol con otras estrellas. Todas estas estrellas del cielo son todas Soles como nuestro Sol. Nuestro Sol está muy ocupado interactuando con los otros Soles. Recibiréis todas estas conciencias en esta subdivisión en esas capas, un millar de subdivisiones.

La fórmula se da de la manera siguiente: 10, 10x10, 10x10x10, de esta manera se da poéticamente en los *Vedas*. Es decir, se multiplicará según nuestra propia habilidad para llegar allí. Según la habilidad que tengamos al usarlo, tendremos más derecho a usarlo, porque pertenece a la municipalidad, pero vosotros tenéis la amabilidad de influir en los oficiales superiores y podéis usarlo para propósitos temporales. Así que, solo con nuestro buen sentido, podemos ir también a ese nivel. Suponed que siento odio o recelo hacia alguien, la sexta mente nos da una colleja y nos dice: tú, chico, siéntate aquí. Aquí está el regulador. La sexta mente también tiene este desafortunado deber. Es la persona que nos da el pase a las mentes superiores. Así que, si tenemos la amabilidad de los oficiales superiores, mediante los deberes, el servicio, el amor y los buenos deseos, nos permitirán subir.

A ese centro se le llama el centro de la cabeza. Los antiguos lo llamaban *sahasrara*. *Sahasrara* significa mil. *Sahasrara* significa un múltiplo de miles y miles de rayos de sabiduría. Este es el atlas de psicología de los antiguos. Recordad que esto es solo un atlas que podría darse con gran dificultad en el breve espacio de una conferencia. Pero esta conferencia ha durado dos horas, lo suficiente para poner a prueba vuestra paciencia. Por lo que vale, tendréis este atlas en vuestro bolsillo, viajaremos en consecuencia, primero llegaremos a un país nuevo según este atlas. Después, preguntando, nos darán un atlas detallado de ese país. A continuación podremos ir a las provincias, ciudades, calles, casas, y a casa de alguna señora donde podamos encontrar buena comida.

Gracias a todos.

Pregunta: ¿Dónde está la voluntad? ¿Qué es la voluntad?

Respuesta: Nuestra señora pregunta por una provincia del atlas, la localizaré. Las subdivisiones tres, cuatro y cinco de la séptima mente, las subdivisiones tres, cuatro y cinco de la séptima división, todas juntas, se llaman la provincia de la voluntad. Así, *la voluntad tiene discernimiento, análisis y síntesis. Estas tres juntas se llaman voluntad*. Sí, el discernimiento, la tercera subdivisión. Análisis, la cuarta subdivisión; y síntesis, la quinta subdivisión.

Tenéis una gran central de correos en el centro de la capital. Suponed que la oficina de correos se ha quemado, ¿dónde está la oficina de correos? Inmediatamente se trasladará a otro edificio que esté preparado. Cuando a un perro se le corta la cola o cuando se le rompe la cadera a una persona, estos centros superiores funcionan temporalmente para los centros inferiores. La oficina se trasladará temporalmente.

Pregunta: ¿Qué hay de los animales que no tienen columna vertebral? ¿Qué pasa con los invertebrados?

Respuesta: También debíais hacer esta pregunta. ¿Qué pasa en los pueblos en que no hay oficina de correos? Tendréis un arreglo práctico, una oficina de correos experimental o la casa de un respetable caballero donde se ha colocado un buzón y se recoge el correo para una oficina central. Todos los centros cerebrales estarán localizados en un lugar en los invertebrados. La lombriz de tierra tiene su propio anillo. Así, todos estos principios estarán allí. Los animales con columna vertebral son como ciudades modernas con todas las facilidades. Los animales sin columna vertebral son como pueblos en los que no hay facilidades. Esta es la única diferencia. Las funciones estarán ahí.

Pregunta: ¿La sexta mente funciona de manera errónea en el caso de un enfermo mental?

Respuesta: Sí, en el caso de una persona con una enfermedad mental, este sexto experto es un demente, está

loco. No puede mantener los archivos en orden. Las funciones inferiores de toma de alimentos, etc., funcionan bien. La oficina superior está ahí, sin que se la utilice, y esta sexta mente, que es la mente rutinaria, está alterada. Todo lo demás está ahí.

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre materia y antimateria?

Respuesta: Esto no tiene relación con la psicología, pero intentaré dar una respuesta breve, porque sé algo acerca de esto. Igual que nosotros tenemos la conciencia objetiva y la subjetiva, el espacio que nos rodea también tiene su propia conciencia objetiva y subjetiva. La conciencia objetiva del espacio es responsable del nacimiento de los átomos en la objetividad. Cada átomo creado tiene su propio antiátomo en la mente subjetiva del espacio. Igual que cada vasija creada por la mano de un alfarero debe tener una vasija mental que exista en su mente antes que la vasija física. Esta es la relación entre la antimateria y la materia.

Gracias.

6. Sanación y Curación

Esta noche se espera que hablemos sobre sanación. Desde hace algunas décadas, la palabra "curación" se ha hecho más popular que la palabra "sanación". De nuevo, durante las dos últimas décadas, la palabra "sanación" se ha hecho popular. Esto marca dos tipos de cambio en la ideología del sanador. Muchas veces, los dos términos se han intercambiado, o más bien su equivalencia se ha intercambiado en otras lenguas durante los últimos siglos y desde hace miles de años. Resulta interesante observar que siempre que un término que significa "curación" se hacía relevante, había una comprensión materialista del proceso; y siempre que un término que significaba "sanación" en cualquier lengua se ponía en práctica, el proceso indicaba un proceso menos materialista y más efectivo.

Así, desde mediados del siglo XIX, o incluso un poco antes, el término "curación" se ha hecho prominente, en lugar del término sanación. Por tanto, encontramos que la ciencia médica del sistema clásico, que ahora es más popular, ha adquirido más relevancia y está administrando medicación en dosis materiales masivas. No solo se ha hecho prominente, sino que se ha incrementado. En medicina el concepto de materialismo se ha materializado más y la cantidad de medicación que administran los médicos ha aumentado. Por parte del consumidor, ha aumentado el anhelo de tomar más medicación. Así que ha aumentado la cantidad material de medicación, ha disminuido la calidad de la curación y se ha reducido de forma drástica el grado de salud de la humanidad en general. Estos hechos no pueden negarse en este siglo XX.

De buen grado o no, debemos aceptar estos hechos. Existen grandes avances en la ciencia de la medicina, y la ciencia de la medicina se supone que se ha desarrollado a pasos agigantados, mientras que la habilidad de curar ha caído. Este es siempre el caso. Siempre que se ha usado un término equivalente al significado de la palabra "curación", el proceso se ha comprendido en términos físicos, y se ha comprendido el cuerpo como el asiento de la enfermedad. *La medicina*

física se dirige a los tejidos físicos del cuerpo, y el resultado es el mismo que el de la caza de la sombra en el muro para matar al enemigo. Siempre que se ha originado un término equivalente al significado de sanación, el proceso se ha entendido de una forma más dinámica. Desde el plano materialista, el proceso se ha elevado al plano más vital y de nuevo al plano más mental e intelectual, y finalmente al plano espiritual.

La década actual muestra un cambio deseable en el proceso de sanación. Esto se debe a la inevitable interferencia de los Maestros de Sabiduría en este campo. No tenían más remedio que interferir porque la humanidad se dirige hacia términos materialistas de curación en su papel como médicos y pacientes. *Los Maestros tuvieron que señalar, una vez más, que la constitución humana, más que estática, es dinámica, y que el hombre no es su cuerpo. El morador interno es quien vive en el cuerpo. El hombre tiene un cuerpo y el hombre no es un cuerpo. Este es el término que los Maestros tuvieron que volver a dar.* Como resultado, los conceptos de salud y sanación amanecieron de nuevo en la mente del hombre moderno, y esto se ha hecho muchos miles de veces en el pasado, siempre que era la era de Acuario.

No deberíamos olvidar que la era de Acuario llega una y otra vez. No deberíamos engañarnos a nosotros mismos pensando que la humanidad está entrando por primera vez en la era de Acuario. Siempre que en el pasado la humanidad entraba en la era de Acuario, tenía el tipo correcto de comprensión del proceso de sanación en términos más vitales y dinámicos. Cada vez que se producía el nacimiento de una nueva rama de la ciencia de sanación, surgían videntes y pensadores como Hipócrates en Occidente, y como Dhanvantari, Charaka, etc., en Oriente. Así, si empezamos a estudiar a todos estos antiguos Maestros de las eras de Acuario y la nueva dimensión de sanación que trajeron una y otra vez, podremos tener una suma total del pensamiento científico de la sanación que ha tenido lugar hasta el día de hoy. Deberíamos tener esto, por un lado, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología por otro lado. Deberíamos utilizar siempre el principio de inclusión, y no el de exclusión.

No tengamos el mismo tipo de ortodoxia que tiene el alópata. Es decir, un alópata medio, cuanto más famoso y más científico es, más escéptico es sobre las antiguas ciencias médicas; en este sentido, es bastante estrecho y ortodoxo. No tengamos esta ortodoxia o estrechez. Tengamos una mente abierta a la convicción e incluyamos los aspectos positivos de las dimensiones modernas de la ciencia médica; al mismo tiempo, eliminemos los males de la moderna pseudociencia: por ejemplo, el uso de dosis masivas, drogas fuertes, sedativas, anestésicos, tranquilizantes y todos los materiales venenosos; y también la aplicación bestial de materia médica, por ejemplo, avanzar o posponer los ciclos menstruales y alterar las hormonas del cuerpo o intentar mantener la juventud de forma artística sin ningún objetivo, excepto la opinión social.

Por ejemplo, si utilizo medicinas para que se me considere joven, o si una señora de sesenta utiliza medicinas para que crean que tiene 35 o 40 años, eso muestra una terrible caída en la autoconfianza y en el comportamiento moral. Una pérdida de autoconfianza es el peor ejemplo de comportamiento moral. Si un hombre de ciencia médica acepta todo esto, –todavía es peor fomentar estos asquerosos productos que hay en el mercado–, inmediatamente hemos de ocuparnos de protegernos de la ciencia médica. Se espera que el hombre común se haga autosuficiente en su asistencia médica. En estas condiciones, creo personalmente que es mejor morir de una enfermedad que debido a un médico. Debido a esta crisis, los Maestros de sabiduría tuvieron que interferir en esta cuestión. El resultado es el maravilloso libro científico *La Curación Esotérica* que el Maestro Djwhal Khul dio al mundo a través de Alice A. Bailey.

Hay un gran defecto en este libro. Excepto esto, es un libro maravilloso. Este gran defecto es que el libro se ha dado a la humanidad con mucha, demasiada antelación, y muchos de nosotros todavía no estamos preparados para recibirlo. Así y todo, debe haber diez o quince personas en todo el globo que estén preparadas para recibirlo, utilizarlo y propagarlo. A medida que transcurre el tiempo, encontramos que estas diez o quince personas empezaron a propagarlo y a practicarlo. Ahora

hallamos por lo menos a unos miles de personas que dominan el libro, muchos miles que lo leen e intentan comprenderlo y muchos más miles que debaten sobre el libro. En cualquier caso, el libro ha creado una buena atmósfera.

Así que tendremos en cuenta el libro para la conferencia de hoy y haremos una distinción entre el significado de la palabra "curación" y el significado de la palabra "sanación". *La palabra "curación" indica abordar la enfermedad, mientras que la palabra "sanación" indica abordar a la persona y rectificarla. Este es el primer cambio que tuvo lugar en la era moderna con Samuel Hahnemann*. Por primera vez, él hizo hincapié en el hecho de que la tentativa de curar una enfermedad debería desaparecer. La tentativa de sanar a un paciente debería ponerse en práctica una vez más, sea mediante una medicación, un imán, un color o un sonido, estos deben dirigirse a la persona, y no a la enfermedad. *La segunda verdad que enfatizó fue que la enfermedad no es para nada ninguna entidad. No tiene existencia propia y resulta acientífico hacer un análisis de la enfermedad e intentar atacar los resultados clínicos*. Se ha demostrado una y otra vez que es verdad. Desde hace tiempo abordamos la diabetes con insulina. No solo no se curan, sino que sufren complicaciones y empeoran cada vez más y más. Así que abordamos a la gente con hipertensión e hipotensión, haciéndoles adictos al médico y a la medicación durante toda la vida, y el pobre paciente va empeorando de salud día tras día.

Las estadísticas demuestran que toda tentativa de matar la enfermedad o atacar la enfermedad tiene como resultado matar al paciente, y que la enfermedad no existe como entidad independiente. Mentalmente, aceptad la existencia de la persona, y no de la enfermedad. Estableced una comunicación positiva con la persona, y no una comunicación negativa con la enfermedad. Estos dos puntos tienen mucha importancia, y la ciencia médica se comprende erróneamente como una ciencia de la enfermedad y su curación. Una vez más, intentaremos comprender la ciencia de la sanación como la ciencia de la salud, y no la ciencia de la enfermedad. Deberíamos saber qué es la salud, y no principalmente lo que es la enfermedad. Deberíamos saber sobre todo

cómo mantener la salud, y no cómo matar una enfermedad. Con estas pocas observaciones, entramos en el tema. Estas pocas observaciones son inevitables porque el ciudadano medio ha recibido una educación errónea sobre estos términos.

Se le ha hecho creer que no puede vivir sin medicinas. Una vez más, desde que la sanación esotérica se ha hecho relevante, encontramos a grupos de personas que dejaron de tomar medicinas, dejaron de tomar alcohol, dejaron de fumar, dejaron el hachís y otras drogas y empezaron a desarrollar su salud, y no a matar su enfermedad. Hoy nos anima mucho ver que en cada país y nación se desarrollan grupos reducidos que hacen maravillosos experimentos mediante métodos positivos como son, por ejemplo, la dietética, la hidroterapia, la magnetoterapia, la relajación, la meditación y el método yóguico. Hoy día tenemos muchos métodos magníficos, y un aspecto saludable de estos métodos es que muchos de ellos son métodos no medicinales, y gradualmente se va comprendiendo el principio de que la medicina debería usarse solo cuando hay una emergencia.

Todas estas personas, grupos y familias que han empezado a aplicar este enfoque positivo, están disfrutando de sus resultados. Saben lo que es la salud. Casi han desarraigado de su constitución enfermedades incurables. Un ejemplo es el científico materialista de la medicina que intenta luchar contra el cáncer y erradicarlo de la Tierra. Hay grandes galardones y premios anunciados para aquellos que descubran una cura radical del cáncer. Han transcurrido más de cuatro décadas desde que se anunciaron los premios, pero todavía no se ha conseguido ganar el gran premio, y el hombre mira al cielo. Se han gastado millones y millones de dólares en cazar al peligroso diablo llamado cáncer. Realizamos ceremoniosas inauguraciones de nuevos institutos, grandes consignas y gruesos volúmenes sobre las investigaciones que se están llevando a cabo. Todos estos miles de volúmenes juntos significan solo una cosa, es decir, estamos realizando nuestra más sincera tentativa para matar el cáncer. Hasta ahora, no se sabe nada sobre esto. Pero por el otro lado, si tomáis las estadísticas de estos grupos que han recurrido exclusivamente a la forma de sanación acuariana, no encontraréis a ningún miembro de la

familia con cáncer, y científicamente hablando, esta es la única posibilidad de curar el cáncer. Es no permitir dar entrada al cáncer en la constitución.

A este efecto disponemos de maravillosos métodos inequívocos. Entre las ramas médicas de la ciencia, la homeopatía es un gran éxito al respecto y nos habla en términos claros e inconfundibles de hacer el cáncer imposible porque no es posible curarlo. Este es el veredicto de la homeopatía. Mañana puede producirse el descubrimiento de que el cáncer puede curarse. Pero todavía hoy, el veredicto de la homeopatía es que puedes proteger tu constitución para que no se convierta en un estado cancerígeno. Cien entre cien casos pueden protegerse cuando empezamos a tratar a los niños exclusivamente con homeopatía y otros métodos acuarianos, evitando un exceso de drogas y evitando el método clásico de la medicina.

Esta es una verdad estadística, y si me preguntáis: "¿Tiene usted estadísticas?", os responderé: "Tengo estadísticas preparadas durante 30 años". En India, bajo mi supervisión y dirección, funcionan más de cien clínicas, y los sanadores a los que he formado mantienen el registro de casos y familias con sus nombres, direcciones e historias de casos junto con las recetas que se les ha dado y sus fechas. Gradualmente, también vamos publicando estos casos. Así que puedo asegurar desde esta tarima que hablo sobre la base de estadísticas, y no de imaginación. Hay más de cuatro mil familias en India que han crecido autosuficientes en sanación mediante la homeopatía y otros métodos acuarianos, y en ninguna de estas familias se encuentra ningún caso que haya derivado en cáncer. Así que este es un ejemplo.

En el planteamiento médico y en la era moderna, lo que se ha desarrollado es la tecnología de la medicina, y no la ciencia de la medicina. Si realizamos un estudio de las ramas acuarianas de sanación, lo que se ha desarrollado es la verdadera ciencia. Solo requiere una representación estadística de hechos y verdades. Eso es todo. *La diferencia esencial entre los dos procesos es la forma de comprender la constitución humana. Está el cuerpo material o materia, que incluye los tejidos físicos del cuerpo. Está el*

cuerpo vital o fuerza que el estudiante de yoga llama prana *y que la persona espiritual llama cuerpo etérico. Y está lo que se llama conciencia, que tiene su laboratorio en el sistema cerebroespinal. Finalmente, está el corazón y el sistema respiratorio que os incluye a vosotros mismos, el verdadero "YO SOY" en vosotros*.

Esta es la base para comprender la máquina humana, que no solo es una máquina, sino también un organismo con una organización que tiene en ella al organizador. Por esta razón el científico material está confundido con esta máquina, porque esta es una era de ciencia, y todas las demás máquinas son objetivas para el ser humano. Existen en el exterior del ser humano y el ser humano puede abordarlas objetivamente, mientras que aquí la máquina se identifica con el organizador. A menos que tengamos una formación científica especial para comprenderlo, entendemos solo la anatomía y fisiología, y no los otros dos aspectos.

Nos llamamos a nosotros mismos estudiantes de medicina, e intentamos buscar las causas de la enfermedad en los tejidos físicos del cuerpo en nombre del examen clínico y los resultados. Así que se necesita un nuevo enfoque. Nos lo dan los Maestros de sabiduría. Ha llegado hasta el hombre común y se está desarrollando en el entendimiento y la comprensión del hombre común. Como resultado, hay una revolución positiva y pacífica en el concepto del hombre común. Está en proceso una revolución silenciosa, una revolución sin violencia y sin exclusión y con inclusión de todos los aspectos positivos. Continúa alcanzando su fin legítimo y dentro de los próximos cincuenta años podremos comprender que la estructura de la ciencia de sanación será en conjunto diferente de lo que entendemos ahora.

Por ejemplo, hoy tenemos divisiones como alopatía, homeopatía, naturopatía, Iscador. Así, tenemos varios sistemas de medicina. Eso se debe a que pertenecemos a una era política pobre. Nuestra mente no puede evitar los males de la manera política de comprender las cosas. Este es el estrecho sistema compartimental de comprender las cosas. Pero llega una generación dentro de 50 años, y esos chicos estarán libres de

la estrechez mental de la era actual. Tendrán una ciencia con todas estas ramas como aspectos diferentes de la misma ciencia, por ejemplo, la llamada alopatía, homeopatía e Iscador, etc. Se entienden debidamente como las diversas ramas de la misma ciencia. No habrá parecido entre la estructura actual de la ciencia médica y lo que será la estructura de la ciencia de la sanación. Así que intentemos comprender los tres puntos fundamentales. Intentemos comprender que el hombre está más allá de la enfermedad. El vehículo puede enfermar. Siempre que el comportamiento es erróneo, siempre que nos comportamos mal con la comida, la bebida, el sueño, el descanso, el trabajo, la actividad profesional y la actividad sexual, y siempre que nos comportamos mal con alguien o con dos o más de estos aspectos, automáticamente hay una inhibición en la actividad. Se refleja en el vehículo inferior, y nosotros lo llamamos acientíficamente enfermedad de los órganos físicos. Así que el proceso científico para mantener la salud existe en el comportamiento del hombre. Es de naturaleza esencialmente positiva, y la salud es una perspectiva, una actitud hacia estos aspectos. Una perspectiva que es esencialmente positiva mantiene a un hombre alejado del mal comportamiento en estos aspectos.

Cuando el hombre aprende cómo mantener la actividad durante las 24 horas, cuando empieza a regularizar los asuntos de su rutina diaria y empieza a vivir para sí mismo en vez de para el cuerpo, entonces continúa estando sano y los vehículos continúan sirviéndole en estado saludable y, cuando llega el momento, se deja el cuerpo instantáneamente, sin ninguna enfermedad y sin sufrimiento, sin ninguna incomodidad. Así y todo, raramente vemos que ocurran muertes de este tipo. Pero hoy día es excepcional, mientras que en el futuro será la regla general, y la enfermedad será la excepción, porque si leemos las escrituras sagradas, fue también una regla general porque entonces tenían posibilidades mejores que las que tenemos ahora. Por esta razón hemos de comprender la constitución humana en términos de salud y sanación, no en términos de enfermedad y curación.

Deberíamos ser capaces de visualizar, poner en práctica una vida en que la enfermedad sea una excepción y la salud sea una regla general, porque el sentido común nos dice que la salud es un estado general y la enfermedad es un estado distorsionado. La distorsión no puede ser la norma general, y no tenemos por qué creer que la enfermedad existe con nosotros continuamente, y no se espera que tomemos medicinas a diario. Pero si le dais medicinas a diario a un cerdo o a un perro, las rechazarán porque están más cerca de la naturaleza que el ser humano del siglo XX. Así que lo comprenderemos observando la naturaleza y sus funciones. El proceso de sanación es dinámico y se inicia con un estudio de la conciencia y un estudio del cuerpo etérico y sus funciones. Los resultados los disfruta el cuerpo físico, y al igual que las causas de la enfermedad existen en la inhibición de la conciencia, la distorsión del cuerpo vital y los resultados se experimentan en el plano físico.

De manera similar, la salud se disfruta como nuestra conducta, o sea nuestro comportamiento con la comida, bebida, etc., y se practica en el plano vital y se disfruta en el plano físico. Este es el alfabeto del hombre de la ciencia de sanación. La palabra *health* (salud) procede del verbo *healing* (sanar), y curar tiene un significado diferente. Así que nosotros queremos salud. La curación no es suficiente. Si se nos ha formado para comprender lo que es la enfermedad y quedamos satisfechos con la curación, curamos una enfermedad y hay otra enfermedad en el cuerpo. A diario vamos curando enfermedades y hay enfermedades que siempre existen en el cuerpo. Así que el proceso es sanar, y no curar. Ante todo, aprended a disfrutar del tiempo libre: más del 50% de vuestras enfermedades desaparecerán.

No es que tengáis que dejar vuestra actividad del día, pero aprended a ser más activos y menos ocupados. Entended la diferencia entre estar ocupados y estar activos. Estar ocupado es mental, nervioso e intelectual; estar activo es algo vital y espiritual. Es decir, es una cualidad de vuestra conciencia, mientras que estar ocupado es la cualidad de vuestra máquina, y no de vosotros mismos. Vuestra mente y vuestro intelecto son solo vuestras máquinas, y no vosotros. No os identifiquéis acientíficamente con la máquina.

Vosotros no sois ni acero, ni hierro, ni piel. Sois vosotros mismos. Tenéis tejidos alrededor de vosotros en forma de un cuerpo, solo para que os sirvan como vuestros vehículos. Este es el primer concepto que se espera que tengáis, y aprended a estar relajados mientras se dobla la cantidad de trabajo, porque lo contrario ya se ha demostrado. Cuanto más ocupados estamos haciendo nuestro trabajo, menos trabajo sale y menos eficiente es el trabajo que realizamos, porque empezamos a dudar de nuestras propias herramientas e instrumentos, y el uso que hacemos de nuestros instrumentos va de mal en peor. Este es el resultado inevitable de estar ocupado. El tipo ocupado estará nervioso e intentará hacer cada vez más trabajo. Duda de sus propias herramientas y hace el trabajo mínimo comparado con el de un chico que hace su trabajo tranquilamente.

Mirad, comparad a un chiquillo que juega, con un hombre que está muy ocupado vendiendo artículos de juegos y de deporte. El chico utiliza los mismos artículos y juega con ellos, mientras que el hombre que los vende se esfuerza y no tiene la alegría de estos. El músico que toca música en un instrumento conoce la alegría del instrumento, mientras que el empresario comercial que vende los instrumentos musicales solo conoce el pánico, y no la música de los instrumentos.

Esta es la diferencia. Comparad el rostro del hombre que vende instrumentos musicales con el del chico que toca buena música. El rostro del primero será como el de un cadáver, demasiado nervioso, demasiado ocupado, demasiado irritable, demasiado activo, y el rostro del músico estará derramando vida sobre vosotros. Así que eso marca la diferencia. Entrenaos en estar ocupados en la rutina diaria y sabed cómo estar realmente alegres, y no alegres de boquilla, sino que es necesario que sea una alegría de corazón. Una manera positiva de disfrutar la presencia de los demás, en lugar de mantener una tensión inhumana en la sociedad para pretender ser agradable. Hay una gran diferencia.

Entrenaos en vivir cordialmente, y la idea de la enfermedad desaparecerá de la mente, la fuerza del pensamiento se distribuirá de manera uniforme y la fuerza vital se distribuirá por los centros de energía, también por los nervios, a cada par-

te del cuerpo. Cuando la circulación de la sustancia etérica es uniforme, también lo es la circulación de la sangre, sin la cual, si intentamos mantener la circulación de la sangre a nivel mecánico, el paciente se encamina hacia una crisis, tiene una afección cardíaca y muere. No utilicéis dilatadores y vasodilatadores. Que vuestra alegría, esperanza y entusiasmo dilate vuestro sistema vascular. Sin magnetismo, si tratáis de inducir magnetismo en una sustancia no magnética, el resultado es un fiasco. Así que, si seguís utilizando vasodilatadores sin tener el placer de tener una mente alegre y una forma cordial y yóguica de recibir a la gente, entonces vuestro sistema vascular se dilatará cada vez más hasta perder la peristalsis y generar una muerte prematura y repentina. Así que comprendamos la distribución de energías en su sentido científico. Hay centros energéticos, seis principalmente, y estos seis centros energéticos existen a lo largo de la columna vertebral, no en el plano físico, como los huesos, músculos o los nervios.

Estos centros energéticos existen en los planos etéricos o planos vitales y en el plano mental. Igual que la mente no puede localizarse en el cuerpo físico, ni tampoco la energía vital, la voluntad y el entendimiento no pueden localizarse; estos seis centros energéticos no pueden localizarse en el plano físico. No podemos negar la existencia de estos centros energéticos que se llaman los seis *chakras*. Tenemos que comprenderlos por las funciones que realizan, igual que comprendemos la existencia de la mente y de la inteligencia. Si hacemos una radiografía del cerebro y decimos que no encontramos nada como mente, y os digo que no tenéis mente, ¿lo aceptáis? Es igual de acientífico negar la existencia de los seis *chakras* y de la *kundalini*. El estudiante mundano de anatomía y fisiología no puede comprenderlos. Debería entenderlo en términos de magnetismo y de electricidad, igual que el magnetismo existe en un imán, que no puede verse, excepto a través del fenómeno que produce.

Igual que existe la electricidad, aunque no pueda verse, se la puede entender por el fenómeno que produce. Deberíamos comprender la constitución humana como un electroimán con el técnico dentro. O sea, un organismo junto con un organizador. El organizador es el "YO SOY" en vosotros. Está organizado

mediante el director, llamado conciencia, y las secretarias, llamadas los centros de energía vital en las diferentes salas y asientos de la oficina que es el cuerpo físico y sus partes. Así que intentad regular los hábitos, empezad a vivir con alegría y no ocasionéis situaciones que os hagan correr. Todo es un arte de manipulación. Sencillamente, id dos minutos por delante de cada situación en vuestro trabajo, y estos dos minutos os ayudarán funcionando de amortiguador.

Por ejemplo, tenéis dos horas de trabajo y otra tarea de dos horas de trabajo, y entremedio tenéis cinco minutos a los que no habéis asignado ningún trabajo o programa. Así que entre dos tareas de trabajo tenéis asignado un tiempo amortiguador. Si lo respetáis, podéis mantener vuestro programa con asombrosa puntualidad y precisión, lo que sorprenderá a los que os rodean y a vosotros mismos, y no tendréis que correr ni sufrir mentalmente por vuestra programación. Deberíais tener un programa, pero no debéis ser tan primitivos como para tener una vida con mentalidad de programa. En cuestión de un año, más del 50% de vuestras enfermedades desaparecerán. Os encontraréis siempre tranquilos sin hacer nada, mientras vuestra mente lo hace todo para vosotros con increíble rapidez. No os identificáis con vuestra mente o con partes de vuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que ha conseguido esto, si tiene que salir de viaje antes de las 10 y son las 9:50, nunca piensa en el viaje. Si son las 9:55, no piensa en el viaje. 9:56, no piensa en el viaje, pero se pone en marcha y sale. Así es. Si quiere coger un tren, nunca coge el tren mentalmente. Su cuerpo se sienta en el tren a tiempo. Si quiere tomar un vuelo en el aeropuerto internacional, nunca se incorporará al bullicio y las prisas del aeropuerto. Su mente irá allí y lo hará todo. Nunca irá y se sentará en el avión. Su cuerpo irá y se sentará allí, y el otro hombre, el que no lo ha practicado, si tiene que tomar un vuelo pasado mañana, empieza a volar ya hoy. Así que la jaula está ahí. Dentro, el tipo estará volando. No se reconoce la enorme cantidad de energía humana que se quema. Así que está quemando su vela desde los dos extremos, día y noche. Son estos los tipos que toman cantidad de medicinas a diario

porque tienen hipertensión e hipotensión; de la hipotensión a la hipertensión. Así que el instrumento musical se tamborilea desde los dos extremos. El resultado es lo que llamamos cáncer. De forma acientífica empezamos a pensar que el cáncer es una enfermedad por sí misma.

No entendemos que es el resultado acumulativo de toda esta actividad idiota. Así que el hombre es un sanador que sabe cómo sanarse. El segundo principio de la buena sanación es pensar en la salud de los demás. Encuentro resultados asombrosos en este tema. Hay muchas personas que trabajan como asistentes en mis clínicas de India, se ofrecen como asistentes en las clínicas. Van y se sientan y preguntan a las personas por sus sufrimientos. Abordan a los pacientes de forma sistemática, científica y psicológica, hacen su historial. Algunos les hacen preguntas y otros les proporcionan medicación en el mostrador. Algunos invitan a los pacientes y los hacen sentirse cómodos y otros hacen recetas. Estas personas entran en el servicio voluntario de las clínicas con sus propias dificultades de salud, sufriendo desde hace años e incluyendo enfermedades como asma, bronquitis, etc., o lo que llamamos obsesiones, insomnio, ideas persecutorias y pensamientos recurrentes y defectos psicosomáticos, que es la riqueza abundante de Occidente, porque en países atrasados como India, encontramos un porcentaje muy reducido de estas enfermedades psicológicas.

Son robustos y sanos, y un indio medio toma como un insulto que le llamen nervioso. Puede que sea tosco, rural y rústico. Puede ser indiferente. Pero un indio medio nunca está nervioso ni es psicosomático. Disculpadme, pero es un hecho, y si la gente viene a las clínicas como ayudantes y se comprometen a indagar en las dificultades de los pacientes, al cabo de seis meses o un año encontramos que se han curado, se han puesto robustos en salud y positivos en su actitud. ¿Por qué? Han dejado de pensar demasiado en su salud. Esta es una verdad fundamental. Cuanto más consciente eres de tu enfermedad, más te consume tu enfermedad. Deberíais dar los pasos necesarios para realizar una cura o una sanación.

Nunca deberíais ser conscientes continuamente de vuestras dolencias. Sed conscientes de las dolencias de los demás. Automáticamente, vuestra polaridad cambiará. La dirección de las corrientes de energía cambia y en vuestra constitución tienen lugar cambios increíbles. Tengo conmigo cientos de registros. Por el contrario, si encontráis a gente que son pacientes durante mucho tiempo, ellos siempre hablan de su propia enfermedad, e incluso si quieres hablar de algo diferente, en cuestión de uno o dos minutos, te llevan al tema de su propia dolencia. Continúan hablando y hablando de sus dolencias. Al cabo de dos o tres horas, si me encuentran, os dejarán y repetirán conmigo el mismo proceso. Necesitan a cuatro o cinco personas al día como víctimas. Así que, como sanador, tendréis éxito en sanaros a vosotros mismos produciendo en vosotros corrientes vitales positivas, cosa que solo es posible pensando continuamente en las dificultades de los demás. En la medida en que estéis en el polo receptor, estáis destinados a seguir siendo negativos y a tener una muerte negativa.

Aprended a estar en el polo transmisor. Empezad a transmitir algo. Si no tenéis nada que dar a los demás, transmitid esperanza. Transmitid buenas palabras. Transmitid una actitud positiva. Los centros energéticos están abiertos. El bloqueo se elimina y la circulación de las corrientes etéreas será uniforme. Como resultado, la circulación de la sangre se hará uniforme y no habrá lentitud en ninguna parte del cuerpo físico porque la materia física es solo una ilusión. Es solo una red de corrientes etéricas, porque como sabéis por la ciencia nuclear, los átomos de cualquier sustancia no están formados por materia. *Los átomos están construidos por vibraciones de fuerza, las moléculas están formadas por átomos y la materia está formada por moléculas. Así que, científicamente hablando, la materia es una ilusión. Podemos tomar la materia tal como la vemos, aunque sepamos cómo es más allá de esto. Este hecho debe entenderse científicamente. Entonces os encontraréis con la persona en términos vitales y mentales, no en términos materiales*.

El tercer aspecto de la sanación: no creáis que el magnetismo de la sanación fluye desde vosotros a la persona enferma. Hay gente que sana con las manos, que sana con el

toque, que sana con la vista. Entre ellos hay por lo menos un 30% de la gente que cree neciamente que la energía sanadora pasa de ellos al paciente. Eso no es cierto. Esta idea funciona como una autosugestión y el sanador contrae muchas enfermedades. Ahora por lo menos el 50% de los sanadores de Occidente están enfermos. No porque sanar sea malo, sino porque tienen una autosugestión negativa de que la energía fluye de ellos al paciente, y que se agota en ellos y que de nuevo han de esperar a que se produzca más energía. Así que la energía de sanación se entiende en términos acientíficos. Igual que entendemos que el dinero que gastamos de nuestro bolsillo se acaba al cabo de un tiempo.

Tenemos que ir a casa y volver a traer dinero mañana para adquirir algunas cosas más. Así que tenemos la misma actitud tonta hacia el magnetismo sanador. Pero la verdad es que el magnetismo sanador fluye a través de vosotros, no fluye de vosotros. Si el paciente está aquí, vosotros os situáis en una posición más alta, de manera que el magnetismo sanador fluya de vosotros al paciente, nunca hagáis sentar al paciente en una tarima y vosotros os sentéis en el suelo para sanarlo. Así nunca podréis sanarlo. Él puede haceros enfermar, porque la enfermedad fluye de él a vosotros en lugar de que el magnetismo sanador fluya de vosotros a él. No solo sanación, puede ser hipnotismo. ¿Podéis hipnotizar a una persona que está sentada en esta silla, mientras vosotros estáis sentados allí? Cualquier maestro hipnotizador puede intentarlo. Vosotros fracasaréis miserablemente. Así que debéis conocer los principios básicos de cómo hacerlo y después entender la existencia de la fuente de energía. Desde esta fuente fluye a vuestro corazón a través del aire que inhaláis en forma de oxígeno y a través de los rayos del Sol y a través de los diversos éteres que están alrededor de vosotros en el espacio.

Claro que la ciencia moderna todavía no ha alcanzado el estadio de explicarnos estos éteres del espacio. La humanidad actual tan solo acaba de entrar en la era del espacio. Aún somos niños en lo que se refiere a las propiedades del espacio. Hemos de esperar, pero nosotros, los sanadores, no tenemos que

esperar el reconocimiento del científico. Qué él lleve a cabo sus experimentos y espere. Mientras tanto, vosotros podéis proceder y hacer buenas acciones. Así que hay muchas capas de sustancia etérica alrededor de vosotros en el espacio. A través del espacio y del agua, los éteres trabajan en vosotros.

Por ejemplo, ¿reconocéis que una ducha os da energía? Cuando estáis agotados, cuando estáis fatigados por el trabajo, si vais al cuarto de baño y os dais una ducha reconfortante y salís, ¿comprendéis que os habéis renovado? ¿Debido a qué, debido al suministro de qué os habéis renovado? Es el suministro de energía mediante el agua. Así que se os suministra mediante el aire, mediante los rayos del Sol, mediante las capas del espacio que os rodean, y vuestro corazón y pulmones funcionan debido a este suministro de energía.

¿Puede explicar el cardiólogo más moderno por qué el corazón continúa latiendo? ¿Puede el experto más moderno, especialista en pulmones, explicar por qué respiran los pulmones? Se debe al suministro que de esta energía realiza una mente llamada "la mente del espacio". Una inteligencia llamada "inteligencia del espacio" que las personas espirituales llaman éter y las escrituras sagradas llaman mahat *en sánscrito y* fohat *en la antigua lengua de Egipto.* Todo esto lo descubrieron antiguos científicos y pensadores, y debido a las sucesivas eras acientíficas, la humanidad lo olvidó. Una vez más, esperan en el éter a ser redescubiertas por la actual humanidad infantil.

Todavía estamos en el estadio primitivo de luchas y guerras. Tenemos que entrar en la era verdaderamente científica para comprender estas cosas. Entonces la energía fluye por la columna vertebral, bien por el centro de la garganta o por el vehículo de vuestra voz, con la ayuda de palabras y frases que pronunciáis; y el enfoque positivo del significado que transmitís a través de las frases que pronunciáis llega al mismo centro del paciente, el centro de la garganta, que es de naturaleza doble, de acuerdo con lo cual el hombre descubrió el mecanismo del teléfono. *El centro de la garganta incluye, no solo el centro productor del sonido, sino también el centro receptor del sonido. Recordad que la ciencia del yoga nos enseña que el poder de escuchar y el poder de hablar son complementarios*.

Cuando producís un sonido, este llega automáticamente a oídos de los que escuchan. Nunca llega a la garganta de los que escuchan. Todos los secretos de la ciencia existen en vuestro sentido común. No existen en el laboratorio. Incluso los más grandes científicos realizaron sus descubrimientos a partir de su ciencia, aunque los verificaran en el laboratorio. Lo que tiene lugar en el laboratorio es solo la verificación y no el descubrimiento, porque el laboratorio real existe en vosotros mismos, no en el exterior. Así que la energía que fluye en vuestro corazón, con ayuda de la corriente de vuestro pensamiento positivo, se transforma en un pensamiento de sanación.

Los sonidos se traducen en palabras. Las palabras se traducen en frases y las frases se traducen en pensamiento. Es exactamente el mismo proceso que tiene lugar en la radio y la televisión. Es una relación entre la estación transmisora y la estación receptora. Eso es todo. Cuando miráis al paciente y le sonreís, ¿podéis entender científicamente lo que es una sonrisa de corazón? ¿La sonrisa es mecánica o algo más? ¿La sonrisa es una expansión mecánica de la piel de la cara? La expansión de la piel de la cara es el resultado de la sonrisa, y no la sonrisa. La sonrisa fluye desde el corazón a tu rostro. Esta se encuentra entre los mejores agentes de sanación cuando es una sonrisa real. Un esbozo de sonrisa no es suficiente para sanar. Una sonrisa mental no es suficiente para sanar. Una sonrisa intelectual no es suficiente. Una sonrisa comercial no es en absoluto suficiente. Se necesita una sonrisa real. Igual que, en una estación transmisora de radio, el micrófono no es suficiente para transmitir el programa, ni tampoco lo es el cable que está conectado al micrófono.

Requiere que una persona transmita el programa. También aquí, la sonrisa necesita a una persona, y no los labios. Cuando sonreís, tiene lugar automáticamente una expansión del cuerpo etérico. Si la sonrisa que hacéis con frecuencia viene del corazón y no tiene limitaciones entre vosotros y la persona que tenéis delante, y si podéis aumentar el número de personas con las que no tenéis limitaciones, entonces la expansión ocasionada por la sonrisa os sana automáticamente y hace que los éteres del paciente también se expandan, porque la sonrisa tiene una res-

puesta instintiva. Si yo os sonrío, automáticamente vosotros me sonreís. Esta es la naturaleza de la vida, y se espera que nosotros hagamos una pausa, pensemos y entendamos. Lo que se requiere es compasión y bondad positivas. Cuando están ahí, todo puede comprenderse debidamente; y cuando no están ahí, por mucha inteligencia que haya, será una estupidez.

Este es el secreto de la sanación. Cuando usáis una lámpara de aceite, ¿qué es de primordial importancia? Lo más importante es el aceite. ¿Qué es lo más importante en una vela? Lo más importante es la cera. Así, en un ser humano, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es vuestra compasión, no hay ninguna otra alternativa, y para un verdadero sanador no puede haber ningún sustituto para esto. Después fluye por vuestros ojos, porque estáis estimulando el centro del entrecejo. Automáticamente, el centro del entrecejo del paciente os responderá. Después va a su corazón y todo el proceso se revierte. Así, cuando recordáis que la sanación no la realizáis vosotros, sino que se realiza a través vuestro, entonces no hay duda de que vuestra energía se utiliza para la sanación. Es ignorancia y estupidez creer que vertemos nuestra energía en el paciente.

Es excesivo y es una osadía creer que nosotros los sanamos, por la simple razón científica de que este vehículo nos ha sido dado, pero nunca nos pertenece. Si recordamos este hecho científico, entonces la sanación se produce en cualquier número de personas a través vuestro. No tenéis que hacerlo en nombre de la sanación, ni pedirle a la gente que se siente de manera ceremonial y sistemática, como en un ritual o una ceremonia religiosa. No tenéis que bautizar a cada paciente con magnetismo sanador. El paciente no tiene que saber que estáis sanando. Podéis sentaros en vuestra oficina, y durante el tiempo libre podéis sonreír a alguien y sanarlo. Podéis hacer broma con alguien y sanarlo, siempre y cuando sepáis bromear sin insultar a los demás. Se requiere una manera absolutamente positiva. Podéis utilizar una forma humorística de hablar o conversar, siempre y cuando sepáis utilizar el humor sin insultar a nadie y sin escandalizar a otros en su ausencia. La base fundamental de la ética humana es la única norma de la verdadera sanación, y no hay secretos de sanación en absoluto.

Este es un secreto. Podéis sanar a cien personas al día y aún así seguís frescos y os sanáis en el proceso. ¿Podéis decir que este cable produce corriente eléctrica? La electricidad no procede del cable, sino que llega a través del cable. Así que el sanador es como el cable. Este es un principio. *Si podéis mantener un lugar y un tiempo para vuestra meditación e invocar la idea de sanar a la humanidad, entonces vuestro magnetismo sanador aumentará.* Si os sentáis en el tren, el autobús o el avión, las pocas personas que se sienten cerca de vosotros pueden sanar automáticamente a través de vuestra conversación, vuestra sonrisa o vuestra mirada. Si vais a una casa a visitar a un amigo, pasáis allí media hora y os vais, a partir de ese día ellos encontrarán que mejora la salud de la familia.

Así es como sana el verdadero sanador, porque si el paciente es sensible a un sanador, es tan malo como si el paciente es sensible al médico. Es un gran obstáculo para sanar. El verdadero médico es aquel que consigue que su paciente se sienta cómodo. Si un paciente se siente nervioso en presencia de un médico, debido a la grandiosidad, al nombre y la fama del médico, eso significa que el médico es estúpido en lo más básico. Lo mismo ocurre también con el sanador. Un sanador nunca permite que su paciente sepa que es un sanador. Entonces podéis hacer una cantidad máxima de sanación en un tiempo mínimo. Si conocéis estos puntos fundamentales y practicáis una aproximación positiva, podéis usar el sonido para sanar. No necesitáis llamarlo terapia ni otra forma de sanación. Podéis hacer milagros o podéis usar la vista o usar los colores de los vidrios de la ventana o los hermosos colores de vuestra sala. O podéis llevaros al paciente a una rosaleda y hacerlo sentir cómodo en presencia de la hermosura de las rosas.

Automáticamente, se abrirán sus centros de energía. Entonces vuestro magnetismo sanador funcionará. Llevadlo a buenos lugares. Haced que disfrute de la salida o la puesta del Sol, o de una hermosa pintura realizada por un artista, o podéis usar música. Cualquiera de estos recursos es maravilloso para sanar. Cuando se necesita la medicina, no penséis que la sanación espiritual está contra la medicina o la medicina está contra la sanación espiritual. No sintáis como un insulto utilizar la medicina

cuando sois sanadores. No tengáis estos complejos y limitaciones, porque la medicina nos la ha dado Dios de la misma manera que nos ha dado el magnetismo sanador. Si se requiere medicación, vuestra sanación a través del pensamiento o sanación magnética nunca ayudará. Cuando se necesite la sanación espiritual, por ejemplo, en un estado pre-cancerígeno, vuestra medicina no será útil. Así que utilizad el magnetismo sanador cuando se requiera. Utilizad la medicina cuando se requiera. Utilizad el ejercicio físico cuando se requiera. Cuando se requiera cirugía, no os jactéis de vuestra medicina o sanación espiritual y matéis al paciente.

Dios nos ha dado la cirugía como nos ha dado la medicina o la sanación espiritual. Suponed que una muela tiene una caries, no podéis darle agua sagrada y sanarla. Entended lo que se necesita. Cuando un hueso está dañado, cuando se ha esperado demasiado, no podéis presumir de seleccionar el remedio homeopático constitucional e intentar sanar a esa persona. Lo que necesita inmediatamente es cirugía, porque es demasiado tarde. Hacedlo. Pero solo una cosa: no apliquéis cirugía si no es necesario. Por ejemplo, para inducir un nacimiento rápido, no seáis carniceros y llevéis a cabo una cesárea. Así que debe hacerse lo que se necesita. Conoced la ley de las proporciones y la ley de la propiedad, y seréis capaces de hacer lo mejor. Más allá de todo esto, recordad vuestras limitaciones. Existe la ley de causa y efecto, que es verdad para vosotros y también para vuestro paciente. Cuando él tiene el efecto de su propio karma, cuando vosotros tenéis el resultado de vuestro propio karma pasado como sanadores; si hay una compatibilidad entre vosotros, solo entonces podréis sanar.

Esto es así en el caso de un médico, de un cirujano, de un sanador, de cualquier persona. Un médico muy científico no puede presumir de curar a todos los pacientes. Así que, cuando un paciente tiene un karma potente, cuando es demasiado tarde, cuando el caso es incurable, dad el máximo confort al paciente mediante el pensamiento, la palabra y la acción. No creéis la idea de que va a morir, a menos que previamente él lo sepa o a menos que sea un alma evolucionada a la que no le importa la muerte, que puede ser positiva incluso mientras se muere. Pero en el 99% de los casos, no habléis del estado del enfermo en su presencia,

y no expreséis que es un caso perdido. Un médico que habla con su paciente en términos de que es un caso perdido es un estúpido horroroso, por muy gran científico que pueda ser, porque podemos hacer una estimación errónea, pero una vez hemos expresado al paciente no tener esperanzas, eso crea un núcleo de pensamiento que previamente no estaba ahí. Y este empieza a comérselo, y su karma estará con vosotros porque habréis sido determinantes y responsables de crear desesperanza en la mente de esta persona.

Estos son los aspectos que deben tenerse en cuenta por parte de un verdadero sanador científico. Un sanador significa un sanador de la sanación de la nueva era. Cuando tomáis las diversas ramas de la medicina y también de la sanación espiritual como partes de la misma ciencia, y cuando sois capaces de usar el método requerido, solo entonces debéis tomar el caso o llamar a vuestro amigo cirujano o médico o sanador para asistiros en la sanación. Si sois sanadores espirituales, no debéis sentiros avergonzados por llamar a un médico amigo, homeópata, cirujano, dietista o naturópata, según la necesidad. Así es como debe comportarse un sanador de la nueva era. Podéis prestar el mejor servicio posible. Más allá de esto somos seres humanos, y es suficiente si hemos realizado nuestro deber a entera satisfacción. Lo que se requiere es claridad de pensamiento y de entendimiento, cosa que solo es posible cuando en vuestro corazón hay compasión y amor.

Esto es lo que siento sinceramente sobre la sanación de la nueva era. Deseo que todos seáis sanadores según el entendimiento de la nueva era. Empezad a sanar día y noche sin hacer de la sanación un procedimiento ceremonial por separado. Que vuestra presencia, conversación y sonrisa sean agentes sanadores. Esto es lo que yo entiendo por un sanador.

Gracias a todos.

Pregunta: ¿Cuál es el lugar de los signos de aire en la era de Acuario?

Respuesta: Entre los signos del zodíaco, los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. *Son el trío más importante en el*

sentido de que forman las causas de la creación, mientras que los elementos de fuego, agua y tierra pertenecen a los resultados de la creación. Una era que pertenece al trío de aire automáticamente dirige la comprensión humana a la era del espacio. Y estamos en comunicación directa con los tesoros del espacio. Por esta razón estas ciencias más exactas hacen su reaparición en el hombre durante la era de Acuario.

Pregunta: ¿Es posible vencer el karma individual?

Respuesta: Sí, eso se explica con claridad en el libro *La Curación Esotérica*, cuyo contenido global os explicaré ahora. *Cuando una persona trasciende su individualidad y su personalidad, y cuando entra en la consciencia planetaria, solar y cósmica, entonces ya no hay más karma individual*. Pero al mismo tiempo, a veces voluntaria o involuntariamente, el karma de la nación o de la raza humana del siglo encontrarán su forma de purificación a través del cuerpo de estas personas. Es lo mismo que condujo a la crucifixión del Señor. Encontramos muchos ejemplos como este. Es el karma de la humanidad que se purifica a través de los cuerpos de personas impersonales. Podéis conocerlo con mayor detalle en el libro *La Curación Esotérica*.

Pregunta: ¿Es verdad que las fuerzas negativas castigan a la gente?

Respuesta: Siempre que la mente acepta la energía negativa, la mente, o el cuerpo en particular que tiene esa mente, sucumbe a las energías negativas por el simple hecho inmoral de que la mente empezó a aceptar las fuerzas negativas. En la mente de una persona que nunca acepta fuerzas negativas o del mal, cuya mente está llena de la presencia de Dios, en su verdadero sentido y sin ninguna duda, en el sentido científico de la palabra fe, no se aplican las fuerzas del mal o fuerzas negras o fuerzas negativas sobre el cuerpo, la mente o la constitución de esta persona. Por ejemplo, cualquier mago negro de cualquier país, nación o raza puede intentar su fuerza negativa sobre mí. Estoy

preparado porque yo acepto solo la existencia de un ser humano en otros, que es esencialmente un templo de Dios. Pero cuando uno comienza a aceptar el poder de las fuerzas negativas, eso significa que uno se ha adentrado en la idolatría de las fuerzas negativas. Cuando alguien venera las fuerzas negativas y acepta su grandeza, resulta castigado por las fuerzas negativas debido a su crimen. Así es.

Pregunta: ¿Es posible erradicar las obsesiones?

Respuesta: Las obsesiones existen debido a una peculiar enfermedad mental. Y se pueden erradicar con sustancias medicinales. Esto es cierto en el caso de la homeopatía. Por ejemplo, personas que ven fantasmas, que hablan con fantasmas en sus sueños, que prueban de forma sólida su transacción con diablos y fantasmas; si les dais una sola dosis homeopática de un remedio bien seleccionado, eso no solo sana al paciente, sino también a los fantasmas. Así que es una enfermedad mental la que hace posible las obsesiones. Son casos médicos. Si hacemos una sanación espiritual a estas personas, se producirá un alivio maravilloso, pero será solo temporal. Moralizar no ayudará para nada. Cuando hay una medicina, hay una solución. No hay duda de que el paciente quedará maravillosamente curado con medicinas. Si podéis conseguir que dejen el uso de tranquilizantes y píldoras para dormir y darles una sola dosis de un remedio homeopático bien escogido, automáticamente quedarán curados de sus obsesiones para siempre.

Pregunta: ¿Hay alguna solución para sanar con los rayos del Sol?

Respuesta: ¿Por qué no hay solución? Sí que hay solución. Lo que vemos como los rayos del Sol pertenece solo a la luz óptica, que es solo un tipo de luz, y forma solo el 20% de los rayos del Sol, sea de día o de noche, haya oscuridad o luz. Los rayos del Sol trabajan a través nuestro continuamente, igual que lo hacen los rayos X, los rayos ultravioleta o los rayos gamma;

de manera similar, los rayos del Sol trabajan día y noche a través nuestro. Esta es la única razón que nos hace vivir incluso durante la noche; es la única razón que nos hace respirar y vivir incluso mientras dormimos. Por esta razón científica, los antiguos llamaron al Sol "el ojo de los cielos" y "el ojo que todo lo ve sin pestañear". Así que los rayos del Sol no necesariamente significan luz óptica. *Hay rayos de Sol de luz mental y luz intelectual, y estos rayos sanan.*

Pregunta: ¿Cuál es el rol de la astrología en sanación?

Respuesta: Sí, por supuesto. Es una de las guías científicas más seguras. Formo en astrología a todos mis asistentes y sanadores en India y ellos utilizan la astrología para diagnosticar y entender los métodos de sanación. En India, cuando nace un bebé, hacemos el horóscopo en nuestras familias tradicionales y formamos al niño según el objetivo señalado en el horóscopo. Seleccionamos a las futuras parejas según ese objetivo, y el resultado es que, hasta el día de hoy, en todas las familias tradicionales de India ni siquiera encontramos un 0,001% de divorcios.

Pregunta: ¿Puede explicarnos sobre el dormir y los polos?

Respuesta: Si entendemos las ideas de las escrituras sagradas o de los Maestros de sabiduría, es la misma ley del magnetismo la que ayuda a sanar. Colocad dos imanes, uno sobre el otro, que es el método deseable para mantener el magnetismo de ambos. Es el método que utilizamos. Es decir, con sus polos opuestos juntos. En un orden inverso, en unas pocas semanas solo hallaréis pedazos de hierro, pero no imanes. En las escrituras sagradas se prescribe este mismo proceso para sanar. Se nos pide que durmamos con la cabeza hacia el Sur por la simple razón de que el Polo Norte personal está en nuestra cabeza. Debería estar hacia el Sur del Polo geográfico de la Tierra. Así es como tenemos que utilizar el magnetismo. Debemos pedirle a la persona que se eche con la cabeza hacia el Sur y los pies hacia el Norte. Incluso

aunque no utilicemos un imán, en unas pocas semanas podéis sanar a la persona haciéndole dormir en esta orientación.

En India, entre nuestras familias tradicionales, también hacemos la cama según esta dirección. No encontraréis a ninguna familia ni a ninguna persona durmiendo con la cabeza hacia el Norte. En nuestras familias seguimos esta práctica y la aconsejamos. En la medida en que me han formado mis mayores, los libros de los Maestros de sabiduría y las escrituras sagradas, solo sé que es muy malo dormir con la cabeza hacia el Norte. También hay una alegoría en las escrituras sagradas.

Shiva, el Señor de la destrucción, cortó la cabeza de un chico, y cuando sintió compasión por volverlo a la vida, pidió a los ángeles de la Tierra que buscaran a un hombre que estuviera durmiendo con la cabeza hacia el Norte y le cortaran la cabeza y se la llevaran. Los ángeles de la Tierra buscaron y buscaron, pero no hallaron a seres humanos que durmieran con la cabeza hacia el Norte. Encontraron a un elefante que dormía así. Le cortaron la cabeza al elefante y se la llevaron.

Shiva el Señor acopló esta cabeza al cuerpo del chico, y así es como nació Ganesha el Señor, así nació el dios con cabeza de elefante. Claro que es una alegoría astronómica que trata de las propiedades de los Polos Norte y Sur de la Tierra. Pero en las escrituras sagradas no hay ninguna otra reflexión sobre esta idea.

Gracias.

7. Los Maestros y su Propósito

¡Hermanos y hermanas de Bélgica! Hace ya mucho tiempo que conozco el corazón de Bélgica y la hospitalidad que me ofrece Bélgica. Os he dicho muchas veces que nunca siento que estoy en otro país. Cuando estoy en Bélgica, siento siempre que estoy en mi tierra de origen debido al tipo de hospitalidad que recibo siempre por vuestra parte desde que empecé a venir aquí. Así que recibo la misma hospitalidad, incluso ahora, por parte de nuestro anfitrión y anfitriona de esta tarde. Toda la familia, sus niños, realmente, no sé cómo expresar mi amor hacia todos vosotros. Realmente, primero os doy las gracias a todos por vuestra presencia de esta tarde. Acerca de las ideas de Occidente y Oriente, los Maestros tienen que explicarnos algunos puntos. Enumeraré primero dos o tres puntos importantes.

No es por accidente que hayamos nacido en Occidente o en Oriente. Hay un proceso de evolución en marcha, e igual que los científicos de la moderna biología conocen la evolución de la materia, los Maestros de sabiduría conocen la evolución de la conciencia. *Así que nos explican que la evolución es doble. Una viaja en dirección opuesta a la otra para efectuar una correspondencia apropiada de lo que llamamos la expresión de vivir y la experiencia de vivir*.

Sabéis que la conciencia superior desciende a la materia para hacer que la materia despierte a la conciencia. Sabéis cómo la materia evoluciona gradualmente y los átomos de la materia despiertan a la conciencia. El resultado es la conciencia integrada en vehículos o cuerpos. *Los Maestros nos explican que primero el Uno se convierte en dos. Y uno de ellos se convierte en "conciencia" y la otra mitad se convierte en "materia". La materia está iluminada por la conciencia, y la conciencia está vestida con las capas de la materia. El resultado es la producción de los sistemas solares y los planetas, de los cuales la Tierra es también uno*. Los diversos minerales de esta Tierra van evolucionando de uno a otro; los minerales van evolucionando en la vida de la planta; las plantas van despertando a la vida animal, y los animales, a la vida humana. Los seres humanos pasan a través de la espiral de

evolución a lo largo de miles de años para poder experimentar en muchas dimensiones.

Así que se produce el nacimiento de las diversas naciones y razas de esta Tierra. La experiencia de cada nación es diferente una de otra. La experiencia de cada raza es diferente una de otra. Pero, al mismo tiempo, la experiencia de dos naciones y dos razas, es que estas se suplementan y complementan mutuamente, de manera que ninguna raza está completa sin la existencia de las otras razas o naciones. Tomando esto como nuestro trasfondo, se nos pide que entendamos a los Maestros, se hace nacer a cada alma humana en la raza que requiere ese progreso particular en la evolución y se adquiere la experiencia de ese particular océano de despertar.

Igual que el estudiante universitario va a muchas clases durante el día, escucha a muchos profesores sobre muchos temas a fin de completar un curso de su educación, y entonces realiza una unidad y una síntesis de todas las partes que ha conocido; después se presenta a examen y ve si ha pasado o no. Si ha pasado los exámenes, se le permite pasar a la clase siguiente. Si suspende algunas asignaturas, se le pide que vuelva a examinarse una y otra vez.

Así, de la misma manera, a cada uno de nosotros se le hace nacer en una nación u otra, a fin de que tengamos la experiencia de esa raza o nación en particular. Nos empapamos de las características de esa particular nación y raza y conservamos con nosotros las tendencias de las características y cada vez nos quitamos lo no esencial y mantenemos lo esencial. *Así, lo no esencial está ahí, en nuestra vida, y lo esencial también está ahí. Se espera que utilicemos lo no esencial temporalmente, y adquiramos lo esencial como un valor permanente y reunamos todas las experiencias en nuestras tendencias y nos convirtamos en un ser humano plenamente desarrollado y completo. Se espera que distingamos entre lo esencial y lo no esencial, si queremos conocer los valores reales y el significado de nuestra vida*.

¿Por qué vivimos en esta Tierra? ¿Hacia dónde nos lleva esta dirección? ¿Cuál es el objetivo de nuestro nacimiento y nuestra vida? Estas son las preguntas que nos llegan tras cierto

tiempo, y lo que nos hace realmente progresar en la vida es la seriedad y la sinceridad en conseguir respuestas a estas preguntas. Hasta entonces progresamos en cada nacimiento, sin duda. *Progresamos a cualquier edad. Pero sin saberlo, progresamos en lo no esencial. Podemos pensar que estamos progresando, pero tras un cierto tiempo descubrimos que progresamos en algo que no es necesario. Habrá una pérdida de tiempo*.

Ahora voy a explicaros qué es lo no esencial y qué es lo esencial. No lo son según mi explicación, sino según la explicación de los Maestros de sabiduría, sobre los cuales mi anfitrión me ha pedido que hablara esta tarde. En la universidad, en el aula, encontramos sillas, la pizarra, tiza, el borrador y las luces. Esta es una parte del equipo necesario. La segunda parte son los estudiantes y los profesores. Esta es la segunda parte del equipo. ¿Cuál es importante? ¿La primera parte o la segunda? Decididamente, la importante es la segunda parte. Son los estudiantes y los profesores los que conforman el propósito de la educación, y nunca las sillas ni otros objetos. Pero al mismo tiempo, las sillas y el resto de los objetos hacen posible que los profesores y los estudiantes prosigan en su propósito.

Así que tienen su propia importancia y, relativamente hablando, su importancia es secundaria. A veces podemos continuar sin las cosas que no tienen importancia. Si las sillas no son buenas, y los estudiantes y los profesores son buenos, los estudios serán buenos y el progreso será bueno. Pero si la calidad de las sillas es muy buena y la pizarra se ha dispuesto de la manera electrónica más moderna y se ha dispuesto un trozo de tiza de forma electrónica, de manera que cuando el profesor hable, el trozo de tiza vaya a la pizarra y escriba lo que él habla… Ahora tenemos una pizarra, tiza y una silla de muy buena calidad. Todo es electrónico. Pero los estudiantes no tienen interés por los estudios. No porque sean malos, sino porque el profesor no es capaz de hacerlo interesante. ¿Qué pensáis de esto? La primera alternativa siempre es mejor. Si las sillas son muy malas, si la pizarra es muy mala, si la tiza es de un color oscuro y negro, que no escribe bien, pero los estudiantes y el profesor están realmente interesados en el tema, los resultados

serán conforme a lo requerido. De manera similar, en nuestra vida tenemos lo esencial y lo no esencial. Deberíamos darles la importancia relativa según lo esencial y lo no esencial, igual que en la escuela o en la facultad las sillas y otros objetos son de un valor temporal.

Por ejemplo, un estudiante nunca se lleva su silla a casa cuando deja la universidad, pero se lleva el diploma como símbolo de lo que se lleva de los profesores. Eso es el conocimiento y la sabiduría. De la misma manera, si comparamos nuestra vida, entendemos lo esencial y lo no esencial de nuestra vida y le damos la importancia adecuada de acuerdo con la necesidad, entonces encontraremos el significado de la evolución. Después hallaremos el sentido del porqué vivimos, del porqué nacimos y en qué dirección va la evolución de nuestra alma.

Comparemos ahora lo esencial y lo no esencial. El total de esta constitución, tal como la entienden los Maestros, es doble. Es conciencia y materia. La conciencia está envuelta o vestida con materia, y la conciencia despierta a la materia. Hay una buena relación entre conciencia y materia. Y de las dos, la conciencia es importante, porque sin conciencia el cuerpo es un cadáver.

No podemos honrar al cadáver. Honramos a la persona. Miramos la cara de una persona, pero nunca le hablamos a la cara, sino que hablamos a la persona. Miraremos sus ojos, pero nunca hablaremos a los ojos, sino que hablaremos a la persona a través de los ojos. Hacemos todas estas cosas a diario de manera automática. No se espera que el hombre medio las conozca en detalle. Pero se espera que el estudiante de evolución espiritual conozca esto, al igual que se espera que el estudiante de medicina conozca la anatomía del cuerpo humano. Entended ahora, ¿qué es importante, vuestra conciencia o vuestro cuerpo? ¿Vuestro cuerpo existe para vuestra conciencia? ¿O es vuestra conciencia la que existe para el cuerpo? Si entendéis que estáis en el cuerpo, es un error. Si entendéis que el cuerpo está con vosotros, tenéis razón. Si entendéis que el magnetismo se halla oculto en el imán, es un error. Entended que el magnetismo está radiando desde el imán, y la actividad del imán controla la materia y la masa del imán, o sea que las líneas de fuerza magnéticas del imán controlan la parte física del imán.

Eso significa que habéis entendido lo que es el imán. Así es para vosotros la conciencia, todo el cuerpo está construido. El cuerpo se ha construido alrededor de vosotros. Es vuestro deber conseguir que vuestra conciencia no esté condicionada por vuestro cuerpo. Igual que el agua o una bebida que se vierta en una botella impura se convierte en agua impura, una conciencia que está condicionada por la materia del cuerpo solo puede trabajar como conciencia condicionada, y no como conciencia pura.

Así que deberíamos saber qué es la conciencia pura y cómo mantenerla pura. El cuerpo necesita alimento y bebida, pero nosotros no necesitamos comida. Este es el aspecto científico de la cuestión. Pero nosotros sentimos que queremos alimentos y bebida. Esta es la parte acientífica de nuestra observación. Hemos confundido lo esencial con lo no esencial. Una vez más, tenemos que reorganizarnos.

Las escrituras sagradas de India dicen: *"Avidyaya mrutyum theerthva vidyaya Amrutha masnuthe"*. Eso significa: "Atraviesa los valores temporales con el vehículo temporal y vive con valores permanentes sabiendo que eres permanente". Así, atraviesa la ignorancia viviendo en lo no esencial, utilizándolo como vehículo. No ignores el vehículo. Alimenta al vehículo según el gusto. Come según la necesidad del cuerpo. Nunca comas según el gusto de la lengua. Al mismo tiempo, disfruta el gusto de la lengua. Recuerda que la mente está disfrutando el gusto de la lengua y no tú mismo, la conciencia. Cuando sabemos esto, sabemos el significado del curso entero de evolución. Sabemos que la conciencia se manifiesta cada vez más y más conforme tenemos más edad en nuestra vida, hasta que el chico se convierte en un joven, y después este vehículo se hace viejo.

La conciencia adquiere experiencia y este vehículo se retrae con todas sus facultades y la conciencia deja caer este vehículo. Selecciona su propio vehículo según la necesidad existente. La necesidad depende del grado de iluminación. Cuanto más iluminada esté la conciencia interna, más necesidad habrá de seleccionar la raza, la nación y la sociedad. Todo es selectivo en lo que concierne a nuestro nacimiento, y la conciencia es atraída hacia el tipo de padres requerido, según los valores psicológicos complementarios de los padres y del niño o niña.

Por ejemplo, si el niño vivió una vida cruel en su vida anterior, se sentirá atraído hacia unos padres a los que él no les guste. Después habrá una lucha constante mientras crece. En la casa el niño será un problema para los padres. Los padres serán un problema para el niño y los tres recibirán una formación en esta vida de manera que puedan encontrar una conducta más armónica en la vida siguiente.

Igual que aprendemos con la experiencia durante años, aprendemos con la experiencia durante nacimientos y renacimientos. Todo esto es sobre la evolución descrita por los Maestros de sabiduría. En Occidente las naciones tienen ciertas cualidades. En Oriente las naciones tienen otras cualidades. La gente que es inmadura puede pensar que cada nación es grande a su propia manera. Yo puedo pensar que la nación de India es la mejor. Un inglés puede pensar que la lengua inglesa es la mejor. Hay un proverbio que dice que dos ingleses estaban hablando, y uno dijo que si Dios tuviera que venir a la Tierra y le pidieran que hablara, hablaría solo en inglés, porque el inglés es la única lengua buena. Así es como puede pensar el inglés medio. Un indio medio puede pensar que Dios habla en una lengua de India. Pero el hecho es diferente. Nosotros podemos pensar que los occidentales son materialistas, y ellos pueden pensar que los orientales son imprácticos y espirituales.

Es solo una manera burda de comprender las cosas. Pero cada nación tiene sus propias cualidades que debe desarrollar. La naturaleza mantiene vuestra calidez en una nación durante un tiempo, hasta que desarrolláis las fuertes cualidades de esa nación. Después, se os transferirá a otra nación. Así es como funciona la evolución del ser humano. La totalidad del plan y el programa del viaje de una nación a otra los decide una conciencia planetaria terrestre que se llama el *Manu* de esta Tierra. En el curso de las vastas extensiones del tiempo, durante miles y miles de años, la evolución humana continúa. La evolución de la conciencia está gobernada por una conciencia planetaria colectiva de esta Tierra que gobierna durante miles y miles de años; después cambia, y otra conciencia planetaria empieza a germinar en esta Tierra. Así que el ser humano que vivió en

el pasado es diferente del ser humano que vive actualmente. La mente era diferente; la cualidad de la mente era diferente y la comprensión era diferente. Así que será diferente en los próximos miles y miles de nacimientos.

Cada período de conciencia planetaria que gobierna la evolución de las razas humanas de esta Tierra se llama un *Manu*. Hay catorce *Manus* que gobiernan la conciencia de esta Tierra. Los cálculos se hallan en las antiguas escrituras sagradas de India. Claro que el indio ortodoxo medio lo conoce todo en detalle. Cuando tengamos una idea total de todo esto, seremos capaces de saber lo que es *Manu.* Esta conciencia *Manu* trabaja en un lugar local según la necesidad y se le llama el *Manu* en el cuerpo físico en esta época.

Por ejemplo, el *Manu* actual se llama Vaivaswatha *Manu*. Como este hay catorce *Manus*. Él decide, la conciencia planetaria decide dónde debe nacer cada uno de nosotros y qué tipo de evolución debemos tomar. De acuerdo con esto debemos dirigir nuestra vida diaria, nuestra vida mundana. Tenéis que satisfacer vuestro cuerpo físico y los sentidos; vuestros apetitos de hambre, sed y sexo; vuestras necesidades de descanso y sueño; vuestras necesidades de trabajo y vuestra rutina, programar y planear según el orden de prioridad, según lo esencial y lo no esencial.

Si nos importa más el sabor de nuestra comida, perdemos mucho tiempo en algo innecesario. Si nos importan mucho nuestros zapatos, las botas y su lustre, si nos preocupa demasiado nuestra casa, nuestro saldo bancario y nuestra propiedad, estamos consumiendo el tiempo en lo no esencial. Sin duda, debéis ser capaces de gestionar todas estas cosas debidamente, pero una vez empezáis a pensar en estas cosas y les atribuís valor, y empezáis a creer que son más valiosas que vosotros mismos, eso significa que estáis perdidos. Eso significa que si fracasáis en el examen este año, tenéis que volver a presentaros el año que viene. Eso significa que tenéis que dedicar el próximo nacimiento solo a aprender las mismas lecciones tontamente. Esta es la esencia de las enseñanzas de los Maestros de sabiduría.

Ellos quieren mostrar esta sabiduría en la lengua del oyente, según nuestra capacidad de comprender. Ven a través

de los siglos y ven la psicología del siglo. Sabrán cómo está trabajando la naturaleza característica de la mente humana del siglo. Pueden saber lo que le gusta al hombre del siglo y lo que le disgusta. Pueden saber lo que puede entender y lo que no puede entender. Después vestirán esa misma sabiduría con la lengua que necesitemos nosotros, los seres humanos de esta Tierra, en la lengua apropiada para ser el medio del siglo. A ellos no les gusta una lengua ni les desagrada otra lengua. Por ejemplo, a algunos indios ortodoxos no les gusta el inglés, y a algunos ingleses no les gusta ninguna otra lengua, excepto el inglés. El hablante de francés puede pensar que el flamenco es menos importante que el francés, y el que habla flamenco puede pensar que el francés es menos científico. Esto es lo no esencial con lo que un estudiante espiritual no debe engañarse, a lo que se espera que no dedique demasiado tiempo, porque debemos recordar que la lengua es solo un medio de intercambio de pensamientos.

Cualquier actitud política respecto a las lenguas es solo un instinto animal del ser humano. Así, el indio, el inglés, el francés o el belga deberían saber que sus lenguas son un medio para expresar su pensamiento, así como también lo son las otras lenguas. Esto es lo que los Maestros hacen. No criticarán las actitudes políticas de ninguna parte del mundo. Nunca se adentrarán en las ideas políticas de baratillo de la gente.

Si siento que mi lengua es la más elevada del mundo, los Maestros me entrenarán de tal manera que escribiré algunos libros sobre la sabiduría de los Maestros en mi lengua y enseñaré estos libros con gran celo, devoción y entusiasmo. Hacen el mismo experimento con diez personas que pertenecen a diez lenguas diferentes. Todos ellos son lo suficientemente estrechos como para hacerlo en su propia lengua. Todos son los suficientemente políticos como para seguir su propia lengua como herramienta de pensamiento. Pero el resultado, a finales de siglo, es que la misma sabiduría se irradia en diez lenguas. Así, los instintos animales e inferiores de los seres humanos pueden usarse también de mejor manera. Ellos no nos critican nunca por los valores baratos que tenemos. Nunca entran a

discutir nada. Dirigen a la gente que está preparada. Esto es un apunte sobre los Maestros y su propósito.

Consideremos ahora algunas ideas que son populares sobre los Maestros. Puedo decir que hay ideas fantásticas sobre los Maestros que hay en la Tierra. Algunos piensan que los Maestros no tienen cuerpos físicos y viven en algún lugar en los Himalayas y no pueden ser vistos, o viven en los Alpes o en algún sitio bajo los profundos mares de algún océano o en las cuevas, templos o junglas. Son muchos los que piensan que los Maestros son como diablos y espíritus. Es decir, se van al espacio. Si cierro los ojos, cojo un bolígrafo y pongo un papel debajo, el Maestro viene directamente a mi cabeza, entra en mi mano, toma mi mano y me hace escribir alguna tontería, de manera que escribo páginas y páginas en nombre de un Maestro y digo que el Maestro Morya nos aconseja así y digo que el Maestro Kut Humi me ha dictado algo así. Tenemos muchas ideas fantásticas como esta que no son en absoluto reales.

Los mismos Maestros han dicho: *"No somos milagros, somos seres humanos en esta Tierra, tenemos un cuerpo propio como vosotros. Tenemos nuestras propias necesidades, aunque no tenemos deseos". Esta es la gran diferencia.*

Nosotros, la gente común, tenemos necesidades y deseos. Los Maestros solo tienen necesidades, no deseos. Suponed que queremos vivir solo según nuestras necesidades, y no según nuestros deseos, será muy difícil si empezamos a practicarlo. Si entiendo la necesidad de un reloj, ¿para qué lo necesito? Para saber la hora. Si estoy trabajando en una institución y hay un reloj en la pared de la oficina, ¿pará qué necesito tener un reloj para mí solo? Somos cinco o seis en cada familia, pero cada uno de nosotros, cuando crecemos, necesitamos un reloj. Comprended, ¿es un deseo o una necesidad?

Es un deseo tener un reloj de pulsera en mi propia muñeca, pero es una necesidad tener un reloj, sea en la habitación, en la mano o en la mano del vecino, porque es suficiente con saber la hora de vez en cuando. De esta manera se hace muy difícil la primera vez, cuando empezamos a practicar, tomando nota de las necesidades y eliminando los deseos.

Los Maestros tienen sus cuerpos. Tienen sus necesidades de comida y bebida. Tienen hambre y apetito. No son esos que vuelan por el espacio y entran en nuestra pluma estilográfica y nos hacen escribir tonterías. Nosotros comemos por el gusto. Ellos comen para proteger el cuerpo. Usan el gusto por conveniencia, mientras que en nosotros, el gusto nos utiliza. En nosotros, el gusto es el maestro. En ellos, ellos son los Maestros del gusto. Eso marca la gran diferencia. Ellos comen cosas sabrosas, igual que nosotros. Pero comen cuando lo necesitan. Y nosotros comemos porque es sabroso. Esto marca la diferencia entre una forma científica de vivir y una forma emocional de vivir. La forma emocional de vivir nos lleva a involucrarnos en muchos problemas a diario, resolviendo cosas. Estamos ocupados rectificando nuestros errores cada día. Estamos ocupados ganando mucho dinero solo para pagar las deudas en las que incurrimos ayer, porque he contraído muchas deudas en mi comportamiento pasado de imprudencias.

Hoy me veré obligado a ganar cada vez más. Pero no se me permite disfrutar de lo que gano. Porque tengo que pagar. De esta manera el ser humano promedio está muy ocupado solo rectificando lo no esencial. No tiene mucho tiempo para dedicarse a lo esencial. Cuando hacemos un resumen de nuestra rutina diaria por la noche y vemos lo que hemos hecho, se diría que estamos muy ocupados con todo y que no tenemos suficiente tiempo para hacer muchas cosas. Pero el resultado es que hemos podido comer. Nuestra gente ha podido comer. Hemos podido tener nuestras prendas de ropa, nuestra casa y hemos podido mantener nuestro saldo bancario. Así, con una vida tan ajetreada, tanta locura y tensión mental, si no ganamos nada excepto la rutina de lo no esencial, si eso fuera lo correcto durante toda la vida, pensamos: ¿Vale la pena vivir? Tengo que ganar y ganar, de manera que pueda comer, mi mujer debe comer, mis hijos deben comer y recibir educación.

Entonces, para cuando llega el momento de la muerte, si sumamos todo lo que hemos conseguido, solo hemos conseguido la rutina diaria y nada más. Igual que las ruedas de un automóvil que se ha levantado sobre un elevador, de manera que las ruedas

no toquen el suelo, y cuando el motor se pone a una velocidad de ciento cuarenta kilómetros, hay velocidad en las ruedas. Tiene la desventaja mecánica de gastar el aceite del coche y también cientos y miles de caballos de potencia. Las ruedas van a una gran velocidad, pero el vehículo se encuentra donde se hallaba antes. No ha conseguido recorrer ninguna distancia.

Los Maestros de sabiduría nos enseñan así. Hay dos maneras de vivir. Una es la rutinaria y la otra es la vida real. La vida rutinaria no necesita que le prestemos atención. La práctica nos hace perfectos. Igual que las manos y las piernas conducen el coche, e igual que habláis con vuestros amigos mientras vuestras manos y piernas están conduciendo. De manera similar, todas las cuestiones de rutina pueden llevarse a cabo sin prestar atención. La persona que ha aprendido a conducir hace poco dedica todo su tiempo a conducir, sus manos están implicadas, sus piernas, sus ojos y su mente están implicados, todo está implicado en la conducción, porque es muy novato conduciendo. Este es el tipo de vida que llevamos cuando lo no esencial nos importa demasiado. Si la conducción tuviera que ser así, ¿podéis llamarlo conducción? Lo llamáis conducción inmadura. Pero cuando vosotros, la gente con experiencia, conducís el coche, yo puedo sentarme y vosotros podéis estar hablando conmigo y el coche está siendo conducido. Eso se debe a que no estáis conduciendo. Vuestras manos y piernas están conduciendo, vuestra mente está conduciendo, vuestros ojos están conduciendo, pero vosotros no estáis conduciendo nunca. No estáis realizando el trabajo, pero el trabajo se lleva a cabo. Así que este es el estado requerido en todas vuestras actividades rutinarias diarias.

Un Maestro nunca hace su trabajo. Consigue que se haga, igual que un conductor experto nunca conduce, pero la conducción continúa. Esto debe entenderse en la vida. Los Maestros conocen esta comodidad. Viven sin ninguna obligación y viven muy libres, de manera que son Maestros de su propio tiempo y Maestros de su propio programa. Recordad que no tienen un programa para su propio trabajo. No tienen un programa para ellos, porque no tienen nada que conseguir. Podéis preguntar, ellos también tienen que comer y beber.

¿No es necesario que ganen algo? No es necesario. Después podéis preguntar: ¿Hay *swamijis* que van enseñando yoga y el *Bhagavad Gita* y mendigando dólares? No, los Maestros nunca mendigan. *Es un Maestro el que os da algo, pero nunca es un Maestro el que espera algo de vosotros. Esta es la diferencia entre los Maestros y los sacerdotes de muchas religiones*. Por esta razón podéis ver que todos los obispos y los sacerdotes de las diversas religiones están muy ocupados en conservar sus cargos.

Pero los Maestros nunca os exigen nada. Os explicaré cómo viven. Uno de los grandes discípulos de los Maestros Morya y Kut Humi vive en un pueblo cerca de los valles del Himalaya. Pero vive allí sin que nadie lo sepa. Nadie lo sabe. ¿Es posible? Algunas personas piensan que es invisible, en absoluto. El método en su vida es que la gente del pueblo lo conoce por un nombre. Él tiene su propia familia, su propio criado, su propio huerto y su propio trabajo. Pero en algún otro sitio, donde se realiza actividad espiritual, donde dirige a sus discípulos, donde reúne a grupos de personas espirituales, se le conoce con otro nombre. Los dirige. Les da un programa. Les da un plan. Estos dos nombres nunca se compararán ni se le revelarán a nadie. La gente del pueblo no es en absoluto consciente de que es un Maestro, y los discípulos de diferentes países no saben quién es este Maestro.

Así que esta identidad personal siempre se mantiene en secreto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no se dan a conocer y dicen que son Maestros? Pueden decir: Yo soy el Maestro Morya, soy el Maestro Kut Humi o soy el Maestro Tibetano. ¿Sabéis lo que hacemos si se acercan a nosotros? Queremos que hagan lo que nosotros queremos. Imaginad que mi negocio no progresa, quiero que el Maestro haga que mi negocio progrese. Suponed que no tengo niños, quiero que mi Maestro medite para que yo pueda tener un niño. Así que creemos que los Maestros son nuestros sirvientes. Nuestra idea de Maestro es solo la de un sirviente. Nuestra idea de Dios es muchas veces esta, una idea muy fea. Dios debería venir a lavar nuestros pecados. Así que es un sirviente al que se entiende como un jabón detergente y como una servilleta para limpiar. Con esta idea puedo llamar a esto Dios.

Así que tenemos muchas ideas feas sobre Dios. Entonces, cuando no tenemos piedad con Dios, ¿cómo podemos tenerla con un Maestro? No somos empáticos con Dios. Creemos que Dios es nuestro sirviente. Tiene que venir a lavar nuestros pecados siempre que queramos, siempre que le rezamos porque le pagamos al ofrecerle plegarias. Así que ese hermoso sirviente debería venir a lavar nuestros pecados. Así que tenemos muchas ideas feas como esta sobre Dios. Somos tan poco compasivos hacia la idea de Dios. No podemos ser menos compasivos hacia un Maestro. Así que cuanto más se nos acercan, más queremos que hagan lo que deseamos y no lo que necesitamos. Pero ellos están ahí para hacer lo que necesitamos, y no lo que deseamos. Si el médico tiene que obedeceros y seleccionar la medicina que vosotros recetáis, ¿cuál será el resultado? Si le llevo una inyección al médico y le pido: "Doctor, póngame esta inyección", y el médico estuviera obligado a hacerlo, ¿cuál sería mi suerte? Así, si dictamos términos al Maestro, ¿cuál será nuestra suerte?

Así que los Maestros siempre se mantienen alejados de nosotros. Y lo hacen solo porque quieren estar más cerca de nosotros y quieren hacer lo que necesitamos. Nunca quieren hacer lo que deseamos. Por eso están alejados. Están alejados de nuestra identidad; están más cerca de nuestra existencia. En cualquier momento el Maestro puede conectar con nosotros porque sabe que este contacto no tiene que ser físico. Solo quiere una mente tranquila para poder contactar con nosotros. Si estamos demasiado ajetreados a lo largo del día, no tienen ninguna oportunidad de contactarnos ni de sugerirnos nada. Entonces tienen que seleccionar un momento mientras dormimos. Muchas veces lo hacen así porque estamos demasiado ocupados durante el día. Cuando el Maestro empieza a contactar con nosotros, lo hace con una buena idea y un pensamiento que es práctico. Nunca le preocupa su identidad, pero nos da una hermosa idea que es práctica, y esta idea entra en nuestro interior y por la mañana empieza a germinar, y tras unas semanas empezamos a sentir una hermosa idea y creemos que la idea es nuestra.

A los Maestros no les preocupa porque no están inclinados hacia la fama, no tienen el prurito de la fama. Vosotros sois importantes, y ellos saben lo que es importante, porque la fama es solo una debilidad psicológica. Esto es lo que saben. Ellos están por encima de todo esto. Nosotros nos sentimos más fuertes con la idea que nos han dado. De esta manera empiezan a dirigirnos. Empezamos a sentirnos cada vez más cerca de esta idea. Empezamos a sentir la verdad de la idea cada vez más, y al cabo de unos años empezamos a actuar según nuestra idea. Una vez empezamos a actuar, el cambio empieza a ocurrir en nosotros. A menos que empecemos a actuar según la idea que nos han dado, ninguna cantidad de filosofía nos ayudará; ninguna cantidad de hermosos pensamientos o *Evangelios* nos ayudarán. Pero una vez hayamos empezado a actuar según la nueva idea que nos han dado, entonces empieza en nosotros un cambio. Seremos capaces de comprender lo importante y lo no importante y de diferenciar entre lo permanente y lo temporal. Desarrollaremos gradualmente la fuerza para seleccionar lo importante y dejar lo no importante, y al mismo tiempo nos desarrollaremos para practicar la convivencia con los demás. Adquirimos nuestra sabiduría como nuestra experiencia. Nunca dejaremos a nadie de lado en este mundo en nombre de *vyragya* o desapego. La idea de *vyragya* se entiende mal con mucha frecuencia. Pero los Maestros nos enseñan la idea de *vyragya* de una manera correcta.

En una ocasión un chico jovencito ingresó en una formación espiritual. Su madre era viuda y en este mundo no tenía a nadie más que a su hijo; vivía de trabajo manual. El chico fue iniciado en la sabiduría antigua por los Maestros. Le enseñaron lo que es permanente y lo que es temporal. Después le dijeron: "Tu madre está demasiado apegada a ti, ¿deseas dejar a tu madre e irte, de manera que puedas practicar el desapego?". Él respondió: "Decidme qué tengo que hacer". Ellos le dijeron: "Es a tu madre a quien tienes que dejar. Tienes que dejar a tu madre y venir conmigo. Un estudiante espiritual ha de dejar a su padre y madre o esposa e hijos e ir con el Gurú". El chico dijo: "Estoy preparado para ir contigo".

Entonces el Maestro le dijo: "Hijo mío, esta no es la manera de venir conmigo. Si estás apegado a tu madre, quítate el apego. Si tu madre está apegada a ti, no importa, no lo critiques. No hieras sus sentimientos. Pero entiende que no es tu madre, es un personaje que entró en la obra de tu vida. Un personaje creado en la obra de teatro que entró en la obra de tu vida personal como tu madre. Es solo el nombre del personaje, y no hay relación entre tú y ella aunque corra la misma sangre en los dos cuerpos. En los cuerpos hay los mismos tejidos y la misma química. Lo que tú llamas madre, hermano, padre y hermana son solo relaciones que existen en tu mente. Si yo digo que ella es mi esposa, ella no es esposa para sí misma. Pero en mi mente, ella es mi esposa. Así que la idea de esposa está en mi mente, no en su sangre. Lo mismo ocurre también con la madre. Practica la presencia de Dios en todos los seres de esta Tierra. Practica lo mismo en tu madre hasta que no veas a tu madre, sino que también veas en ella al mismo Dios viviente; cualquier cosa que le hagas a tu madre, que no sea porque es tu madre, sino porque es una de las muchas formas del Dios existente".

Entonces el muchacho empezó a practicarlo. Gradualmente, fue viendo cada vez menos a la madre y cada vez más la luz de Dios en ella. En cuanto el pensamiento de madre desapareció por completo, la madre dejó inmediatamente su cuerpo físico porque era anciana.

Entonces el Maestro le dijo: "Mira. Este personaje está ahí, en este mundo, en la obra teatral de tu vida, con el objetivo de darte la formación mental, no para proponerte a buena gente ni a mala gente alrededor tuyo; no para proponerte la relación con otra gente, sino para cortar la relación y encontrar la misma existencia en todo el mundo. Para esta formación se necesita un personaje, y este personaje se te ha dado a través de tu madre". Esta historia está sacada de una de las escrituras sagradas de India. Es la historia del Maestro de Maestros, llamado Narada, antes de que se convirtiera en Maestro. Él le narra esta historia a su discípulo Veda Vyasa y le advierte de que sus impresiones sobre los demás son falsas porque son nuestras propias proyecciones. "Puedo pensar que él es bueno, puedo pensar que es malo", pero

es solo tal como lo veo a través de mis ojos. *Así que lo bueno y lo malo está en mis ojos y mis acciones están condicionadas por mis impresiones sobre los demás. Es necesario eliminar las impresiones sobre los demás antes de seguir el sendero de los Maestros*. Así que todos los Maestros viven en el plano físico. Nos entrenan. Nos dan una formación regular, formación en su verdadero sentido, la formación que os hace felices y que os permite mantener felices a otros; la formación que os mantiene alejados de la agitación o tensión de vuestra manera ajetreada de hacer las cosas.

Así que los Maestros nos dan la liberación de todas las liberaciones como la libertad absoluta del auto-condicionamiento. El condicionamiento de la conciencia por la materia, por la mente, por los sentidos, por las suposiciones, por los humores, las tendencias, las impresiones y por cualquier limitación que veamos en el mundo, estamos condicionados. Nuestra conciencia pura está condicionada, y el condicionamiento debe eliminarse con habilidad y cuidado.

Es ahí donde los Maestros nos ayudan a diario. Trabajan como nuestros Gurús sin permitirnos saber que están trabajando para nosotros. Solo nos dan a conocer su presencia cuando no los molestamos. Solo después que en nosotros se haya producido un cambio, solo cuando nos preguntamos cómo podemos serles útiles, de esta manera podemos realizar su trabajo, porque ellos no tienen un trabajo propio. Su trabajo no significa alimentar al Maestro o hacer un servicio personal a su cuerpo, sino hacer el trabajo que hacen los Maestros. Esto es lo que quieren de nosotros. Ellos hacen el bien al mundo en el sentido de que hacen que nuestras mentes sean realistas y vivan una vida de valores verdaderos. Ellos lo siguen haciendo al darnos formación y quieren a gente que trabaje en la misma línea junto a ellos. Se espera que aquellos que han cambiado a los valores permanentes trabajen junto a los Maestros.

Los Maestros son un grupo de todos estos Maestros. Hay muchos grupos en este mundo, por ejemplo, el grupo de rosacruces. Este no tiene nada que ver con los rosacruces que conocemos en el mundo externo; el grupo teosófico, que no tiene nada que ver con la Sociedad Teosófica de este mundo.

Así que hay muchos grupos de Maestros que trabajan juntos, en equipo. Pero en su grupo hay mucha gente que trabaja en este plano físico también, pero solo para falsear o fingir el trabajo de los Maestros.

Yo puedo llamarme a mí mismo un miembro de la Sociedad Teosófica, pero la teosofía de los Maestros es diferente de lo que yo creo aquí. Yo puedo declararme un miembro principal de la hermandad de los rosacruces, pero de los verdaderos rosacruces, que nosotros no vemos dónde están. Hasta que intentemos convertirnos en verdaderos rosacruces o teósofos, lo que conocemos con este nombre es solo una parodia y una comedia. Sí, es solo un juego de niños, una ignorancia tonta que llamamos el teósofo y el rosacruz, el *advaita*, el *visishta-advaita*, la Logia Egipcia y todas esas cosas. Todas estas cosas existen en la realidad, pero lo que llamamos con estos nombres son falsedades e imitación. Existen cosas verdaderas dirigidas por los Maestros en las que aún no hemos entrado.

Todavía no hemos ingresado como aprendices en sus Logias porque las calificaciones requeridas no son las oficiales, ni hay que rellenar un formulario y firmar. Las calificaciones existen en nuestro comportamiento. Nuestra firma existe en la manera de hacer las cosas. Ellos aceptan nuestro formulario, no en el papel físico, sino en el papel que somos nosotros, porque ellos deben tener la lengua del informe positivo. Eso significa que nuestra lengua debería ser una clave de informe positivo sobre los demás. De la misma manera, hay muchas cosas que se espera que completemos para estar preparados. Tenemos que exponernos en el sentido espiritual, y dejar que nuestros pies abandonen las medias y los calcetines porque alguien los necesita, y tenemos que dar plenitud a todas las formalidades.

Gracias.

8. La Música como Expresión

"La música como expresión de diversas esferas de la vida". Este es el tema que se me ha dado para esta tarde. Pensaba que era el primer paso de mi conferencia de hoy. Pero antes encontré un primer paso, por lo que este se convirtió en segundo paso. El primer paso es expresar mi gratitud y dar las gracias a aquellos que han hecho posible este programa. Pensaba que era a Ruth Brunner a quien tenía que dar las gracias. Pero tampoco es el primer paso, tengo que dar las gracias a mi hermano Rudolph. Pero tampoco es el primer paso, porque él estaba haciendo algo antes de empezar la síntesis planetaria, que era su trabajo con los libros de meditación de Alice A. Bailey.

Así que siento que tengo que expresar mi gratitud a Alice A. Bailey. Antes de este tengo otro paso, porque el Maestro fue el primer paso para quien Alice A. Bailey fue el segundo paso. Así que intento expresar mi gratitud al Maestro Djwhal Khul. Sin embargo, él tiene sus Maestros. Creo que es solo un segundo paso que exprese mi gratitud al Maestro Djwhal Khul, porque tengo que expresar mi gratitud al Maestro Morya y al Maestro Kut Humi. Ellos tienen su primer paso, que es Maitreya el Señor, el Cristo del mundo, y él tiene su primer paso.

Así que cada vez que intento expresar mi gratitud al primer paso, me encuentro en presencia del segundo paso. Hay una fórmula peculiar que se expresa en forma del segundo paso siempre que intentamos llegar al primer paso. Intentemos entender el principio que hace esta fórmula, y de momento llamemos a este principio con un nombre significativo.

Los antiguos lo llamaban con un nombre. Es decir, si tenemos un segundo paso, este nos hace llegar al primer paso, y cuando intentamos llegar al primer paso, nos hace alcanzar el primer paso y se convierte en el segundo y último paso. Así que hay un principio que funciona en la naturaleza silenciosamente, que nos hace conseguir algo, y mientras lo hace, nos hace comprender algo como el primer principio y algo como el último principio. Tras un debido examen de la totalidad de nuestro entorno, nos hace comprender que el

primer principio y el último principio son solo el primero y el último para nuestra mente.

Todo ello es un proceso de rotación. Psicológicamente, sentimos que hay un primer principio y hay un segundo principio porque nuestra mente solo puede existir en términos del primer y el segundo principios. Cuando tenemos la capacidad de ir más allá de la mente e intentamos sentir qué hay más allá de la mente, intentamos comprender el principio que funciona más allá de la mente, y entendemos muy bien que cada existencia tiene su primer y segundo principios, entendidos como el primero y el último principio y la totalidad de lo que funciona en el trasfondo, y este trasfondo se llama "eternidad".

Claro que la palabra no tiene mucho significado, pero el ser humano intentó usar alguna palabra, y utilizó la palabra eternidad. En el trasfondo de la eternidad, cada vez encontramos una actividad que tiene un principio y un fin, y a cada uno de nosotros se nos da una mente. En términos mentales lo entendemos todo como el primer paso y el último paso. Pero si vamos al trasfondo, que ya está allí, entendemos que solo hay una actividad cíclica en marcha, y nosotros conocemos palabras como periodicidad y cambio. Intentad entender lo que queréis decir con la palabra periodicidad y a qué os referís con la palabra cambio. No intentéis entender lo que significan las palabras. No significan nada porque vosotros sois las personas que utilizáis las palabras.

Al utilizar las palabras os referís a algo. Para referiros a algo inventáis palabras y las utilizáis. Por tanto, siempre os referís a algo y las palabras nunca significan nada en absoluto. Siempre que queréis referiros a algo, usáis una palabra y entonces, temporalmente, la palabra significa algo para vosotros. Por favor, tomaos un tiempo para reflexionar en estas pocas observaciones cuando regreséis a casa. Estas pocas observaciones que he hecho hasta ahora lo significan todo para vosotros, porque también para mí lo significan todo. Significan lo que llamamos nuestro trasfondo. Los antiguos sabios videntes pudieron comprender este principio que funciona en el trasfondo, el principio que produce algo.

Siempre que intentamos comprender este algo, el principio produce un paso previo y nos hace intentar comprender el primer paso. En cuanto intentamos comprender el primer paso, este deja de ser el primer paso porque tiene un paso previo. Así que el principio produce una actividad cíclica. Si llamáis al principio con el nombre de principio, no sirve de nada. Deberíais realizar una aproximación más cercana al principio. ¿Qué es lo que se presenta a tu mente como la primera causa para cualquier cosa? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Esto es lo que Rudolph propuso. Pero yo encontré algo más como lo primero que hacer. Así que esto se convirtió en lo segundo que hacer. Hay un principio que funciona en vosotros. Por ejemplo, si yo siento que esto es lo primero de lo que tengo que hablar, si trato de expresar que mi deber primero es deciros algo, entonces inmediatamente siento que hay otro deber previo a este.

Antes de hablar mi primer deber es exhalar. Antes de exhalar, tengo que inhalar. No es el detalle lo que describo, lo que os hago notar, sino que destaco un principio que está funcionando con este detalle. No me hubiera resultado posible expresároslo, si se tratara de cualquier otro traductor que no fuera Elisa, porque nos relacionamos con el trabajo desde hace más de dos años. Ella está familiarizada con mis pensamientos, y yo estoy familiarizado con su traducción. Así que podemos expresar todo esto mediante dos voces. ¿Cómo debería llamarse este principio? Los antiguos llamaron a este principio con el nombre de "música". Primero deberíamos entender que utilizamos la palabra con poca precisión y a la ligera. Decimos que hay un espectáculo musical.

Muchas veces utilizamos la palabra espectáculo musical. La música no es un espectáculo, sino que es algo que nos hace dar un espectáculo. A veces decimos que ellos hacen música. En muchos países usamos muchos términos para decir música. En India usan la expresión de que tocan música *(they play the music)*. La música no es algo que se toca, sino que la música os hace tocar algo, sea un instrumento o una voz. En algunas partes de India utilizan la expresión están cantando música. No es muy correcto. La gente canta una canción, pero no música. La música

les hace cantar. Siempre es la causa, y no el resultado. Por tanto, es la primera causa, que nos lleva a la causa anterior. Deberíamos intentar comprender lo primero y nos aproximaremos al sentido real de "música" siempre que intentemos comprender lo primero, que gobierna como principio. Si algunas personas cantan una canción, dicen que escuchan música. De hecho, escuchamos sonidos, no música. Pero la música es algo que nos hace escuchar el sonido. Está claro en cada paso que hay un principio de fondo que debe llamarse música. Pero a cada paso llamamos al segundo principio con el nombre de música. Os daré otro ejemplo que no suele llamarse música. Si hago un dibujo así, y dibujo otro así y os pregunto cuál es el bueno, el analfabeto dirá que este es bueno y este no lo es. Aproximadamente el 98% de los seres humanos expresan que este dibujo es mejor que aquel otro. Solo un 1 o 2 por ciento dudan cuál sea mejor, y a ese uno o dos por ciento pertenecen algunos artistas de la escuela moderna de arte que intentan buscar regularidad en la irregularidad y que intentan buscar algo hermoso en algo que no lo es.

Podéis preguntarme qué es la belleza. Así que tenemos que ir al principio del origen, al que llamamos música. Solo lo llamamos música cuando se aplica al sonido. Si lo aplicáis a una forma, incluso entonces el principio del origen es el mismo. Si lo aplicáis a un color, si un artista produce una buena combinación de colores, decís que es bueno, y si hay un sucio conglomerado de todos los colores en el papel, decís que no es bueno, incluso aunque esté formado por colores.

El sentido que os hace comprender lo que es bueno y lo que no es bueno es lo mismo que lo que llamáis música. La causa del origen es la misma. Cuando se expresa a través del sonido, lo llamáis música; cuando se expresa a través del color, lo llamáis de otra manera; cuando se expresa a través de la forma, lo llamáis de otra manera. Pero en el trasfondo solo funciona un principio, y a este principio los antiguos lo llamaron música porque dicen que hay una "música de las esferas".

¿Qué quieren decir con la expresión "música de las esferas"? Si la música existe solo con el sonido, no podéis tener "música de las esferas". Si realizáis un examen detallado de la

estructura del sistema solar y descubrís el principio que existe en el trasfondo, que hace que las distancias interplanetarias sean exactamente las que son y la relación entre la masa de un planeta y la distancia entre dos planetas, el peso de dos planetas y la distancia entre dos planetas, el volumen de dos planetas y la distancia entre los dos planetas, y la relación de cada planeta con el centro que llamamos el Sol y la causa que mantiene intacto al sistema solar, eso existe como el trasfondo y es lo mismo.

Suponed que un planeta es un poco más pesado de lo que debiera, entonces ¿qué ocurriría? No habría sistema solar porque la totalidad del sistema se habría hecho pedazos. Pero existe algo que mantiene a los planetas en su lugar, con sus pesos, volúmenes, posiciones y forma. Intentamos expresarlo en palabras y produjimos una palabra llamada equilibrio. Produjimos una palabra llamada "estabilidad". Todas estas palabras son intentos inútiles para producir una palabra que represente un principio. Sin embargo, tenemos que usar algunas de estas palabras y expresiones porque sentimos la existencia de un principio en el trasfondo. Queremos sentirlo en términos más definidos. No podemos sentirlo en términos más definidos porque nosotros somos solo una parte de ello. Una parte no puede sentir la totalidad, igual que una gota de agua no puede contener toda el agua del océano. Tenemos una sensación del principio de trasfondo, una comprensión del principio de trasfondo. Así y todo, hay algo más que comprender. La palabra música representa el principio del trasfondo de todos estos niveles. Esta es la razón por la que usaron la expresión "la música de las esferas".

Si dentro de doscientos o trescientos años, el ser humano empieza a entender la relevancia del átomo y su estructura e intenta descubrir el principio que une a un átomo, entonces encontrará lo mismo. Todavía no ha llegado el momento en que el ser humano entienda la causa de la estructura del átomo porque la mente humana aún está funcionando en los efectos, y no en las causas. No hemos atravesado el instinto bestial de la necesidad de entrar en el núcleo de nuestra conciencia real que, dentro de doscientos o trescientos años, se llamará con la misma palabra: música.

El ser humano tendrá talla para usar esta palabra solo cuando pare la guerra. Después tenemos diferencias entre naciones y naciones, entre razas y razas, países y países, familias y familias, entre marido y mujer, padre e hijo, y entre hermano y hermano. Todavía estamos en este estado bestial de existencia. Conocemos la música solo en un sentido en particular. Espero que dentro de dos o tres siglos haya una raza humana con la talla suficiente para usar la palabra "música" en su verdadero sentido. Pero hasta entonces, tendremos que pasar por la necesidad de guerras y diferencias. Deberíamos ser capaces de descubrir lo que todos tenemos en común. Deberíamos atravesar el instinto bestial de encontrar en nosotros lo que tenemos diferente de otros. En la medida en que intentamos entender en qué manera somos diferentes de otros, no tenemos talla para comprender palabras como música. *Creemos en tener algo distinto de los demás. Generalmente, creemos en el principio de vivir de forma diferente a los demás. Esto demuestra que en nosotros existe el instinto animal*. Encontramos a gente que quiere entender lo que es común a todos.

Entre los seres humanos de esta Tierra hay dos grupos de personas. Los que quieren para ellos mismos, los que quieren saber lo que quieren para ellos mismos; y aquellos que quieren saber lo que quiere la humanidad. A este segundo grupo de personas los llamamos los Maestros, porque ellos ven a la humanidad siempre que utilizan la palabra hombre, mientras que el otro grupo de seres humanos se ve a sí mismo cuando usan la palabra hombre, él mismo o ella misma.

Un marido se ve a sí mismo alejado de su mujer. Su dulce esposa, por mucho que ame a su marido, recuerda lo que ella quiere como diferente de lo que quiere el marido. Sin duda, marido y mujer utilizan sin vergüenza la misma palabra amor. Pero el marido recuerda lo que quiere, que es diferente de lo que quiere su esposa, y la esposa recuerda lo que quiere, diferente de lo que quiere él. Es lo que se llama individualidad, que hace del hombre una bestia. El hombre se desarrolla como el pollito en el huevo, en una capa llamada individualidad que marca el instinto bestial del ser humano. Hemos de pasar por muchos miles de reencarnaciones antes de que la forma semifluida del contenido

interno tome la forma de un pollito. Entonces este intenta abrir desde dentro y la cáscara empieza a ceder y a continuación entra en la individualidad.

En el huevo tenemos también una segunda capa a la que llamamos personalidad, en la que de nuevo estamos obligados a vivir durante miles de reencarnaciones antes de que empecemos a existir. Con anterioridad el huevo existía, pero el pollito no existía. Así que nuestra individualidad existe, nosotros no existimos ahora. Tiempo después, la personalidad existe, y nosotros no existimos durante un tiempo. Después llega un día, en el curso de nuestra evolución individual y nuestra evolución personal, en que empezamos a existir. Para entonces la cáscara se ha roto totalmente y el pollito empieza a existir por primera vez y tiene la idea de un huevo más grande, formado por su propia tierra y su propio cielo. Este es su espacio, el espacio que le rodea y que él considera su propio mundo.

El pollito piensa, cree que este es el espacio total. Entre nosotros son muchos los que creen que el espacio que vemos es el espacio total. Pero somos unos pobres pollitos, porque el espacio que vemos alrededor nuestro es el huevo del espacio al que pertenecemos. De esta manera, hay tantos huevos en el espacio como huevos en el mercado. Así que aún tenemos que pasar por dos estadios, y el tercer estadio es lo que los Maestros llaman la conciencia de alma. Así que no somos el huevo. Somos el pollito. No somos la capa externa, pero tenemos una capa externa. No somos la capa interna, pero tenemos una capa interna. Nosotros somos nosotros mismos. Así que tenemos individualidad; tenemos una personalidad, pero somos el alma. Pero hay gente que cree que tiene un alma. Claro que puede ser correcto en algún otro sentido.

Así que, si queréis hablar sobre el alma, debéis decir: "Yo soy el alma". Lo tenéis todo, pero sois un alma. Si queremos entender lo que es esta alma, debéis experimentarlo vosotros mismos. Entonces podréis conocer el sentido real de la palabra música. Dibujo una figura y os pregunto lo que es. Es muy fácil responder a esto. Es un triángulo. Pero ¿es un triángulo el gránulo de polvo de la tiza? ¿A qué nos referimos cuando decimos un triángulo? ¿A la pizarra? No, en absoluto.

Podéis decir que no si decimos la pizarra. La pizarra no es el triángulo. El polvo no es el triángulo. Entonces, ¿dónde está el triángulo? El triángulo está, y vosotros habéis aplicado polvo al triángulo. Entonces veis el triángulo. Sin embargo, veis el polvo de la tiza y decís que veis el triángulo. Entonces podemos intentar explicar algo. El triángulo es solo la forma. ¿Dónde está? ¿Está en la pizarra? ¿Está en el polvo de la tiza? No. Está en vuestra mente cuando usáis la palabra triángulo; hay algo ahí, en vuestra mente. Cuando lo intentáis con un trozo de tiza, hay lo mismo en vuestra mente. Eso os hizo producir el polvo de tiza de una manera particular. Entonces pudisteis entender que tengo un triángulo en la mente. Esto no es lo que hay en mi mente. Hay algo en mi mente que me hizo producir esta forma.

Así que podéis llamar a este triángulo X, y hay otro triángulo, el triángulo Y, que existe en mi mente y que me hace producirlo en la pizarra y me hace usar la palabra. Así que el objeto no está en la palabra triángulo. El objeto no está en el polvo de tiza que he aplicado en la pizarra. Existía en mi mente, ya que existe también en vuestra mente. Cuando lo dibujo en la pizarra, vosotros lo reconocéis. Puesto que ya conocemos la palabra triángulo, puesto que vosotros y yo la conocemos, cuando hago este dibujo en la pizarra, utilizo la palabra triángulo en mi mente y la misma palabra os viene a la mente, es un triángulo, el mismo. Pero no es la palabra lo que dibujamos aquí. Tengo algo en la mente y vosotros también tenéis lo mismo en la mente y yo lo he dibujado en la pizarra, y a vosotros os ha llegado lo mismo a la mente. Así, hay lo que se llama concepto. El concepto se exterioriza como forma. Puede salir como la combinación de un color. Puede salir como la combinación de un sonido.

Hay un concepto común que puede salir como tres conceptos diferentes, y cada concepto puede traducirse en una forma objetiva diferente. La palabra música se utiliza en su concepto original, y vosotros recordaréis una frase que usó el gran poeta Shelley. Dijo: “La música es el centro y la circunferencia de la vida”. Muchos estudiantes de literatura leen esta frase tan solo de pasada. La leen a la ligera, como cuando duermen. Que le dediquen unos minutos o algunas horas a esta frase, a lo que el

poeta quiere decir con la frase de que la música es el centro y la circunferencia de la vida. Ahora mantened la pregunta suspendida ahí. Realizaremos una aproximación diferente al problema e intentaremos acercarnos desde un ángulo diferente. ¿Por qué el triángulo nos parece bien a simple vista y por qué otras cosas no nos parecen bien?

¿Qué os hace pensar que esto es hermoso y esto otro no lo es? Usamos la palabra estética, tal como sugiere nuestro hermano. Espiritualmente hablando, nos negamos a pensar siempre que usamos una palabra. En cambio, cuando tenemos pereza para pensar, utilizamos una palabra. Así que eliminemos también la palabra estética e intentemos sentir exactamente a qué nos referimos con ella. Si decimos que esto es hermoso y esto no, decimos que tenemos sentido de la estética. Si algún caballero dice que esto es hermoso, y esto es feo, y quiere llamarse a sí mismo un esteta, ¿podemos decir que no? ¿Podemos contradecirle? ¿Está tan justificado como vosotros? ¿Qué marca la diferencia, suponiendo que la haya? Si esto es hermoso y esto es feo para el señor A, y si esto es hermoso y esto es feo para el señor B, ¿qué os hace pensar que el uno está justificado, y el otro no? Porque igual que tenemos dos partidos políticos, tenemos dos conceptos.

Un concepto llama a esto hermoso, y el otro lo llama no hermoso, otro concepto o escuela de pensamiento llama a esto hermoso y a esto feo, ¿podéis decir que ambos son correctos? Todavía hay algo que os hace distinguir. Si cualquier pensador llega a la conclusión de que la creación entera es un proceso automático, ¿cuál es vuestra reacción? Si alguien propone que la creación entera es un proceso inconsciente, ¿cuál es vuestra reacción? Si alguien propone que el árbol no tiene el recuerdo de la semilla, y la semilla no tiene el recuerdo del árbol, si alguien dice que la semilla más pequeña, llamada la semilla del baniano, no tiene ningún recuerdo del árbol en su semilla, y que el árbol surge de la semilla solo por casualidad, ¿lo aceptáis?

¿Lo acepta vuestro sentido común? ¿Qué es lo que se opone a aceptarlo? ¿Qué es lo que hace que la semilla del baniano produzca el baniano? ¿Qué es lo que hace que una sustancia produzca

la propia estructura característica de su propio átomo, que nos hace identificar la sustancia al realizar un examen del átomo? ¿Qué es lo que os hace entender que el átomo recuerda la sustancia? Si alguien dice que el átomo nunca recuerda la sustancia, si alguien dice que es una mera casualidad que el átomo produzca la sustancia, si alguien dice que es una mera casualidad que la semilla del baniano produzca solo un baniano, que la semilla humana produzca solo un niño humano, y no un perro ni un cerdo, si alguien argumenta que esto es mera casualidad, ¿qué es lo que se opone a esta afirmación en vuestro sentido común? Si tenéis la mínima objeción en vuestra mente, ¿qué es lo que os hace sentir la objeción? Tenéis que permanecer ahí y estableceros estables en ese punto, y luego pensad en el sentido de la palabra "música".

Entonces entenderéis qué quería decir el poeta cuando expresó que "la música es el centro y circunferencia de la vida". Sintió algo de sentido común y expresó una frase y mucha gente sintió el mismo sentido común. Solo entonces puede llamarse sentido común. Si servimos azúcar a todos, todos lo notamos dulce. Solo entonces podéis aceptar que es azúcar. Si alguien dice que no es azúcar, decimos que no tiene sentido común. En primer lugar, debería haber un sentido de algo en común entre mucha gente antes de aceptarlo como sentido común. De forma similar, sentimos definitivamente un sentido común en la frase del poema de que "la música es el centro y la circunferencia de la vida".

Después enfocamos el problema desde otro ángulo. ¿Cómo entendéis la semilla que produce el árbol? ¿Creéis que la semilla tiene un recuerdo del árbol o no? ¿Creéis que el espacio tiene un recuerdo del sistema solar o no? ¿Vuestro sentido común os permite creer que el espacio tiene un recuerdo del átomo de cualquier sustancia? Que el científico intente pensar en ello. Que un profesor y un estudiante de una universidad intenten dedicar sus mentes a esto, a fin de que algún día, en el futuro próximo, una universidad pueda tener la talla necesaria para enseñar también este tema. De lo contrario, continuará la misma situación inútil en que las universidades nos enseñan

solo algunos temas pobres, mientras que siempre que queremos algo así tenemos que acudir a las escrituras sagradas, que los profesores universitarios no conocen demasiado, excepto en su sentido estadístico y de letra muerta. Deberíamos buscar a un profesor en un lugar diferente a la universidad para que nos enseñara este tema. Pero esperemos que pueda haber una universidad donde se pueda enseñar esto.

Creo que mi hermano Rudolph espera que haya una universidad, dentro de un breve período de tiempo, con profesores que tengan talla para explicar todo esto, y nosotros también lo esperamos. Puede volver a haber una primera universidad, porque en la antigüedad había universidades que tenían talla para explicar estos temas, y las escrituras sagradas son los productos de esas universidades. En el pasado teníamos en India una universidad llamada "la universidad del bosque"; encontráis la palabra universidad de *"Naimisha"* en las escrituras sagradas. En casi todas las escrituras sagradas de India encontráis el nombre de esta universidad. La gente se reunía allí y cuentan que había cursos de doce años en la universidad. Los llamaban las sesiones de la sabiduría antigua. Este es el término que usaron en las escrituras sagradas, *"dwadasha varsha satra". Dwadasha* significa doce. *Dwa* significa dos. *Dasha* significa diez. *Varsha* significa año. *Satra* significa una reunión de eruditos. Se hallaba en los bosques del norte de India, cerca de los Himalayas.

Gobernantes y administradores, una vez retirados de sus deberes y después de traspasar el gobierno a sus sucesores, solían ir a residir allí. Solían adentrarse en el bosque con sus pertenencias y dinero personal y lo daban a la institución y después organizaban los preparativos para la gente que se reunía allí. Así era en la antigua India, en el antiguo Egipto y en muchos países. Así que esperamos que puedan prepararse sesiones de doce años en la "universidad de la síntesis planetaria". Deseamos que nuestro hermano Rudolph, junto a otros hermanos, lo elabore pronto, de manera que también nosotros podamos pasar un tiempo en la universidad. Así que, una vez más, volvemos a los conceptos básicos que nos hacen sentir que el triángulo es hermoso y las otras líneas son feas.

¿Qué produce la estructura del sistema solar? ¿Es consciente o inconsciente? ¿Qué produce la estructura del átomo? ¿Es consciente o inconsciente? ¿Qué hace que la semilla produzca el árbol? ¿Es consciente o inconsciente? ¿Qué hace que el imán se comporte en términos de polo norte y polo sur? ¿Es consciente o inconsciente? Los estudiantes y profesores modernos han eludido gentilmente esta pregunta porque no tienen talla para contestarla, ni tienen el coraje de abordarla. Tengamos al menos el coraje de acercarnos a ella. Puede que no seamos capaces de dar una respuesta. Por lo menos, si tenemos el coraje de abordar esta pregunta, podremos tener hijos que tengan hijos que traigan la solución. Nuestros nietos o bisnietos pueden ser capaces de llevar la ciencia a tal nivel que la gente no luche con la ayuda de la ciencia. Que la gente no participe en guerras como bestias y luego herede una peculiar relación entre ellos. Relaciones que puedan llamarse música, que puedan hacernos sentir felices. Ahora usamos la palabra felicidad.

¿Podéis mostrarla en algún lugar de vuestra vida? Si digo que vosotros sois felices, ¿puedo mostrar dónde sois felices? Si bebo un vaso de agua, ¿podéis llamarlo felicidad? ¿Podéis especificar algo con el nombre de felicidad? ¿Puedo decir que si aprendo a beber alcohol seré feliz? ¡Decidme qué es la felicidad! ¡Extraño! Vosotros tenéis vuestro propio concepto de felicidad y yo tengo mi propio concepto de felicidad. Así que la felicidad existe como concepto, mientras que las manifestaciones de felicidad cambian de una situación a otra. Las manifestaciones no pueden llamarse felicidad. Pero no podéis negar que la otra persona es feliz. Cada cual es feliz a su manera. Cuando a uno se le permite vivir de esa manera, dice: "Soy feliz". Cuando hay algún obstáculo, dice: "No soy feliz". *Ahora podéis entender claramente que la felicidad es un concepto de trasfondo que cada cual ha de trabajarse*. ¿Puede un científico mostrar en el laboratorio lo que es la pura felicidad, sea en el microscopio, en una radiografía, o por televisión o rayos X? ¿Podemos hacerlo?

La felicidad es algo que existe como el trasfondo y nos hace hacer las cosas de una manera particular. Cuando algo la perturba, hacemos las cosas de otra manera. Después reconocemos

que no somos felices o que la felicidad se ha alterado. Así que la felicidad no puede verse ni mostrarse. No puede exponerse a ninguno de los cinco sentidos. Ni puede exponerse a la mente que trabaja mediante los cinco sentidos. Existe en el trasfondo de los sentidos y la mente. Existe con vosotros, no con la mente, porque vosotros sois el trasfondo de la mente. Mucha gente puede ser necia al vivir como su propia mente, deberían aprender a saber que existen aparte de su mente. Tienen una existencia verdadera, que es diferente de la existencia de sus mentes; los que viven solo como mente viven según los deseos de la mente. No pueden vivir según su propio plan o deseo.

Tienen que vivir como perros en manos de su mente. Veis como nuestros perros están sujetos con cadenas y controlados. Algunas personas están encadenadas por sus mentes como perros. Tienen que vivir como un perro en manos de su mente. Esto es lo que se llama el caparazón de la individualidad. Cuando el caparazón se rompe, llegan a comprender que tienen una mente, pero que son personas. Después pueden comunicarse entre sí. Este tipo correcto de comunicación es lo que llamamos la actividad de la personalidad, que es diferente de la actividad de la individualidad. Solo entonces seremos capaces de sospechar que hay una tercera, que es el verdadero trasfondo, es decir, la conciencia de alma, el verdadero YO SOY. Eso es lo que os hizo producir cualquier cosa que consideráis hermosa. Esto es lo que os hizo descubrir la ciencia que llamamos geometría.

El hombre pudo comprender que los triángulos existen, los cuadrados existen, los cubos existen, los globos existen y el hombre pudo entender una ciencia secreta llamada la ciencia de los sólidos y los líquidos platónicos. Hay una ciencia desde la antigüedad. Incluso hoy día hay científicos que conocen la ciencia platónica de sólidos y líquidos. Claro que hay Maestros que la enseñan regularmente y hay estudiantes que la aprenden regularmente. Hay una universidad que ha existido a lo largo de miles de años. No tiene nada que ver con las religiones del mundo ni con los partidos políticos del mundo. En esa universidad participan estudiantes de todos los países. Se los forma para que entreguen la sabiduría a la posteridad. A estos

estudiantes los llamamos los Maestros de sabiduría, y tienen una institución común. Tienen un plan de estudios propio y sus propios métodos de enseñanza, en los que reclutan a estudiantes en función de su preparación.

Así que con estos estudiantes podemos comprender que la geometría existe. Si Euclides nos dio teoremas geométricos, ¿de dónde los aprendió? Él debió tener su propio maestro. ¿De dónde lo sacó este maestro? Si Pitágoras pudo explicar algo sobre el triángulo rectángulo, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendería su profesor? Claro que nosotros, los pobres modernos, solo sabemos lo que Pitágoras sabía sobre el triángulo rectángulo. Todavía no estamos preparados para darnos cuenta de que él nos dio hasta treinta y tres volúmenes sobre la sabiduría del trasfondo del universo, donde trabajan las inteligencias de la naturaleza. Estas inteligencias de la naturaleza llamadas números, colores y forma.

No tenemos la talla para creer que son personas. Deberíamos llegar a tener la talla científica para entender que son personas. Desarrollan cosas en la naturaleza. Si existe la formación de bloques de hielo a partir del agua de una nevera, ¿sabéis que el hielo siempre produce el mismo tipo de cristales, a menos que se interfiera? El cristal de hielo siempre es característico. El cristal de sal es diferente del cristal de azúcar. El cristal de cada sustancia tiene su propia estructura, que no se puede confundir con ninguna otra. ¿Es una mera casualidad que todo tenga su propia estructura cristalina?

Los Maestros como Pitágoras nos enseñan que en la naturaleza existen personas a las que llamamos números, colores y formas. Podemos reírnos ante la idea porque todavía somos idiotas. Si no nos reímos, eso significa que empezamos a comprender lo que significa. Cuando los números trabajan en la naturaleza, si el profesor de matemáticas nos asegura que los números se descubrieron primero en Egipto, en Grecia o en la India, tenemos que lamentar la lógica del profesor. Si recordáis que el número de huesos de la columna vertebral es siempre el mismo cuando se produce un feto humano, y si recordáis que el cráneo humano tiene solo 32 dientes, preguntadle enseguida

al profesor de matemáticas: "¿Los números se cuentan en el feto o no?".

Si no se cuentan, ¿es una mera coincidencia que el cráneo humano tenga solo 32 dientes? Si se cuentan, ¿quién los ha contado? ¿Un profesor o un estudiante de matemáticas? Así que los números están ahí, trabajando en el feto, en el embrión. Hay un profesor llamado el profesor de la "conciencia de número". Existe en el embrión. Construye la estructura. Prepara la estructura del cuerpo. Decide el número de huesos, de nervios y de las células del cuerpo. Hay otro profesor que se llama "conciencia de la forma". Se ocupa de que la semilla humana produzca solo un cuerpo humano, y no un cerdo ni un perro. Así que nos han presentado a dos profesores que existen en la naturaleza. A uno se le llama "conciencia de número" y al otro "conciencia de la forma". Al primero se le llama en las escrituras sagradas de India con el peculiar nombre de Kapila.

Se cuenta que ha producido la filosofía de los números. Cuando los británicos llegaron a India por primera vez, intentaron explicarse quién era este Kapila. En la historia de la literatura sánscrita, en las universidades de América y de Inglaterra, incluso hoy en día se encuentran profesores que producen grandes libros decidiendo la fecha del autor, Kapila. Hubo quienes decidieron que vivió antes de Cristo, y otros decidieron que vivió después de Cristo. Tenemos que lamentar la formidable ignorancia de los profesores. Dicen que hubo un filósofo llamado Kapila que escribió el primer discurso sobre la filosofía de los números, mientras que en las escrituras sagradas se narra que en el embrión hay un individuo llamado Kapila que decide el número de todo. Una vez finalizada la estructura, cuando el niño ya ha nacido, este profesor vive con el niño como la conciencia de número del niño, como sumar y como multiplicar; por ejemplo, si tenéis aquí a dos niños pequeños que no saben lo que son los números y le dais a uno dos bombones y diez bombones al otro, el primer niño te arrojará los bombones a la cara y se pondrá a llorar y gritar, porque habrá descubierto la diferencia de número. Aunque aún no le hayáis enseñado los números. Pero los conoce.

¿Quién le ha enseñado? Él lleva en su interior a su propio profesor de matemáticas, que le dice al chico: "Eh, aquí solo hay dos bombones". ¿Podéis negar la existencia del profesor en cada uno de vosotros? Al segundo profesor se le llama Vishwakarma en las escrituras sagradas de India. En la antigua ciencia de la francmasonería se le llama por su nombre, el Gran Arquitecto del Universo. Los pobres francmasones, que llevan a cabo rituales cada mes o cada semana, intentan llamar y comunicarse con este colega. A veces llaman tres veces y a veces llaman 2+1 y a veces 1+2. Sin embargo, el colega duerme porque se ha roto la tradición, y el ritual se lleva a cabo como la veneración de un coche. Tenemos que volver a construir el puente roto.

Así que intentamos encontrarnos en un lugar como Venecia, donde se ha roto un puente. Vosotros estáis al otro lado y yo estoy en este lado y entre medio discurre el agua. Una vez más, hemos de formar un puente. Así que hagamos nuestra primera introducción con el segundo profesor, al que los francmasones llaman desde hace siglos. Pitágoras conoce a muchos de estos profesores y los llama las inteligencias de la naturaleza. Las antiguas escrituras sagradas de India los llaman *devas*. Estos producen música, y el resultado es el universo con los sistemas solares, y producen la actividad planetaria en los sistemas solares, y el resultado es la estructura de cada planeta, que tiene su propia síntesis planetaria.

En cada planeta tiene lugar la construcción de los átomos. Hay *devas* que producen los átomos. Toda la actividad continúa porque hay un principio en el trasfondo que los antiguos llaman música, que siempre es imperceptible y que existe como el trasfondo, que siempre produce lo perceptible y que permanece como el proceso de producción de la creación. Pero igual que algún proceso vive con vosotros solo en la mente, mientras vosotros desarrolláis el proceso en términos físicos para producir algo físico, el plan siempre existe en el trasfondo. Encuentra su camino en la manifestación del universo. Vosotros tenéis el afán de producirlo. Todo el mundo tiene el afán de hacer algo.

Es necio creer que este afán es individual. Es el resultado de millones y millones de seres que existen en ese individuo.

Porque lo que llamamos la conciencia individual es el resultado de la conciencia total que trabaja ahí. Es como el significado de la palabra; digamos que en nuestra oficina producimos borradores. ¿Es oficina un número singular o plural? Es singular. Pero ¿solo hay una persona en la oficina? La oficina entera como entidad produce algo, pero cada oficina contiene muchos individuos, cientos y miles. De manera similar, lo que llamamos la conciencia individual es solo la conciencia resultante, y nosotros intentamos producir algo. Cada uno de nosotros intenta hacer algo en este mundo como la actividad resultante de la conciencia total de los individuos que trabajan en ellos mismos. En nombre de la música producimos algún efecto, y el resultado es que cantamos música. Producimos canciones.

Producimos música instrumental. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Producimos algunos sonidos. ¿Son música los sonidos? No. La música produce el sonido en un orden requerido. Es el orden lo que puede llamarse música, y no los sonidos. ¿Qué es lo que os hace producir el triángulo? Es una conciencia que está ahí, en vosotros, que puede llamarse la conciencia del triángulo. No es el triángulo de la pizarra, que es el original. Hay algo antes en vuestra mente. Vosotros tenéis en la mente el concepto de triángulo que os hizo producir el triángulo. De manera similar, producimos escalas musicales, el ritmo y la periodicidad de la música, la regularidad, el compás. Si mientras vosotros tocáis, yo hago sonidos irregulares, me decís que no lo hago bien.

¿Cómo lo sabéis? Sois capaces de dividir el tiempo en intervalos regulares. Si no hay divisiones, ¿cómo sabéis que existe el tiempo? Si no producís un ritmo musical, ¿cómo sabéis que existe la música? Cada vez que alteráis el sonido con otro sonido, si producís una alteración en el intervalo regular, lo llamáis música. Si es un intervalo irregular, lo llamáis no musical. Entonces, ¿cómo podéis medir el intervalo? ¿Cómo puede el músico producir el ritmo regular? ¿Qué es lo que hace que su mente produzca música? ¿Es posible mantener un cronómetro con él y mirar las fracciones de segundo en el cronómetro y producir música? Sería pánico, y no música. Pero el músico

produce música sin ningún cronómetro. ¿Podéis decirme cómo ha podido hacerlo? Hay lo que se llama el tiempo y hay una persona que se llama, que puede llamarse el conocedor del tiempo en ti.

En sánscrito se lo llama *Yama*. Si podéis dividir el tiempo en intervalos iguales, entonces podéis llamarlo tiempo. Si no podéis dividirlo, ¿podéis llamarlo tiempo? Suponed que no estáis allí y yo no estoy allí, ¿existe el tiempo? Si existe, ¿para quién existe? Recordad que el tiempo nunca existe en el reloj. Este es solo una rotación mecánica de las ruedas que tiene allí. Si lo dejáis sobre la mesa, os vais y sigue funcionando durante la noche, ¿existe el tiempo en esa habitación en el reloj o no? Nunca. No hay nada que exista como tiempo en esa habitación a menos que estéis ahí, porque el sentido del tiempo lo producís vosotros y el concepto del tiempo lo producís vosotros; las divisiones del tiempo las producís vosotros y las reconocéis vosotros; solo entonces existe el tiempo para vosotros.

De manera similar, a menos que se divida el tiempo en intervalos iguales, el tiempo nunca existe. Lo que existe es el trasfondo. Este puede hacerse tiempo cuando hay una mente individual que funciona en él. A menos que haya un proceso de división, el concepto de tiempo no existe; el concepto de música no existe. No existe ningún tiempo para la mente, ni el trasfondo existe para la mente como tiempo. Cuando la mente no existe, existe algo que puede llamarse el trasfondo. ¿Podéis llamarlo tiempo? No podéis llamarlo tiempo porque vosotros deberíais estar allí. Vuestra mente debería estar allí; solo entonces existe el tiempo. Así, la música es el trasfondo de vuestra mente porque queremos una conciencia que divida el tiempo en partes iguales. Tenemos nuestra mente, que divide el tiempo. Tenemos también el trasfondo, que divide sin el conocimiento de nuestra mente.

Por ejemplo, si tenemos el latido del corazón, ¿qué es lo que divide el tiempo en las pulsaciones del corazón? Así que hay una "mente del trasfondo" en vosotros que divide el tiempo en latidos del corazón y en pulsación. Esto hace funcionar nuestro corazón. Lo mismo nos hace respirar, es decir, la capacidad de

dividir el tiempo en partes iguales. Puede llamarse un despertar de la "conciencia del trasfondo", desde la "conciencia del trasfondo" a la "conciencia localizada", que vuelve de nuevo a la "conciencia del trasfondo". Podéis llamarlo una alteración regular de la conciencia del trasfondo. A menos que haya una alteración, no hay música. A menos que haya una alteración, no hay latido del corazón ni respiración. Si no hay inhalación, no hay exhalación. Así que debe darse el trabajo de los opuestos.

El funcionamiento de dos principios opuestos produce una pareja operacional que podéis llamar alternancia. Está ahí, existe en la naturaleza y podéis encontrarla produciendo el fenómeno de las corrientes electromagnéticas. Podéis examinar lo que ocurre en un electroimán, en un motor eléctrico y en el sistema electrónico. Es el principio que llamamos un cambio o una alteración, y una alteración produce un tipo de acción opuesta. *Produce la necesidad de un par de acciones que se oponen una a la otra. Después funcionan como suplementarias y después como complementarias, y una alteración de estas dos corrientes produce una continuidad que nosotros llamamos existencia. Este es el principio de la música que existe en el trasfondo, porque la música produce el latido del corazón y la respiración, la mente humana se produce como resultante de estas dos, y una vez más la mente humana se comporta en los mismos términos*.

Es un producto de la misma actividad, porque se produce gracias al latido del corazón y a la respiración. Solo una vez se ha iniciado la respiración del latido del corazón, existe el nacimiento de la mente. Por tanto, la mente también se comporta en los mismos términos, y el resultado es que intentamos producir lo mismo. Por esta razón el ser humano descubrió la música. De lo contrario, no hay posibilidad de descubrir algo a lo que llamamos música. Este es el principio del trasfondo que existe en la base de la creación. Es una operación muy sutil. *Lo repito de nuevo. Repito cómo funciona. Puesto que la respiración y el latido del corazón se producen gracias a una alternancia en la naturaleza, y puesto que la mente es la resultante de estas operaciones, la mente también empieza a comportarse de la misma manera, y el resultado es que intentamos producir música*.

En la medida en que es regular, la llamamos música. Cuando hay alguna irregularidad en ella, la llamamos no música. Así que reconocemos lo que es musical y lo que es no musical. El mismo principio funciona también en nuestra vida. *Mientras exista regularidad en la función del corazón y los pulmones, lo llamamos salud y lo llamamos vida. Cuando la irregularidad empieza a funcionar, entendemos que se acerca la muerte, y cuando llega a un parón, lo llamamos muerte. Nunca llega a un parón como principio, pero se detiene en una unidad de materia. La materia deja de recibir la pulsación. Entonces lo llamamos muerte. Así que la muerte lo es para el cuerpo físico, y después la mente deja de existir. Cuando la materia retoma de nuevo la pulsación, lo llamamos nacimiento*.

Mientras la materia pulsa y opera junto a la pulsación, podemos observarla en el corazón y los pulmones físicos. Cuando la materia falla en seguirla, el principio aún existe, pero el cuerpo se ha convertido en un cadáver. Esto es lo que llamamos muerte. Creo que soy bastante claro en esta cuestión. *Para hacerlo más claro, os daré un ejemplo. Cogéis polvo fino de hierro. Tomáis una cadena muy fina y muy magnetizada y producís música con ella. Ved cómo el polvo de hierro se reúne alrededor de ella. Entended así vuestro cuerpo físico. Después cortáis la corriente magnética. Veréis que la cadena existe y todo el polvo de hierro cae sobre la mesa. Esto es lo que acientíficamente llamamos muerte*.

Mientras esto continúe así, hay lo que se llama la pulsación, que se refleja en el cuerpo físico y que llamamos el latido del corazón y la respiración, y el resultado es que la mente empieza a manifestarse. Solo después que la mente ha empezado a manifestarse, solo entonces estamos ahí como protagonistas. Así que hacemos muchas cosas buenas. Cuando esto se corta, la pulsación cesa. Pero existe como un hecho en el espacio. De nuevo, cuando te conectas, empieza a operar. Siempre que la cortas, hay un corte en el plano físico. El latido del corazón y la respiración cesan. Como no hay mente, decimos que el colega está muerto. Por colega nos referimos solo a la mente. Hemos inventado muchas historias sobre este colega, dónde ha ido y todo eso.

Así que muchas naciones han producido muchas historias sobre el colega que se ha ido. Cada nación tiene su propio cielo e infierno al que va cada vez este colega. Por ejemplo, si muere un hindú ortodoxo, se lo llevarán en un búfalo. Si muere un cristiano ortodoxo, le pondrán una cruz. Así que cada cual tiene sus propias asociaciones relacionadas con sus suposiciones sobre la muerte. Cuando cesa la pulsación, esta se retira al espacio. Cuando el espacio pulsa, tiene su propia respiración. Tiene su propia inhalación y exhalación. Cuando exhala, se producen millones de sistemas solares a lo largo de millones de años. Cuando inhala, todos estos millones de sistemas solares van a la nada.

Esto es lo que ocurre en cada globo del espacio. Hay tantos globos del espacio en el espacio como huevos en el mercado. Esto es algo sobre la música. Es un tema en el que se espera que entremos. No es un tema que podamos sacar en el mercado. Si somos serios sobre esta cuestión, se espera que encontremos un buen momento y realicemos una aproximación a la música. En cualquier caso, requiere también más explicaciones, pero al final solo hay dos o tres observaciones que hacer. Una es que somos musicales en nuestro origen, tal como hemos visto en el ejemplo. Por tanto, somos musicales en nuestra naturaleza de comportamiento. Por esta razón el ser humano ha descubierto lo que se llama música. Siempre que se comporta de manera irregular respecto a su propia mente, es no musical. Lo segundo que debemos recordar es que hay una mente que produce música, aunque esta mente no lo sepa. Esta mente del trasfondo es responsable del latido del corazón y de la respiración.

Mientras ella lo permite, los pulmones respiran y el corazón late. Cuando esta mente del trasfondo retira la pulsación del plano de la materia, el corazón se para aunque el mejor cardiólogo atienda al paciente. Los pulmones se paran aunque el mejor experto en pulmones le atienda y entre en los pulmones para examinarlos. Así que, cuando la mente de trasfondo permite que la pulsación trabaje en la materia, el cuerpo físico empieza a existir. Entonces la mente empieza a manifestarse. Cuando una vez más se retira, el corazón y los pulmones se paran, y la

mente se para. A veces la mente se para primero y la persona tiene catalepsia antes de que el corazón y los pulmones se paren. En algunas personas, lo primero que se para es el corazón, después los pulmones y, más tarde, la mente.

Así que hay dos tipos de muerte. Algunas personas tienen primero el paro en el corazón y los pulmones. Después todo se corta. Pero en algunas personas la muerte ocurre primero en la mente, y la actividad de los pulmones y el corazón continúa durante algún tiempo. Pueden vivir en ese estado miserable durante horas o días, a veces durante meses, cuando están en cama y la gente los alimenta por la nariz, los ojos, la garganta, el ano, etc. Benditas son las personas para las que la actividad cesa aquí; y miserables son aquellos cuyas actividades cesan primero en el cerebro. Recordad que es el principio de la música el que lleva a cabo la actividad de la pulsación. Por lo tanto, es vida. Es el "centro y circunferencia de la vida".

Gracias a todos.

9. Centros de Educación

Intentemos conocer algo sobre la educación, primero según los verdaderos pioneros que nos enseñaron lo que es la educación, cómo funcionaban en el pasado los centros de educación, cómo funcionan en el presente y cómo van a funcionar en el futuro. Y también algo sobre el plan que los Maestros de sabiduría tienen ya preparado y que ya nos expusieron hace un siglo, y los métodos que observan cuando intentan externalizar el plan.

Hoy día la palabra educación se utiliza de muchas maneras. En India tenemos los siguientes términos como sinónimos, con un mismo significado. En India se usan muchos términos como sinónimos. Dicen: "Mi hijo recibe educación en la escuela". Uno dice: "Mi hijo realiza sus estudios en la escuela; mi hijo lee en la escuela; mi hijo recibe enseñanza en la escuela; mi hijo aprende estudios en la escuela; mi hijo sigue cursos en la universidad". Pero de hecho, la palabra educación permanece lejos y apartada de todos los otros términos.

Hay dos formas diferentes de entender lo que es la educación. Desde hace muchos siglos ha habido maestros que pertenecían a estas dos escuelas diferentes, y padres que tratan a sus hijos según las dos escuelas diferentes, y dos categorías de niños, unos que reciben de los padres de la primera categoría, y otros que reciben de los padres de la segunda categoría. Veremos cómo difieren una de otra.

Dicen: "Mi hijo está estudiando medicina, ingeniería, química, arte o lo que llaman humanidades". Esta es una escuela de conocimiento. Al estudiante de medicina se le da información en nombre de la educación, y la información disponible hasta la fecha se verterá en la cabeza del estudiante por los oídos con la ayuda de dos delicados embudos que nosotros llamamos la voz de los profesores. El resultado es que un estudiante de medicina hace diez años era afortunado por tener un menor número de datos y una cantidad menor de información que el estudiante que la recibe en 1982. Si tomáis a un estudiante de medicina en 1992, habrá por lo menos diez mil libros más impresos y publicados y diez nuevas ramas de ciencia medicinal que se

esperará que el estudiante conozca. A menos que el estudiante reciba esa parte de información también junto a la parte anterior, no se le reconoce como estudiante con un grado o diploma en medicina. Lo mismo también con otras ramas.

Con el debido respeto a los científicos de la educación actual en la líneas académicas y universitarias, la palabra educación se utiliza como un sinónimo de información, y el sentido común nos dice que el estudiante puede conseguir la información por sí mismo si la ponemos fácilmente a su disposición; lo único que tenemos que hacer es facilitarle al estudiante una buena biblioteca, junto a una persona que le dirija de manera adecuada en la lectura de los libros. Esta parte incluye una porción de verdadera educación. O sea, que buenas bibliotecas bien organizadas según las ramas que se aprendan, y buena organización mediante radio, televisión y vídeo le aportarán más al estudiante que la información impuesta por los profesores en las clases. Afortunadamente, este cambio se ha iniciado y gradualmente se va produciendo. Especialmente durante los últimos veinte años, muchas de las grandes instituciones empezaron a creer más en proporcionar la biblioteca y facilidades a los estudiantes que en verter información en los oídos de los estudiantes. Esto es una cosa.

Otra cosa es lo que llamamos la disciplina. En el pasado tuvimos muchas ideas fantásticas sobre la disciplina, de manera que el niño tenía que vivir constantemente con miedo a los padres, y el estudiante tenía que vivir con cuidado constante y miedo al profesor. Eso generó una mutilación del aura del estudiante, y su capacidad de recibir y responder se redujo cada vez más. Una vez finalizada su educación, solo se encuentra en el estudiante a una máquina reflectora, y no una gema brillante. En vez de ser una fuente de iluminación, se manufacturó al estudiante como un espejo. Esto se debió a las fantásticas ideas sobre la disciplina. La disciplina se consideraba física y manual, y era más bien de naturaleza veterinaria. El concepto de disciplina ha cambiado gradualmente durante los últimos treinta años. El resultado es que tenemos una idea igualmente fantástica de la disciplina que tiene resultados que aún son peores. Ahora em-

pezamos a creer en la independencia del estudiante antes de ser maduros para saber lo que es la independencia. Como resultado, la idea inmadura de independencia nos ha llevado a la anarquía en nombre de la independencia.

La anarquía es diferente de la independencia, la primera es la actividad negativa de permitirle a uno expandirse, mientras que, en el segundo caso, la disciplina es la actividad positiva de permitir que el chico se expanda. Así que tenemos dos ideas fantásticas sobre la disciplina: una es la idea falsa o la idea física sobre la disciplina en el pasado, o sea, imponer al chico los métodos que nosotros exigimos, y la otra es permitir que el niño se expanda como una corriente de agua sin las dos orillas del río. El resultado es el desperdicio total del agua que llamamos vida.

Así que esperamos un tercer concepto que pueda estar un poco más cerca de lo práctico y de la verdad. Si esperamos disciplina como una entidad independiente, eso es de un valor totalmente no-psicológico y negativo, porque si queréis mantener al chico bajo disciplina sin tener un plan para él, de manera que podáis pensar que le aplicaréis un plan una vez esté disciplinado, eso equivale al acto de matar al chico intelectualmente. Eso es tan bueno como pedirle a un niño que no respire oxígeno hasta que se le haya enseñado química, porque después el niño ya no necesitará respirar. Ya no estará ahí. El curso natural es permitir que el niño respire oxígeno, y con el paso del tiempo conocerá lo que es el oxígeno y cómo se utiliza. Primero que disfrute la utilidad de lo que hace y después que aprenda la utilidad de lo que hace. Necesitamos urgentemente este método de educación. De hecho, actualmente no tenemos en absoluto ninguna institución. Las universidades de cualquier país, incluyendo las naciones y los países más avanzados, no muestran el suficiente grado de evolución para educar a los futuros niños en la dirección requerida. Educan al niño en todos los temas, excepto en él mismo, es decir, empezamos aprendiendo y enseñando el alfabeto primero por atrás y seguimos hacia atrás. Aprendemos la última sílaba, el alfabeto, e intentamos aprender hasta la "A". Enseñamos medicina, química, física, la ciencia del espacio y también enseñamos psicología, que es justo el punto

requerido más cercano a la educación. Sin embargo, no hemos evolucionado lo suficiente para saber que tenemos que educarnos sobre nosotros mismos y educar al estudiante sobre sí mismo, su propio mecanismo, la máquina física, la máquina psicológica de funciones, el mecanismo mental, las fuerzas psíquicas que funcionan en él, las fuerzas psicológicas y las contrapartes de la máquina a la que llamamos inteligencia.

Hasta el día de hoy no tenemos la costumbre de aprender estas cosas y enseñarlas. Como mucho, tenemos nuestras propias ideas y creencias sobre estas máquinas. Crecemos junto a esas ideas y aplicamos nuestras propias ideas a nuestras máquinas, utilizando, no un método científico, sino lo que llamamos el método de prueba y error. Cometemos algún error y recibimos la lesión física o mentalmente, y a veces aprendemos por experiencia, y para cuando conseguimos la verdadera educación por experiencia, tenemos esta máquina ya estropeada y sin posibilidad de reparación. Cuando estamos en disposición de usar la máquina apropiadamente, tenemos una máquina estropeada con nosotros, y por desgracia no podemos reemplazarla. Cada parte de la máquina es de importación. Se ha importado de un país extranjero que aún no conocemos. No tenemos recambios y, como resultado, aguantamos con esta máquina sucia y dañada muchas veces y vivimos la vida como una duración, con dolores, en vez de disfrutar la vida y degustar la verdadera dulzura de la vida.

Así pues, nosotros, como padres y abuelos, exigimos una ciencia que nos permita conocer los trabajos de la máquina que llamamos nuestra constitución. Conocéis muy bien que la actual ciencia de la medicina ha fracasado miserablemente en enseñarnos acerca de esta máquina, porque también es muy primitiva y paleolítica para enseñarnos algo sobre ella. Nos enseña sobre la anatomía de esta máquina, sobre sus detalles estructurales, que significan solo una centésima parte de lo que tenemos que conocer sobre ella. ¿Es suficiente si conozco cada parte de mi coche?

Tengo que conocer la relación mutua de las diferentes partes, no solo las estructuras de las tuercas y los tornillos y las

partes metálicas, sino también las funciones que se espera que realicen y la relación entre las partes y el petróleo que utilizamos en nombre de la inteligencia, cuál es la fuerza que nos hace movernos y qué es lo que llamamos inteligencia y cómo dirigir la inteligencia hacia la fuerza que mueve nuestro cuerpo, de manera que la fuerza conduzca las diferentes partes del cuerpo para realizar sus funciones.

Estamos seguros de que la actual ciencia médica, con todas las ramas que ha desarrollado, ha fracasado estrepitosamente en enseñarnos esto. Es una prueba directa que nosotros, los estudiantes de diversas ramas de estudios, tras recibir nuestra educación y recibir nuestro grado y diplomas, nos comportamos mal con nosotros mismos y con los demás. Nos comportamos mal con nuestra actividad y nuestra profesión y nos portamos mal con el dinero y el poder, y eso mismo es una prueba directa de que lo que hemos recibido no es en absoluto la educación de la máquina. Lo intentamos con lo que llamamos las ciencias políticas. Durante un siglo o quizá más, ha demostrado ser un terrible fracaso hasta hoy en día. Nos ha conducido a una destrucción vasta y masiva, a un suicidio a escala mundial, y nos encontramos con que ninguna criatura en la Tierra, excepto el ser humano, ha cometido un suicidio a tan gran escala. Con todo, no nos avergonzamos de sentir que hemos recibido una educación.

Queremos una educación que nos haga usar la "máquina del hombre" de manera adecuada. Solo entonces las ciencias que aprendemos tendrán alguna importancia y uso. De lo contrario, toda la tecnología avanzada que hemos alcanzado y aprendido hasta hoy será como un arma en manos de un idiota. Esto es lo que han demostrado las décadas anteriores, y nosotros queremos una educación real. El significado de la palabra educación debería ser la educación de "la máquina del hombre". Necesitamos urgentemente una nueva ciencia a la que llamamos la "ciencia del hombre". Estamos seguros de que ninguna universidad ha evolucionado lo suficiente para darnos este tema hasta el día de hoy. La necesidad está ahí, la necesidad se siente claramente debido a las múltiples equivocaciones y fallos políticos y sociales que los humanos han cometido en este globo.

Lo hemos intentado con lo que llamamos religión durante algunos siglos, y también ha sido un deplorable fracaso. No tuvimos éxito cuando lo intentamos con estas tres entidades, y ahora estamos muy ocupados construyendo un nuevo templo, es decir, el templo del dinero y la comercialización de los valores. Ha demostrado ser peor que los otros tres, y el resultado es una profunda pobreza, incluso en la abundancia. Es natural que los países que son pobres, como India y África, estén sufriendo. Pero es curioso observar que, cuando empezamos a construir este nuevo templo, los sectores más avanzados de la humanidad, los Estados Unidos de América y la República Rusa, estén sufriendo tanta pobreza como los países pobres. No es pobreza de alimentos, vestido o vivienda, que podrían rectificarse fácilmente, sino que es una pobreza de muy difícil rectificación. Es lo que podemos llamar la pobreza del comportamiento, pobreza de moralidad, moralidad individual, moralidad social, moralidad nacional y moralidad internacional.

Así que tenemos que buscar una universidad o un centro de aprendizaje que nos dé "la ciencia de ti mismo y de yo mismo". Aquellos a los que llamamos Maestros de sabiduría son adeptos de esta ciencia, una ciencia que para nosotros es bastante nueva y aún no ha llegado, y que ha sido la ciencia de las naciones más antiguas de esta Tierra, que existió durante eras y eras, muchas veces olvidada y muchas veces recordada por la humanidad. En este sentido esperamos la educación de la nueva era. No queremos libros de texto de los expertos, porque nosotros mismos podemos comprarlos, leerlos y conocer su contenido y nosotros mismos podemos escribir estos libros.

Una vez más, es poner los ladrillos para el templo del mercantilismo, un mercantilismo muy sagrado, un templo muy reluciente sin ningún dios en el sanctasanctórum. Tenemos un templo muy costoso cuyo interior está vacío de su dios. *Ahora queremos una ciencia que se llama la ciencia del alineamiento, es decir, una a la que el Maestro Tibetano llama "educación"*. ¿Qué es alineamiento? Intentemos comprenderlo.

En el laboratorio físico del chico, tenemos una lente biconvexa, y sobre la mesa hay una vela y una pantalla. Tenemos

que hacer un experimento para captar la imagen de la llama en la pantalla. Es un experimento sencillo, y cuando el maestro o el profesor nos enseñan lo que contiene el material de la vela, no pueden hacernos captar la imagen en la pantalla. De manera similar, si enseña acerca de la fórmula de la tecnología del vidrio y cómo se prepara la lente biconvexa, no puede hacernos captar la imagen en la pantalla. Se han acabado los dos volúmenes, un volumen sobre la vela, otro sobre la lente biconvexa y un tercer volumen, muy grande, sobre cómo está hecha la pantalla y un cuarto volumen con las direcciones de las tiendas donde se pueden encontrar estos artículos, pero el chico todavía espera la imagen de la vela en la pantalla.

De la misma manera, nosotros estamos esperando que las universidades nos den una verdadera imagen de nosotros mismos en la educación. Si unimos todos los volúmenes generados por todas las universidades del mundo, tendremos miles y miles de volúmenes solo sobre la vela, sobre la lente biconvexa y sobre la pantalla. Pero lo que se necesita es el ajuste entre los tres objetos mediante un método de prueba y error, en caso de que el profesor no conozca las distancias en las que debe mantener los tres objetos, porque hasta el día de hoy ningún profesor sabe las distancias en las que deben situarse los tres objetos. Los tres objetos son: *la pantalla es el cuerpo físico, la lente biconvexa es lo que llamamos la mente, y la llama de la vela es lo que llamamos "YO SOY". Así que aún esperamos el alineamiento*.

Así que hay personas que empezaron a experimentar por su cuenta. Dejaron de esperar que las universidades y los gobiernos lo hicieran por ellos y empezaron a experimentar en sus propios hogares e iniciaron este experimento hace miles y miles de años. Tuvieron un éxito fantástico en sus experimentos. No solo consiguieron buenos resultados, sino que también usaron los resultados, disfrutaron el fruto del resultado y registraron los resultados repetidamente para verificar y encontrar correctos, una y otra vez, los mismos resultados. Todavía siguen todos haciendo lo mismo porque no tienen tiempo de esperar a las universidades y gobiernos de las diferentes naciones porque durante la mayoría de los siglos las universidades y los gobiernos

están ocupados construyendo el nuevo templo llamado comercialización de las cosas, y durante siglos esos templos se dejan vacíos del dios en el templo y son como los diferentes museos y centros de turismo. Igual que visitamos las pirámides de Egipto y visitamos las magníficas y antiguas construcciones, de esa manera las universidades están solo para visitarlas y encontrar algo turístico.

Aquellos que pudieron encontrar el alineamiento, aquellos que conocen los cálculos de las distancias en las que deben situarse los tres objetos, aquellos que os pueden mostrar y enseñaros cómo captar la imagen de la llama en la pantalla, estos son los verdaderos educadores de la humanidad a lo largo de miles de años, y no hacen distinción de raza, nación o siglo. Tampoco tienen la costumbre de decepcionar al mundo al utilizar la instrucción con el falso nombre de educación. Definitivamente, el siglo moderno es culpable de esta decepción y hemos decepcionado con eficacia a las generaciones siguientes al darles alfabetización y hacerles creer que era educación.

Es hora de que comprendamos que la educación no tiene nada que ver con la alfabetización, y lo que necesita un ciudadano y lo que necesita un chico es educación independientemente de alfabetización, porque un hombre con educación sin alfabetización es útil a la sociedad y a la humanidad, porque es solo positivo y constructivo en su manera de hacer las cosas, mientras que un caballero muy alfabetizado y sin una verdadera educación es lo suficientemente agudo e inteligente para sacar un gran partido comercial de la humanidad. Así que creemos que está bien tener alfabetización y educación también, pero es mejor ser un hombre educado si no hay posibilidad u oportunidad de estar alfabetizado. Educad a vuestros niños primero, antes de alfabetizarlos. No permitáis que siga la superstición de que tenemos que enseñarles alfabetos y cálculo a fin de educarlos primero.

Sabed cómo tratar a vuestro hijo o hija, cómo no castigarlos sino cómo hacer que lo entiendan ellos mismos. Haced que se porten mejor, no les castiguéis para que se porten mejor. Mostrad la benevolencia necesaria y sed lo suficientemente evolucionados para tratarles como a vuestros propios iguales.

No seáis primitivos descuidándolos a base de mandarlos a una institución sin cuidarlos en absoluto. Eso es peor que arrojar una oveja a una carnicería. Como padres tenéis el primer deber de *"crear a vuestro hijo"*. No es suficiente con reproducirse o procrear un hijo. Tener un hijo es un fenómeno biológico que tiene lugar automáticamente, a menos que lo controléis. A un ser humano no se le requiere especialmente que tenga hijos porque los perros, los cerdos y las vacas lo hacen automáticamente. Así que no podemos estar orgullosos de nuestros hijos por haberlos producido. Después de tenerlos, está el proceso de crearlos, es decir, de hacerlos seres humanos, enseñándoles la ciencia de la alineación y galvanizándolos con valores humanos. Este es el núcleo de la educación que quizá algún día las universidades pueden tomar como tema. Incluso hoy día las universidades son suficientemente primitivas y paleolíticas para no reconocerlo; no esperaremos a las universidades o a las instituciones. Recordemos que nuestros niños son más valiosos que las instituciones y recordemos que es un tiempo precioso el que dedicamos a la creación de nuestros niños después de reproducirnos, y esto es lo que nos enseñan los verdaderos pioneros de la educación.

Afortunadamente, pertenezco a una familia cuyos miembros, en la anterior generación, creían más en la educación que en la alfabetización, y mi padre me formó en la ciencia del hombre y durante mucho tiempo no se ocupó de ninguna alfabetización. Cuando yo tenía unos quince o dieciséis años, empecé a recibir alfabetización y en tres o cuatro años me convertí en medianamente normal. No es que yo sea un gran genio, pero cada ser humano medio puede aprender alfabetización en un período máximo de tres o cuatro años. Una vez se conoce el método, uno sabe lo que hay en todos los libros impresos hasta ahora en un período máximo de diez años. Así que es inútil malgastar nuestra valiosa vida y tiempo en alfabetización.

En primer lugar, haz que la máquina esté en buenas condiciones y enseña al niño las funciones de la máquina humana. Que confíe en manejar su propia máquina, es decir, lo que llamamos tener confianza en sí mismo, que es un bien poco frecuente en el mundo educado de la era moderna.

Todo el mundo sabe que él o ella sufren de falta de confianza en sí mismos. El resultado es que en nuestra sociedad todo el mundo tiene miedo de los demás, miedo de ser engañado, de ser insultado o de ser maltratado, y el resultado inevitable es la competición, en lugar del ajuste. Si yo crezco sin tener confianza en ninguno de vosotros, estaré destinado a crecer como una bestia de competición. Porque el espíritu de la competición demuestra la innata timidez que tiene el ser humano.

Cuanto más confiéis en vosotros mismos, más ajustes habrá en vuestras expresiones e inmediatamente empezaréis a pensar en los demás antes de pensar en vosotros mismos. Por el contrario, si sois tímidos innatos, si tenéis de manera innata un vacío en vosotros mismos, una tina vacía de vuestro propio "YO SOY" en vosotros mismos, entonces allí estáis, peligrosos para todos los que os rodean, porque se os fuerza a creer que no podéis vivir sin un espíritu de competición. Para cuando os dais cuenta de que la competición es la naturaleza de una bestia, y no la del ser humano, será demasiado tarde para disfrutar de la vida. ¿De qué sirve saber que nuestra vida es valiosa y exquisita a la edad de ochenta, noventa o cien años? Cuando ha pasado la primavera, ¿de qué sirve intentar disfrutar del invierno? Este es el destino del ser humano común y corriente en el siglo XX.

Incluso el llamado hombre de educación superior tiene miedo de todos los demás. Intenta ser cada vez más y más cortante frente a la sociedad e intenta conseguir cada vez más ventajas frente a los otros. Es exactamente en este punto donde queremos una verdadera educación. Es exactamente en este punto donde somos afortunados por haber recibido de nuestros padres y de las tradiciones familiares una verdadera educación. También vosotros tenéis vuestras tradiciones familiares, pero es hora de que tengáis más confianza en vuestras tradiciones familiares que en los otros sistemas de educación. En este aspecto, por desgracia, Occidente es la que se lleva la peor parte de la humanidad. Este es el resultado de la revolución industrial y las acciones en cadena que le siguieron. Los valores humanos se sustituyen por valores comerciales de manera que el ser humano lo tiene todo a mano, excepto el sentido de la vida. No es capaz de comprender por qué razón ha de vivir.

Cuando la vida es un continuo seguir y perseguir afanosamente los incidentes de la rutina diaria, cuando la suma total y la sustancia de la vida es solo cumplir los objetivos diarios uno tras otro, la vida no se disfruta. Recordad que la vida es para vosotros, no para vuestra rutina; la vida es para vosotros, no para vuestro trabajo; la vida es para vosotros, no para la etiqueta que tenéis que mostrar. Entonces empezaréis a comprender lo que es el verdadero comportamiento. En vez de ser solo educados en sociedad, empezaréis a ser afectuosos. Así que sustituid los valores una vez más con los valores más antiguos, los valores de las verdaderas relaciones humanas. Creed que sois necesarios para los demás. *No creáis que necesitáis a los demás para vuestro sustento. Creed que lo que estáis haciendo es necesario para otros. Creed que hay algo valioso que el mundo espera de vosotros. Solo entonces podréis creer que la vida tiene sentido y es valiosa*.

Ahora vamos a ir al *modus operandi* de esta educación, o sea, cómo conseguirla. En 1972, cuando vine por primera vez a Occidente, un caballero me pidió que fuera a visitar a su padre, que era muy anciano. Fue en Bélgica. Dije que estaba contento de ir a ver a un caballero anciano porque yo creía que en Occidente se respetaba a la gente mayor tanto como en India. Esta era la fantástica idea que yo tenía sobre la gente mayor cuando vine aquí en 1972. Pero fue una gran desilusión y me partió el corazón. El hombre me llevó en su coche, atravesó largas distancias, salió de la ciudad y me llevaba a algún sitio. Le pregunté: "¿No vive en su casa?". Me respondió: "No". Le pregunté: "¿No vive usted con su padre?". Me dijo: "No, mi padre vive en un geriátrico". Me llevó hasta allí. Había habitaciones pequeñas, como sótanos para animales donde tenían al animal viejo, con todo lo que quisiera de comer, para leer, sentarse o estirarse. Me mostró a un hombre anciano y me dijo que era su padre. Solo llegaba hasta aquí la relación entre padre e hijo.

Naturalmente, como indio fue un shock, porque hasta ahora no tenemos esta experiencia con nuestra gente mayor. El padre estuvo muy contento de pasar media hora conmigo y yo vi algo en el collarín que llevaba en el cuello. Había algo escrito en el collarín. Le pregunté qué era. El hijo explicó que

era la dirección y el teléfono del hijo, de manera que pudieran informarle cuando el padre muriera. ¿Para qué? ¿Para rendir homenaje a su cuerpo, llevarlo al tanatorio y hacer un funeral con gran gasto de dinero? ¿Es antes de la muerte o después de la muerte cuando tenemos que mostrar nuestro respeto al padre? ¿Qué alternativa tiene sentido y es real? Tras la muerte del padre, si nos gastamos cincuenta mil dólares en el cadáver de mi padre, es solo nuestro sentimiento el que está satisfecho, pero no el alma del padre. Así que es necio. Después, mientras regresábamos, me dijo: "Es un gran problema el que tenemos con toda esta gente mayor en nuestros países". Inmediatamente me preguntó: "India es un país pobre. ¿Qué hacen allí con la gente mayor? ¿Cómo se las arreglan?".

Hay muchos hombres peculiares que piensan en términos peculiares sobre países como India y África. Es la falta de comunicación entre los países lo que lleva a la gente a pensar así. Me preguntó: "¿Tienen ustedes geriátricos costeados por el gobierno?". No los tenemos, y no necesitamos tenerlos hasta ahora. Me preguntó: "Cuando el padre no tiene ingresos, ¿cómo pueden alimentarlo y cubrir sus gastos?". Estas preguntas nunca surgen de nuestras mentes porque tenemos nuestra institución educativa en casa, antes de enviar a los niños a la escuela.

El abuelo se sienta en casa, el padre va a trabajar a la oficina y el abuelo es el amigo, filósofo y guía del nieto. ¿No podemos entender que el abuelo es un templo viviente que puede radiar, no solo la información en el falso nombre de la educación, sino que además puede radiar también algo que no puede sustituirse, que es lo que llamamos experiencia, que ninguna universidad es capaz de darnos? ¿Y no es capaz el abuelo de magnetizar a su nieto con una educación científica a la que llamamos inducción, es decir, no por vía de infección?

Ahora la educación actual consiste en infectar a los estudiantes con las sucias ideas que tenemos. Perdonadme, pero es verdad. No podemos negarlo. Si Krishnamacharya tiene ciertas creencias que son puramente personales o políticas que perjudican a la sociedad, infecta a los hijos de los padres que los envían a su escuela. Si les enseña algo contra su propio

gobierno y su vida cívica y les enseña sucias ideas sobre lo que él llama revolución, que es de naturaleza puramente negativa y espantosa, entonces el resultado será una corriente de fondo de una capa generacional negativa que va a explotar a escala global una vez la actual generación haya envejecido.

El resultado es una esterilidad completa de la totalidad del globo dentro de un período máximo de doscientos años. Esto es lo que podemos llamar el método de infección en educación. Existe otro método que podemos llamar de inyección. Este es el método antiguo de torturar al niño para que reproduzca las lecciones. Pincho al estudiante y le doy con los sucios contenidos de mi jeringuilla. Quiero introducir en el cuerpo del estudiante todos los antibióticos que tengo en la jeringuilla. Si el estudiante es muy bueno en reproducir cada día puntualmente como una máquina mercantil o una calculadora, lo clasifico como un estudiante de primera. Esto es demasiado cruel y primitivo y es lo que yo llamo el método de inyección en educación. Hay otro método que se llama lavado de cerebro. Para cuando el estudiante finaliza el curso en el instituto y en la universidad y regresa a casa, es ya un extranjero para los miembros de la familia. Así que hoy día no existe casi ninguna institución como la familia, pero desde el punto de vista de la verdadera educación, la institución de la familia es un templo tan válido como cualquier otro templo de espiritualidad.

De hecho, la familia es el templo de los Maestros de sabiduría. El concepto de familia nos permite vivir junto a miembros de la familia incluso aunque vivas físicamente lejos de ellos durante diez o quince años. ¿Qué es lo que hace que un hombre que vive en Ginebra, y su esposa, que vive en París, entiendan que son marido y mujer? Es el devoto templo al que llamamos familia. Es la primera institución que nos enseña lo que es la conciencia de alma. Tenemos que conocer el alfabeto de la naturaleza en términos de educación. La naturaleza nos ha dado las relaciones biológicas de padre, madre, hijo-a y hermano solo para que los usemos como laboratorio para desarrollar el afecto, para que se expanda el poder del corazón y para hallar algo que se expanda entre un miembro y otro. Y este "algo" es

más dulce y valioso que nada en el mundo y puede expandirse entre dos personas cualesquiera en el mundo.

Así que, en un primer estadio, la institución de la familia nos permite tener relaciones biológicas. Cuando en esta institución nos ha formado "un maestro de afectos", que es esencialmente un maestro en formar en "la luz del alma" y en "la luz de la conciencia", después hay un paso más avanzado de practicar el mismo afecto con un extranjero, que es diferente de un miembro de la familia, y a este extranjero es al que llamamos el marido o la esposa, o sea la pareja matrimonial. Entonces aprendemos a extender "la luz del alma" o el afecto a los que llamamos extranjeros. Este es el segundo paso de educación en familia. El tercero es el que llamamos el invitado. Cuando empezamos a honrar a los invitados que vienen a nuestra casa, no es la hospitalidad de valores sociales y cortesía; la hospitalidad del señor Fulano es muy buena, pero no lo es por mantener su buen nombre, sino por la misma muestra que llamamos afecto y conciencia de alma.

Así son las primeras lecciones que se dan en nuestras instituciones educativas. Las traduciré al inglés. Las tenemos en sánscrito y en otras lenguas. Las anotaré en inglés.

Matru devo bhava. Matru significa madre, *deva* significa la luz. Practica ver la luz en tu madre. *Pitru devo bhava*. *Pitru* significa el padre. Practica ver la luz en tu padre. *Acharya devo bhava*. Practica ver la luz en tu maestro. *Athithi devo bhava. Athithi* significa el invitado que viene a vuestra casa. Practica ver la luz en tu invitado. Estas son las cuatro frases que los abuelos explican a los nietos, y se nos hacía repetirlas cada día antes de ir a dormir.

Para los padres, estas son las palabras clave de una educación auténtica. Esta es una frase. El "YO SOY" en vosotros o lo que es "vosotros" sois vuestro propio hijo. Esto significa que el "YO SOY" significa el alma, que es lo que sois en vuestro ser, porque no podemos decir, mostrar o expresar el alma en términos de tercera persona. Si tenemos una buena educación de lo que es el alma, no podemos decir "tengo un alma". Deberíamos decir: "Soy un alma y tengo un cuerpo". No podéis decir que "tengo un alma". Debéis decir: "Soy un alma y tengo un cuerpo".

Por esta razón la frase se nos da así. En sánscrito, *"Aatmavai putranamasi". "Atma"* significa "YO SOY". *"Putranamasi"* significa en nombre de tu hijo. Otra palabra clave para los padres es: *"Durante generaciones has nacido de cuerpo en cuerpo, que significa que has nacido como tu padre, y del cuerpo de tu padre has nacido como tú mismo. Nacerás como tu hijo".* Así que se espera que todo cabeza de familia repita estas dos frases a diario desde la fecha en que engendra a su hijo. Hay un pequeño ritual que lleva a cabo el padre cuando nace su hijo. Antes de que se le corte al niño el cordón umbilical, el padre alimenta al hijo tres veces con leche. Pone un dedo en la leche y en la lengua del recién nacido tres veces, y el niño dice: "tta", de esta manera. Después pone el dedo en la miel y en la lengua del recién nacido, también tres veces. Solo cuando ve que el niño responde al gusto, el médico corta el cordón umbilical. ¿Sabéis por qué? A veces el niño muere si el cordón umbilical se corta prematuramente. Es el proceso de despertar el impulso vital establecido en el cuerpo, porque la lengua es el primer pasaje que nos trae el impulso de la vida para establecerlo en el cuerpo. Después el padre lo repite, y desde ese día en adelante, en sus rituales diarios por la mañana, se espera que el padre lo repita mientras viva.

Una vez el hijo se ha casado y engendra un hijo, si el padre vive, ese día inicia al hijo para que lo repita. Así, estas son las primeras palabras clave de una verdadera educación en cualquier familia tradicional de las antiguas naciones y razas; no solo en India, sino que todo esto existía también en toda nación antigua, en cada caso en su lengua. Después el niño trabaja en la casa junto a sus padres, y mientras trabaja, el padre forma al hijo en educación oral. Le hacemos repetir lo que pronunciamos, incluyendo los mantras de los textos védicos y las escrituras sagradas, y les hacemos repetir el significado y también su importancia. Por esta razón los niños de nuestras familias conocen todo esto, incluyendo el himno védico *Purusha sukta*, sobre el cual tuvimos clases aquí hasta esta tarde.

Esto no impide que el niño sea alfabetizado en las escuelas, y mi padre nunca envió a ninguno de nuestros hermanos a

ninguna escuela o instituto. Él me enseñó, nos enseñó la ciencia del ayurveda, ciencias antiguas y la ciencia del yoga, la práctica de la meditación, cómo recibir a gente en casa, cómo ir a sitios alejados por nuestra cuenta, cómo hacer las cosas sin la ayuda de los mayores. En total nos dio lo que llamamos un dinamismo y autoconfianza que nos hizo comprender que el espíritu de competición no es en absoluto necesario para vivir en este mundo, y también que siempre que hay espíritu de competición, hay timidez y desdicha. Yo estoy cerca de los sesenta años y no veo razón para cambiar mis creencias porque, día a día cada vez más, me he dado cuenta de la verdad de lo que he aprendido.

Esto es lo que se nos enseña que es la verdadera educación en su verdadero sentido, aprender a decidir por uno mismo, aprender a escoger uno mismo, la capacidad de escoger lo deseable, la capacidad de rechazar lo que no es deseable y el dinamismo suficiente para que nadie nos imponga nada. Si me equivoco en algo, lo hago como mi propia decisión y elección, pero nadie puede imponerme o condicionarme a hacer algo bueno o malo. *En una de las antiguas escrituras sagradas se dice que la educación no es acercar una lámpara a algo para iluminarlo, sino que es el proceso por el que una lámpara ilumina a otra. No es encontrar una vela a la luz de otra vela, sino que es el proceso por el que la vela encendida enciende una segunda vela, de forma que la segunda vela pueda usar su propia cera para iluminarse, y que no haya necesidad de tomar la cera de la otra vela*.

Así es la cita en sánscrito una vez traducida. *Así que educación es iluminación, y como dije, no es infectar a otros con nuestras propias creencias, no es inyectar información en los cerebros de otros, ni el lavado de cerebro para hacer del chico un extranjero para los miembros de su propia familia, sino que es un proceso de inducción por el cual un imán hace imán al otro, incluso a veces sin necesidad de un toque directo*. Observad cómo un pedazo de hierro se comporta como un imán por la proximidad de un imán. ¿Qué es lo que influye en el pedazo de hierro del imán a través del espacio que a simple vista parece vacío? Es lo que en sánscrito se llama "presencia". Presencia no significa un fenómeno físico. Presencia es algo magnético.

Podéis estar en Ginebra; vuestro hijo puede estar en Nueva York. Vosotros podéis educar a vuestro hijo durante un período de diez años, y al cabo de los diez años podéis ver al hijo que habéis educado. Así es como los Maestros nos educan a nosotros. Sabéis que los Maestros no esperan que vayamos físicamente donde están ellos, dejando a nuestros padres, esposas e hijos, permaneciendo en sus *ashrams* durante dos o tres años físicamente para aprender algo en nombre de la espiritualidad o la religión. En lugar de esto, nos muestran que existe la universidad una, que lleva siglos y siglos funcionando, cómo esta universidad una existe en todos los países del globo, cómo los Maestros de esa universidad siempre están trabajando a lo largo de los siglos, y cómo nosotros podemos ser alumnos de estos profesores y matricularnos como estudiantes de esta universidad una, cómo se nos imparte la enseñanza cuando nosotros estamos en nuestras ciudades, cómo podemos continuar con nuestro trabajo y deberes domésticos, con nuestra profesión y nuestra rutina diaria sin ser molestados, y al mismo tiempo recibir nuestra educación de un imán que existe en algún lugar en América o en India; la presencia funciona como lo hace el imán a través de la brecha de espacio sobre otro pedazo de hierro, y de qué manera podemos tener otros pedacitos de hierro y partículas de polvo de hierro en casa en nombre de otros miembros de nuestra familia. Quienes trabajan con nosotros como nuestros colegas y amigos pueden recibir la misma presencia a través de nosotros e iniciar también su resonancia con las mismas ondas magnéticas, y ellos mismos pueden ir a casa y hacer lo mismo en sus casas; así es como se construye la universidad una.

Así es como continúa esta universidad una durante siglos y siglos, cómo su sistema educacional tiene su propia red y *modus operandi*, cómo los diversos movimientos políticos y religiosos no han podido influir en esta universidad una, cómo los estragos del tiempo no han podido tener influencia en su existencia, cómo los cambios de las diferentes lenguas a lo largo de los siglos han demostrado no ser una barrera para que la universidad una enseñara, y cómo los diversos alumnos que han crecido aprendieron en esta universidad a trabajar como

imanes. Conocemos sus nombres, pero no sabemos que son miembros de esta universidad. Conocéis a Platón, pero no sabéis que pertenece a esta universidad una, el gobierno interno del mundo, y conocéis a Pitágoras, que está sumamente iluminado.

Conocéis a Veda Vyasa, que compuso los libros de la antigua sabiduría, los convirtió en hermosos libros hace cinco mil años y preparó imanes magníficos como él mismo, y principalmente cinco de sus discípulos, cada discípulo trabajaba como un poderoso imán para un grupo de discípulos. Sabéis como un gran discípulo llamado Maru vivió hace 5000 años, cómo se acuerda de sí mismo y de la continuidad de su trabajo hasta el día de hoy a través de nacimientos y renacimientos. Él simplemente deja su cuerpo físico cuando este se ha hecho viejo y retoma su trabajo en cuanto está preparado en el siguiente cuerpo físico. Ha estado continuando su trabajo así desde hace cinco mil años hasta ahora. Es el mismo que el que llamamos Maestro Morya, y hay otro colega suyo, cuyo nombre era Devapi, que también ha estado realizando su trabajo continuamente a lo largo de cinco mil años, y a quien llamamos Kut Humi Lal Singh, o abreviado, Maestro Kut Humi en el siglo XX. Cómo hace 5000 años el Maestro D.K. recibió educación por primera vez por parte de estos Maestros, y cómo estos dos Maestros, Maru y Devapi, recibieron educación de su Maestro que se llamaba Maitreya, que entonces era tan solo un discípulo y se convirtió en Maestro. En aquel momento era discípulo de su Maestro, llamado Parasara, y este Parasara era el padre de Vyasa. Más adelante, Maitreya se convirtió en *Bodhisattva* o Maestro del Mundo, al que llamamos el Cristo, que habló a través del Maestro Jesús y al que Jesús llamaba "mi padre en el cielo" y también "la voz en el desierto". Hay miles y miles de discípulos que existen en esta Tierra y no necesitan ir a ningún *ashram*.

Se espera que estos discípulos cumplan sus deberes hacia la familia y la sociedad y reciban educación de uno de estos Maestros. "¿Cómo?", podéis preguntar. Es un proceso científico que se llama el "método de impresión". Creo que ya conocéis algunos puntos principales sobre este método sumamente científico gracias a uno de los libros del Maestro Djwhal Khul. Si leéis los libros *Educación*

en la Nueva Era, *La Externalización de la Jerarquía*, y también *La Ciencia de Construir el Antahkarana*, sabréis cómo estos Maestros usan este método como método de enseñanza.

Es lo que yo llamo método de inducción, la manera magnética de influenciar a un discípulo, no de infectarlo, no de inyectarle nada o de hacerle un lavado de cerebro político contra su propia familia, sino de inducirlo a sus propias maneras prácticas de hacer las cosas, de inducirlo a su propia vida que es el "YO SOY" de él mismo. Sabéis cómo lo hacen. Cualquiera de nosotros puede ser muy fácilmente alumno de esta universidad una. Nadie tiene limitaciones de nación, de raza ni de estatus financiero. Podéis tener entrada en esta institución sin formalidades ni gastar en una gran matrícula, y no tenéis que invitar a cenar a vuestros amigos el día de la iniciación, ni llevarlos al bar a celebrar la función sagrada de la iniciación.

Simplemente, es un proceso silencioso. Lo único que se os pide es que os ofrezcáis en la mente a vuestro Maestro desconocido justo unos pocos minutos antes de iros a dormir, y mientras dormís se os dará por primera vez la presencia, y el contacto se hace cada día más fuerte, y podéis preguntar: "¿Por qué no mientras estamos despiertos? ¿Por qué mientras dormimos?". Porque no debe haber resistencia para la "presencia" que viene a nosotros, y sin una cierta práctica no podemos tener un estado mental sin resistencia, y la única ocasión en que la resistencia está ausente en nuestra vida es mientras dormimos. Porque mientras dormimos no estamos durmiendo, sino que duermen los instrumentos que utilizamos, o sea la mente y los sentidos. Pero como acientíficamente nosotros nos identificamos con nuestros instrumentos, estamos aún en un estado primitivo de creer que dormimos. Eso es muy acientífico. Nunca dormimos, porque somos luces que brillan a través de la materia. Si algún día nos hubiéramos dormido, no tendríamos la oportunidad de que nuestra respiración y el latido del corazón continuaran durante el sueño, y hace tiempo, en la mismísima primera noche del primer sueño, alguien podría habernos arrojado a la tumba, porque no podríamos regresar nunca al estado de vigilia. Así que el hecho científico es que nunca dormimos.

El dormir no es para nosotros, sino para los instrumentos que utilizamos, o sea la mente y los sentidos, la actividad de la mente que llamamos inteligencia. Desafortunadamente, la gente más inteligente se identifica con su propia inteligencia. No es mejor que identificar el alma con la suela del zapato. Una vez que hemos empezado a ofrecernos realmente a un Maestro al que todavía no conocemos, conseguimos el contacto la misma noche. Eso no significa que lleguemos a conocer a este contacto. Si llegamos a conocer al contacto antes de ser aptos para recibir su educación, es un gran trastorno y un estorbo para aquellos Maestros y profesores que quieren enseñarnos, porque tenemos muchas cosas que preguntarles y estaremos presentes ante ellos con todos nuestros pensamientos viciados, peticiones y preguntas. En lugar de ser iluminados por ellos, seremos capaces de convertir a estos Maestros en psicosomáticos y neuróticos, y al cabo de dos o tres días, ¡ellos también empezarían a tener insomnio!

Por esta razón los Maestros tienen sus propias puertas, de ellos a nosotros, que solo permiten el tránsito en una dirección; es decir, ellos nos envían su "presencia" y realizan un contacto continuo con nosotros durante el sueño, y nunca nos permiten enviarles nuestra sucia presencia. Entonces podemos preguntar: "¿Cómo podemos saber que existen?". *Entonces ellos nos preguntan: "¿Qué conseguimos si sabéis que existimos y qué perdemos si no sabéis que existimos?".* Esta es la pregunta para la que no tenemos respuesta. Porque estamos en un estado de recibir algo de ellos, y ellos no esperan nada de nosotros; cuando esperamos algo de ellos, para ellos es irrelevante que sepamos que existen o no.

Así que siguen trabajando continuamente con nosotros, dándonos su presencia. Claro que no necesitan darnos su presencia directa. ¿Qué ocurre si el Maestro Morya tiene que dar su presencia directa a diez mil discípulos la misma noche? La presencia será así. Hay un imán que tiene un polo M en lugar de N, en lugar de polo norte tenemos el polo Morya. Tiene siete imanes que funcionan a través de su presencia, y cada imán tiene siete imanes que funcionan a través de las repetidas líneas de presencia, y cada imán tiene siete imanes trabajando a través de la presencia.

Podéis preguntar: "¿Es la misma sabiduría y enseñanza, la que tiene Morya, la que recibimos desde nuestra cama?". La pregunta es tan necia como acientífica, porque, ¿me podéis creer si digo que el magnetismo está diluido cuando llega al último pedazo de hierro? Si el magnetismo puede diluirse, entonces la presencia y la enseñanza del Maestro Morya pueden diluirse. Ninguna de esas personas puede distorsionarlas ni puede hacer falsificaciones entre Morya y nosotros. No son políticos en sus ideas de tener consignas propias de sus propios partidos o cultos.

Ellos solo son vehículos y solo hay lo que se llama la conciencia de alma que lo experimenta todo. Esto es lo que el Maestro Tibetano llama el "trabajo de grupo". Así que es necio creer que el "trabajo de grupo" viaja en dirección opuesta. Si un Krishnamacharya que está durmiendo en su cama recibe alguna presencia de Morya, y siente que su trabajo es importante para el Maestro Morya, que sin el trabajo de discípulos Morya no puede hacer nada, eso significa que todavía es un pequeño necio que aún está pensando que su presencia es inevitable. Sin duda, algún día su presencia también podría ser inevitable, pero está en la misma dirección que nuestra posteridad y nuestros jóvenes, y no en la dirección opuesta. No deberíamos creer nunca que los Maestros se encuentran perdidos si no hacemos su trabajo. Este proceso sigue en marcha continuamente. Sabéis como Madame Blavatsky escribió *La Doctrina Secreta*. Si leéis las primeras doce o trece páginas de la introducción sobre cómo se ha escrito el libro, si leéis unas pocas páginas de la autobiografía inacabada de Alice A. Bailey y diarios similares de otras personas, comprenderéis cómo funciona esta universidad.

Ellos imparten la misma lección aquella noche a un grupo de estudiantes. La lección se dará durante el sueño en forma de una semilla de una lección. A la mañana siguiente la persona no es consciente en absoluto, pero al cabo de diez o quince días la semilla empieza a germinar. Puede llamarse un pensamiento semilla. Podemos ser muy nuevos en esto, pero es verdad, y esta semilla empieza a germinar y el resultado es que Krishnamacharya puede pensar que tiene unas ideas buenas y maravillosas. Se queda maravillado ante los conceptos raros y

fantásticos que tiene en la mente, porque conoce previamente el temple de la arcilla de su propio cerebro. Estas ideas no eran posibles en la lógica que tenía antes, pero durante algunos años aún cree que súbitamente se está haciendo muy inteligente y que su comprensión se está ampliando cada vez más. Cree que la rapidez de su inteligencia ha crecido demasiado y lo atribuye a la era de Acuario. Piensa para sí mismo que esta es la era de Acuario y la era de la velocidad por el espacio, y que yo puedo ser uno de estos grandes pioneros que tienen que liderar la era de Acuario. Así que en mi maravilloso cerebro dorado hay algo que está ocurriendo con gran rapidez y velocidad. El Maestro nos sonreirá. Pero no penséis que el Maestro es Morya, sino que uno de los siete entre su gente tendrá a siete, y una de estas siete personas tendrá a siete, y así seguirá a través de cien o doscientos grupos de siete, y el colega inmediato que está trabajando con nuestro cerebro durante nuestro sueño será el policía de tráfico de nuestra calle espiritual que moverá la mano y dirigirá el tránsito de nuestros pensamientos en la dirección necesaria.

Este hombre se ríe de nosotros y le dice a su otro amigo: "Mira, este Krishnamacharya se cree que está haciéndose sabio. Nosotros también lo pensábamos hace unos miles de años. Es natural". Cuatro o cinco años después, se nos pide que mantengamos diarios regulares donde se nos pedirá que anotemos la fecha, la hora y el texto que recibimos por impresión. Ved cómo germina la semilla por impresión. Diez o quince días después de recibir la semilla, cuando empieza a germinar, al principio germina solo en una palabra, por ejemplo, la palabra "plan". Después, durante dos o tres días, la misma palabra te viene a la mente repetidamente. No sabemos por qué, desconocemos la razón. Os sorprenderá saber que lo mismo se repite pese a vuestra ignorancia de eso. Al día siguiente podéis captar la palabra "el plan". Después podéis tener en la mente el dibujo de un círculo. Al principio, el círculo no significa nada para vuestra mente. En el círculo no hay nada excepto el cero, porque en nuestros cerebros solo tenemos cero. Pero nos asombra darnos cuenta de que la misma idea del círculo nos viene a la mente durante dos o tres días, y repentinamente encontraréis

un círculo con un centro y la palabra "el plan", "el plan", como si alguien lo fuera repitiendo. Entonces comprenderéis que es algo como la astrología, y cuando os topéis con un libro de texto de astrología dentro de pocos meses, veréis allí la misma figura, y si le preguntáis a un astrólogo lo que es, os dirá que es el símbolo del planeta Sol. Si le preguntáis por qué es así el símbolo, dirá: "Por nada. El primer hombre usó este símbolo, por eso es un símbolo", porque hay un muro impermeable entre nuestras mentes cuando leemos los símbolos en los libros, y la conexión entre este símbolo y Shambala está cortada, pero vuestra mente no se detendrá ahí, porque a diario, durante la noche, habrá alguien que trabajará en vuestra mente con estos símbolos. Empezaréis a recibir frases cortas, y más tarde párrafos, y se espera que anotéis la fecha junto a los párrafos. Recordad que esto no tiene nada que ver con las sesiones y los fenómenos espiritistas. En espiritismo, son las almas que han partido las que juegan trucos sucios con nuestras mentes y nos llevan a peligros, tal como llevaron a Macbeth y a lady Macbeth en la obra teatral de Shakespeare.

Pero los Maestros son constantes en darnos su plan gradualmente. Súbitamente, dos o tres años después, os encontraréis a una persona, en el tren o en el avión, con la que conversaréis durante una hora más o menos, y sabréis que esa persona también recibe las mismas cosas en las mismas fechas, os haréis buenos amigos y volveréis a verificar vuestros libros un año después. Así empieza el trabajo, y se espera que trabajemos veinticuatro horas en el mundo. Un tiempo después, no tenemos vida propia. Solo tenemos nuestra vida y espacio para su trabajo.

A cada paso, si lo aceptamos en nuestra mente, continuaremos siendo estudiantes de la universidad. Pero si sentimos que deberíamos tener algo nuestro, tiempo para nuestra familia y para nosotros mismos, gradualmente la cortina entre nosotros y estas personas se cerrará de momento, no permanentemente; nos reiremos de los libros que teníamos antes, como de nuestro comportamiento infantil; los símbolos que acostumbraban a enseñarnos una gran sabiduría nos parecerán como ilustraciones extraídas de locura y algo sin

sentido, y tendrá lugar automáticamente el resto de educación en el mundo externo. Las relaciones con nuestros colegas y familiares siguen siendo las mismas, y todos ellos piensan que les pertenecemos. La esposa cree que el marido le pertenece. El hijo cree que el padre le pertenece. Pero el padre y marido sabe en el fondo que él pertenece a su mujer y a su hijo tanto como pertenece a cualquier persona de este mundo. Así que en la vida se ha dado un corte de tránsito unidireccional. Sus seguidores disfrutarán de su presencia. Todos ellos lo poseen en sus mentes, pero él sabe que no está poseído por nadie.

Este es el ideal de educación según aquellos que van a educar a nuestros niños en el siglo XXI. Ellos dictaron la totalidad de *La Doctrina Secreta* a Blavatsky desde una gran distancia, y todos los volúmenes de Alice A. Bailey desde una gran distancia. De esta manera han impartido la misma sabiduría a miles y miles de estudiantes, y la red continúa en beneficio de la humanidad, y los centros existen a nivel subjetivo, no a nivel objetivo, de manera que no son tan tontos como para gastar millones y millones de dólares en ropa de cama, muebles, piedra y cemento. Ellos creen que es mejor gastar en construcciones vivas, es decir, en almas, que gastar en ladrillos y cemento.

Estos centros educacionales se externalizarán cada vez más durante el siglo que viene (siglo XXI), y los padres serán lo suficientemente sabios como para mandar a sus hijos a estas instituciones, y se renovará la importancia de las antiguas escrituras sagradas de todas las naciones y se darán de manera renovada y revisada a la siguiente generación, y el resto del mundo artificial continuará como de costumbre. Esto es sobre la verdadera educación de los Maestros de sabiduría en la medida en que el tiempo nos lo ha permitido. Os doy las gracias a todos. Deseo que gradualmente viváis en la presencia de vuestro propio Maestro.

Gracias.

10. Sonido y Color

Hermanos y hermanas que os habéis reunido aquí, vamos a comenzar una serie de ocho lecciones de estudio sobre los colores, los sonidos y la forma espiritual de ver las cosas. Esta es una forma más científica de ver las cosas, más que la de los científicos actuales. Esto se debe a que la espiritualidad es un todo integral de la religión y la ciencia. La religión forma la mitad de ella, y lo que ahora llamamos ciencia forma la otra mitad, y ninguna mitad está completa sin la ayuda de la otra mitad. Es la correlación del conocimiento científico con la disciplina religiosa. La creencia religiosa incluye la sabiduría eterna de las antiguas escrituras sagradas y forma un todo integral más científico que lo que el científico de cualquier época tiene, y un todo integral más religioso en el sentido de que conlleva en nosotros más veneración y respeto por el tema.

Esto nos conduce a una mejor devoción que cuando se nos exige la creencia religiosa o cuando únicamente se aplica la clave unilateral que llamamos comprensión, porque el proceso de análisis y la clave que llamamos comprensión no son suficientes para cubrir todos los temas que hay en la naturaleza. Después de cierto proceso de comprensión de cualquier tema de la naturaleza, llegamos a un punto en el que la comprensión no tiene valor y la inteligencia tampoco. Entonces llega una etapa en que tenemos que hacer algo y obtener resultados y luego correlacionar un resultado con el otro; por ejemplo, el proceso de la práctica del yoga o las diversas ramas del ocultismo. En estos campos, la inteligencia no tiene lugar en absoluto porque no es la comprensión lo que se requiere.

Por ejemplo, para convertir una pieza de hierro en imán, no es la comprensión del imán lo que se necesita. Lo que no se puede explicar o entender por medio de un indeterminado número de volúmenes es el proceso que debe sufrir la pieza de hierro y el cambio que se produce. Por ejemplo, si se toma un trocito de hierro y se comienza a frotar con un libro de texto de magnetismo, incluso si se hace durante diez años, no pasará nada. Es un imán lo que se requiere, y no el magnetismo. El

"ismo" es solo un intento de entender, mientras que el toque del imán es lo que se llama el proceso que el científico espiritual llama ritual o magia o actividad ceremonial, que está gobernado por el séptimo rayo. Así que, en cada rama del aprendizaje, la comprensión y el pensamiento son solo un proceso introductorio. Forma lo que se llama la preparación preliminar antes de entrar en la sala del ritual. Si morimos en el proceso de comprensión de muchas ciencias o materias, naceremos de nuevo como un perfecto tonto en cualquiera de estas materias.

Tenemos que conocer una vez más desde el alfabeto. Por ejemplo, si aprendemos veinte o treinta idiomas a fondo y tenemos los títulos y diplomas con nosotros y morimos con todos esos títulos en nuestro corazón, en el próximo nacimiento no llevaremos ninguna información de ninguno de esos diplomas. Si nacemos de nuevo como alemanes, tendremos que aprender de nuevo desde el alfabeto. Esta es la importancia de la comprensión y la inteligencia. Pero al mismo tiempo, este es un paso preliminar y es tan necesario como cualquier otro paso. Sin comprensión e inteligencia, los pasos superiores no pueden abordarse en absoluto. Solo quiero señalar que no es lo único que se requiere. Esto es también algo tan necesario como los otros pasos. Al mismo tiempo, la ciencia espiritual nos muestra que el hacer y el llegar a ser son los procesos requeridos, y que son más importantes que la comprensión y la inteligencia.

Si tomamos la personalidad humana como una flor de cien pétalos, la inteligencia es solo un pétalo. La aparición de un pétalo no supone la floración total. Esto es todo lo que quiero presentaros antes de que entremos en el estudio espiritual del sonido y el color. El segundo punto que quiero comentaros es que nuestra inteligencia y comprensión deben estar correlacionados con construir o hacer algo y transformarnos. Transformarse significa que una cosa se convierte en otra. Así, si los dos procesos están correlacionados, entonces lo llamamos estudio espiritual. *Así que un estudio científico y una disciplina religiosa juntos forman el estudio espiritual o enfoque espiritual. Muchas veces, por supuesto, la espiritualidad se confunde con la religión. De hecho, no son lo mismo y, muchas veces, un enfoque científico se considera definitivo, lo cual tampoco es cierto.*

Por lo tanto, procedamos en la dirección requerida, en la dirección prescrita por los autores de las escrituras sagradas y los profesores de estas obras en una gran universidad que podemos llamar el universo. A los profesores se les llama Maestros de sabiduría. Sigamos su camino porque, por el momento, no hay ninguna universidad que tenga la talla para darnos la ciencia espiritual y no hay ningún profesor universitario que pueda enseñarnos las materias espirituales. Así que nuestro universo es la verdadera universidad, las escrituras sagradas son los libros de texto que forman el programa de estudios que se entienden erróneamente como historias y fábulas porque la gente se acerca a ellas solo con su inteligencia y comprensión. Así que sigamos el camino de los Maestros de sabiduría para tratar de entender los temas espirituales.

Ahora tenemos un seminario de ocho lecciones. Tenemos tiempo para ocho lecciones. Vamos a distribuir el tema en ocho lecciones.

La lección del primer día es una introducción que incluye la comprensión del alcance del tema.

La lección del segundo día incluye correspondencias. Es decir, la ley de las correspondencias aplicada al estudio de los colores y los sonidos.

La lección del tercer día incluye el uso del sonido.

La lección del cuarto día nos habla sobre el uso del color, es decir, cómo se usa el sonido y cómo se usa el color. Por ejemplo, un músico, que también es un músico nato, sabe cómo usar el sonido; un pintor y artista, que también es un artista nato, puede enseñarnos cómo usar el color. Estos son los aspectos que vamos a tratar en la tercera y la cuarta lección.

La lección del quinto día trata de la correlación de las dos que, en su verdadero sentido, se llaman "música" junto con las claves de color, sonido y forma.

En la antigüedad, cuando la ciencia de la espiritualidad era más popular que ahora y cuando la humanidad anterior estaba por encima y más allá de la forma política de vida y cuando las naciones antiguas tenían algo en común que aprender y enseñar, solían llamarlo representación teatral. Es decir, el

uso del sonido, el color, la forma, la conversación, los gestos y las posturas, junto con lo que llamamos la preparación del ambiente correlacionado con la clave de la forma que llamamos la composición del personaje de una representación teatral. Todo el proceso se denominó representación teatral, y la palabra que usaron fue "los misterios".

Ya sabemos sobre los misterios griegos y los misterios egipcios. De manera similar, tenemos los antiguos misterios indios, los babilónicos y los mesopotámicos. Estos contienen la sabiduría astrológica, la sabiduría cosmológica, el origen de los universos y el origen del individuo y su correlación, junto con la enseñanza de la disciplina que llamamos ciencia cívica, ciencia social y ciencia ética. A todo esto junto se lo solía llamar templos de misterio, donde se representaban los misterios. Así que la representación teatral es una correlación de todas estas cosas. Pero en la era moderna la palabra representación teatral se usa solo en un sentido muy pobre y unilateral. Intentemos saber en qué sentido se usó, cuál fue el efecto deseado y cuál fue el resultado que obtuvieron. El resultado se llamó el resultado de la iniciación y las iniciaciones tenían lugar en forma de representaciones teatrales y misterios.

En el futuro también llegará un momento en el que el presente siglo político desaparecerá y habrá una comprensión de la sociedad humana a través de las relaciones grupales desde el punto de vista del contacto grupal y la conciencia grupal, que tratarán de que la humanidad viva en la conciencia del alma. En esos días, en el futuro, que puede ser dentro de 50 o 100 años, habrá una vez más una reapertura de estos templos de misterio y una reorganización de estas clases de enseñanza de la representación teatral en las futuras universidades. Así que el quinto día hablaremos algo sobre estas correlaciones de sonidos y colores.

En la lección del sexto día, tratemos de aprender algo sobre la sanación y el uso de los sonidos y colores en la sanación.

La lección del séptimo día debe ser sobre la meditación, el uso del sonido y el color en la meditación.

La lección del octavo día debe ser sobre simbolismo. Es decir, el simbolismo usado para el sonido y el color.

Por ejemplo, si hablamos sobre la pronunciación de la palabra sagrada, la frase incluye algún simbolismo sobre el sonido y el color. Si tenemos que explicar la pronunciación de la palabra, no es suficiente con hablar de las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales son solo partes de los instrumentos de pronunciación, mientras que no son las cuerdas vocales las que emiten los sonidos. Nosotros pronunciamos las palabras y las cuerdas vocales están siendo utilizadas como instrumentos de expresión. Por lo tanto, tenemos que ir más allá del funcionamiento de las cuerdas vocales, a otro instrumento más refinado que llamamos mente, y tenemos que ver cómo la mente opera en las cuerdas vocales, el origen de la intención, la intención que llamamos pronunciación.

Por ejemplo, si queremos pronunciar algo, debemos tener la idea de que debemos pronunciar. Eso se llama intención. A menos que tengamos la intención, esta no se puede traducir en términos de mente. De dónde nos viene la intención, cómo se traduce en términos de la mente y cómo se traduce además a los términos de la lengua y el sonido. Estas son las cosas que debemos rastrear. El teclado que se requiere, el teclado que se debe explicar.

Por ejemplo, si queremos usar la máquina de escribir o cualquier otra máquina sofisticada, esta incluye su propio teclado y alfabeto, con los que debemos familiarizarnos. Del mismo modo, la pronunciación tiene su propio aparato en nosotros, su propio teclado, su propio mecanismo de traducción y sus propios traductores, que trabajan en equipo traduciendo en términos de sonidos, colores y formas. En las escrituras sagradas a estos traductores se los llama los mensajeros entre los *devas* y los seres humanos, se los llama los mensajeros de los dioses, cuyo ángel guardián se llama Mercurio, al que también se conoce como el mensajero de los dioses. Entonces seremos capaces de entender algo acerca de la avanzada ciencia del planeta Mercurio, que está funcionando a través de nuestro centro de la garganta al traducir nuestros pensamientos, intenciones y sentimientos en sonidos, sílabas, frases y conversaciones por un lado, y expresiones faciales, por el otro. Así que está trabajando con una correlación

de sonido y forma. De esta forma, cada planeta está trabajando a través de algunos mecanismos de nuestra constitución, y el funcionamiento de cada planeta forma una ciencia de ese planeta. Podemos tener un enfoque adecuado si conocemos el teclado de estas expresiones o pronunciaciones.

Todo el teclado se coloca igualmente repartido en la actividad cerebroespinal de nuestro cuerpo. Las células corticales de nuestro cerebro y los nervios del cerebro y de la columna vertebral forman los instrumentos adecuados que contienen este teclado total. Los canales están ahí, en la columna vertebral, que es muy sutil. Los espacios entre un hueso espinal y otro forman los caminos de estos *devas* que van y vienen cada minuto, cada momento, haciendo que este teclado funcione siempre que tengamos la intención de pronunciar algo. Por ejemplo, si quiero decir que esto es un trozo de tiza, esto requiere una frase. La frase necesita palabras que deben usarse en calidad de sujeto, predicado y objeto, y estas palabras requieren sílabas.

Estas sílabas requieren sonidos, y con la ayuda de este teclado, estos *devas* nos ayudan a emitir los sonidos requeridos que producen las sílabas requeridas de la manera necesaria para que sean recogidas en forma de palabras por el oyente a través de su oído y sean traducidas en un todo integral que llamamos la frase, y luego la frase se traduzca en una idea o intención. Así, hay mucho proceso en marcha en cada una de nuestras conversaciones, aunque no seamos en absoluto conscientes. *Cuanto más inconscientes somos del proceso, más ciegamente usamos nuestras palabras y expresiones; más ciegamente llevamos una vida sin tener una conciencia o un dominio sobre nuestras propias emociones. Cuanto más nos familiarizamos con estas partes de las máquinas, más nos familiarizamos con el funcionamiento total de la máquina y entonces podremos vivir con un perfecto dominio sobre la máquina.*

Cuando ya no tenemos conflicto con nadie y llevamos una vida de solo comprensión, sin la reducida necesidad de malentender o irritarse con nadie o de tener relaciones erróneas con nadie, entonces podremos prevenir la enemistad entre dos personas, dos razas, dos naciones y dos países, al tener una comprensión adecuada de la ciencia de la espiritualidad.

Por lo tanto, se espera que hablemos un poco del simbolismo de estas ciencias. Cuando decimos "pronunciación", la palabra "pronunciación" requiere mucha explicación antes de que podamos tener una idea de su ámbito de aplicación. Supongamos que usamos la pronunciación de la palabra. Pronunciamos muchas palabras sin conocer el proceso de pronunciación, y cuando conocemos claramente el proceso de pronunciación, podemos pronunciar cada palabra con plena conciencia.

Si supiéramos qué es la palabra sagrada en la creación, la palabra una de la que surgió todo el universo, en la que existe todo el universo, en la que una vez más se fusiona todo el universo, entonces podríamos saber qué es esa palabra.

Ahora bien, no estamos en condiciones de saber qué es esa palabra sagrada por la simple razón de que también somos parte de ella. Así, a través de un proceso artístico de estudio del simbolismo y aplicándolo a través de la ley de correspondencias, gradualmente la palabra sagrada se nos manifiesta. Nos da su conciencia y empezamos a ser cada vez más y más conscientes de ella. Este es el ámbito de la octava lección, que es el simbolismo de la palabra "pronunciación" y el simbolismo de lo que llamamos "la palabra sagrada".

Por ejemplo, la palabra sagrada se llama OM. Pero no nos enseña nada porque el OM escrito es solo un símbolo de la palabra original. Os daré un ejemplo. Digo buenos días, señor. En lugar de pronunciarlo, lo escribo en la pizarra en un idioma que ninguno de vosotros conoce. Por ejemplo, por supuesto que este es mi idioma regional en la India. Significa buenos días, señor. Si lo escribo en la pizarra, cuando llegáis, no tiene ningún efecto sobre vosotros. Del mismo modo, si alguien nos dice que esta es la palabra sagrada, sabemos tanto de la palabra sagrada como vosotros. A veces escribimos así. Esto tampoco se entiende bien porque es solo un símbolo. Tenemos que saber lo que es, aquello que vosotros también conocéis mejor.

Digo que vienen tres personas. Tres es un número. Yo uso la palabra tres. ¿La palabra "tres" es un número? No, es una palabra usada para expresar el número, y esto es un glifo para

expresar la palabra. Por ejemplo, está el número tres. Usaremos la palabra "tres" para ello. La palabra "tres" no tiene nada que ver con el número, y la escritura que escribimos tampoco tiene nada que ver con el número. Entonces lo escribimos así, "3". Incluso esto es solo un símbolo o una escritura que no tiene nada que ver con el número. A veces escribimos así. Todas estas cosas llevan tu mente al número que llamamos tres, pero ninguna de estas cosas es el número. El número existe en vosotros y en mí como una forma de entendimiento y nunca sale a relucir. Por lo tanto, debemos acercarnos al número solo a través de la simbología y debemos ser capaces de entender el simbolismo y hacer un acercamiento cada vez mayor al número.

Esto es todo lo que se puede hacer. Nunca se puede definir un número o describir un número o mostrar un número en la pizarra o en el libro. Los números solo existen en nuestro entendimiento. Los estamos usando aplicados a las cosas que nos rodean. Lo mismo ocurre también con la palabra sagrada. La palabra sagrada es más profunda y más significativa que cualquiera de estos números. Por lo tanto, para acercarse a ella se requiere la clave del sonido, del color y de la forma, y entonces podréis conocer la clave llamada significado. El significado de la palabra sagrada es "YO SOY". Esto es lo que las escrituras sagradas nos dan.

Por ejemplo, si leéis la conversación de Moisés con Dios en la montaña, Moisés le preguntó a Dios: "Si voy a Egipto, me preguntarán cuál es el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué debo responder?".

Dios dijo: "YO SOY AQUELLO YO SOY".

Si Dios hubiera dicho eso, Moisés habría ido a Egipto y cuando le preguntaran cuál era el nombre de su Dios, habría respondido: "Él es el que es". Por lo tanto, no es la respuesta que dio Dios. Él nunca dijo: "YO SOY AQUELLO YO SOY", sino que dijo: Diles "YO SOY AQUELLO YO SOY". Esto es diferente. Así que, después de ir allí, si quieres pronunciar el nombre de Dios, siempre debes decir: "YO SOY AQUELLO YO SOY". No sirve de nada decir: "Él es el que es". Así que la frase total: Diles que "YO SOY AQUELLO YO SOY" es un mantra.

Se debería tomar como es y deberíamos hacer un acercamiento a través del simbolismo. Deberíamos estudiarlo a la luz del color, el sonido y la forma y luego a la luz de su significado. Por ejemplo, la forma de la palabra de Dios, la forma del nombre de Dios que es la palabra sagrada, es lo que llamamos un globo, un globo perfecto que también es un huevo en su funcionamiento.

¿Cuál es la diferencia entre un globo y un huevo? Un huevo te da algo vivo, mientras que un globo hecho por el hombre no puede darte nada. Un óvulo significa algo que puede germinar o generar. Es decir, que puede darte algo como tú mismo, por ejemplo, como tu hijo o tu hija. Eso es lo que se llama el proceso de la pronunciación de la palabra. En esta palabra, la palabra sagrada se pronuncia en la forma en que el padre se convierte en hijo o hija; la madre se convierte en hijo o hija.

Este proceso es uno de los ejemplos de la pronunciación de la palabra. Tenemos hijos, pero no sabemos cuál es la pronunciación y cuál es la palabra. Toda esta creación se pronuncia en forma de globos espaciales que podemos llamar huevos en el espacio. Cada huevo comienza a germinar en periodicidades de tiempo mayores. Tenemos los sistemas solares, las galaxias, los planetas y los seres vivos. Así tenemos que acercarnos a lo que es la palabra sagrada y cómo existe con nosotros y con cada uno de nosotros.

¿Dónde existe en nosotros, cuál es su función? ¿Qué hace diariamente con nosotros y qué tenemos que hacer nosotros con ella? ¿Por qué debemos pronunciarla y cuál es el proceso de pronunciarla y cuál es el entrenamiento y la disciplina a la que debemos someternos antes de pronunciarla? Este es el alcance del simbolismo de la palabra sagrada. Trataremos de estudiarla aplicada al sonido y al color, y también un poco a la forma en nuestro octavo día. Este es, en resumen, el alcance y el programa de estudios de nuestro tema.

De todas maneras, hoy os daré un detalle del primer aspecto.

Hay principalmente siete colores que producen muchos colores. Si estudiáis la música clásica de las escrituras sagradas, hay siete escalas de sonido, llamadas escalas musicales. La emisión de la palabra sagrada al principio de esta creación se hizo como la expresión de los tres primeros colores y sonidos o la

expresión generó la exteriorización de los tres primeros colores o los tres primeros sonidos. Ahora, generalmente usamos colores y sonidos. De hecho, tenemos que usar colores o sonidos porque la misma semilla da origen a dos hojas. Por ejemplo, si veis que una semilla da origen a dos hojas, de manera similar existe la palabra sagrada con vosotros, que se expresa en sonido y color, que puede llamarse sonido o color porque son las dos hojas de la misma planta que provienen del mismo árbol. Por eso la hoja de sonido contiene siete; siete colores, siete sonidos. Conoceremos algo de esto en nuestra lección.

Entre las diversas ramas de la música de las antiguas escrituras sagradas, solo existe una nación donde esta música aún viva, esa nación es India. En todas las demás naciones, la tradición ya ha muerto. Ahora existe la necesidad de recapitular y recordar toda la tradición. Así que es muy difícil recoger todo el asunto de otra nación. Aunque tenemos las escrituras sagradas, perdimos la clave y para nosotros supone una gran dificultad volver a entrar en ellas. Pero por suerte, la clave todavía vive en una nación. Esa es la razón por la que los Maestros estimularon las mentes de algunas personas para que algunos occidentales estudiaran y practicaran con la música clásica de la antigua India.

En varios países de Occidente funcionan escuelas de música y danza de la antigua India. Podéis obtener estas claves solo de aquellos que pueden aplicar esa música y danza. Hay siete escalas musicales según la música clásica india y hay tres niveles de sonido musical que explicaré más adelante. Por el momento, recordad que hay tres niveles de pronunciación del sonido y siete escalas de sonidos musicales; tres más cuatro según la tradición india. Los tres niveles son vuestro tono normal, vuestro tono más alto y vuestro tono más bajo. Cada uno tiene su tono normal, su tono más alto y su tono más bajo cuando susurra algo a los demás. Cuando una persona va por la calle, si quieres llamarla, usarás tu tono más alto. Cuando conversas con normalidad, usas tu tono medio, que es el tono normal. Cuando quieres hablar en voz baja, por ejemplo, cuando alguien está durmiendo en la habitación y quieres decirle algo a alguien, entonces usarás tu tono bajo.

Así que todos tenemos los tres niveles de sonido o tonos. En sánscrito se llaman *sthayis*, que significa niveles. Estas siete escalas de sonidos musicales se llaman *swaras.* El entrenamiento en los siete *swaras* es el primer paso en la música clásica de la India. La música clásica de cada nación tiene estas cosas. Pero la clave total se pierde en algún lugar en cada nación. Una vez más, deberíamos reconstruir cuidadosamente la clave total. Del mismo modo, tenemos los tres primeros colores expresados por el creador cuando pronunció toda esta creación en forma de la palabra sagrada.

La palabra sagrada OM se expresa simbólicamente en tres sílabas. Así, se dice que al principio de la creación, el creador, que ha salido de su propio trasfondo, –el trasfondo se llama el padre o el creador– y el hijo que ha surgido realizó la pronunciación de la palabra sagrada como su propia existencia. Luego la convirtió en tres sílabas. Esto también lo podéis ver explicado en los libros de Alice A. Bailey. Pero, a menos que empecéis a practicar la pronunciación por vosotros mismos, cualquier explicación no sirve de nada. Cuantas más páginas intentemos explicar, más tedioso se vuelve el tema, y lo mismo ocurre con muchos libros de Alice A. Bailey. No es que los libros sean tediosos, pero a menudo leemos los libros sin poder darles el rendimiento adecuado. Es decir, usamos solo nuestra inteligencia y solo tratamos de entender lo que hay en los libros, lo cual no es necesario en absoluto con esos libros. Como resultado de dicho estudio, después de leer dos páginas nuestra cabeza comienza a tambalearse. Luego, con gran dificultad, se lee una tercera página y el libro se nos cae de las manos y se entra en un sueño profundo. Esto sucede porque no es el procedimiento ni el proceso en que deben leerse estos libros. Tenemos que practicar algo mientras leemos estos libros.

Debemos observar la clave práctica. En los libros de Alice A. Bailey se dan muchas instrucciones sobre la vida personal, sobre la vida social, sobre nuestra vida vocacional, sobre nuestros deberes para con la humanidad y sobre el momento adecuado y las pautas en los acontecimientos del día, sin los cuales no pasa nada cuando leemos estos libros. Por ejemplo, si bien hablamos de

la pronunciación de la palabra sagrada OM, el Maestro Tibetano habla del arte de la respiración, que en la antigüedad se llamó correctamente *pranayama* y que en la actualidad muchos practican de manera errónea. Por ejemplo, algunas personas se ahogan y lo llaman *pranayama.* Otras utilizan un proceso de auto-asfixia. Así, sin exhalar o sin inhalar. Llaman a este proceso sucio con el nombre sagrado de *pranayama*. Así que el Maestro Tibetano dice que el arte de la respiración es diferente de la auto-asfixia.

Hay un proceso de restablecimiento del ritmo en la respiración, y eso es el *pranayama*. Una vez que empiezas a restablecer el ritmo, automáticamente la respiración se detiene. Cuando tu mente se detiene en la meditación, automáticamente la respiración se detiene y desaparece en ti mismo a través del proceso de la meditación. Esto es lo que se llama *pranayama*. La respiración se detiene por sí misma y comienza cuando la mente comienza a nacer en ti de nuevo. En la medida en que la mente trabaja, la respiración también comienza a hacerlo. Cuando la mente desaparece en ti, entonces la respiración se detiene automáticamente. Esto se llama *pranayama*, y no se espera que dejes de respirar y te asfixies. Mientras habla de esto, el Maestro Tibetano explica cómo practicar este arte de la respiración. Luego dice que todo tiene que ver con tu rutina diaria y tu comportamiento.

A menos que regulemos nuestra rutina diaria, nunca podremos establecer el ritmo y el equilibrio en nuestra respiración. Así que vosotros procedéis desde el otro lado. Cuando intentáis regular vuestra respiración, empezáis desde el lado equivocado. Tenéis que proceder desde el lado de la regulación de vuestra rutina diaria, estableciendo una regularidad en cuantos elementos del día sean posibles. Imaginad las veinticuatro horas como un círculo rotatorio. Si hacéis algo a las 6 de la mañana, estableced una periodicidad para hacerlo diariamente a la misma hora. Entonces, si hacéis algo alrededor de las 6 de la tarde, hacedlo exactamente a la misma hora y en el mismo lugar. Supongamos que tomáis el desayuno a las 9, entonces diariamente tomad el desayuno solo a las 9, al minuto. Si vais a la oficina a las 10, estad todos los días en vuestro asiento exactamente a las 10.

De esta manera, multiplicad el número de cosas que podáis mantener cada día regularmente a la hora y al minuto, sin tener en la mente ninguna tensión de programación. Deberíais ser capaces de mantener esta regularidad como un niño que juega a algún juego. Si sentís la tensión de mantener esta regularidad, no solo es inútil, sino también peligroso. Aumentaréis vuestra ansiedad y nerviosismo diariamente, y os estrellaréis en las prisas de mantener la regularidad. *Así que, si conseguís mantener esta regularidad, entonces el centro geométrico del círculo comienza a manifestarse como el centro de vuestra propia conciencia, y entonces automáticamente el arte de la respiración se puede practicar, porque la respiración es una actividad que se desarrolla en vosotros mismos. La rutina diaria es una actividad que estáis creando para vosotros mismos. A menos que equiparéis el segundo tipo de actividad con el primer tipo de actividad, es decir, a menos que equiparéis vuestra actividad hecha por el hombre con la actividad natural que está ocurriendo en vosotros, no podremos ni siquiera soñar con establecer un ritmo en nuestra respiración.*

Toda perturbación en vuestra mente crea una perturbación correspondiente en el ritmo de vuestra respiración. Por ejemplo, cuando tenéis miedo de algo, la respiración se ve perturbada. El latido del corazón se altera. La circulación se altera. Cuando estáis enojados, la respiración se altera. También se altera cuando estáis celosos de alguna persona y siempre que experimentáis odio hacia alguien. Por lo tanto, cuando la rutina diaria de nuestra actividad humana (hecha por el hombre) está causando miles de perturbaciones en la respiración durante el día, ¿de qué sirve tratar de controlar vuestra respiración con violencia? La constitución (el cuerpo) comienza a reaccionar contra vosotros y produce sus propios defectos y enfermedades.

Por lo tanto, tenemos que regular la rutina y la actividad diarias. Solo entonces, practicad simultáneamente el arte de la respiración. Cuando todo el proceso se convierte en una pronunciación de la palabra sagrada OM, entonces, si también empezáis a pronunciarla vocalmente, os ayudará. Esto es lo que el Maestro Tibetano nos enseña sobre la pronunciación de la palabra sagrada.

¿Cómo usar el sonido y el color para ello?

En nuestras lecciones deberíamos entrar en los detalles. Hoy entendamos que primero hubo el nacimiento de tres sonidos y luego hubo el nacimiento de los cuatro restantes. En el proceso del creador que pronuncia la palabra sagrada, en el proceso de su respiración, tiene su exhalación e inhalación. Su exhalación es lo que llamamos la objetividad de su creación, y de nuevo su inhalación es la subjetividad de su creación. Cuando él exhala, surgen todos estos sistemas solares. Cuando él exhala en cada sistema solar, del sistema solar surgen todos los planetas. Cuando él exhala en cada planeta, se crean los átomos de ese planeta y tiene lugar la evolución en el planeta. Cada individuo es consciente de sí mismo. Cuando él pronuncia su propia palabra en cada individuo, estamos allí haciendo nuestra propia pequeña respiración. Nuestra respiración es también una forma de su propia expresión (pronunciación) en nosotros. Muchas veces podemos no creerlo. Pensamos que nuestra expresión, nuestra respiración nos pertenece. ¿Por qué debería pertenecerle a Dios?

Debemos recordar que respiramos solo desde el momento en que se nos permite respirar. Con anterioridad no podíamos respirar porque no estábamos allí. Así que se nos permite respirar y, por lo tanto, respiramos. Solo se nos permite respirar hasta el momento en que respiramos por última vez. Dentro de estos dos límites, tenemos cierta independencia para respirar. Incluso entonces, no tenemos una independencia perfecta porque la respiración ya se ocupa de sí misma, nosotros no la estamos haciendo. Está respirando por nosotros y nosotros estamos viviendo. Podemos detenerla por unos segundos. Tenemos esa cantidad de independencia, después de lo cual no podemos detenerla porque no queremos detenerla. La naturaleza produce una idea en nuestra mente: "¡Adelante! No la detengamos. Respiremos y seamos felices". Ni siquiera esa cantidad de independencia es completa.

* * *

Los colores índigo, azul, naranja y amarillo resultan ser predominantemente creativos y progresivos en la naturaleza.

Eso significa que son útiles principalmente para propósitos de meditación y también para propósitos de sanación. Por lo tanto, deberíamos tener predominantemente estos cuatro colores. Lo repetiré una vez más. Índigo, azul, naranja y amarillo, y el siguiente en orden es el verde. Algunos tonos de verde son muy poco progresivos, son negativos y destructivos en su naturaleza y deben evitarse, mientras que otros tonos de verde son más auspiciosos, progresivos y de ayuda; por ejemplo, el verde de las hojas de los árboles, o la vibración verde que se recibe al mirar una vasta pradera a la luz del Sol.

Supongamos que hay un prado de hierba espesa. A la mañana siguiente, supongamos que hay un hermoso Sol; entonces, si imagináis el color del prado a la luz de tales mañanas, este es el color que nutre; es el color que sana. Es la luz que da el verde. Por lo tanto, es necesario recordar este tono de verde lejos de los otros tonos de verde, por ejemplo, los tonos negativos de verde. Podemos recordar este tono negativo pensando en el tono verde que tiene el cristal de sulfato de cobre. Tiene un peculiar tono de verde que existe entre el azul y el verde. Es muy peligroso pensar en este color o meditar sobre él.

Esta es la diferencia que hay que tener en cuenta. Todos los tonos de verde que te dan el color de las hojas de los árboles, especialmente los tonos del color de la hierba, son siempre creativos, nutritivos y sanadores, y dan un descanso o alivio a la mente. De hecho, sanan los rasgos indeseables de nuestra mente ocupada. *Estar ajetreado es el aspecto más destructivo de la mente. Es la causa de todas las enfermedades, de todos los sufrimientos, de todas las tensiones y nerviosismo. La gente contrae todo tipo de enfermedades nerviosas al tener esta vibración de pensamiento; esa forma de pensamiento está directamente relacionada con la autocompasión. Por ejemplo, en el momento en que uno se siente ajetreado, siente que los demás no le ayudan, que los demás no le cuidan tanto como deberían.*

Mientras exista esta forma de pensamiento, el yo como un todo se romperá, y durante los momentos en que se rompe, cualquier hechizo maligno puede atacar. Por ejemplo, puede

atacar una infección, un contagio o un microbio puede atacar a una persona solo cuando el huevo se ha roto y la cáscara que lo rodea se ha roto. Siempre que uno se siente mentalmente ajetreado, hay una desintegración automática de la cáscara que lo rodea. Siempre que uno siente un pensamiento benigno, hay una integración instantánea y, de nuevo, la reconstrucción de la cáscara. Así, la cáscara sigue cambiando instantáneamente con el cambio de vibración en el pensamiento.

Algunos tonos de azul y algunos tonos de verde sanan maravillosamente este defecto. El verde de la pradera, cuando se medita en él a diario, sana la mente de sentirse ocupada. Esa es la razón por la que, cuando tenemos demasiado trabajo y prisa, estamos debilitados y agotados. Cuando dejamos nuestro trabajo durante unos minutos y miramos el prado a través de la ventana por unos minutos, y nos sentimos felices y relajados, ¿cuál es la causa? Instantáneamente todo el huevo se reorganiza y se sana a sí mismo y elimina el bloqueo de los centros de energía de nuestro sistema. Inmediatamente la energía fluye desde el espacio hacia nosotros y nos sentimos renovados. Lo mismo sucede cuando recibimos aire fresco. Así, sabemos instintivamente que la presencia de la pradera y el aire libre siempre sanan.

Generalmente, no podemos conceder mucho tiempo a estas cosas. Solo le concedemos un poquito. Conocemos la ciencia por nosotros mismos. Podemos reconocer instantáneamente los agentes sanadores que trabajan a nuestro alrededor.

La pradera solo tendrá efectos adicionales. El color de la pradera, ya sea pintado o verdadero, tendrá siempre el mismo efecto. Si entramos en la pradera, tiene el efecto adicional de los gases de ayuda que emite. Pero para eso, todo es lo mismo. Así que, al meditar en la etapa inicial, los matices de colores siempre cambian de pensamiento a pensamiento y es un círculo vicioso. En cuanto la mente cambia, el pensamiento en la mente experimenta una transformación. A la inversa, en cuanto un pensamiento cambia en nuestra mente, cambia el matiz del color en el que estamos meditando. Una cosa cambia la otra. En India se explica una historia:

Un hombre quería casarse. No tuvo la oportunidad de casarse durante mucho tiempo. Se volvió loco. Cogió una depresión y lo llevaron a un médico. El médico trató de curarlo durante un año y dijo que era imposible. Solo se podía curar si se casaba. Así que hablaron con gente para conseguir que se casara. Pero todas las chicas decían que solo podía casarse cuando estuviera curado. Así que no había solución. Debíamos cortar por algún lugar. Un cambio de pensamiento cambia el tono del color en el que estamos meditando. Un cambio de color cambia el pensamiento. Por lo tanto, debemos tener algunos puntos de referencia en nuestra mente, por ejemplo, el verde de un prado, etc. Esta es la razón por la que, en ocultismo, por ejemplo, el científico prescribe en el mismo libro la práctica de los mantras, el color y el pensamiento asociado con ese sonido. Por ejemplo, cuando estás meditando sobre un mantra, se te prescribe un sello para meditar en él, para el cual se te da una descripción.

Cada mantra tendrá una descripción en la que meditar. Por ejemplo: Hay una pradera abierta en la que se riega con agua. Luego, el Sol de la mañana brilla en ella. Hay un solo árbol con hermosas flores a un lado de la pradera. El pastor está sentado y toca la flauta. Esta es la imagen de una descripción que se dio para un mantra. Esto significa que, cuando quieres meditar en un sonido o un color, debes tener un punto de referencia con algunas combinaciones de colores y pensamientos que mantengan tu mente alejada de cambiar a colores indeseables, a pensamientos indeseables.

Por ejemplo, ayer os di una combinación de sonidos. Os dije que es un mantra para purificar todos los vehículos. Se da una meditación, una deidad de color blanco leche con un espléndido instrumento musical en la mano y con cabeza de caballo *(Hayagreeva).* Esta es la imagen que se da a esta combinación de sonidos en la ciencia del mantra. Cada combinación de sonidos tiene su propio color o combinación de colores. Por ejemplo, el color en que se medita para este sonido es el blanco de leche. Así, debería haber puntos de referencia en nuestra mente que nos protejan de cambiar a un pensamiento indeseable o a un cambio de color en tonos indeseables.

Así, cuando hablamos de verde, debemos tener cuidado con los tonos indeseables de verde. Siempre que estamos ocupados, una vibración de color indeseable trabaja en nosotros. Es un gris apagado. A la inversa, si pensamos continuamente en este gris, el resultado será la falta de confianza en nosotros mismos. Estaremos nerviosos y seremos negativos. Así que se debería cambiar de color inmediatamente.

A veces, cuando tenemos esos colores en la habitación donde trabajamos, tienen sus efectos indeseables o deseables en nuestra mente. Si guardamos sulfato de cobre durante algún tiempo sin limpiarlo, en cuanto limpiamos el cristal nuevamente, el color es bastante diferente. El color sucio es el más indeseable. Pero creo que se debe al efecto de la atmósfera en el compuesto de cobre. Si lo volvemos a lavar con agua, el tono se vuelve azulado y entonces no es peligroso. Por lo tanto, la meditación en el color apagado del sulfato de cobre, el color que tiene después de haber conservado el cristal durante mucho tiempo y de haber estado expuesto al efecto de la atmósfera, es perjudicial para todos. También lo son algunos tonos de marrón. Son uniformemente malos para todos. Algunos tonos de púrpura son muy peligrosos. Y también algunos tonos compuestos del verde porque pertenecen a la anterior ronda de creación de esta Tierra. Existen como fugitivos de la creación anterior.

El verde es el color de la clorofila. Es un color muy afortunado y progresivo. El color gris en cualquier tono no es bueno, especialmente para propósitos de meditación y sanación. A veces, aunque no exactamente, pero el gris, en su verdadera esencia, es una combinación de blanco y negro en una combinación des-armoniosa. Cuando el cielo manifiesta el color gris, definitivamente crea mal humor en los seres. Cuando el Sol no es visible, entonces hay un efecto de escala de grises. Eso causa una circulación lenta y artrosis en el plano físico, y melancolía en la mentalidad. Especialmente en la habitación, no debemos permitir que estos colores sean predominantes. Estos son los colores que deben ser recordados por separado de los colores indeseables. Dondequiera que estén, son negativos y no progresivos. Cuando la actividad tiene un motivo de lado negativo y lado no progresivo, la gente generalmente tiene una atracción por ese color.

Un hombre de negocios que también sea una persona espiritual no prefiere estos colores. Así que, desde un punto de vista mundano, no podemos definir estos colores porque, mientras las personas sean de naturaleza completamente mundana y materialista, con motivos muy egocéntricos, no pueden tener un procedimiento bien definido para sí mismos porque su configuración psicológica e inteligencia se mezclan y se confunden con los motivos. Por lo tanto, ningún color tiene un efecto definido sobre ellos. Todos los colores tienen efectos positivos y negativos combinados juntos sobre ellos. Por lo tanto, la claridad mental y la personalidad que puede alcanzar un estudiante espiritual requieren una eliminación y filtración de los colores indeseables, mientras que una persona, mientras no tenga tal requisito, no necesita tener una forma selectiva de hacer las cosas.

Esta diferencia puede sentirla un vehículo purificado, y no un vehículo mental materialista. Aunque sea un gran hombre de negocios, si se despierta al camino espiritual, inmediatamente comienza a tener una forma selectiva de hacer las cosas y tiene un gusto por lo progresivo y una aversión instintiva por algo que sea negativo. Esta selección es útil solo para estas personas. Por ejemplo, los colores que hay en los objetos físicos no están previstos aquí, en este servicio. Los colores que existen a través de la luz y los colores en que se medita en el plano mental y superior son importantes. Causan muchos cambios, tanto en el aspecto positivo como en el negativo. En los materialistas, que aún no tienen el toque de la espiritualidad, los colores reales existen como pensamientos, mientras que los colores en el plano objetivo externo no tienen ningún efecto.

Esta ciencia es únicamente para aquellos que meditan. Lo que marca la diferencia es la evolución de esa alma en particular. Para los hombres de negocios, todo es igual. Pueden usar el marrón o el verde, el efecto es el mismo. Por supuesto, no podemos expresar mucho nuestra opinión, excepto en una cosa. El uniforme se prescribe durante mucho tiempo y produce una forma de pensamiento acumulativo sobre todas esas personas que las hace vivir en su propio mundo de existencia, sin tener una expansión

hacia los valores humanos más amplios. Por ejemplo, pueden explicarte lo que les ocurre y esperan que tú entres en su fórmula.

Si vosotros queréis que consideren a la humanidad en general y tratáis de sugerir o prescribir lo que es progresivo para los diversos tipos de humanidad, ellos no pueden hacerlo porque su mente ha perdido la capacidad, porque todos los retrasos los causa Saturno. Eso no significa que Saturno cause retrasos, sino que nosotros creamos situaciones que causan retrasos. Saturno se encarga cuidadosamente de que los retrasos estén bien organizados y programados. Gobierna el factor de inevitabilidad que nos da la necesidad de expandirnos. *Cuando el proceso se ha completado, Urano se hace cargo de la situación, porque es el Señor de romper lo viejo y destruir lo que no es deseable y reconstruir las cosas nuevas necesarias. Así que Urano es siempre un sustituto de Saturno.*

Recordad que en algunos aspectos, la Luna, Saturno y Urano permanecen como un grupo de Maestros. La Luna también hace lo mismo. Es el Señor de la flema, la mucosidad y la acumulación de agua. También está trabajando en el cuerpo etérico para producir áreas que son densas en el cuerpo etérico. También es el Señor de la frialdad y la falta de circulación de la sangre. Es un planeta frío, y Saturno también es un planeta frío. Pertenecen al mismo rango de órbita y se les llama planetas sustitutos, es decir, la Luna tarda dos días y medio en viajar por un signo y Saturno tarda dos años y medio, al igual que el Sol y Júpiter son sustitutos en algunos aspectos. En doce meses, el Sol da la vuelta al zodíaco; en doce años, Júpiter da la vuelta. Del mismo modo, en treinta días la Luna da la vuelta al zodíaco y en treinta años Saturno da la vuelta. Más allá de Saturno, tenemos a Urano.

* * *

Vamos al quinto rayo. Al principio, el discípulo responde a la Luna a través del rayo violeta, y finalmente responde a Neptuno. Esto es lo que la señora Blavatsky quiere decir cuando dice que la Luna es solo un sustituto temporal de un planeta más grande. Sobre el sexto rayo, la devoción, Marte es el Señor.

Cuando el trabajo de transformación se ha completado, Venus toma el mando. Porque cuando se ha completado el trabajo en el rayo de la devoción, este es amor puro y devocional y no queda nada más. Venus es el Señor del amor puro.

Ahora, finalmente, sobre el séptimo rayo. Al principio el discípulo responde a Júpiter, y al final también responde a Venus. Esto significa que Venus tiene dos aspectos diferentes en él. Uno es como el Señor de Tauro y el otro es como el Señor de Libra. Aquí es el Señor de Libra. En el anterior, es el Señor de Tauro. Por eso, en las escrituras sagradas Júpiter y Venus se describen como los dos Grandes Maestros que otorgan el código de ley y conducta a la humanidad de esta Tierra desde dos puntos de vista diferentes.

Por ejemplo, la ley, la ética y el código de conducta de Júpiter rigen la actividad del séptimo rayo. Eso es un trabajo ceremonial o mágico. Es un proceso de expansión a través de la disciplina, lo que se llama ritualismo de la vida. Los que asistieron a la conferencia de ayer habrán entendido lo que significa el ritualismo. Eso es de la actividad del séptimo rayo. Antes habíamos hablado del sexto rayo y de la capacidad de perdonar. La ley y el código de conducta que nos da Venus hablan siempre de perdonar y tolerar.

Os daré un ejemplo de las escrituras sagradas, cómo es el concepto de hablar la verdad bajo la influencia de Venus. Supongamos que soy un asesino que quiere asesinar a alguien. Una persona indefensa se ha escapado de mis garras. Se refugió en tu casa. Supongamos que te pregunto: "¿Sabes dónde está esta persona?". ¿Cuál debería ser tu respuesta? Según Venus, tu respuesta debería ser: "No, no está conmigo". Este es un ejemplo dado en las escrituras sagradas sobre el código de conducta de Venus. Si le preguntas a Saturno al respecto, él dice: "Deberías decirle exactamente dónde está porque se debe a su karma anterior que estén vinculados de esa manera. Debería ser purificado y depurado. Permite que la persona sea asesinada de una vez, para que pueda recordar en su próximo nacimiento". Eso es lo que nos aconseja el viejo Gran Maestro. Ese es Saturno.

Así que las escrituras sagradas nos hablan en términos de ejemplos y alegorías. Nosotros tenemos que seleccionar. Siempre somos los creadores de nuestro propio destino. Las escrituras sagradas están ahí para decirnos lo que debemos hacer en nuestra situación.

* * *

La persona que tiene el mismo color responde al planeta sustituido una vez se han completado la disciplina y el entrenamiento. Los períodos y sub-períodos dejan de influir en el compañero que se ha sometido a la disciplina espiritual, e incluso las progresiones solo influyen en su cuerpo físico, y no en todos los demás vehículos. Por lo tanto, estos períodos y sub-períodos solo sirven para el 80% de la humanidad, que aún no son discípulos en la espiritualidad. Solo la carta astral es válida. En lo que respecta a la progresión, solo las doce casas funcionan en las progresiones, y eso a veces hacia delante y a veces hacia atrás.

Por lo tanto, tenemos que decidir nuestra propia posición y probar en pocos sub-períodos si estamos respondiendo a ellos o no. Si en nuestra respuesta no hay diferencia entre un sub-período y el otro, no tenemos que preocuparnos mucho por ellos, excepto para conocer los tiempos favorables para las meditaciones e iniciaciones.

Ahora pasamos a la tabla siguiente, que es muy importante y muy práctica. Es decir, la correspondencia con los sonidos. Hay una clasificación de los sonidos en las escrituras sagradas y es la misma en todas las escrituras sagradas y es la misma en todos los libros de la ciencia de los tantras. Es lo mismo en los antiguos libros de gramática sánscrita y es lo que se llama la ciencia del sonido. Forma una quinta parte del teclado oculto. Así como la máquina de escribir tiene su propio teclado, nuestro sistema cerebroespinal tiene su propio teclado, que funciona a través de los *chakras*, la *kundalini*, etc., y trabaja con las modulaciones de nuestra conciencia como nuestras propuestas de hablar o no hablar y nuestras propuestas de decir esta o aquella

frase; nuestra propuesta de preguntar o responder; de elegir esta o aquella palabra; de proponer estas o aquellas sílabas y de hacer un esfuerzo para pronunciar cada sílaba.

Así que hay un teclado psico-nervioso, y se dice que ese teclado está con el gran Señor. En sánscrito se llama Maha-deva. *Maha* significa grandioso. *Deva* significa Señor. También se le llama Maheswara, que también significa lo mismo. *Eswara* significa Señor. Por ejemplo, en Patanjali, conocéis la palabra *Eswara*, que existe en el corazón. En el *Bhagavad Gita* conocéis la palabra *Eswara*. *Maheswara* significa el Gran Señor. Tiene consigo este teclado. ¿Dónde? Si está allí en algún lugar, no nos sirve. Está aquí, no en algún lugar de allí. Se describe al Señor como sentado en las montañas de hielo.

Los indios lo describen como el Himalaya y los occidentales pueden describirlo como los Alpes. Los escandinavos o los noruegos pueden describirlo como el Polo Norte. Pero la descripción es "montañas de equilibrio". Es decir, glaciares que son siempre un símbolo para hablar de las células corticales del cerebro. Por eso se describe simbólicamente que el Polo siempre tiene hielo. Hay un tipo de lenguaje engañoso en las escrituras sagradas. A veces, los Maestros también usan ese lenguaje. Por ejemplo, en los libros de Djwhal Khul, se encuentra la palabra *ashrams*. No debemos pensar en la palabra *ashram* en su sentido físico. *Blavatsky también habla así en sus obras. Habla del manuscrito más antiguo. Manuscrito significa el hombre interior como su propio guión. Ella dice que es la copia más antigua que existe. Es decir, nuestra conciencia espiritual es el principio eterno, tan antiguo como ella misma.* Ella dice que está oculto en los templos cueva. Eso significa las capas de nuestra propia conciencia, en el interior. También dice que solo una copia de ella está en existencia ahora. Eso significa "YO SOY". Es decir, no tiene pluralidad. La pluralidad está en los principios inferiores. Es decir, en los cuerpos. A estos se los llama escritos velados, que deben aprenderse de una persona a otra.

Otro ejemplo es que ella habla del autor de ese libro. El autor estaba escribiendo el libro, pero no pudo completarlo. Murió a mitad del trabajo y su hijo pudo completar el libro.

Si leéis el octavo capítulo del segundo volumen de *Isis Sin Velo*, sobre jesuitas y masones, encontraréis esta historia. Significa que la historia completa de la creación existe exactamente como una representación teatral en la historia de un padre que se convierte en hijo. Eso es lo que significa. Ella dice que solo el hijo podría completar el libro. Así que, sobre este Mahadeva también, tenemos muchos cientos de historias en las escrituras sagradas. Este Mahadeva tiene un instrumento[2] con el que produce todos los sonidos. Ese instrumento se describe así: medio cuadrado con diagonales. Previamente, conocemos la cruz y el cuadrado con diagonales. Aquí, es solo la mitad del cuadrado con diagonales. Aquí hay un cuadrado. Entonces, se sostiene así, por el medio, y tenemos los dos extremos circulares. Así que, si lo miras desde un lado, aparece así. Y Mahadeva lo sostiene por el medio. Tiene una cuerda y una bola en su extremo. Cuando la mueve así, produce sonidos. Así, este teclado se describe como este instrumento.

Damarukam, instrumento musical de India con cuyos sonidos Maheswara crea.

En la India hay una secta de adoradores de Mahadeva que van por las casas temprano por la mañana, antes del amanecer, mendigando con un cuenco, usando este instrumento y cantando algo improvisado con un humor peculiar, a veces haciendo predicciones y profecías improvisadas sobre la persona que les da limosna en el cuenco.

[2] Se refiere al damarukam.

Así que ahora explicaremos esta tabla. En sánscrito se llama *damaruk*. Estos sonidos forman un grupo. Se llaman guturales. Eso significa que nacen en el centro de la garganta. Aquí también se emiten muchos matices de estos sonidos. Recordad la G también, solo cuando se pronuncia como "GHAR". No como "ZAR". Por ejemplo, cuando se pronuncia *German* (alemán), este no se forma aquí. Estos tienen correspondencia con el color naranja, con el centro de la garganta y con Urano al principio. Así que, antes de la disciplina, es con Urano. Después de la disciplina, es con el Sol. Luego el segundo grupo. Por favor, tened cuidado con la equivalencia fonética. Hacedme saber cómo se pronuncia esto en alemán, "E". Así que recordadlo siempre solo como "E". Por ejemplo, si escribís así, no se aplica bien aquí. ¿Cómo lo pronunciáis? Se llama épsilon. Quiero su pronunciación. Quiero algo que exprese "YA". Quiero una letra para "YA". Estos vienen en un grupo. Responden al verde. Al principio, responden al centro de base. Después de la disciplina, se corresponden con el centro de la garganta. Al principio, Saturno es la correspondencia. Al final, la correspondencia es Urano. A continuación, ¿cómo pronunciáis "VU"? Eso es correcto ¿Cómo lo llamáis? "VA".

"F" también. Todos estos vienen bajo uno. Si digo filosofía, café y todas estas cosas, se llaman la segunda fila, palatales. Nacen con el paladar. El tercer grupo se llama labiales. Nacen con los labios. Se corresponden con el color amarillo. Al principio se corresponden con el plexo solar y, finalmente, responden al centro del entrecejo. Mercurio es la correspondencia al principio, y al final Júpiter es el sustituto. Y ahora, el siguiente grupo.

R-1 significa la primera "R" que se pronuncia en las cuerdas vocales como la base de toda voz audible. R-2 es la "R" que pronunciamos en la punta de la lengua. Se llaman linguales. Se pronuncian por medio de la lengua. Al principio, pertenecen al centro del bazo. Es de color rojo. Pertenecen al centro del bazo llamado *swadhishtana.*

Al final pertenecen al centro de la cabeza, llamado *sahasrara*. Esto es "TA" y esto es "TTA". Esto es "DA" y "DDA" también. Podéis escribir vuestro propio equivalente. TA, THA, DA, DHA, todas estas cosas. Así que podéis hacerlo constar en vuestro

propio alfabeto. Al principio, Marte es la correspondencia. Al final, la correspondencia es Venus. Podéis preguntar, en general el gráfico está terminado. Agregad también "O" al grupo. "O" como OM. "O". Entonces, agregad esto también al grupo U. Estos dos pertenecen a un grupo.

Así, cualquier sonido puede ser nasalizado añadiendo una nasal al principio. Por ejemplo, si añadimos OM, la "O" se nasaliza. Si lo agregáis a la "U", la "U" se nasaliza. Si añadimos la "M" también, la "M" se nasaliza. Tienen el color índigo, sustituido por el azul o el violeta; cualquiera de estas tres sustituciones. Pertenecen al centro del corazón al principio y al final.

No podemos decir que se han sustituido en exceso. Esta es la tabla de correspondencias entre los sonidos, los colores y los planetas. (Nota de los Editores: Por desgracia, los gráficos o tablas de referencia se han perdido). Encontraréis muchos cientos de tablas en los libros ingleses que se escriben hoy en día. Pero esta es la tabla de todos los Maestros y todas las escrituras sagradas. No os confundáis con las otras cosas.

* * *

Os he dado el gráfico que da las correspondencias de los sonidos, colores y centros de la columna vertebral y los planetas. También podéis añadir un punto más a este gráfico. En el primer grupo de sonidos, os di A, H, etc. Escribid allí que el *deva* del aire preside la primera línea del gráfico. Es decir, los sonidos A, H y K, etc. El color naranja y el centro de la garganta, Urano y el Sol. Así que, frente a esa línea, añadid aire, lo que significa que el *deva* del aire preside sobre estas cosas, y en la segunda línea, E, etc., el *deva* de la tierra, y en la tercera línea, VU etc., el *deva* del agua preside sobre estas cosas. Acerca de R1, R2, etc., el *deva* del fuego lo preside. A estos se los llama los *devas* de los cuatro elementos. Estos cuatro elementos son los requisitos básicos de toda esta creación, y hay un quinto que forma el trasfondo de estos cuatro. Es decir, la nasal, M, etc. Se llama el *deva* del *akasha.*

Algunas personas traducen akasha *como éter. Algunos lo traducen como el contenido del espacio. Pero todo esto junto y algo más forma el significado de la palabra* akasha; *etimológicamente la palabra significa "todo brillo". Eso significa todo, incluyendo los cuatro elementos y sus* devas *y los sonidos de los cuatro elementos, los colores de los cuatro elementos y los planetas, las potencias planetarias. Todo esto sale del* akasha. *Por lo tanto,* akasha *es el contenido de todas estas cosas. Eso significa que existen subjetivamente en el* akasha*, igual que el azúcar, la sal y el sulfato de cobre, cuando se colocan en un vaso de agua, se disuelven y existen en el agua como solución*. Toda la creación existe en el *akasha* en un estado disuelto que llamamos *pralaya*. Así como el azúcar, la sal y el sulfato de cobre pueden cristalizarse por separado una vez más a partir de la misma agua, los diversos *devas* y los elementos de la creación salen de forma sistemática de este *akasha* cada vez que la creación comienza como una unidad. Esto es lo que se entiende por *akasha.*

Así, estos sonidos, a los que llamamos sonidos nasales, nos ayudan a abrir nuestras puertas entre el *akasha* y nosotros mismos. Eso significa que las puertas entre nosotros y los otros cuatro elementos y sus *devas* también se abren automáticamente al meditar en un sonido nasal. Por eso la música clásica de cualquier nación incluye, principalmente, el proceso de nasalizar los sonidos. Hay un número muy limitado de sonidos no nasalizados en la música clásica. En sánscrito, el sonido nasalizado se llama *bija. Bija* significa nuestra conciencia, y cuando se la llama *bindu*, significa una gota. Es una gota de conciencia desprendida de la conciencia de trasfondo.

Así, cuando nasalizamos un sonido y empezamos a escucharlo, entonces la semilla de nuestra consciencia empieza a germinar en un árbol de consciencia con muchas ramas, cada una de las cuales va al campo de un elemento y de un *deva* que preside un grupo de *devas* que trabajan bajo su mando como su propio departamento. Esta es la sacralidad de nasalizar un sonido y escucharlo.

Así que este es un aspecto, la importancia de los *devas* de los cuatro elementos, de desarrollar un contacto con ellos. La importancia se puede entender cuando repasamos las frases

siguientes, que son altamente meditativas. Solo os doy las frases, vale la pena leer cada frase todos los días para obtener el efecto deseado.

Leo las frases: *"El sonido y el ritmo están estrechamente relacionados con los cuatro elementos de los antiguos. Una vibración similar en el aire con seguridad despertará los poderes correspondientes, y con esta unión se producen buenos o malos resultados. Así, cualquier vibración de sonido, cualquier vibración de color, cuando nos complace pronunciarla y pensar en ella, es seguro que nos conferirá sus efectos al despertar nuestra conciencia al* deva *que preside ese sonido o ese color, y establecerá una comunicación entre nuestra conciencia y la conciencia de ese* deva *en particular".*

La forma en que usamos estos sonidos o colores en nuestra vida diaria decide que se establezca esta comunicación, nos protege, nos alimenta o nos destruye. Eso es lo que significa la frase.

La frase siguiente:

"A ningún estudiante se le permitió nunca recitar acontecimientos históricos, religiosos o reales con tantas palabras inconfundibles (claras), para que no se atrajeran de nuevo los poderes relacionados con el acontecimiento".

Por ejemplo, muchas veces hablamos de la guerra y de pararla. Los pensamientos producen la posibilidad de la guerra. Como hay una telepatía continua entre dos seres humanos cualesquiera que existan en esta Tierra, automáticamente lo que pensemos se impregnará en toda la humanidad. Tiene su valor de eco. Por ejemplo, si nos paramos en un valle, en medio de muchas cuevas y gritamos "guerra", por lo menos oímos diez veces la misma palabra alrededor. Si este es el efecto mecánico del eco, ¿cuál será el efecto mental, el efecto intelectual, el efecto lógico y el efecto biológico y emocional del eco? Esto es lo que significa esta frase.

Así que, al usar cualquier palabra, estamos estimulando a cierto grupo de *devas* y estableciendo una acción en cadena que sigue trabajando con los centros de pensamiento de muchas personas. Esto es lo que significa la frase.

Luego la frase siguiente:

"Tales eventos solo se narraban durante la iniciación".

Así, los incidentes heroicos de los héroes de guerra y mártires, etc., se le narran al discípulo en los salones de la iniciación solo en el momento de las iniciaciones. Se hace así para que pueda aprender a utilizarlo con un propósito constructivo. Esto es lo que significa este pasaje.

Otro pasaje se refiere al mismo efecto.

Voy a repetir todo el pasaje. Es mejor repetir sin traducción, hacerlo de continuo una vez, y luego otra, con la traducción. Primero repito sin traducción, para que pueda hacerlo de corrido. Repito todo el pasaje otra vez.

"El sonido y el ritmo están estrechamente relacionados con los cuatro elementos de los antiguos. Una vibración similar en el aire despertará con seguridad los poderes correspondientes, y con esta unión se producirán buenos o malos resultados".

"A ningún estudiante se le permitió nunca recitar acontecimientos históricos, religiosos o reales con tantas palabras inconfundibles, para que no se atrajeran de nuevo los poderes relacionados con el acontecimiento".

"Tales eventos solo se narraban durante la iniciación".

Repito con la traducción (explicación) ahora.

"El sonido y el ritmo están estrechamente relacionados con los cuatro elementos de los antiguos. Una vibración similar en el aire con seguridad despertará los poderes correspondientes, y con esta unión se producirán buenos o malos resultados".

Algunos de los devas *permanecen en la evolución dévica como Maestros de los humanos. Eso significa que, así como hay evolución en los seres humanos, también hay evolución en el reino dévico. La única diferencia es que nuestra evolución pertenece a un proceso de mejora día a día, mientras que la evolución dévica no tiene lugar para la mejora porque existen en la perfección. La muerte no puede ser una mejora para la perfección. Pero su evolución significa algo diferente.*

Supongamos que hay dos artistas. Uno es un maestro de la pintura y el otro es un estudiante. Desarrollo es una palabra que se puede usar para ambos. Para el estudiante, significa el desarrollo de su estado existente a un estado de pintar mejor, pero para un maestro de la pintura, ¿qué significa eso? Significa

aplicar su arte a una nueva dimensión una vez más, creando una nueva dimensión, haciendo que la conciencia humana se proyecte en esa nueva dimensión con la ayuda del color y el arte. Eso es lo que la palabra progreso significa para el maestro de arte. No es para mejorar, sino que es para el mejoramiento de la humanidad.

Él hace una nueva combinación de su concepto de arte, y por consiguiente hace una nueva combinación de color y arte. Eso es lo que los *devas* están haciendo a cada momento, a cada segundo. Al hacerlo, están tomando a las personas perfeccionadas entre la humanidad, a las que llamamos los Maestros de la sabiduría; por ejemplo, el Maestro Morya, Kut Humi, Tibetano, etc. y también Cristo y Sanatkumara. Estos *devas* están experimentando con estos Maestros, sugiriéndoles nuevas y maravillosas dimensiones para que se proyecten en la humanidad. Eso es lo que el Maestro quiere decir en esta frase.

Algunos *devas* permanecen en la evolución de los *devas* como Maestros de los humanos. Con su vibración elevada y su conocimiento superior, unen sus fuerzas con las de la humanidad para el progreso de las dos evoluciones. Repito lo mismo. Con su vibración elevada y su conocimiento superior, aquí se habla de los *devas*, los *devas* tienen una vibración elevada. Es una vibración que para el ser humano es elevada, porque nosotros estamos camino del progreso. Pero para los *devas*, todas las vibraciones existen por igual. Por ejemplo, lo que llamamos las peores vibraciones, para los *devas* también significan lo mismo que las vibraciones que llamamos mejores. Nosotros, los seres humanos, respondemos mal a algunas vibraciones y nos complace llamarlas malas vibraciones. Respondemos favorablemente a otras vibraciones y nos gusta llamarlas buenas vibraciones. Así que, para nosotros, los humanos, existen buenas y malas vibraciones.

Por ejemplo, en una habitación hay perfumes. En otra habitación, hay huevos podridos, pescado podrido y materia putrefacta. Si algo es pestilente, una persona como yo se refiere al aire de la primera habitación llamándolo aire bueno, y al aire de la segunda habitación, aire malo. Este bien y este mal

pertenecen a mi comportamiento, que colocó los perfumes y las cosas podridas en las dos habitaciones. Así que lo bueno y lo malo no pertenecen al aire. Estas cosas nos pertenecen a nosotros, que colocamos las cosas en nuestras habitaciones.

Por lo tanto, hay muchas habitaciones en cada casa que llamamos la mente. En algunas habitaciones tenemos perfumes y en otras tenemos huevos podridos y pescado podrido, eso es lo que pensamos de los demás. Así que, para el aire, no hay ni bueno ni malo, porque los mismos átomos construyen la sustancia de los perfumes y los mismos átomos construyen la sustancia de los huevos y el pescado podridos. Somos nosotros los que organizamos las cosas bien o mal y recibimos las consecuencias en forma de perfumes y cosas podridas.

Así que aquí el Maestro dice: "Los *devas* tienen vibraciones elevadas y un rango de vibraciones, y así como nosotros tenemos frecuencias de sonido, hay una, dos, tres vibraciones para el reino dévico en el plano cósmico. Por lo tanto, se producen en términos del primer triángulo". El primer tipo de vibración se llama *bhu*. El segundo tipo de vibración se llama *bhuvaha.* El tercero se llama *suvaha.*

Así que, al comienzo de cualquier creación cósmica que precede a los sistemas solares, estos tres mantras son pronunciados por el único *deva* cósmico al que podemos llamar el Logos. En los *Vedas*, todos los días se espera que meditemos sobre estas tres pronunciaciones antes de hacer el *Gayatri*. Por eso decimos *"Om bhurbhuvassuvaha".* Eso es lo que decimos. La primera significa la vibración densa. Es decir, la vibración de baja frecuencia. La segunda es una vibración más sutil. Es decir, la de frecuencia media. La tercera es la vibración más sutil, la vibración más rápida. Las tres producen tres fenómenos. Deberíamos empezar por la tercera. La tercera produce lo que llamamos el fenómeno de la radiación. La segunda produce el fenómeno de la vibración. La primera produce el fenómeno de la materialización. La radiación pertenece a lo que llamamos luz. Esa es la luz espiritual, cuya experiencia llamamos alegría.

La segunda se relaciona con la luz mental que podemos experimentar como la más alta realización. Pero para aquellos

que entran en su camino constante en la meditación, las dos experiencias se convierten en una sola. La alegría y la realización no se diferencian. La tercera es lo que llamamos la luz astral, que llamamos *akasha,* cuando se medita en ella nos da una dimensión de espacio y tiempo. Las dos no se pueden diferenciar. Por lo tanto, se experimenta como espacio tiempo. Así, a cada momento los *devas* pronuncian estos tres mantras, no con las mismas palabras, sino en su propia lengua.

Por ejemplo, si digo que leo poesía, que leo la literatura de Goethe, yo solo leo en inglés, mientras que tú lees en alemán. Algunos compañeros la leen en francés. Entonces, los *devas* se expresan en su propia lengua, mientras que nosotros, los seres humanos, nos expresamos con las palabras *"bhur bhuvah suvaha".* Nuestro lenguaje humano difiere del lenguaje de los *devas* en los sonidos. Igual que tú pronuncias "Goethe" y yo pronuncio "Gethe", ellos cambian las vibraciones de acuerdo a la música que llamamos la creación.

¿Puedes preguntarle al músico por qué cambia la secuencia al tocar con las teclas del piano? Él tiene la música consigo y, de acuerdo con esa música, está tocando las teclas. Un insecto que va al piano solo puede encontrar las teclas moviéndose arriba y abajo porque no puede tener la idea de que el músico está tocando. Imaginaos que somos insectos pequeños. Pero los *devas* cambian la música según el cambio de sonido que desean producir. Tienen que cambiar el ritmo de la vibración; lo hacen así, con su vibración intensificada (elevada).

Es decir, cada vez que producen las más altas vibraciones, su vibración se eleva. Entonces tenemos, todos nosotros tendremos algún efecto similar al del hermoso Sol de la mañana. Por lo tanto, el Maestro dice: *"Con sus vibraciones elevadas y su conocimiento superior, unen sus fuerzas con las de la humanidad".* Nosotros también tenemos nuestras propias fuerzas, nuestra fuerza de comprensión y nuestra fuerza de razón, la fuerza a la que aplicamos nuestra inteligencia para comprender a los demás y juzgar a los demás; para leer los libros de los Maestros y ayudar a popularizar el nombre de los Maestros. Estas son las fuerzas que existen en nosotros.

Los *devas* tienen sus propias fuerzas. Ellos unen sus fuerzas con nosotros. Entonces, inmediatamente una persona como Krishnamacharya siente que hoy en día es capaz de ayudar más a los *devas*, porque él pertenece a la era de Acuario y pertenece a una humanidad avanzada. Así que el cambio de la frecuencia de vibración nos viene dado por los *devas,* mientras que este hombre cree que está ayudando a los *devas* y a los planetas. Por lo tanto, estarán disfrutando de ambos. Unen sus fuerzas con las de la humanidad para el progreso de las dos evoluciones. La evolución humana y la evolución dévica. *El progreso de la evolución dévica significa producir una nueva combinación en el comportamiento del reino humano, y el progreso en la evolución humana significa que la humanidad avanzada progrese hacia el siguiente paso de perfección, para que podamos ser más experimentados en la espiritualidad*. Mañana puede que no pensemos que estamos ayudando a los *devas* o al propio planeta. Estimaremos exactamente que estamos siendo ayudados y que cada uno está tratando de ayudarse a sí mismo mejorando en esta creación y contribuyendo con su propio trabajo a la creación. En ese sentido, hay menos molestias en la creación debido al buen comportamiento. Eso es lo que dice Pitágoras.

Ellos tienen mucho que transmitir sobre el color y el sonido. Así que estos *devas* son artistas de dos tipos. Algunos son músicos y otros, pintores. Así, el primer grupo trabaja con sonidos, el segundo grupo trabaja con los colores y las luces. Tienen mucho que impartir sobre el color y el sonido. Quieren darnos ideas más bellas sobre el color y el sonido. ¿Cómo nos las pueden dar? ¿Es a través de la realización de seminarios? Si queréis silencio aquí, ¿cómo podéis impresionar? ¿Es gritando silencio o estando en silencio? De esta manera, los *devas* impresionan nuestra mente mediante nuestra reacción al color y al sonido.

En esos términos, quieren impartirnos un mejor conocimiento. Eso es lo que el Maestro quiere transmitir a nuestra mente. Ved qué tipo de lenguaje, frases y oraciones usa el Maestro. Él no tiene la sabiduría suficiente para entender que no vamos a leer sus obras con tanta atención. Si leemos algo, lo hacemos por partes aquí y allí, también cuando viajamos en

tren o en avión, porque a menudo estamos ocupados con cosas más importantes.

Una frase es suficiente para que una vida entre en el reino dévico para trabajar con ellos. Repito la frase. *"Ellos tienen mucho que transmitir sobre el color, el sonido y su efecto sobre los cuerpos etéricos de hombres y animales. Los males (dolencias, debilidades) físicos serán anulados; la atención se centrará en las enfermedades".* Enfermedad (dolencia o debilidad) significa del cuerpo astral o emocional. Repetiré el pasaje. *"Algunos* devas *ocupan su posición en la evolución de los* devas *como Maestros de los humanos. Con su vibración elevada y su conocimiento superior, ellos unen sus fuerzas con las de la humanidad para el progreso de las dos evoluciones".*

Ellos tienen mucho que impartir sobre el color, el sonido y su efecto sobre los cuerpos etéricos de hombres y animales. Los males físicos serán anulados y la atención se centrará en las enfermedades del cuerpo astral o emocional. *Porque muchas de nuestras enfermedades físicas o mentales son el resultado de nuestras influencias emocionales. Por lo tanto, la verdadera enfermedad existe en el plano emocional, y no es de mucha utilidad tratar de curarlas en el plano físico. Así que tenemos que intentar curar en el plano emocional.* Esto puede hacerse con la ayuda del color y el sonido. Esto lo quieren imprimir en las mentes de la humanidad avanzada. Es decir, en el nuevo grupo de servidores del mundo. Por ejemplo, un grupo como el vuestro; ellos tratan de impresionar la verdad en vuestras mentes para que podáis hacer nuevos y más efectivos descubrimientos en la sanación con el sonido y el color. Eso es lo que el Maestro quiere decir.

Otro de estos pasajes, iremos al siguiente.

"Los *devas* violetas de los cuatro éteres forman cuatro grandes grupos con las siete divisiones subsidiarias". Siete subsidiarias. Así que hay *devas* del aire, fuego, agua y tierra. Ahora el Maestro está hablando de estos cuatro grupos de *devas*. Son cuatro subgrupos que pertenecen a los *devas* violetas. Es decir, los *devas* que dan la vibración violeta. Por lo tanto, trabajan con los éteres del *akasha.* Recordad que el violeta, el índigo y el azul existen en el *akasha* y no surgen como colores diferentes, excepto

en sub-tonos de color. Por lo tanto, estos *devas* violetas de los cuatro éteres forman cuatro grandes grupos con siete divisiones subsidiarias. De esta manera existen los *devas* en sus despachos. Sus asientos estarán dispuestos de esta manera.

A cada uno se le dará un instrumento musical distinto, un fondo de tela de color violeta, con todos los demás colores y pinceles pintando a través de los rayos del Sol: el amanecer, el atardecer, etc.

Así, se le pide a cada uno que produzca su música según su gusto y pinte su propio cuadro según su propia alegría. Estos *devas* violetas toman los casetes de la música por separado. A continuación, ¿sabéis lo que hacen? Reproducen los cinco casetes simultáneamente. Pero aún así, solo se produce música, y no pánico. Esto es lo que el Maestro quiere indicar aquí. Así que, en los siete planos, eso es maha-para-nirvánico, para-nirvánico, nirvánico, búddhico, mental, etérico y físico. Por lo tanto, cada instrumento tiene siete cuerdas. Maha-para-nirvánico, para-nirvánico, nirvánico, búddhico, mental, etérico y físico. Este es el físico cósmico.

Así, en este último plano hay siete sub-planos y para este séptimo sub-plano, que llamamos el plano solar, hay siete sub-planos que pertenecen al plano planetario de la conciencia. El séptimo sub-sub-plano tiene sus siete sub-sub-planos, y nosotros pertenecemos al séptimo plano, es decir, al físico de este sub-sub-plano. Por lo tanto, nuestro Múnich y nuestro grupo existen ahí.

Entonces, el Maestro dice: "Los *devas* violetas de los cuatro éteres forman cuatro grandes grupos con las siete divisiones subsidiarias". Estos cuatro grupos trabajan con los cuatro tipos de hombres que ahora están en evolución. Somos seres humanos de cuatro niveles de conciencia. Es decir, cada uno de nosotros pertenece a una de las cuatro estructuras de la mente.

La primera estructura es la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. La segunda estructura es la protección. La tercera estructura es la utilidad, el propósito y la voluntad. La cuarta estructura es la ejecución y la elaboración del plan. Así que cada uno

de nosotros pertenece a una de estas cuatro estructuras mentales. De acuerdo con esto vemos a la sociedad humana cuádruple en las escrituras sagradas. Se las llama las cuatro clases. La primera clase se llama brahmanes. La segunda clase se llama kshatriyas. *La tercera clase se llama* vysyas *y la cuarta clase se llama* shudras. *En los* Vedas*, en las estrofas arcaicas, se describen como la boca, los brazos, los muslos y los pies de la persona cósmica. Así, el primer grupo se describe como la boca, la palabra hablada. El segundo grupo es como los brazos, que son los que protegen, por ejemplo los gobernantes, los militares y la policía. El tercero se llama* vysyas*, los comerciantes y los mercaderes. Al tercer grupo se lo compara con los muslos de la persona cósmica. El cuarto grupo representa la ejecución y el trabajo duro. Es decir, el trabajo en el plano físico que llamamos ejecución. Se compara con los pies de la persona cósmica.*

De esto hablan los Maestros. Estos cuatro grupos trabajan con los cuatro tipos de hombres que ahora están encarnados. Cuatro formas dominan en cualquier período dado, y una de ellas es predominante. Así que, si tomamos la evolución humana en cualquier siglo, los cuatro rayos no se aplican por igual. Entre las actividades de los siete rayos, solo cuatro rayos adquieren relevancia, y entre estas cuatro estructuras, una es la que más predomina. Así es como funciona la sociedad humana de cualquier siglo. Así que dice: "Cuatro rayos dominan en cualquier período dado, y uno predomina sobre los otros tres. Solo cuatro rayos están en encarnación física".

Leemos sobre los siete rayos. Discutimos mucho sobre nuestro rayo del alma, nuestro rayo de la personalidad, el rayo mental, el rayo físico, etc. Estamos discutiendo en los seminarios espirituales a qué rayo pertenezco, etc. Pero el hecho es que todos los siete rayos no descienden al cuerpo de carne y hueso al mismo tiempo. Solo cuatro rayos descienden a la encarnación física. El efecto de la luz violeta disminuye las dolencias y cura las enfermedades del plano físico que tienen su origen en el cuerpo etérico. Así que, cuando la afección existe en el cuerpo etérico, es decir, en el astral y en el emocional, entonces también el rayo violeta influye en ellas y las cura. Por lo tanto, tratad de contactar con estos *devas* a través

de vuestra habilidad en la meditación y estableced el efecto de la vibración del rayo violeta en aquellos que están a vuestro alrededor. Eso es lo que el Maestro quiere decir aquí.

Así que pronunciamos tres veces el OM, de acuerdo con estas instrucciones, y luego pronunciamos tres veces el *Gayatri.*

* * *

Espero que algunos de vosotros hayáis seguido los pasajes a partir de las fuentes originales de los libros. Yo no lo he encontrado en ningún sitio en el libro *Tratado sobre Fuego Cósmico*. Por supuesto, es un libro misterioso. Así que, a partir del mismo libro, procederemos con algunas meditaciones más prácticas. Aquí hay un subtítulo dado por el Maestro Tibetano. Solo está en los libros impresos de Alice A. Bailey, y no en los manuscritos arcaicos. El encabezamiento es: "Efectos de algunos colores".

Él nos habla aquí específicamente del color amarillo. Mucho bien puede venir del uso frecuente del color amarillo. Uno debería rodearse de este color. Sirve para mantener las energías entrantes en la cabeza o para evitar que desciendan por debajo del diafragma. Esto significa que la meditación en el color amarillo nos ayuda de tal manera que las energías que fluyen desde el espacio exterior hacia nosotros fluyen hacia la cabeza a través de varios centros superiores. Es decir, el centro del entrecejo, el centro de la garganta y, en casos muy raros, el centro de la cabeza. Generalmente, muchas personas reciben las energías a través del centro laríngeo, y el ser humano común pierde mucha energía también a través del centro laríngeo porque no sabemos cómo dirigir las energías. Así como hay engranajes para el automóvil, también hay engranajes para el centro laríngeo, mediante el manejo de los cuales se pueden dirigir las corrientes del espacio hacia uno mismo o de uno mismo hacia el espacio exterior. Por eso los pasajes de la garganta y las fosas nasales están conectados con los pulmones, que forman el mecanismo de entrada y salida de las energías, cuya forma más densa es la respiración.

El aire es la forma más densa de las energías que fluyen hacia y desde nosotros. A la inversa, a menos que las fuerzas más sutiles fluyan hacia y desde nosotros, el aire no puede fluir como nuestra respiración. El elemento tierra y agua, en los tejidos de los pulmones, junto con el elemento aire en forma de gases que están en los tejidos de los pulmones, no pueden pulsar. Como resultado, los pulmones no pueden pulsar. Por lo tanto, hay muchas fuerzas más sutiles que fluyen hacia y desde nosotros haciendo canales para las más densas, como el aire, el agua y la tierra; para reproducir el movimiento de estas fuerzas que encontramos como el fenómeno de la respiración. Esa es la razón por la que la respiración es auto-propuesta y automática junto con la función del corazón.

Las fuerzas más sutiles que pulsan en el corazón hacen que los tejidos más densos del corazón pulsen, y las fuerzas más sutiles hacen que los tejidos más densos de los pulmones respiren. Así, tenemos el fuego y el aire como las fuerzas superiores; el agua y la tierra como las fuerzas inferiores o más densas. En el elemento fuego trabajan el calor y la luz. La luz trabaja en forma de mente, pensamiento, inteligencia y actividad creativa. En La Doctrina Secreta *se las conoce como las lenguas de fuego. A todas ellas se las llama los rayos del elemento fuego.*

Con cada uno de estos rayos trabajarán cuarenta y nueve *devas*. Eso es lo que el *Rigveda* nos enseña. Mientras estén trabajando, habrá entrada y salida de energías, las cuales se pueden comparar con las líneas de fuerza más sutiles que trabajan en los polos de un imán. Cuando examináis un imán, no podéis sentir que estas fuerzas están ahí. Podéis examinar el polvo del imán bajo un microscopio de alta potencia. No encontraréis nada en absoluto. Porque estas líneas pertenecen al plano de la fuerza, y no al plano material de la existencia. Ningún instrumento hecho por el hombre puede medir las existencias que se encuentran más allá de la materia física, excepto nuestra capacidad de sentir. Es decir, la cooperación de los *devas* del fuego con la cooperación de los *devas* del agua. Esta cooperación nos hace sentir. Entonces decimos que sentimos que hay magnetismo. Realizamos algunos experimentos; observamos el comportamiento del imán.

Así que, desde el plano de la materia, se entra en el plano del comportamiento con la cooperación de los *devas* del fuego y el agua, y el resultado es que decís que sentís que el imán tiene magnetismo. *Por lo tanto, el imán pertenece al plano físico de existencia. El magnetismo pertenece al plano energético de existencia. Vuestros sentimientos pertenecen a la cooperación del plano energético y el plano mental en vosotros. El resultado es lo que llamamos sensación. Cuando la mente trabaja un poco más en la sanación, llamamos al proceso "percepción". Por encima de la percepción, sabemos cómo funciona nuestra mente.* Al menos podemos pretender saber que existe una mente. Por debajo de este nivel, ni siquiera podemos pretender saber que la mente existe.

Así que aquí, en un ser humano, las energías van y vienen a través del mecanismo del sistema cerebroespinal. Este contiene las células corticales del cerebro y el tejido nervioso. Estos dos juntos permiten la circulación de los *devas.* Por lo tanto, son las autopistas y las calles en las ciudades de los *devas*. El camino de la cabeza a la columna vertebral es como la autopista que atraviesa Europa, y dondequiera que haya una ciudad o pueblo, hay carreteras de circunvalación en las que los coches de los *devas* se desvían y entran en el pueblo, la aldea o la ciudad y cumplen las normas de tráfico de ese centro energético. Luego conducen sus coches obedeciendo las normas de tráfico de esa ciudad. Después averiguan las necesidades de los ciudadanos de esa ciudad, porque todos son grupos de *devas* que existen allí. No duermen porque si duermen, nuestro cuerpo será arrojado inmediatamente al cementerio.

Por eso en las escrituras sagradas se describe que los *devas* no duermen y no hacen guiños con los ojos y no necesitan comida. Estos *devas* distribuirán en nosotros lo que comemos y bebemos para producir el combustible energético. Es decir, el combustible que debe quemarse para que la energía almacenada se manifieste. Así, estos *devas* utilizan los materiales de la comida para descomponerla en los productos químicos necesarios, los cuales expulsan las calorías requeridas de calor, y el calor se transforma una vez más en energía; entonces vivimos, nos casamos y engendramos hijos.

Esta es, en resumen, una historia sobre los *devas.* Así, estos *devas* tienen que trabajar noche y día sin dormir. No tienen sábados ni domingos. Si además son tan tontos como para tener sábados y domingos, y van a algún viaje el fin de semana, entonces inmediatamente nosotros nos debilitamos. Así que estos compañeros con sus coches entran en las ciudades y preguntan qué necesitan los grupos de *devas.* Los *devas* solo tienen necesidades y no deseos, mientras que nosotros, los humanos, tenemos más deseos que necesidades. Por ejemplo, aunque todos vosotros tenéis relojes de pulsera, yo también quiero tener o poseer un reloj, aunque podamos saber la hora en cualquiera de los relojes de aquí. Así es como nos comportamos los humanos. Por lo tanto, tenemos más deseos que necesidades. Así, a menudo ignoramos las necesidades y nos enredamos en los deseos y nos complicamos, y de nuevo tenemos que resolver nuestras propias complicaciones y no hay nadie ahí que las resuelva.

A este sucio procedimiento lo llamamos gustos, mientras que los *devas* solo tienen necesidades. Supongamos que no satisfacemos sus necesidades, ¿qué sucede? Ellos esperan y nosotros morimos. Ellos no mueren. Entonces, no son ni perdedores ni ganadores con lo que nosotros suministramos al cuerpo. Si suministramos buen material alimenticio a tiempo, los *devas* lo usan de manera correcta y nosotros estamos sanos. Pero si empezamos a suministrar cosas equivocadas; si suministramos muchas de esas cosas, café, té y los líquidos más costosos, entonces los *devas* a menudo se rebelan para distribuir esta materia sucia en el cuerpo. Pero con gran reticencia, los obligamos a distribuirla. El resultado es que nuestros cuerpos se pudren. En el momento en que los *devas* sienten que esta morada apesta con mal olor, entonces fletan sus propios aviones. Despegan hacia los planos más elevados inmediatamente y luego nuestros parientes nos buscan en este cuerpo.

No nos encuentran, desaparecemos, pero los minerales están ahí para aparecer ante nuestros parientes durante unas horas y luego los grupos de *devas* de la limpieza, que descomponen la materia, restituyen los materiales a las fuentes

originales. Esto es lo que sucede a diario. Cuando estas fuerzas entran en nosotros, lo hacen a través de los ojos y los oídos, la nariz y la boca. Todas estas cosas se realizan a través del centro del entrecejo y el centro de la garganta, y las respiraciones las lleva a cabo el centro del corazón, que incluye la actividad del corazón y los pulmones.

Así, cuando meditamos con frecuencia en el color amarillo, es decir, el color amarillo dorado, las energías se atraen solo a través de los centros superiores. Es decir, el centro del entrecejo, el centro de la garganta y el centro del corazón y, muy raramente, el centro de la cabeza. Cuando estas energías pasan también por los centros inferiores, es decir, el plexo solar, el centro del bazo y el centro de base, ¿qué sucede entonces? Los centros inferiores se verán más estimulados de lo necesario. Como resultado, tenemos la actividad de los tres centros inferiores como nuestra actividad rutinaria diaria. Es decir, materia, fuerza y mente.

¿Cuál es la actividad de estos tres centros? Es comer, beber, dormir y despertar, bailar, sentir dolor o pena y miedo y jugar al sexo, y luego morir. Nuestros requisitos incluyen solo los requisitos de estas actividades. Supongamos que estoy solo en estos tres centros, entonces me traes un libro llamado *Tratado sobre Fuego Cósmico*, me lo enseñas y dices: "Esto está dictado por el Maestro Tibetano". Entonces me quedaré perplejo y te preguntaré: "¿Qué contiene este libro?". Y tú dirás: "Las tres formas de fuego". Entonces yo te preguntaré: "¿Qué me prepara este fuego para comer?". Supongamos que dices: "Estas cosas son más gloriosas y valiosas". Entonces te preguntaré: "¿Y qué?". No tienes respuesta. Entonces, tienes que aceptar la derrota y llevarte el libro de *Tratado sobre Fuego Cósmico* y volver a ponerlo en el estante. Por lo tanto, no hay respuesta a las vibraciones más elevadas. Pero si tenemos los centros superiores, estos están custodiados por la circulación directa de los oficiales superiores, los *devas* más elevados y nobles.

En estos reinos, el Señor de ese plano de conciencia es el plano mismo. No hay diferencia entre el contenedor y el contenido. No hay diferencia entre la casa y el morador de la

casa, mientras que en los tres centros inferiores, el habitante es diferente de la casa. Por lo tanto, los términos de la vida difieren de un plano a otro. Por lo tanto, cuando el tráfico de los *devas* está allí, en los tres centros superiores, entonces ellos existen en nosotros en forma de nuestra propia conciencia y autoconciencia, lo que significa un autocontrol instintivo y automático; mientras que para el compañero que vive en los tres centros inferiores, el autocontrol significa gran tensión y arduo trabajo. Es tan difícil como arrojar gasolina sobre las casas y prenderles fuego o bombardear las ciudades de los enemigos. Por lo tanto, es muy difícil. Esa es la razón por la que ninguno de estos tres planos puede darnos autocontrol.

¿Puede ayudarnos nuestra mano, a menos que vivamos en la mano? Primero debemos ayudar a la mano viviendo en ella. Entonces la mano puede sostener algo por nosotros. Los tres centros inferiores son así. La mente es un tipo tonto que no tiene capacidad para ayudarnos. Solo es un sirviente nato que nunca podrá ser un Maestro. El autocontrol pertenece a los tres planos superiores. Cuando comienza desde el plano superior, automáticamente los planos inferiores están bajo control. Cuando comienza desde el plano inferior, es la estimulación de energías sin conciencia. Es como si alguien que no sabe nada de conducción arrancara el coche y apretara el acelerador en la ciudad de Múnich, la más concurrida; un choque inevitable de todos los vehículos debido a un bombardeo de comida, actividad o vida sexual.

Eso es lo que sucede cuando se estimulan primero los centros inferiores. Así, la constitución humana es una cápsula de tres principios: materia, fuerza y conciencia. Cuando la conciencia es la primera en recibir el estímulo, entonces las energías están controladas y la materia del cuerpo está controlada. Pero cuando este estímulo lo recibe lo físico, es decir, la materia y la fuerza primero, entonces hay una estimulación errónea y hay emocionalidad y sensualidad, complaciéndose uno en la mente y en los sentidos, y el vehículo se hace pedazos porque no se utiliza de acuerdo con la intención.

Todo esto es sobre el autocontrol. La mente no es en absoluto el centro del autocontrol. Más allá de la mente existe

el cuarto principio, llamado la voluntad, que es el principio central o el principio de fulcro, y por encima de este, existen los tres principios superiores que existen en nosotros solo en forma de conciencia directa. Así, cuando la conciencia se estimula primero, entonces todo está bajo control. Esta es la diferencia.

Ahora lo que el Maestro nos dice aquí es: "Meditando constantemente en el color amarillo, los tres centros superiores serán estimulados por las fuerzas que vienen del exterior y los tres centros inferiores se mantendrán bajo un corte temporal, simplemente como cuando desenchufas el cable. Entonces no hay en absoluto estimulación alguna en los centros inferiores, excepto en las funciones naturales que son semi-mecánicas y semi-vitales y un poco mentales. Eso es lo que llamamos la actividad del recto, los genitales e intestinos. Entonces nuestro viaje en la vida es muy seguro. Esa es la razón.

El camino del yoga es también de dos tipos. Hay dos escuelas del camino del yoga que existen desde el mismo inicio hasta hoy. Un camino se llama "el sendero de la derecha" y el otro se llama "el sendero de la izquierda". El sendero de la derecha primero se ocupa del centro del entrecejo, del centro de la garganta y luego del centro de la cabeza y después va hasta el centro del ombligo, luego al centro del bazo y luego al centro de base. La verdadera morada se establece entre dos centros, el centro del corazón y el centro de la cabeza.

Los grandes seres realizan el trabajo planetario en esta Tierra sobre el eje de rotación de nuestra Tierra y los polos, transmitiendo ondas radioactivas y estableciendo centros de transmisión de la actividad de vídeo, o sea la actividad de la televisión y la radio, y formando los centros correspondientes. Por esta razón ellos utilizan los mismos minerales de la Tierra para construir también los cuerpos. Estos *devas* utilizan los mismos minerales de la Tierra para construir también los cuerpos físicos, de la misma manera que los imanes pequeños se construyen a partir de la sustancia de los imanes más grandes, y luego disponen estos imanes pequeños en un imán más grande en las direcciones requeridas, de manera que todos ellos se someten a la ley de la gravitación y se sienten atraídos a esta Ttierra. Esto es lo que sucede.

En el eje de rotación de esta Tierra existen seres que hacen de intermediarios entre los seres humanos y los *devas*. Un grupo de ellos existe en el Polo Norte y tienen su correspondencia en nuestro centro de la cabeza. Su oficina se llama *Shambala*. Otro grupo existe en el cinturón ecuatorial, en el centro geométrico de la Tierra. Ellos tienen su centro correspondiente en nuestro corazón. Los llamamos la Jerarquía. Estos son los seguidores de Sanat Kumara, *Manu* y los seguidores del Cristo. Son los Maestros superiores, *nirmanakayas*. Técnicamente se los llama *nirmanakayas*. Es un término usado por los budistas tibetanos y aparece por primera vez en los libros en inglés escritos por la señora Blavatsky.

La palabra *nirmanakayas* significa aquellos que pueden construir sus cuerpos a voluntad. Este es el significado para todos los lectores ordinarios, pero para los estudiantes de las escuelas esotéricas, la palabra *nirmanakaya* significa constructores de cuerpos; constructores, no de sus cuerpos, sino de nuestros cuerpos. Estos Maestros trabajan desde estos centros. Los centros de la Tierra trabajan como centros transmisores, mientras que los centros de nuestra columna vertebral trabajan como centros receptores. Tanto si conocemos todas estas cosas como si no, hay un mínimo de materia que recibe el centro receptor, y eso es lo que se llama la mente y la fuerza que trabajan la actividad rutinaria de este cuerpo.

Por lo tanto, el yoga es un proceso de sintonización de estos centros con los centros originales, al igual que el niño sabe cómo sintonizar su TV con los programas o cómo sintonizar la radio con la estación transmisora. El estudiante del verdadero yoga se entrena a sí mismo en el arte de sintonizar. Esto es lo que se llama yoga.

Hay dos escuelas de yoga. La primera trabaja con los centros superiores. Los Maestros de esas escuelas establecen contacto con nosotros a través de los centros superiores y estimulan los tres o cuatro centros superiores y luego, gradualmente, los centros inferiores. Como resultado, al principio solo recibimos buenos pensamientos y nada más. Después, gradualmente, nuestro sentido de responsabilidad comienza a aumentar, en lugar de aumentar los privilegios, y luego nuestro comportamiento se rectifica y nuestro decoro

aumenta. Luego, gradualmente, los centros inferiores de poder se verán estimulados.

Por lo tanto, a menos que haya un darse cuenta y a menos que haya una respuesta a una mayor conciencia de la existencia y una aceptación voluntaria de las responsabilidades más elevadas de esta Tierra; a menos que se estimule todo esto, no se permitirá estimular las habilidades y capacidades que la naturaleza mantiene en los tres centros inferiores. Esto es lo que se llama el sendero de la derecha, que pertenece al sendero de los Maestros, que pertenecen al sendero de Patanjali y del *Bhagavad Gita*.

En el sendero de la izquierda, el maestro pide al discípulo que empiece a meditar primero en el centro de base y el centro de base empieza a recibir el primer estímulo. Blavatsky compara esto con perturbar un lago donde hay horribles cocodrilos y luego meterse en el lago para tomar un baño. Lo mismo ocurre con la persona que sigue este sistema, y entonces la maravillosa serpiente llamada *kundalini* comienza a levantar su cabeza en términos de materia y fuerza porque allí no hay mente. Solo hay deseos, instintos y reflejos y estos son galvanizados en primer lugar. Por lo tanto, seremos una gran bestia de deseos.

Antes de la práctica, solo comía dos huevos al día. Después de empezar la práctica, compro todos los huevos de la tienda y empiezo a comer, y todos los pollitos empiezan a moverse y comienzan a gritar dentro. Entonces llegará el día del juicio del Señor, llamado la ley del *karma*, y el Señor se sentará en el trono y preguntará: "Tú, amigo, ¿cuántos huevos has comido?". Nosotros decimos que no. Él lanza algunos granos como este. Sabéis que se ha descrito en el *Evangelio* lo de tirar los granos. Entonces todos estos pequeños seres salen a comer esos granos. El Señor llama a todos esos pollos, cientos y miles de pequeños seres. El Señor dice: "Que os den picos de hierro para que todos os comáis a este tipo". Ellos comienzan a comerse a ese tipo en forma de úlcera gástrica y varias enfermedades digestivas y en forma de cirujanos y sus cuchillos.

Esto es lo que ocurre cuando empezamos a estimular primero el centro inferior. Nuestras capacidades de deseo se

magnifican. Nuestra capacidad de atraer al sexo opuesto se magnificará y sucederán cosas estupendas y en poco tiempo tendremos problemas, estaremos en una sopa caliente. Nosotros creeremos que nos tomamos la sopa, pero nos colocarán dentro de la sopa. Así que esto es lo que se llama el camino de la izquierda. *La diferencia entre los dos caminos es que los Maestros del camino de la derecha existen en otro lugar y dejan nuestra disciplina a nuestra propia responsabilidad. Al mismo tiempo, estimulan nuestro sentido de responsabilidad cada vez más, mientras que estos estupendos maestros del camino de la izquierda existen físicamente con los discípulos. Ellos son dueños de sus discípulos. Poseen a sus discípulos. Cualquier cosa buena que haya en la casa del discípulo se le debe entregar primero al Maestro y luego solo él debe usarla.* Si compras un buen yogurt y crema agria, debes ofrecerle un paquete y solo debes comer después de que él lo haga.

Así que se ocupan de todas las disciplinas que tenéis cada día. Cuando les desobedecéis, se enojan. Abren la boca y muestran la lengua y manos y apagan el fuego de su ira y su furia sobre vosotros. Os pueden maldecir. Pueden echaros un maleficio. Pueden patearos y golpearos. Esta es la diferencia entre el camino de la derecha y el camino de la izquierda. Esto se llama el camino del yoga.

En sánscrito, para distinguir entre los dos caminos, el primer camino se llama camino del norte y el segundo camino se llama camino del sur; el término técnico en sánscrito para el primer camino es *samayachara. Achara* significa procedimiento y conducta. *Samaya* significa tradicional. Por lo tanto, se llama el procedimiento tradicional. El segundo se llama *koulachara.* La palabra *koula* significa el centro de base o *muladhara*. La palabra entera significa el procedimiento que comienza en el sótano. Ese es el centro de base.

Así que ahora leamos las frases del Maestro. ¿Cómo nos salva y protege la meditación en el color amarillo dorado? A menos que conozcamos el valor, al menos hasta cierto punto, no podemos apreciar la necesidad de la meditación. A menos que la apreciemos, no nos complace seguir el camino. Así que leamos la frase del Maestro una vez más: *"Mucho bien puede*

venir del uso frecuente del color amarillo. Uno debe rodearse de este color". Eso significa, en el plano físico también, que uséis cuantos artículos haya en vuestra habitación con este color. Sirve para mantener las energías entrantes en la cabeza o para evitar su descenso por debajo del diafragma. Esto libra al plexo solar del flujo constante de energía. Es decir, detiene el flujo constante de energía hacia y desde el plexo solar y ayuda enormemente a liberar a la psique del plano astral.

Visualizad un vívido amarillo dorado, reflexionad sobre el verdadero significado, valor y recompensa del silencio. Así que debéis pensar en el silencio, su significado y su valor mientras meditáis en el color amarillo dorado. Así es como tenemos que hacerlo. Repetiré las pocas frases, muy importantes.

"Mucho bien puede venir del uso frecuente del color amarillo. Uno debe rodearse de este color. Sirve para mantener las energías entrantes en la cabeza o para evitar su descenso por debajo del diafragma. Esto libra al plexo solar del flujo constante de energía y ayuda enormemente a liberar a la psique del plano astral. Visualizad un vívido color amarillo dorado. Reflexionad sobre el verdadero significado, valor y recompensa del silencio".

Otra meditación: *"Visualizad un vívido azul eléctrico alrededor vuestro. Reflexionad sobre el verdadero significado, valor y recompensa de la alegría".*

Así que, mientras meditáis en el color azul, deberíais pensar en la alegría, su significado, su valor y su recompensa. Por tanto, se debe meditar en estos dos colores en la forma dada. Así que, durante algún tiempo, meditad en el color amarillo junto con el concepto de silencio. Meditad en el color azul eléctrico junto con el concepto de alegría. Después de completar estos dos procesos, pronunciad el OM tres veces de forma audible, con el pensamiento en la mente mientras lo decís de la manera siguiente.

Al pronunciar el OM por primera vez, pensad que estáis limpiando vuestra aura. Es decir, que estáis tomando un baño de ducha de OM, limpiando toda el aura. Cuando lo pronunciéis por segunda vez, meditad en el silencio de todo lo que habéis descartado. Es decir, se silencia cualquier cosa que haya de indeseable en

nosotros y a nuestro alrededor. Esta debe ser la meditación cuando se pronuncia el OM por segunda vez; y luego, por tercera vez, la expresión de la alegría. Por lo tanto, esta debe ser la meditación de la sucesión: color amarillo, color azul, "OM" como limpieza, "OM" como silenciamiento y "OM" como alegría. Este es el procedimiento. El color en el que meditéis debe ser mucho más grande que vuestro propio tamaño.

Este procedimiento no es efectivo en absoluto si meditáis un poco en el centro del entrecejo o en el centro del corazón en forma de la llama de una velita; esta comienza a oscilar cuando la mente oscila, y luego desaparece cuando el aire sopla. Así que dejad que el mismo brillo del color os impregne por todos lados y también desde dentro hacia fuera. Técnicamente esto se llama "sellar la puerta donde se halla el mal".

Pronunciaremos el OM tres veces, como nos pidió hacerlo el Maestro, y luego haremos el *Gayatri* tres veces.

Meditando en esa idea y visualizando ese color a la luz del Sol que estáis presenciando, repito. Este es el pasaje dado por el Maestro Tibetano como traducción de una de las estrofas para meditar en la luz amarilla dorada. Por favor, repetid con los ojos cerrados y todas las partes del cuerpo completamente relajadas.

"Los rayos dorados que salen del corazón del Sol se derraman y despiertan mi alma y el alma de todas las formas creadas. Dentro de esas formas, la vida de Dios ha despertado. El poder de Dios fluye como voluntad, como dedicación al plan, como fuerza para trabajar y dar un hijo de Dios".

(Canto del OM 3 veces.)

Ahora tenéis que pensar en el brillante color azul profundo que se llama azul eléctrico. Pensad en este color como un gran océano sin ningún movimiento y luego pensad en él como el océano del cielo que lo rodea. Repetid el pasaje pensando así. "Dentro de la oscuridad de este OM, presente en la forma, se ve un punto de vida. Entonces, alrededor de ese punto surge un campo del azul más profundo y este pasa a ser irradiado por el alma, el Sol interior que brilla dentro de un campo azul brillante. El punto de luz se convierte en las muchas líneas de rayos de luz. Estas líneas se fusionan y se mezclan hasta que el

rayo de luz aparece ante los ojos de cada cansado peregrino en ese rayo".

Repetid el OM tres veces, con la idea del océano azul del cielo alrededor y dentro de vosotros, haciendo que el silencio se disuelva en todas sus partes.

(El Maestro canta el OM 3 veces.)

Ahora meditad en la luz de color blanco de leche, un gran loto de color blanco leche y un gran loto, tan grande como el espacio que podáis imaginar. El loto está a vuestro alrededor en forma de fuente de luz. Estáis completa y profundamente inmersos en medio del loto, y una parte del loto también está dentro de vosotros. En la parte central del loto, desde el corazón hasta la cabeza, los pétalos del loto os dan un toque de fresca brisa.

Ahora pronunciemos el OM tres veces, pensando en la expresión de alegría, es decir, de satisfacción, plenitud y felicidad.

(Canto del OM tres veces.)

Ahora podéis abrir los ojos. Esta meditación debe seguirse todos los días durante un año completo. Es decir, si anotáis la fecha de hoy, deberíais hacerlo hasta la misma fecha del año que viene. Deberíais hacerlo una vez por la mañana y otra vez por la tarde. Estos dos pasajes, dados por el Maestro Tibetano como palabras meditativas sobre el amarillo dorado y la luz azul, son las traducciones de las estrofas de un *Upanishad*. Veréis algunas líneas sobre la meditación al principio del libro *Tratado sobre Fuego Cósmico*. Esas son algunas líneas, algunos mantras de una escritura sagrada llamada el *Swethopanishad*. Del mismo modo, estos pasajes que hemos pronunciado ahora también están tomados de otro *Upanishad* llamado *Rudra Upanishad*.

Vosotros seleccionáis vuestro propio tiempo por la mañana y por la noche. Pero mantened la hora exacta a la hora y el minuto para comenzar la meditación. Es mejor hacer los pasajes traducidos al inglés durante el primer año, antes de empezar a pronunciar el mantra original, porque el concepto es para descender dentro de nosotros completamente. Solo cuando están unidos al concepto, el sonido del mantra, el valor numérico del mantra y el color del mantra comienzan a trabajar en nosotros.

Otra aclaración es que estos son los dos únicos colores, y el blanco lechoso al final, en los que a todos se les permite meditar diariamente. A nadie, excepto a los discípulos avanzados, se les da el procedimiento de qué hacer, los colores de sus propios rayos y colores y sonidos.

De vez en cuando se os darán ideas en forma de algunos pasajes en vuestro propio idioma o en inglés. Tenéis que anotar esos pasajes con la fecha y guardarlos para vosotros sin debatir sobre ellos, y a veces os serán útiles en el futuro. Por lo tanto, se espera que mantengáis un diario aparte, y este color indicará que es vuestro diario. Se debe usar un diario con este color en la cubierta después de la meditación, es una indicación a los discípulos avanzados del Maestro de que se es un aspirante, que se aspira a ser uno con ellos.

Así que ellos comienzan a responder automáticamente en unas pocas semanas. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, ninguna escuela esotérica reconocida, ni ninguna sociedad o asociación. Todas las sociedades, asociaciones y grupos son intentos de formar un grupo espiritual, y vosotros podéis pertenecer a uno de esos grupos o podéis estar formándoos como un nuevo grupo, y lo que sucede no tiene importancia. No nos concierne. Por lo tanto, a qué grupo pertenecemos no es un asunto que nos concierna. El procedimiento es el mismo, el contacto es el mismo y la comunicación es la misma. El progreso es el mismo. La experiencia es la misma para todos aquellos que quieren ser parte de la humanidad de este planeta.

Aquellos que quieren saber más y más detalles se quedan fuera de cualquier grupo por el defecto de una fuerte individualidad e intelectualidad. Debido a ese defecto, todos somos libres de hacerlo. A cada uno le corresponde elegir. Pero una cosa es segura. Mientras queramos investigar los asuntos y tratar de saber por nosotros mismos antes de que el conocimiento se presente a nuestra mente, entonces somos individualmente una institución separada de nosotros mismos, y esa institución continúa con la misma intensidad de progreso que teníamos hasta entonces. Nunca se expande. Así que la persona muere con la misma brillantez que tenía con él al nacer. Pero aún así, a cada uno se le permite

adorar a su propia inteligencia hasta que conozca la ley superior de la misma.

Así que, recordando estas palabras, aquellos que son principiantes, que no tienen bases en el pasado, que no tienen estándares o progresos en el pasado, pueden comenzar este proceso desde ahora; y aquellos que están realmente seguros de que están un poco avanzados, pueden no seguirlo. Ellos siguen su propio camino. Para aquellos que quieran seguirlo, es necesario que tengan en cuenta estos pasajes. Las frases en inglés pertenecen al Maestro Tibetano, mientras que el concepto pertenece a la estrofa original.

La siguiente meditación es: *"En la oscuridad del alma, presente en la forma, se ve un punto de luz. Entonces surge, alrededor de ese punto, un campo de un azul profundo. Esto es irradiado por el alma, el Sol interior que brilla dentro".*

Un campo de azul brillante, este es el punto de aquí. El punto pertenece al Maestro Tibetano. Los puntos de luz se convierten en las múltiples líneas de rayos de luz y esta pasa a ser irradiada por el alma, el Sol interior, que brilla dentro de un campo azul brillante. Los puntos de luz se convierten en las numerosas líneas de los rayos de luz. Luego estas líneas se fusionan y se mezclan hasta que el camino iluminado aparece ante los ojos de cada cansado peregrino de ese camino. Él camina en la luz. Él mismo es la luz, la luz del camino. Él es el camino.

Pronunciad el "OM" tres veces imprimiendo en vosotros el concepto de silencio, silenciando todos los descartes. Descartes significa desigualdades. Después de una pausa de medio minuto, meditad en un loto de color blanco leche, de luz color blanco leche, tan grande como el volumen del espacio que podáis imaginar. Estáis en el loto. El loto también está en vosotros. El punto medio del loto va desde vuestro corazón hasta vuestra cabeza. Meditad durante dos minutos y pronunciad el "OM" tres veces como vuestra expresión de alegría. Los pétalos del loto os dan el toque de la brisa fresca.

* * *

Hay, por supuesto, dos velos en esto. Un velo, si miramos por la ventana, esta pared se llama velo. Bloquea una forma de

ver. Así que el Maestro ha mantenido dos velos en la meditación. Espera que eliminemos los velos después de un tiempo de meditación. Ahora os puedo eliminar un velo. Pero tengo que mantener un velo hasta el año que viene. Esta meditación tiene una clave de sonido que se mantiene en secreto y velada. Así, se da el color, se da la meditación y se da el sonido "OM". Pero se debe añadir algún sonido más al OM para completar esta meditación.

Según las estrofas originales del manuscrito de donde el Maestro ha sacado estas líneas, también se puede meditar con ese sonido. El velo es así. Esto se debe añadir. Debéis pronunciarlo como *"Zoom"*. De esta manera, tenéis que empezar con *Zhoom,* no *Jhoom.* Hay dos "J", una es *Jha*, la otra es *Za*. Esa se pronuncia con el paladar. La otra se pronuncia con los dientes. Queremos la del paladar, *Zoom.* El sonido significa vida en un ser vivo. Pertenece a una de las lenguas más antiguas que hay en los temas arcaicos en sánscrito. La base de la palabra *Zhoo* es un grupo de seres vivos que son preservados. La palabra zoología viene de aquí. Esta palabra de una sola sílaba pertenece a la lengua *senzar.* Cuando se pronuncia así, se llama preservadora de la vida. Así que, en la ciencia de los mantras, esta palabra se llama conquistadora de la muerte. Eso significa que vuestras conciencias entran en vuestros principios superiores, dejando los tres principios inferiores.

En la ciencia de los mantras, este es el mejor sonido que le cura a uno mismo y a los demás, ya sea de los defectos o de las dolencias o enfermedades en cualquier plano. Este es el mantra sanador de la mayoría de los científicos antiguos. Se llama *Mrutyumjaya*. La palabra *mrutyu* significa muerte. Vosotros también conocéis la misma palabra en algunas lenguas indo-germánicas. Por ejemplo, martirio, mortuorio y en francés dicen morgue. Por lo tanto, viene del sánscrito más antiguo. *Jaya* significa conquistar; por lo tanto, conquistador de la muerte. Se llama mantra *Mrityunjaya*. El pasaje dado por el Maestro Tibetano es una traducción directa de la meditación dada en el mantra *Mrityunjaya.*

Gracias a todos.

11. Homeopatía y Ayurveda

Hermanos y hermanas, y el hermano mayor de todos vosotros, Rama, yo vengo aquí cada año con una atracción particular. Esta es la sonrisa de Rama. Creo que todos vosotros conocéis su valor. Mucha gente sonríe, pero la sonrisa que da disciplina y la sonrisa que da control es una sonrisa significativa. Esa peculiaridad existe en la sonrisa de Rama. La segunda cosa por la que deseo mucho venir a nuestro centro son los espejos en los que se refleja su sonrisa. Encuentro espejos maravillosamente pulidos que reflejan su sonrisa, es decir, los rostros de sus discípulos, los hermanos más jóvenes.

Así que estos son los alicientes especiales que tengo cada año porque soy una persona que cree mucho en la disciplina y en la forma ordenada de hacer las cosas y aquí, en este centro, encuentro lo que espero. Cada año vengo aquí y me siento lleno con la alegría de la sonrisa y la disciplina, y con esas mismas grandes expectativas he venido también este año.

Expresé unos minutos antes que Rama tendrá un segundo centro porque el primero se está expandiendo. De todos modos, estoy muy a gusto y muy feliz con vosotros. Rama me ha indicado que sería útil que hablara sobre sanación y medicina. Me pregunto por qué Rama quiere que sus discípulos estén informados sobre medicina. Porque vosotros tenéis más de lo que es la medicina, tenéis lo que Rama os distribuye cada día. Él distribuye la disciplina que hace que no necesitéis ninguna medicina. El verdadero secreto de la sanación está en vosotros.

Lo mencionaré hacia el final de mi conferencia, porque se espera que hable algo sobre las ciencias homeopáticas y ayurvédicas. Puesto que el método más elevado de sanación, según la homeopatía y el ayurveda, existe en vosotros y puesto que otros métodos de sanación son menos valiosos, explicaré primero algo sobre las cosas menos valiosas, es decir, la medicina, y luego señalaré lo que hay en vosotros que es más valioso que la medicina.

En primer lugar, tratemos de entender la ciencia de la sanación. En este siglo se están produciendo cambios radicales,

desde los cimientos, en todas las ciencias. Dentro de un año o dos veremos cada vez que los cambios son maravillosos y que es realmente maravillosa la velocidad en que tienen lugar los cambios.

Por tanto, el concepto de curación y sanación ha cambiado mucho durante los últimos veinte años, por lo que no podemos hablar sobre la curación de las enfermedades. En cualquier sistema, si empezamos a hablar de métodos de curación de enfermedades, se quedará obsoleto al cabo de un tiempo. Lo que se necesita no es la ciencia de la curación de las enfermedades, sino la rectificación de la salud. Pero en todas las facultades de medicina, en todos los países, encontramos que a los estudiantes se les enseña, lamentablemente, la ciencia de las enfermedades y su curación. Las llamadas facultades de medicina están haciendo una carnicería del genio de las nuevas generaciones, lanzando a la generación más joven a la ciencia de la enfermedad y su cura e infectando sus mentes con la enfermedad y su cura durante tanto como cinco, seis o siete años, de manera que quedan infectados de por vida con la "inteligencia de la enfermedad". Solo unos pocos son capaces de recuperarse de su enfermedad de infección de la enfermedad y llegar a ser lo suficientemente sanos como para entender que la salud es la verdad y la enfermedad no es la verdad, porque con su comportamiento profesional y comercial están haciendo de la enfermedad una verdad, y de la salud, una mentira.

En el período de un siglo, hemos experimentado para hacer un diagnóstico de la enfermedad, para hacer las diversas pruebas clínicas de los tejidos del cuerpo y tratar de agarrarnos al nombre de la enfermedad y dispararle directamente, olvidando que hay una cosa más importante que la enfermedad, y que es la persona que vino a veros con una enfermedad. Así que el campo de la medicina nos hace olvidar a las personas y recordar las enfermedades. Por lo tanto, estamos en un período paleolítico acerca de la medicina. Por lo tanto, no hay posibilidad de que las autoridades reconocidas de la medicina o las universidades o los colegios médicos se recuperen y puedan enseñar buena ciencia a los estudiantes. Repito, ninguna universidad del mundo, en ningún país, hasta hoy, tiene la evolución o la estatura suficiente

para enseñar "la ciencia del hombre", una parte de la cual es la "ciencia de la salud" porque la salud se entiende en comparación con la enfermedad. Es el hombre de la calle, el librepensador, quien tiene que asumir la causa, adquiriendo el valor suficiente para ignorar la medicina autorizada, para lo cual se espera que seáis auto-suficientes para manteneros con buena salud.

Este es uno de los principales lemas del trabajo de mi vida, por el que he estado trabajando día y noche durante treinta años. Como resultado, hasta ahora he podido conseguir que en la India muchos miles de familias no requieran medicina de los médicos. Si hay alguna alteración en la salud debido a las diversas contaminaciones que producimos a nuestro alrededor, al menos un miembro de cada familia es capaz de curar a toda la familia y a sus vecinos. Otro aspecto es hacer del arte de sanar un arte no profesional y sagrado. Sabéis, en los siglos anteriores, en ninguna nación del mundo hubo un siglo tan sucio en el que la medicina y la justicia se vendieran en el mercado. No hubo un siglo tan atrasado como el siglo XX, en el que la justicia se vende en los tribunales por un alto precio y el médico puede vender su profesión por un precio. Por lo tanto, podemos entender que, en ciertos aspectos, estamos en el fondo más oscuro de la existencia humana.

Por lo tanto, la luz se debe traer solo desde esos centros porque cada día es vuestro deber pronunciar el OM, tratando de entender que es la luz de vosotros mismos, la luz que vosotros llamáis "YO SOY". Así que, con estos pocos comentarios de introducción, os doy las razones por las que cualquier otro sistema es mejor que el sistema que os da las medicinas diariamente. Pero estamos en la era de un sistema que, si estornudo, tengo que tomar dos pastillas. Si tengo un bloqueo en la nariz, también debo tomarme dos pastillas y usar un inhalador en la nariz. Si tengo que viajar debido a un negocio urgente, soy lo suficientemente bestial como para sugerir a mi esposa que tome pastillas para retrasar su ciclo menstrual. Así que estas son las maneras atroces en que vivimos en la oscuridad de la ignorancia, sin saber cuál es el significado de la palabra "consecuencia". *Solo conocemos la secuencia de nuestro procedimiento, y no la consecuencia que está sucediendo en el fondo.*

Tenemos un cuerpo físico, y siempre que hay alguna perturbación en él, usamos medicina física para el cuerpo físico, medicina no solo por la boca, sino en el lugar donde existe el problema localmente. ¿Entendéis que el cuerpo físico no es una entidad en sí mismo? Vosotros, los estudiantes de yoga, ya podríais haberlo entendido. Si el chico está haciendo pompas de jabón con agua, ¿creéis que cada pompa es una sustancia independiente? Es solo un poco de jabón y un poco de aire en el interior y un poco de aire en el exterior lo que hace que lo llamemos pompa. ¿Con eso creéis que es una entidad independiente? Comprended que vuestro cuerpo físico es el resultado de miles y miles de fuerzas que trabajan en vuestro cuerpo. Aquellos que creen que su cuerpo físico es una existencia real independiente, tienen que vivir una muerte condicionada durante toda su vida, temiendo así en la mente que morirán algún día y que deberían hacerlo todo antes de morir. Encontraréis sus rostros eclipsados por el condicionamiento de la muerte.

"Tengo que construir el edificio antes de morir. Tengo que haber dado una educación a mis hijos antes de morir. Tengo que hacer que mis hijos se casen antes de que yo muera. Tengo que ver que mis hijos estén establecidos antes de que yo muera". Así que, para cada frase, en el subconsciente, habrá el sufijo "antes de que yo muera, antes de que yo muera". Eso es lo que se llama la lógica del necio en cuanto al condicionamiento de la muerte. Ese es el destino de aquellos que creen que el cuerpo físico es verdadero. *Pero si tenéis una comprensión científica de lo que es el cuerpo físico, sabréis muy fácilmente, incluso un niño puede entenderlo muy fácilmente, que la muerte no existe en su sentido científico. Lo que existe es solo una transformación, una transformación de la conciencia de lo limitado a lo ilimitado y una transformación de las pulsaciones del cuerpo, que viajan a las pulsaciones del centro solar, y la transformación de la química orgánica en química inorgánica, cuyas sustancias químicas son ambas las mismas. Si se analizan los químicos del suelo de nuestra Tierra y los químicos del cuerpo humano, son los mismos. No hay sustancias químicas nuevas en nuestro cuerpo.*

Pero las sustancias químicas que hay en el cuerpo son orgánicas en su funcionamiento, el mismo calcio, fósforo, etc.

Cuando abandonamos el cuerpo, las mismas sustancias químicas van a la tierra en forma de sustancias químicas inorgánicas. Ellas esperan allí hasta que, una vez más, son llamadas a un cuerpo a través de una semilla. Este es el ciclo científico de la vida. Solo existe lo que llamamos el ciclo de la vida y los ciclos y espirales de la evolución de la conciencia, no la teoría ciega de la evolución de Darwin, sino la teoría científica de la evolución, la evolución de la conciencia.

A la luz de estos antecedentes, si entendéis la ciencia de la salud y la sanación, comprenderéis que es inútil tratar el cuerpo físico con medicina física, excepto en condiciones muy incipientes, porque vuestro cuerpo físico es el resultado de muchas acciones y reacciones. Es el equilibrio de muchos miles de acciones que tienen lugar, y no sirve de nada luchar con los resultados. *La medicina física que vosotros dais actuará sobre las células físicas del cuerpo y llevará a cabo una "reacción química en el plano físico"*.

Por ejemplo, si tienes acidez de estómago, la farmacia produce ácidos que funcionan como antiácidos en tu estómago. Cuando tomas esas pastillas, estas reaccionan con el ácido de tu estómago y hacen que el ácido desaparezca y sentimos alivio temporalmente, pero por desgracia, no es científico llamarlo una cura. Pero si hay demasiada acidez en el estómago, deberíamos ser científicos para cuestionar por qué hay producción de más ácido en el estómago. Si hay una sub-producción, deberíais preguntaros por qué hay una sub-producción. Si hay una deficiencia de calcio en un niño, deberíais preguntaros por qué el calcio es deficiente en su cuerpo. ¿La humanidad está muriendo por falta de calcio en esta Tierra? Muchos alimentos están llenos de calcio. Toda la gente extrae el calcio de los alimentos que consume. A menos que haya una causa, ¿por qué no debería el niño extraer él mismo el calcio de sus huesos? Sin cuestionarse eso, ¿de qué sirve suministrar tontamente el calcio en forma de medicina en su cuerpo? Por lo tanto, es inútil luchar con los resultados.

Vosotros enseñáis a los demás lo que habéis aprendido en las lecciones de yoga, es decir, que en nosotros hay un cuerpo compuesto de energía, el cual está formando centros de energía a cada segundo a lo largo de nuestra columna vertebral. Desde cada

centro, hay centros de distribución desde donde se distribuye esta energía, y son estos centros los que reciben la materia del exterior en forma de alimento, del aire que respiramos, del agua que bebemos o del agua con la que lavamos el cuerpo, de los rayos del Sol que inciden sobre nosotros, de los rayos de la Luna y de la luz de las estrellas. Todos estos se reciben desde el exterior. Hay otra gran cosa, el contenido del espacio.

Vosotros, los estudiantes de yoga, sabéis lo que el espacio contiene. Si le preguntáis al científico del laboratorio, dirá que hay un vacío en el espacio, porque hay un gran vacío en su cerebro. Pero vosotros, los estudiantes de yoga, sabéis lo que hay allí, en el espacio. Es simple sentido común. Cuando todo sale del espacio, cuando el sistema solar mismo es un hermoso cristal que sale de la cristalización a través del espacio y cuando todos los cuerpos planetarios se están formando a través del espacio, cuando los millones y millones de átomos de cada planeta se están formando a partir del espacio, ¿cómo puede alguien con sentido común llamar a ese espacio un vacío? Todo sale del espacio. Todo existe en el espacio y todo se funde y se disuelve de nuevo en el espacio. Cuando el espacio es similar al "agua regia", debe ser tonto el que piensa que hay vacío en el espacio.

Así que ya entendéis que el contenido del espacio se llama el depósito de energía. Lo mismo se llama electricidad cuando somos capaces de hacerla surgir. La electricidad no surge de la bombilla. No surge del cable. No viene de la planta. Está allí, en el espacio. El espacio es un depósito de electricidad, y las plantas electromagnéticas y las grandes centrales eléctricas extraen la energía del espacio y después nos la sirven en forma de luz, teléfono, radio, etc. De nuevo esta energía va al mismo depósito o al océano del espacio. Pero así como el ser humano ha podido descubrir el establecimiento de una planta de electricidad, mucho antes la naturaleza comenzó a establecer la planta eléctrica.

Eso es lo que se llama una unidad de organismo vivo. *El primer organismo que la naturaleza produjo es solo un gran átomo con un centro que llamamos núcleo y ese átomo es lo que llamamos el sistema solar y ese centro es lo que llamamos el globo solar y todas*

las demás partes de ese átomo son nuestros planetas. La misma fórmula se lleva a cabo en cada diminuto átomo. Así como ese gran átomo tiene su centro, vosotros también tenéis vuestro centro, que llamáis vuestro corazón. Igual que ese átomo produce lo que llamamos líneas de fuerza de energía, al igual que las líneas de fuerza magnéticas, encontramos el mismo aire y viento que soplan alrededor del planeta de nuestra Tierra. De la misma manera, vuestro cuerpo también está soplando. Eso es lo que vosotros llamáis vuestra respiración.

Así, la unidad que llamáis vuestro cuerpo es la planta eléctrica que la naturaleza produce con la forma de vuestro cuerpo. Eso es lo que se llama *prana* en la ciencia del yoga. Hacéis *pranayama* solo para regular el *prana*, porque ninguna ciencia de ninguna universidad en el mundo puede enseñaros lo que es el *prana* en la actualidad. Ni la biología, ni la química ni ningún profesor de física pueden enseñaros estas cosas. Vosotros mismos debéis tomar la iniciativa y educar al público común en la verdadera ciencia, ignorando a las autoridades de las diversas universidades porque vosotros sabéis la verdad. Aquí estáis practicando los verdaderos métodos.

Comprended que si hay algún defecto en el cuerpo físico, al que el médico llama enfermedad, este nunca existe en el cuerpo físico. Comienza en el nivel del *prana*, que vosotros llamáis el cuerpo etérico o el cuerpo sutil. A menos que en los vehículos sutiles se perturben las líneas de fuerza, la química del cuerpo físico nunca puede perturbarse. Comprended la teoría del microbio, el virus y el contagio. La teoría del microbio, el virus y el contagio, tal como se entiende ahora, es tan poco científica como totalmente falsa, porque la teoría dice que los organismos causantes de enfermedades están en todas partes en el espacio, tan omnipresentes como el propio Dios o incluso más, y que todo el mundo está inhalando esos cuerpos productores de enfermedades.

Cuando comemos, estamos comiendo estos organismos productores de enfermedades. A través del agua, a través del aire, estamos inhalando millones y millones de estos organismos. Hay tuberculosis y hay lepra, hay todas las enfermedades, está lo que

se llama el tétanos, existen todas las enfermedades disponibles con nosotros en nuestra nariz. Pero ¿por qué la gente no las contrae? ¿Por qué la gente que es muy cuidadosa con el contagio, se está contagiando? ¿Por qué motivo los trabajadores de países como la India y África, que están demasiado expuestos a estos contagios, están más saludables y más seguros que los médicos adictos a la higiene y los habitantes adictos a las medicinas? Vemos que entre las familias con un alto nivel de educación, hay personas que no pueden dormir sin píldoras, que no pueden respirar sin píldoras, que no pueden despertarse sin píldoras y que no pueden tener una digestión sin píldoras, de modo que la cantidad de píldoras es mayor que la cantidad de alimentos que comen.

Observad que hay algo que está fundamentalmente mal. A menos que haya algo malo en las causas, no puede haber un contagio de los numerosos organismos que entran y salen de nuestra nariz. Así que la verdadera causa del contagio debería conocerse en el futuro en un sentido correcto. Sin ningún tipo de contagio mental, no se puede tener un contagio físico. A menos que odiéis a una persona que esté enferma, no tenéis ninguna posibilidad de contagiaros. A menos que vuestro cuerpo sutil se rompa en pedazos durante unos momentos por algún arrebato de ira, celos, miedo o ira repentinos, hasta entonces no hay posibilidad de que ningún contagio os ataque. Solo durante esos momentos, cuando el cuerpo sutil se rompe, el contagio se recibe, no en forma de microbios o virus, sino en forma de la fuerza vital de una persona enferma que contacta con la fuerza vital de la persona sana, e inmediatamente la persona se ve afectada.

Así que se infecta en el nivel del *prana*, no en el nivel físico y, como resultado, las células físicas producen un puerto para los enemigos de la nación. Invitan a estos pequeños seres a alojarse en su interior y a multiplicar los elementos antinacionales. Ese es el verdadero procedimiento del contagio. Así que lo que se requiere es la ciencia de la salud, y no la ciencia de la enfermedad. Cuanto más os concentréis en la enfermedad, cuanto más meditéis en la enfermedad como

vuestro dios personal, el resultado es que estaréis condicionados por la enfermedad. Así que tratad de meditar sobre lo que es la salud. Intentad saber qué os mantiene sanos. A menos que uno provoque un defecto en su comida, bebida, sueño, trabajo, descanso y sexo, a menos que uno provoque un defecto de una, dos o tres de estas cosas, no hay posibilidad de que las células físicas reciban la enfermedad.

Una vez que el cuerpo físico recibe la enfermedad, entended que algo está fundamentalmente mal en el cuerpo vital. Tratad de rectificar el cuerpo vital, no siempre con medicamentos, sino con una forma mejor de vivir, con mejores hábitos, pensamientos positivos, entusiasmo y viviendo en presencia de personas que sean entusiastas, pero no emocionales.

La emoción es diferente del entusiasmo. La diferencia es como la que hay entre el perro y el hombre. Cuanto más se vive en presencia de compañeros emocionales, que tienen arrebatos emocionales, vosotros también tendréis arrebatos emocionales. Un día están muy felices con vosotros, os ven como a un dios, y unos días después veis que tienen el mayor rencor hacia vosotros. Un día están muy tristes. No tienen esperanza en la vida. Unos días después, son los maestros de la esperanza. Durante unas dos horas, uno será un maestro de la esperanza mientras el contenido de la botella le dé placer, y cuando el placer desaparezca, la emoción desaparecerá. Así que esto es lo que se llama emoción. Debe ser purificada y destilada; igual que el agua sucia y fangosa se destila en las nubes, igual que el agua salada del mar se destila para formar nubes y volver como agua pura, también la conciencia en vosotros debe ser destilada del lodo y el fango de la emoción para ser la experiencia pura de la inspiración y vivir en la presencia de aquellos que están inspirados.

El método para estar inspirado es la oración, la meditación, la respiración y la lectura regular de cualquier escritura sagrada. Diariamente se deben leer algunas frases de cualquier escritura sagrada y dedicar algún tiempo a reflexionar en los pensamientos de estas frases. Sin hacer esto, si queréis curar vuestro cuerpo físico con medicinas físicas, el resultado es la frecuente alteración de la

química del cuerpo con la extraña química de las medicinas que introducís en él. Cuando no se abordan las causas, cuando se está luchando contra los resultados, la enfermedad nunca se puede curar. Vuestro cuerpo es como vuestra casa, y cuando hay algo muy desagradable en la casa, ¿la casa es responsable? Si los muebles están desordenados, ¿son los muebles los responsables? Son las personas que viven en la casa las que deben ser estimuladas por alguna buena persona con cualidades de disciplina. Pero si en lugar de hacerlo, empezáis a arreglar los muebles de forma adecuada y quitáis el polvo de cada silla y cada mesa y limpiáis la casa, ¿cuál es el resultado? Al día siguiente encontraréis la casa aún peor, porque las personas que viven en ella son peores que los burros y los perros. Ahora han comprendido que hay gente que se lo arreglará todo correctamente. Así que se comportan peor. Eso es lo que sucede cuando se rectifica el cuerpo físico con medicina física.

Si durante cuatro o cinco meses, le suministro calcio a un niño con deficiencia de calcio, se desarrollará como una ciruela, como una buena fruta con el primer suministro de calcio. Pero cuando dejo de hacerlo, una vez más empeora como un esqueleto hasta los huesos porque las inteligencias en el *prana* han entendido que estáis suministrando directamente el calcio. Por lo tanto, crecen inmunes al calcio de los alimentos. Ya eran perezosos al no extraer el calcio requerido de la comida. Ahora se vuelven más perezosos.

Es como recompensar a un vago en la oficina. Así que eso es lo que sucede cuando alimentamos el cuerpo físico con medicinas físicas. Así que, en homeopatía, se descubre por primera vez que es el cuerpo sutil el que causa la enfermedad, mientras que los resultados se encuentran en el cuerpo físico. La cura debe hacerse en el cuerpo más sutil, entonces los resultados de la salud rectificada se disfrutan en el cuerpo físico. Eso es lo que la homeopatía enseña como principio fundamental. La homeopatía nunca cree que a una persona se le deba administrar la medicina en el plano material, porque cualquier sustancia, cuando se suministra materialmente, solo funciona en el plano material. En lugar de suministrar cuantitativamente, si se suministra cualitativamente, los resultados serán diferentes.

Cuando se requiere calcio, en alopatía suministraremos calcio en cantidad. Pero en homeopatía, si el paciente lo requiere, suministraremos cualidades de calcio. En este remedio solo encontramos la cualidad del calcio, no hay calcio químico. ¿Cuál es la diferencia entre el calcio cualitativo y el cuantitativo? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol y su semilla? La semilla es un árbol potencial o un árbol cualitativo. Veréis, vosotros sabéis o algunos de vosotros podríais haber visto lo que se llama el árbol baniano, un árbol de los más grandes. No es exactamente un *ficus religiosa*, es más grande que ese. Es, creo, un *ficus benghalensis*. *Ficus religiosa* es lo que se llama *ashwatha*. Este es un gran árbol que genera sus raíces en el suelo. Aquellos que han ido a Adyar pueden haberlo visto. Ese es el árbol llamado baniano. Veis la semilla del baniano, la más pequeña de todas las semillas. Es mucho más pequeña que la de la mostaza. ¿No tenéis todo un árbol baniano en la mano? Lo tenéis cualitativamente. El árbol que veis es un árbol cuantitativo, pero el árbol que puedes entender en una semilla es el árbol cualitativo.

Así que el calcio que vemos en el plano físico es el calcio cuantitativo. Pero si tomamos un pequeño vestigio de calcio en mucha agua destilada y lo agitamos con la máquina muchas veces, lo que esta agua contiene es calcio cualitativo, y no cuantitativo. Si tomamos una gota de esta agua en esta botella y la colocamos en otro frasco de agua destilada, y volvemos a agitarla con la máquina, el mismo calcio cualitativo es más poderoso en el segundo frasco que en el primero. Eso es lo que nos dicen el experimento, el ensayo y la verificación.

Para entender una enfermedad, hay que entender a la persona y no la enfermedad por separado. Eso es lo que la homeopatía dice como segunda proposición porque la existencia de la enfermedad es falsa. La existencia de la persona es verdadera y su condición normal es verdadera. *Una perturbación de su condición normal se llama técnicamente enfermedad. Entonces, ¿puede considerarse que la perturbación es un elemento independiente? Por lo tanto, la enfermedad no tiene una existencia verdadera. La salud tiene existencia verdadera porque es el estado normal de la condición.*

Decimos que esto es un edificio. Si hay un edificio viejo, decimos que es un edificio deteriorado. Pero la palabra edificio indica algo existente. Un edificio deteriorado no es un elemento independiente. También es un edificio, pero deteriorado. Eso es lo que es la enfermedad. Si vosotros llamáis "deteriorado" a una entidad independiente, y tenéis la ilusión de que el señor deteriorado existe como persona, es absurdo. Lo que se requiere es rectificar a la persona cuando se rectifica el calcio físico, y hay un maravilloso método descubierto en homeopatía. Se debe estudiar a la persona, no sus tejidos, porque debe restaurarse la salud en la persona. La enfermedad no se mata en los tejidos. Por lo tanto, tenemos que hablar con la persona para dar con la medicina en la homeopatía porque ¿cómo podemos entender a una persona? ¿Con su cuerpo físico? Si alguien lleva un pedacito de esto para hacer la biopsia, una porción de piel y lo envía para un examen médico, ¿puede el clínico decir que es el señor Krishnamacharya?

Entonces, si queremos administrar una medicina a una persona, debemos hablar con ella. Deberíamos observar su comportamiento. ¿Es normal o anormal? Si es normal, no necesita ningún medicamento. Si es anormal, ¿en qué sentido es anormal? Tenemos que hacer una ficha del caso. Es decir, algunas personas son tímidas. Eso es una anormalidad en el comportamiento. Algunas personas carecen de confianza en sí mismas. Eso es una anormalidad en el comportamiento. Algunas personas son brutales en su comportamiento. Eso es una anormalidad en el comportamiento. Algunos son nerviosos y otros tienen miedo cuando están solos. Algunos tienen miedo cuando ven multitudes. Ya lo veis, tipos opuestos. Si a una persona se la deja sola en la habitación durante una hora, tiene ideas maravillosas. "Si muero de repente, ahora, ¿qué pasa?". Le llegan estas ideas. "O si me ocurre algo peligroso, no hay nadie aquí", y tiene miedo. Hay gente que no viaja sola porque tiene miedo: "Si muero en el tren o en el avión, ¿cómo podrá saberlo mi gente?".

Es una duda científica que tienen. Mucha gente me lo ha expresado. Cuando estábamos a miles de metros de altura en el cielo, es decir, viajando durante once horas en el avión, con

el océano Atlántico debajo y el cielo encima, un tipo me dijo: "Si muero aquí, si el avión se estrella, ¿cómo podrá saberlo mi gente?". Yo le planteé: "Si mueres aquí, tu esposa y tus hijos ya no serán tu gente, sino simplemente gente. Por lo tanto, no hay necesidad de que lo sepan, no es útil aunque lo sepan y no hay mayor peligro si no lo saben. Por lo tanto, piensa de forma más científica y sé realista. Si tienes algún temor, debes temer solo por una cosa. Que tendrás un gran dolor y quemazón mientras el avión se quema o cuando tu cuerpo quede aplastado o se rompa, solo durante unos pocos segundos. Esa es la única cosa por la que debes sentir miedo si eres realmente científico. Los otros miedos muestran que eres un perfecto tonto". En quince minutos, el hombre estaba un poco mejor psicológicamente porque tuve que darle una terapia de choque. Por eso hablé así.

Así que deberíais observar qué tipo de anormalidad tiene la persona y hacer una lista de esas anormalidades. La lista indica que esa persona tiene un defecto; seleccionad un medicamento que lleve la lista de anormalidades que habéis encontrado en esa persona y preguntad a un experto homeópata científico cuál es la dilución y la repetición de la dosis que tenéis que hacer del medicamento. De acuerdo con la dosis y la dilución, le dais esta medicina a esa persona y veréis el milagro. Lo encontraréis verificado cientos de veces, miles de veces. Ese es el principio de la homeopatía. *Es decir, cuando cualquier sustancia medicinal se introduce en una constitución sana, la constitución produce algunas anormalidades de comportamiento, y estas anormalidades se registran apropiadamente después de verificar esa misma sustancia medicinal en mil personas, y todas las anormalidades que son comunes a las mil personas se registran juntas. Esas anormalidades forman las indicaciones de esa sustancia como medicamento.*

Esas anormalidades en una persona indican que necesita esa medicina. En homeopatía, es el paciente el que indica un medicamento. Nunca es el médico el que prescribe la medicina. Cada paciente debe ser examinado por separado y entendido por el médico no como médico, sino como un amigo y un hermano, como un filósofo y un guía. Entended que el arte de sanar no es una práctica médica comercial en que vuestro deber termina

cuando se paga la visita, se ha visto al paciente, se ha dado la medicina y se han cobrado los honorarios.

Así que, definitivamente, el sistema homeopático es lo que se necesita para rectificar la salud, no para matar enfermedades. Si se hacen curas permanentes, estas nunca se ven afectadas por la medicina física en el cuerpo físico. Lo que obtenemos con la medicina física es un alivio diario con la medicina diaria, un alivio por hora con la medicina por hora, de modo que la persona muy ocupada que va a la oficina, el hombre de negocios muy ocupado que corre a su comercio tengan un alivio temporal y puedan correr a su trabajo. Después de un incumplimiento de este tipo durante diez, quince, veinte o veinticinco años, el resultado es la bancarrota por incumplimiento.

Es decir, no tenemos esa cantidad de dinero que requiere el reembolso del incumplimiento. Supongamos que hago un impago de tráfico, la policía me dirá: "Pague mil francos". Si miro en mi billetero, solo habrá quinientos francos. Eso es lo que se llama quiebra. La fuerza de la vida se ha convertido en una quiebra. La falta de pago ha excedido la capacidad de la fuerza vital y nos llaman desde cada esquina para pagar. Hemos incumplido el impuesto sobre la renta durante doce años, el impuesto sobre las ventas durante diez años, el impuesto sobre la vivienda del municipio durante veinte años y hemos entregado la casa a un banco, hemos traído dinero para hacer negocios. Ese dinero se ha ido al mar con los negocios. Ahora estamos recibiendo avisos de todos lados. ¿Cómo se llama esto? Se llama la necesidad de pago acumulativo. Eso es lo que llamamos una enfermedad incurable. Desafortunadamente, también se llaman enfermedades. No son enfermedades, sino que son etapas de incurabilidad de la constitución humana a las que llamamos cáncer e hidrotórax, que es la formación de agua en el hígado, en el tórax y gangrena. En la ciencia médica todas estas enfermedades tienen maravillosos nombres científicos y técnicos. No son en absoluto enfermedades, sino que son las indicaciones de un pago acumulativo exigido por las autoridades de la ley, no por la ley de un tribunal, sino de la naturaleza, y una bancarrota en el *prana*. Ese es el resultado si recurrimos a la medicina todos los días.

La medicina solo debería usarse si hay un problema en el cuerpo. La medicina se debe usar obligatoriamente si hay un problema serio en la mente, aunque no haya un problema temporal en el cuerpo, porque la enfermedad comienza en la mente, no en el cuerpo. La anormalidad del comportamiento muestra que la persona está enferma. Si la persona no es capaz de dormir, va al médico. El médico examina todas las secreciones del cuerpo físico, no ve nada malo. Pero la enfermedad está en el plano mental y aún no ha descendido al plano físico. A menos que descienda al plano físico, el médico contemporáneo no es capaz de aceptarla como una enfermedad.

Así que, cuando solo hay insomnio y no hay nada en el cuerpo físico, el médico materialista no tiene otra solución que dar algunos narcóticos y venenos sucios bajo los finos nombres de píldoras para dormir y sedantes con hermosos y atractivos colores, como en las películas en tecnicolor, en cajas de cartón muy coloridas. Veréis, estos comen vida a diario. Conocéis una historia breve narrada por uno de los escritores de relatos más famosos del mundo.

Él cuenta que un día estuvo enfermo. Así que fue al médico, se hizo examinar y tomó las recetas del médico, pagó los honorarios del médico, fue a la farmacia, compró todas las medicinas prescritas por el médico, volvió a casa y llamó a su esposa para que le trajera un poco de agua. Ella trajo un vaso lleno de agua y él tiró todas las medicinas por la ventana, se tomó el vaso lleno de agua y se quedó callado. La esposa era americana. Ella le preguntó: "¿Qué quieres decir?". Él dijo: "Yo estaba enfermo. Fui al médico porque el médico tiene que vivir. Fui al farmacéutico porque el farmacéutico debe vivir. Tiré las medicinas porque yo también tengo que vivir".

Entonces la esposa dijo: "Maravilloso. Hagamos con esto una novela y démosla a conocer al mundo para que la gente se beneficie". Recordad que ella era americana. Así que quería producir toda la literatura útil para el mundo.

Así es como vosotros deberíais propagar vuestra verdadera ciencia. Tened el coraje de la convicción sobre la verdad de lo que seguís. Entended cuando hay serias aberraciones en el

comportamiento de una persona, como son la falta de confianza en sí misma o la cobardía o su perversión en forma de brutalidad. A menos que uno sea cobarde, no puede ser brutal. Uno no puede mostrar violencia, a menos que sea cobarde. Observad todo esto en las personas y seleccionad la droga adecuada en homeopatía y dad la dosis mínima. Si la persona rectifica con la primera dosis, no le deis una segunda dosis. Si se necesita una segunda dosis en muchas enfermedades de larga duración, solo la necesitará después de un largo intervalo. El intervalo mínimo es de un mes.

Así es como tenemos que usar las medicinas, y la medicina mínima se prescribe en homeopatía, que tampoco es cuantitativa, sino cualitativa. Estas son algunas características de la homeopatía. En vosotros se rectificará el cuerpo sutil, lo que llamáis cuerpo etérico o cuerpo de *prana* se rectifica. Un cuerpo de fuerzas rectificado tendrá todos los centros de energía reorganizados, y cada centro de energía distribuirá el material de los tejidos de nuevo en términos iguales, de modo que las anormalidades de los tejidos desaparezcan. Por ejemplo, cuando hay azúcar en la orina, en lugar de hacernos adictos a las píldoras anti-azúcar de forma poco científica, si estudiáis vuestras propias anomalías en el plano mental o si vuestra esposa o vuestro hijo hacen un estudio de las anomalías de vuestro comportamiento, seleccionad el medicamento en homeopatía y dad una, dos, tres o cuatro dosis en un año o dos años. Veréis que el azúcar desaparece porque la enfermedad se cura. Así es como tenéis que hacer el tratamiento.

El ayurveda es también un sistema similar. En algunas ocasiones volveremos a hablar de ayurveda porque estos son temas un poco difíciles de comprender, *pero quiero contaros un secreto más grande que la homeopatía y el ayurveda. Es lo que se llama practicar la periodicidad en el sonido y el pensamiento; la regularidad en el sonido, el pensamiento y la respiración. Cada día, si practicáis la regularidad en vuestra rutina y tenéis algunos elementos de vuestra rutina diaria, sean uno, dos, tres o cuatro, realizados a la misma hora y minuto, en el mismo lugar, sin cambiarlo, eso hace que todas las fuerzas que hay en vosotros se vuelvan*

regulares. Producid diariamente sonidos armoniosos y repetidlos durante quince minutos o media hora y escuchadlos y atribuidles un motivo noble. Eso os cura a vosotros y a los que están en vuestra presencia. Hasta que esta regularidad se establezca, si estáis demasiado nerviosos, si estáis demasiado inquietos y si sois demasiado inestables para sentaros a la misma hora en el mismo lugar, solo entonces usad la medicina hasta que consigáis esa estabilidad.

Entonces sentaos todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. Realizad los mismos sonidos en la misma entonación. Eso es lo que hacéis diariamente en vuestro *sankirthan.* También lo llamamos *bhajan.* También lo llamamos *satsang*. Ese es el canto sagrado que estamos haciendo aquí. No hay una forma científica de sanación más elevada que la recitación musical de las escrituras sagradas, la repetición de ciertas nobles palabras, lo que hacemos aquí una y otra vez. Vosotros estáis repitiendo el nombre del Señor de muchas maneras con una entonación musical, un ritmo y un compás. Eso es lo que cura permanentemente. Gradualmente, os encontraréis cada vez más saludables y vuestra presencia estimulará las vibraciones de salud en vuestra familia. Creed que esta es la forma más elevada de curación.

Si estáis avanzados en espíritu y comprensión, seréis los iniciadores de esta nueva dimensión de la ciencia. Si sois tímidos y no os atrevéis a presentar esto en el mundo, dentro de diez o quince años habrá otro grupo de personas mucho más joven que vosotros que aportará al mundo la dimensión científica más avanzada. Este es el consejo más elevado que se me ocurre, y os lo doy en presencia de vuestro Rama. Porque estoy seguro de que él tiene la forma disciplinada de hacer las cosas para tener éxito.

Gracias a todos.

12. Sanación Espiritual y Ayurveda

El tema de hoy es la sanación y la ciencia del ayurveda, dos grandes océanos que se cubrirán en un solo viaje, y además en un viaje muy corto. El tema de la sanación en sí mismo es vasto, complejo y profundo, y la ciencia del ayurveda es aún más vasta, compleja y profunda. Lo que podemos hacer en una conferencia es una introducción positiva del ámbito de los temas, con algunos indicios de verdadero valor práctico aquí y allá, si es posible.

Empezaremos con el tema, el ámbito de la sanación. En la era moderna tenemos muchos sistemas de medicina, aparte de lo que llamamos el sistema clásico o alopatía. Hace tiempo se consideró que la alopatía era autosuficiente y suficiente para todo. Pero el advenimiento de la era de Acuario ha hecho que el ser humano sea cada vez más consciente de sí mismo. Ahora hay, más que nunca, un mayor número de personas que pueden entender las cosas mejor que en las décadas anteriores, con una creciente conciencia de su sentido común, que es la base real del lugar de nacimiento de toda ciencia, y también una creciente conciencia del aspecto intuitivo de la mente humana.

Una era espiritual comenzó ya cuando el ser humano inició su viaje desde la carne y la sangre hasta el reino de los sentidos y la mente, y con mayor profundidad aún hasta lo que llamamos la discriminación, hasta el tipo correcto de comprensión, hasta lo que llamamos la voluntad o el plano búddhico e incluso con mayor profundidad aún, hasta lo que llamamos la conciencia del alma, donde uno puede vivir en contacto grupal con otros. El hombre está viajando hacia los otros planetas en el mundo interior también y también hacia el centro de todos los planetas, es decir, el centro solar dentro de sí mismo, el centro que llamamos el verdadero "YO SOY" en todos nosotros.

Esto es lo que llamamos espiritualidad. En esta época el ser humano está haciendo un viaje a su espíritu. Esto ha hecho posible una comprensión más profunda y está llevando a la mente humana de lo que es más valioso hacia lo que es más útil. *Así que, por un lado, el hombre está viajando desde las cosas*

costosas y valiosas a las cosas simples y útiles. Por el otro lado, el lado objetivo, está haciendo un viaje loco a los planetas exteriores sin saber el propósito y sin cumplir con sus deberes en este planeta. Así que este es un período extraño que el ser humano está atravesando.

Por un lado, está gastando enormes cantidades de energía humana simbolizada en los millones de dólares que se gastan en experimentar con los cuerpos que se envían a otros planetas. Los que están viajando a los mundos internos están creciendo de manera sólida, más significativa y silenciosa, y están preparando el terreno para la próxima generación. No nos preocupan mucho los viajeros objetivos, porque están dejando nuestro planeta antes de terminar sus deberes con los seres que lo habitan.

Por lo tanto, ese período también requería una mejor comprensión de la ciencia de la sanación. Como resultado, el hombre descubrió que el alcance de la ciencia clásica de la medicina no es autosuficiente. Que todo el alcance de la alopatía se desvía solo hacia el plano físico y que la mejor medicación, la mejor cirugía y los mejores experimentos en radiología no son de ninguna manera mejores que hurgar en los tejidos físicos. Cuando las enfermedades existen en los planos superiores, las causas de las enfermedades existen en nuestra mente en forma de nuestro gusto por comportarnos mal.

Los resultados de la enfermedad se experimentan en el vehículo físico, al igual que la actividad de la televisión se recibe en la cajita que tenemos en nuestra casa. ¿De qué sirve gritarle a los compañeros que no peleen cuando se mira el pecado de pelear en la televisión? De esta manera, al ver que la medicina clásica no es autosuficiente, la mente humana automáticamente ha comenzado a buscar nuevas dimensiones. Al tratar de hacerlo, ha roto sus barreras de ortodoxia, ha cruzado las limitaciones del tiempo y no ha encontrado ninguna objeción para viajar al pasado y al futuro. El resultado de la mente humana que viaja al pasado es una comprensión adecuada de las ciencias antiguas como el ayurveda, la acupuntura, etc. El viaje al futuro dio como resultado ciencias avanzadas como la homeopatía, dietética, naturopatía, hidroterapia, sanación por el color, sanación por el sonido, musicoterapia y magnetoterapia.

Ahora, por primera vez después de un nuevo viaje de unas tres o cuatro décadas, la mente humana ha comenzado a sentir cierta autosuficiencia en la ciencia médica. Sin embargo, hay campos en los que han quedado lagunas, y la mente humana ha descubierto que estas lagunas se pueden solventar correlacionando las diferentes ramas de la ciencia médica y también tratando de entender que el secreto de la sanación existe dentro de uno mismo, no fuera. Aunque se usa la medicina, no es la medicina la que está curando las enfermedades, porque no sirve de nada administrar la medicina en el cuerpo de un cadáver. Si la medicina fuera la verdadera curación, su administración debería curar también las enfermedades del cadáver. *Una vez más, la humanidad ha redescubierto la verdad de que no son las medicinas las que curan las enfermedades, sino que hay una fuerza que está ahí, dentro de nuestra constitución, que trabaja continuamente con dos funciones propias.*

Una es la autoconservación. La segunda es la autoprotección.

La primera se realiza mediante la ingesta de alimentos y bebidas y la excreción del material innecesario, la inhalación de aire fresco y la entrada de pensamientos saludables que pueden sanar a través de un proceso de buenas conversaciones con personas realizadas. La mente humana ha redescubierto el hecho de que la constitución de un individuo vivo, es decir, una unidad biológica, es una coexistencia de tres entidades: materia, fuerza y mente. Una coexistencia adecuada causa salud, y una perturbación de la relación mutua causa enfermedad. La constitución humana es exactamente como la de un electroimán y una dínamo.

No hay diferencia entre un generador de energía y el organismo vivo, el principio de funcionamiento de ambas entidades es una alternancia de corrientes. En el electroimán y en la dinamo, lo que causa o produce la energía es el cambio de dirección en el imán, mientras que en la constitución humana, la energía tiene su causa en la alteración de las corrientes, ya que esta alteración está afectada por dos procesos a los que llamamos inhalación y exhalación. Así como el imán tiene también algo invisible alrededor de sí mismo que podemos llamar las líneas de

fuerza y la polaridad, en nuestra constitución nosotros tenemos algo invisible que funciona, que es más verdadero que la materia que estamos viendo y que es responsable del mantenimiento de esta materia. Esta autoconservación está siendo afectada por esa fuerza que está trabajando en el interior, y la actividad de autoprotección también se ve afectada por la misma fuerza, y no por las medicinas.

Siempre que hay una alteración en la constitución, inmediatamente hay un intento desde el interior para rectificar y curarse. A menos que perturbemos la constitución continuamente por causas externas, esta tiene su propia manera de rectificar y curarse. Cuando no es capaz de hacerlo por ciertas razones, algunas sustancias que llamamos medicinas ayudarán a la fuerza vital a curarse a sí misma. En cualquier caso, no son las medicinas las que curan, sino que es la fuerza vital la que se cura a sí misma. Este hecho lo comprende una vez más la humanidad en el ciclo actual, y esto nos hizo buscar métodos nuevos y autosuficientes de sanación.

Se entiende y se ha verificado una y otra vez que la medicina juega un papel del 20% en el proceso de curación y sanación, y el 80% restante depende de otros factores, por ejemplo, de nuestro comportamiento con la comida y la bebida; nuestro comportamiento con el trabajo, el descanso y el sueño; nuestro comportamiento con el sexo; nuestro comportamiento con los amigos, vecinos, familiares y aquellos a los que llamamos nuestros enemigos. Por lo tanto, el 80% de las causas de la enfermedad existen en estos factores, en el mal comportamiento convertido en un hábito duradero en nuestra rutina diaria. Estas se entienden como las verdaderas causas de la enfermedad, y el 80% de la verdadera cura consiste en eliminar estas causas, mientras que el 20% restante puede hacerse con medicamentos. Aquel que depende completamente de su curación con medicinas tendrá un alivio temporal diario, mientras que a la larga se decepcionará completamente y se convertirá en una ruina total en la vida. Por lo tanto, debe minimizarse el uso de la medicina y debe rectificarse nuestro mal comportamiento hacia las cosas. Debemos incorporar hábitos nuevos y positivos en nuestras

vidas. En nuestra forma de vida tenemos que desarrollar el dinamismo positivo.

Las vibraciones magnéticas de nuestra mente deben alterarse de tal manera que sintamos una hermandad con todos. Por ejemplo, cuando vemos a gente mala, deberíamos ser capaces de entender que no son malas personas. Muchos de ellos son personas débiles, que tienen debilidades al igual que nosotros también tenemos nuestras propias debilidades, y solo son personas que se comportan mal, pero no son malas personas. Por lo tanto, nuestra irritabilidad e impaciencia hacia ellos se transformará en simpatía y amor, para que podamos darles una mayor posibilidad de rectificar. Si nuestras circunstancias lo permiten, podemos darles una mano para caminar juntos en la vida y a veces elevarlos un poco a mejores circunstancias. Al tratar de hacer esto, comprendemos que nos volvemos cada vez más y más sanos. Nuestra salud mental mejora al principio. Nuestro dinamismo aumenta y se desarrollan las vibraciones magnéticas positivas. Y con el tiempo, por ejemplo en un año o dos años, encontramos que nuestras enfermedades se curan. Esto ocurre por la simple razón de que es la fuerza vital la que está construyendo los tejidos del cuerpo.

El cuerpo no se mantiene por casualidad ni por acción ciega. Hay una actividad autoconsciente que tiene lugar en la constitución humana y que es más consciente que nuestra mente consciente. Por ejemplo, nuestra mente consciente duerme cuando dormimos, mientras que la conciencia que está trabajando en el interior nunca duerme. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, nuestros pulmones no están durmiendo. Nuestro corazón no está durmiendo. Nuestra sangre y circulación no están durmiendo. Nuestro estómago e intestinos no están durmiendo. Ningún órgano o parte del cuerpo está durmiendo mientras el compañero tonto, la mente, está durmiendo. Porque cuando esta duerme, no se pierde nada porque las inteligencias reales que están trabajando no están durmiendo. Cuando comparamos nuestra inteligencia con las inteligencias que están trabajando en nosotros, deberíamos estar realmente avergonzados de nuestros propios logros porque no podemos protegernos a

nosotros mismos, mientras que las fuerzas inteligentes que están trabajando nos protegen.

Por ejemplo, si la naturaleza nos pide que respiremos por nosotros mismos durante una hora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si una persona se duerme? Inmediatamente muere. Si una persona llama por teléfono a su amigo, la mente se va a la conversación y se olvida de su propia respiración, porque nuestra inteligencia es tan tonta como para creer que hay algo más útil y más inmediato. Inmediatamente la respiración se detiene. El teléfono se cae de nuestra mano. Caemos al suelo y morimos.

La naturaleza sabe que nuestra inteligencia es demasiado tonta. Por lo tanto, nunca depende de nuestra inteligencia para cosas importantes de nuestra constitución. Tiene inteligencias fiables que están trabajando en lo que llamamos la fuerza vital y la mente. Son estas fuerzas e inteligencias que protegen nuestra salud las que indican las necesidades del cuerpo, produciendo hambre, sed y sueño. Son estas inteligencias y fuerzas las que están sanando cada vez que hay alguna enfermedad. Inmediatamente podemos entender que si algo va mal en nuestra salud, va mal a pesar del trabajo de estas inteligencias. Eso significa que quizá hemos trabajado durante mucho tiempo de forma incorrecta, y de ahí, la enfermedad. Que quizá nos hemos comportado mal durante mucho tiempo como para que se establezca un desorden en la constitución.

Esta es la verdadera causa de cualquier enfermedad. La teoría del contagio, de la infección y la teoría del microbio y del virus son totalmente falsas y poco científicas, y eso se demostrará en las próximas dos o tres décadas. No hay duda de que hay infección y contagio, pero nunca ocurren sin ninguna causa. A menos que permitamos el contagio en nuestra constitución, la infección nunca tiene lugar. Cuando hay una enfermedad infecciosa en un pueblo o ciudad, cuando el microbio o virus viaja por el aire, cuando todos respiran el mismo aire, ¿cómo es que solo algunas personas enferman y otras no se ven en absoluto afectadas por el contagio? Hay leyes científicas superiores sobre el contagio y la infección que el actual científico reconocido ignora totalmente.

Tenemos que analizar la naturaleza de esas leyes; extrañamente, en el pasado hubo científicos que entendieron esta ley

en particular. Ellos comprendieron cómo, por nuestro comportamiento, creamos susceptibilidad al contagio; por nuestro mal comportamiento mental como la ira, los celos, la sospecha, el miedo, etc. A menos que admitamos tales aberraciones mentales en nuestro comportamiento, no es posible que ningún contagio nos afecte. La ciencia comprenderá esta ley en las próximas dos o tres décadas y una vez más, se establecerá la ley. Las actuales nociones tontas sobre el contagio desaparecerán.

Los antiguos científicos que entendieron esta ley establecieron una forma de vida. Ellos concibieron una fórmula de esa forma de vida. Nos han dado esa fórmula particular en la ciencia que llamamos ayurveda. Así que no malinterpretéis que el ayurveda es una ciencia de la enfermedad y la medicina. Es principalmente una ciencia de la salud, y no una ciencia de la enfermedad. Desafortunadamente, la ciencia médica moderna es solo una ciencia de la enfermedad y su cura. Hoy en día no tenemos nada que ofrecer a los pobres estudiantes de medicina como ciencia de la salud. Así que el estudiante de medicina moderno está entrenado en una idolatría negativa de la enfermedad, aceptando solo la existencia de la enfermedad.

El estudiante está entrenado, no para visualizar la existencia absoluta de la salud, sino solo el espantoso aspecto negativo de la salud. *Una de las leyes fundamentales de la sanación es que cuanto más pensamos en nuestra enfermedad, más enfermamos.* Se espera que nos ocupemos de las soluciones, y no de los problemas. Debemos entender los problemas en un tiempo muy corto y mantener nuestra mente en las soluciones durante mucho tiempo. Deberíamos recordar qué hacer y no deberíamos recordar durante mucho tiempo lo que nos hace sufrir. Porque el sufrimiento nos lo da la naturaleza para que entendamos que hemos incumplido en nuestra vida, que estamos haciendo algo erróneo, que hay algo equivocado en la constitución y para advertirnos que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Ese es el significado del dolor y el sufrimiento.

No es el dolor lo que hay que matar. Es la causa de la enfermedad la que debe ser iluminada. Es el comportamiento lo que se debe rectificar, y si antes de hacerlo comenzamos a matar el dolor,

eso significa que nos estamos animando a nosotros mismos en la forma equivocada de vivir y, si continuamos así por un largo tiempo, el proceso nos lleva rápidamente a la tumba.

Este es el alcance del tema del ayurveda. Nos enseña cómo comportarnos desde la mañana hasta la noche. Nos enseña la pureza de los vehículos físico y mental, la pureza de los vehículos etérico y astral y nuestro comportamiento para mantener esta pureza, nuestro comportamiento con los demás, nuestro comportamiento con la comida, la bebida, el trabajo, el sueño, el descanso y el sexo. Esto es lo que nos enseña el ayurveda.

Creo que algunos de vosotros sabéis que el yoga es una parte del ayurveda. Aunque algunas personas lo enseñan como una ciencia independiente, debemos recordar que es solo una parte de una ciencia más grande, y no una ciencia independiente en absoluto, así como el *Bhagavad Gita* no es un libro independiente, son solo dieciocho capítulos de una obra más grande. De manera similar, el yoga no es una ciencia independiente. Es parte del ayurveda. Por lo tanto, el alcance del tema ayurveda nos enseña que debemos rectificar nuestra constitución mediante una forma práctica de aplicar buenos comportamientos y curar las enfermedades utilizando sustancias alimenticias; por ejemplo la leche, la miel, etc. y algunos aceites; por ejemplo el aceite de sésamo y el aceite de coco; los diversos métodos de utilización de estas sustancias para curar diversas enfermedades. Os daré un ejemplo práctico que demuestra el uso del ayurveda.

Algunos de vosotros conocéis una enfermedad llamada hemicránea. Es lo que se suele llamar migraña, un tipo de enfermedad muy tenaz y fastidiosa. Es una de las enfermedades que está desafiando a la alopatía. El alópata no tiene nada que hacer con ella, excepto agachar la cabeza. Así como no tiene nada para la diabetes, así como no tiene nada para el cáncer, no tiene nada para el insomnio, no tiene nada que ofrecer para las depresiones, nada que ofrecer para el nerviosismo, así también, no tiene nada que ofrecer para la hemicránea.

Existe una cura segura y radical. Su proceso no incluye ninguna medicina y podéis aplicarla a cualquiera de vuestros amigos, hallar resultados y descubrir que son impresionantes

e infalibles. Os diré cómo hacerlo. *Por la noche, tomad un recipiente de plata y poned en él veinte onzas de leche de búfala. De búfala significa que tenéis que informaros si queréis el remedio. En los países cálidos tenemos búfalos. Vosotros tendréis búfalos en los zoológicos. Leche hervida en un recipiente de plata y un poco de arroz integral cocido colocado en esa leche y también una gota de crema agria. Luego una pizca de jengibre seco en polvo, dejadlo tapado por la noche y tomadlo por la mañana como primer alimento antes del desayuno.*

Debe tomarse antes del amanecer. Esto debe hacerse a diario durante cuarenta días. En las primeras una o dos semanas, la migraña desaparece. Si uno es lo suficientemente paciente como para completar todo el curso durante cuarenta días, lo cual es un poco difícil para los occidentales, si uno se preocupa de hacerlo, no hay migraña en absoluto, al menos en este nacimiento. Podéis intentarlo.

Muchos de los principios ayurvédicos son así. En ciertos casos, se nos pide que mezclemos la leche de vaca y la miel con agua tibia y que la bebamos por la mañana, antes del amanecer, como primer alimento y durante cuarenta días. Las personas con debilidad cardíaca que no sea de tipo congénito, pueden probarlo y luego ir a su médico cardiólogo pasados cuarenta días y después tratar de entender lo que es una cura a través de la alimentación.

De manera similar, está la mezcla de miel y jugo de limón. Una cucharada de miel con el jugo de medio limón disuelto en veinte onzas de agua caliente, tomada como primer alimento por la mañana antes del amanecer, cura todos los problemas gástricos y digestivos de ambos tipos, es decir, los problemas de acidez de estómago y los problemas de estómago alcalino también. Generalmente, las sustancias que curan la acidez de estómago resultan muy dolorosas para los estómagos alcalinos, y las sustancias que curan el estómago alcalino resultan muy dolorosas para el estómago ácido. Pero este compuesto cura tanto la dispepsia como la acidez. *Cuando las personas sanas toman diariamente este compuesto durante toda su vida, su salud no se verá perturbada por ninguna causa menor, infección ni contagio y vivirán una vida activa y saludable hasta los últimos momentos.*

Estos son solo algunos ejemplos del ayurveda. Muchos de los principios existen como instrucciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuándo levantarse por la mañana, cómo planificar dentro de los primeros cinco minutos la rutina de todo el día, y luego aplicar aceite al cuerpo haciendo un proceso de auto-masaje que vigorice la circulación y que también requiera muchas posturas del cuerpo. Por ejemplo, si pagamos por recibir un masaje físico, nos quedamos sin la ventaja de todas las posturas que se requieren cuando intentamos un auto-masaje. Y luego, el proceso de limpieza de los dientes, nariz, ojos y oídos y la necesidad de, al menos, lavar todo el cuerpo una vez al día y cambiar de ropa a diario; así, de la mañana a la noche, se prescribe un procedimiento en ayurveda.

Cuando el procedimiento lo sigue un individuo perfectamente sano, que nace de padres sanos y que no tiene enfermedades hereditarias, vive con la misma salud hasta los últimos momentos y vive muy activo y vigoroso. Si una persona enferma comienza a seguir este procedimiento y su enfermedad pertenece a una naturaleza hereditaria que es demasiado profunda para ser curada, entonces todos sus sufrimientos se rectificarán gradualmente y su enfermedad quedará frenada, pero no curada; aunque el médico no tenga éxito en curar al compañero de su estado de enfermedad hereditaria, él vivirá bastante sano para todos los propósitos prácticos, porque la enfermedad queda detenida en el trasfondo hasta el último momento. Vive una vida larga y solo al final deja su cuerpo, normalmente sin ninguna tensión. Esto significa que, o bien la salud se mantiene perfectamente o la enfermedad incurable queda frenada de por vida.

El ayurveda se descubre con este propósito. Alrededor del 75% de las curas ayurvédicas incluyen un uso sistemático y científico de los alimentos, y no de los medicamentos. *Cuando se necesita un verdadero tratamiento, hay medicinas que se prescriben también en el ayurveda, y las medicinas se dividen en tres grupos principales. Las medicinas del primer grupo se llaman remedios, es decir, aquellos que rectifican la salud. Las del segundo grupo se llaman rejuvenecedoras. Las del tercer grupo se llaman regeneradoras*

de tejidos. Por lo tanto, todo el alcance del tratamiento se divide en tres grupos principalmente. El primer grupo es la rectificación médica. El segundo grupo es el rejuvenecimiento de los tejidos. El tercer grupo es la regeneración de los tejidos. El primer grupo se llama en sánscrito *aushadhas*. El segundo grupo se llama *vajikaranas*. El tercer grupo se llama *rasaayanas*.

Por lo tanto, en ayurveda el tratamiento es de estos tres tipos. Otro aspecto interesante en ayurveda es que tiene la teoría del cuerpo vital, como la tiene la homeopatía. La constitución humana se divide principalmente en tres capas: *la capa de materia, la capa de fuerza y la capa de conciencia, y el segundo aspecto que llamamos fuerza se llama* prana *en el ayurveda. El único centro se llama centro creativo, que crea las células del cuerpo para los diversos tejidos. Esto ocurre a cada momento; la segunda actividad es destruir las células a cada segundo y producir una liberación de energía para que podamos vivir.*

Por ejemplo, la actividad creativa construye los tejidos y el proceso de combustión en los pulmones lo lleva a cabo la segunda actividad, que también lleva a cabo el proceso digestivo. Hay una tercera actividad que está causando la pulsación. Esta pulsación está causando la alternancia de expansión y contracción en los nervios y los músculos de nuestro cuerpo. Es lo que se llama peristalsis. Gracias a esta función, la sangre puede circular adecuadamente. Por lo tanto, estas son las tres funciones del cuerpo vital según el ayurveda.

La primera actividad se llama kapha *en sánscrito. La segunda actividad se llama* pitta. *La tercera actividad se llama* vata. *Estos son los términos ayurvédicos para las tres actividades. El equilibrio de estas tres funciones es lo que se llama salud. Una perturbación en una de estas funciones crea automáticamente una perturbación en la actividad de la constitución y es lo que se llama enfermedad.*

Así, según el ayurveda, hay tres grupos de verdaderas enfermedades; enfermedades producidas por los defectos del primer centro, los defectos del segundo centro y los defectos del tercer centro. Los tres defectos producen tres tipos diferentes de enfermedades.

El defecto de la primera actividad produce tumores, quistes y pólipos, así como la acumulación de carne y peso, y también problemas con los bronquios, flema y mucosidad.

El defecto del segundo centro, que es el centro destructivo, causa una rápida pérdida de peso, demacración y fiebre, tos y enfermedades de tipo consumidor como la tuberculosis, etc. La tuberculosis es solo una de las enfermedades consumidoras.

El defecto en el tercer centro provoca una pérdida de peristaltismo de alguna parte del cuerpo, que se traduce en pérdida de la capacidad de pulsar.

Generalmente se producen gases en el estómago, hinchazón e incapacidad de la vejiga para expulsar la orina, pereza de los riñones y acumulación de líquidos en partes del cuerpo, por ejemplo, edemas y otros trastornos. En otros casos, los nervios pierden su capacidad de movimiento. La perturbación del tercer centro causa diversos tipos de parálisis nerviosa y muscular, la pérdida de sensibilidad y la muerte de partes del cuerpo. Esto es solo una referencia. Hay muchos detalles sobre cada grupo de enfermedades. Así que estos son dos ejemplos del alcance de la ciencia ayurvédica.

He dado un ejemplo sobre los ingredientes alimenticios utilizados como medicinas, otro ejemplo de clasificación de las medicinas en tres tipos y un tercer ejemplo del entendimiento del cuerpo vital y sus funciones.

Ahora, unas palabras sobre el alcance de la sanación. La sanación se entiende en la era moderna como sanación espiritual. El número de personas que empieza a sanar ha aumentado enormemente durante las dos últimas décadas por la simple razón de que la era en la que vivimos es una era de servicio. Automáticamente, el instinto de servir a la humanidad aumenta cada vez más. Hemos entrado bien en la era de Acuario. Uno de los estratos en los que nuestra conciencia entra rápidamente es el servicio. Aquellos que aún pertenecen a la era anterior, es decir, a la era de Piscis, no son capaces de entender este hecho y están criticando y burlándose de los sanadores de la era moderna. Hablan con mucha ligereza y con humor de la gente que trata de sanar, por la simple razón de que pertenecen

a la era anterior y no son capaces de adaptarse fácilmente a la ideología cambiante.

Es nuestra responsabilidad fomentar el arte de la sanación, regular el proceso de sanación a través de métodos científicos y estandarizar y establecer la ciencia con métodos sencillos y prácticos que sean infalibles y que tengan resultados fiables. Estas son las limitaciones y el alcance de la ciencia de la sanación. También debemos recordar que forma parte de la ciencia médica total. Más bien la ciencia de la medicina forma parte también de la ciencia de la sanación total. Los llamados diversos sistemas de medicina que existen hoy en día se entenderán científicamente en el futuro como los diferentes capítulos de la misma ciencia. Ya que estamos viviendo en un siglo político, queremos entender cada una de las ciencias como una ciencia diferente, con una mente compartimentada y política.

En el futuro, la próxima generación no necesitará tener una manera política de entender las cosas. Toda la ciencia se entenderá de una manera holística. Los diversos sistemas de medicina, por ejemplo, la alopatía, la homeopatía, el ayurveda, etc., se entenderán correctamente como los diferentes capítulos de un mismo tema, la misma ciencia, así como la sanación espiritual. Tenemos muchos cientos de libros escritos sobre sanación espiritual y lanzados sobre las cabezas de los lectores modernos. Algunos son prácticos y otros son altamente intelectuales y solo teóricos. Algunos son científicos, mientras que otros son dulces y filosóficos. Es inevitable que cualquier ciencia tenga literatura falsa al principio. Eso no significa que la ciencia sea falsa, pero nosotros deberíamos ser capaces de discriminar y leer de manera selectiva.

La sanación espiritual está bellamente explicada por Alice A. Bailey en el libro *La Curación Esotérica*. A decir verdad, no es necesario un segundo libro sobre sanación, al menos por un siglo y medio más, pero con una condición, es decir, si tenemos la continuidad de propósito y la paciencia y energía suficientes para leer el libro con tranquilidad y repetir su lectura tantas veces como sea posible, practicando simultáneamente la sanación. Así que se necesita un estudio repetido del libro

con una aplicación práctica de los principios. El alcance de la sanación difiere de una mente a otra, según la comprensión que uno tenga de su vida y el alcance de la misma. Un ser humano promedio comienza a entender su vida de manera diferente a un ser humano primitivo. Un científico entiende su vida de una manera diferente. Un filósofo entiende también de una manera diferente. Una persona espiritual entiende de una manera diferente. Por lo tanto, el alcance de la sanación difiere de persona a persona.

Algunos solo quieren cuerpos físicos saludables y vigorosos para comer bien, para disfrutar del sabor de la comida y la bebida y para disfrutar de las comodidades de la vida como el sexo, etc. Así que, según algunos, la definición de sanación es eso. Pero según una persona bien desarrollada, el alcance de la sanación es diferente. Por ejemplo, Alice A. Bailey ha dado cinco alcances diferentes de sanación.

El primero es el alcance de un hombre primitivo, de naturaleza animal. En su opinión, "la sanación significa permitirle vivir una vida animal y emocional plena, ganando experiencia en el crecimiento total y en su contacto con diversas experiencias y una comprensión de su entorno". Este es el alcance de la sanación para un hombre primitivo.

Pero para una persona educada promedio, es diferente. Su alcance de la sanación es responder a la personalidad, hacer que la fuerza de su personalidad se exprese en toda su extensión. Su actividad pertenece a su plexo solar, es decir, fuertes gustos y aversiones, con firmes enfoques políticos e intelectuales que pueden aplicarse vigorosamente sobre los demás. Este es el alcance de la sanación según una persona educada promedio del siglo XX.

Además de esta persona, hay otro ser humano que se llama el aspirante de la era moderna. Es quien ha evolucionado lo suficiente para aspirar a algo más noble, para entrar en la actividad de servicio. Es decir, la hermandad humana y la buena voluntad mundial. Para este tipo de persona, la sanación significa otra cosa, es transferir las fuerzas de los centros inferiores a los centros superiores.

Por ejemplo, tenemos siete centros. El centro de la cabeza, el centro del entrecejo, el centro de la garganta, el centro del corazón, el centro del ombligo o plexo solar, el centro del bazo y el centro de base o *muladhara*. Estos son los principales centros de energía. En cada persona, uno o dos de estos centros son más activos que otros, según su grado de evolución y el plano de conciencia que esté activo.

Por lo tanto, debe haber un proceso científico específico que estimule y active los centros de energía y transfiera la actividad de los centros inferiores a los centros superiores, proceso que hace que el centro de la cabeza sea más activo que el centro de base. Por ejemplo, este es el proceso. Hay centros que tienen focos conjugados. Los tres centros inferiores funcionan como contrapartes inferiores de los tres centros superiores. Si sabemos cómo activar los tres centros superiores, ellos predominan sobre los tres centros inferiores y habrá un dominio sobre nuestra propia vida, un dominio de la conciencia sobre la energía y la materia, un dominio de las inteligencias sobre las fuerzas. El cuarto centro, que corresponde a la voluntad y al amor, es decir, a la actividad del primer y del segundo rayo, funciona como centro de fulcro porque la actividad del primer centro, el centro de la cabeza, ha llegado y se ha unido al centro del corazón.

Según el Maestro Tibetano, los miembros de Shambala están en contacto regular con la Jerarquía. El circuito está completo y la sanación se hace de una manera ideal. Así, para un aspirante de este tipo, la sanación significa transferir la energía de los centros inferiores a los centros superiores correspondientes. Y, después de algunos años o décadas, el aspirante se convierte en un discípulo siempre que vaya en la dirección correcta. Y entonces su alcance de sanación varía. Tiene un mayor alcance. Según él, la sanación significa promover el control sobre los centros a través de tres procesos. Uno, estimular los centros de energía y luego eliminar las impurezas de esos centros, ese es el segundo proceso. El tercer proceso es transmitir la conciencia a través de estos centros, es decir, lo que se llama el proceso de estabilización de los centros.

Así, el proceso de sanación debe estimular primero los centros, un proceso firme y seguro de estimulación. Esta estimulación causa una circulación vigorosa de las energías etéricas. Eso genera la eliminación de las impurezas de los vehículos, y la continuación del mismo proceso establece la conciencia de los centros. Hace que seamos cada vez más conscientes de la actividad de los centros. Este es el alcance de la sanación para un compañero al que llamamos discípulo. Más adelante, si tiene buena suerte, el discípulo se convierte en un iniciado y su alcance de sanación difiere de los demás. Según el iniciado de las tres primeras iniciaciones, el alcance de la sanación es el siguiente.

Cada centro debe hacerse sensible a la energía de los rayos. Ese es su alcance. Las energías de los siete rayos están trabajando en el nivel planetario, el nivel solar y el nivel cósmico. Él comienza a vivir como uno con la Jerarquía y con Shambala. Su objetivo de sanación es establecer los medios adecuados de comunicación, no solo entre las personas, sino también entre él y la conciencia planetaria de esta Tierra y la conciencia solar de nuestro sistema solar y la conciencia cósmica de nuestro cosmos, a través de la capacidad de contactar con las siete estrellas de la Osa Mayor. Por supuesto, esto se debe estudiar adecuadamente una y otra vez en los libros de Alice A. Bailey. Eso es, en resumen, el alcance de la sanación.

Finalmente, hay una indicación en el libro *La Curación Esotérica*, que es ser más conscientes de la actividad del segundo rayo, el rayo de un funcionamiento doble. Es decir, el funcionamiento doble del segundo rayo: amor y sabiduría. Por lo tanto, a menos que llevemos a cabo una reivindicación especial sobre el funcionamiento de este rayo, no podemos tener una actividad en el proceso de sanación. Pertenezcamos al rayo al que pertenezcamos, debemos establecer la función del segundo sub-rayo de nuestro rayo principal. ¿Cómo? No pensando en los rayos del libro; no llevando a cabo una discusión intelectual de los rayos y sus funciones. Es absolutamente inútil discutir sobre los rayos. Un conocimiento fundamental es suficiente, y más allá de esto es una pérdida de tiempo y energía. La estimulación

de la actividad de los rayos solo puede hacerse en términos de nuestro servicio a los demás, y no hay ninguna excepción a esto en esta ley. A menos que vayamos a la calle, a la oficina, al aeropuerto, a la estación del tren, a los lugares más concurridos y comencemos a sanar en silencio, sin declarar que somos un sanador, y hasta que nos sintamos compasivos con cualquiera que esté sufriendo alrededor nuestro, sin hacer una declaración abierta de nuestra compasión y un anuncio y propaganda de nuestra sanación en el periódico, no podremos ser sanadores.

Es una actitud a desarrollar. Es un proceso al que debemos someternos. A menos que nos perdamos en ese proceso, a menos que nos entreguemos a ese proceso, a menos que haya la cooperación de la actividad de la devoción con la actividad del segundo sub-rayo, no hay sanación en absoluto. Cuando habláis con otros, cuando miráis a otros, cuando sonreís a otros, cuando entabláis una conversación humorística con otros, cuando hacéis bromas con otros, deberíais ser capaces de contactar con los otros con vuestra alma a través de vuestro corazón por medio de vuestro intelecto a través del vehículo del sonido.

Este es el primer requisito de un verdadero sanador. Se debe practicar el arte de contactar teniendo una continua actitud de compasión. Esta es la nota clave, y el resto son detalles de las técnicas que vosotros mismos podéis estudiar. Todas las técnicas se hacen realidad cuando practicáis cómo enfocar vuestra alma, corazón e intelecto a través de la compasión. Todas las técnicas científicas se vuelven completamente falsas e inútiles cuando la corriente no fluye por los cables eléctricos de nuestra casa. Por ejemplo, si la corriente eléctrica de nuestra casa se corta en el exterior, ¿de qué sirve tener muchos instrumentos científicos como este en nuestra casa? Por tanto, a menos que haya contacto por compasión, todas las maravillosas teorías científicas se vuelven totalmente falsas. Así que hagamos que las teorías sean verdaderas, descubramos la verdad de la sanación y probemos y experimentemos el placer de la sanación.

Gracias a todos.

13. Lo que Sé de mi Maestro

Ahora, acerca de "lo que sé de mi Maestro". Soy del sur de la India. Nací en una familia india ortodoxa tradicional, mis padres eran grandes eruditos de las escrituras sagradas y la educación tradicional. Mi padre conocía todos los *Vedas* y sus comentarios. Era un gran erudito en todos los *Vedas* y todos los comentarios. Era un gran erudito en ayurveda, y llevó a cabo muchas sanaciones milagrosas. También era un erudito en medicina tradicional y homeopatía. Tenía muchos discípulos de las escrituras sagradas. Fue un gran Maestro en yoga. Él practicaba yoga con su Maestro. Vivió con su Maestro durante doce años. Tenía el poder de curar las enfermedades por medio del tacto y las indicaciones. Desde mi infancia, yo recibí en casa una educación tradicional. Cuando tenía unos cinco años y aprendía el alfabeto inglés, el alfabeto romano, vi que mi padre tenía un librito, y en la cubierta exterior del libro vi en letras grandes C.V.V., y como justo entonces estaba aprendiendo los alfabetos, me sentía orgulloso de leer las letras en voz alta. Mi padre dijo: "Es el nombre de un gran Maestro", y abrió el libro y me mostró una foto. Dijo: "Este es el nombre de este Maestro". También me dijo que era un mantra en el que meditar. Eso fue lo que me pasó cuando tenía cinco años.

Después me olvidé de todo. No recordaba nada de eso en absoluto. Mientras estudiaba en la universidad, eso fue después de un intervalo de dieciséis años, estuve en una reunión en una casa. Todos ellos estaban sentados así, juntos. Había una gran foto del Maestro ante ellos. No recordaba la foto que vi con mi padre. Pero sentí que la había visto. Pensé que era algún amigo de mi padre.

Todos ellos estaban sentados con los ojos cerrados, en meditación. Yo también me senté con ellos. Después de unos minutos nos dispersamos y me olvidé de todo. Posteriormente, tres años más tarde, cuando tenía unos 21 años, un caballero mayor me llevó a una reunión. Allí también había mucha gente reunida en un gran salón y había una foto del Maestro. Sentí que lo había visto en alguna parte porque no recordaba las

escenas anteriores y todos cerraban los ojos. Yo también cerré los ojos. Todos lo hacían así. A mí me gustó. Uno de ellos dijo: "Namaskarams Master C.V.V", y yo también lo repetí con los demás. Entonces detecté que sucedían algunos cambios en mi cuerpo. Había una sensación peculiar en mi columna vertebral, como una débil corriente eléctrica.

Cuando tocamos una corriente eléctrica, se produce una sensación peculiar. Yo sentí la misma sensación en mi columna vertebral. Estaba disfrutando con los ojos cerrados. Continuó sucediendo eso durante unos minutos. Quería abrir los ojos. No podía. Un rato después, la sensación se detuvo. Abrí los ojos. Todas las demás personas también abrieron los ojos. Inmediatamente tuvimos un buen almuerzo y luego nos dispersamos. Le pregunté al caballero anciano que me había llevado allí: "¿Qué es esto?". Dijo que todos eran practicantes de yoga. Dijo: "Yo no creo en todas estas cosas. Son todos unos tontos. Creen en muchas cosas, te llevé allí porque había un buen almuerzo".

Así que no pude obtener ninguna información por su parte. Después me olvidé de ello. En 1949 terminé mi curso de postgrado y me uní a mi servicio como profesor en una universidad. Tuve que residir allí y, como estaba recién casado, traje a mi esposa. Así que alquilé una casa. Como pertenecemos a una familia tradicional, queríamos tener una sala de meditación en la casa. Fui al mercado y compré un hermoso cuadro de Gayatri y luego inauguré mi sala de meditación con el cuadro de Gayatri. Todos los días por la mañana tenemos la costumbre de cantar el mantra de Gayatri. Desde la infancia, nos enseñan así. Así que empezamos allí, en nuestra sala de meditación. Alrededor de un mes más tarde, cuando me sentaba, miraba la foto de Gayatri y cerraba los ojos, veía una foto diferente. Veía la parte inferior de la foto. Se trataba de alguien sentado, y yo veía la parte inferior. Pensé que era una ilusión de la mente, porque muchas veces vemos muchas cosas, la mente es extraña y cuando cerraba los ojos y cantaba Gayatri, solo veía esa imagen sin cambios. Pensé que era alguna ilusión.

Al día siguiente, por la mañana, volví a ver la misma imagen desde un poco más arriba. Sentí algo extraño porque

no es habitual ver la misma imagen cuando cerramos los ojos. Al día siguiente, la vi desde un poco más arriba. Días más tarde, la vi desde un poco más arriba y, finalmente, vi toda la imagen. Entonces sospeché que no era una imaginación loca porque había cierta continuidad en ella. Por la mañana estaba muy tranquilo. Todos los días, en India, nos sentamos a meditar antes del amanecer. Como la habitación era una sala de meditación específica para nosotros, era bastante tranquila y yo disfrutaba del mismo cuadro todos los días. Abrí los ojos y vi a Gayatri, y cerré los ojos y vi esta imagen. Por supuesto, no cuestioné demasiado el asunto, pero lo estaba disfrutando pasivamente porque ya no sirve de nada preguntar. No obtenemos ninguna respuesta a nuestras preguntas.

Después de disfrutar de la misma foto durante unas dos semanas y media, me invitaron a visitar una escuela de secundaria del pueblo. El director del instituto me invitó a su casa para celebrar el centenario de Rabindranath Tagore. Fui a su casa esa tarde. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde. Estábamos sentados hablando de muchas cosas. De repente dijo: "Son las 6 en punto. Me disculparías unos minutos. Tenemos una oración dentro. Realizaremos nuestra oración y de nuevo me reuniré contigo". Me pidió que esperara unos quince minutos. Le dije que sí.

Entró en su casa. Se me ocurrió una idea: "¿Por qué no puedo ir yo también y unirme a la oración?". Pero sentí que debía ser un poco prudente. Él volvió de nuevo y me dijo: "Si no tienes ninguna objeción, ven y únete a nosotros en la oración. Verás cómo la gracia del Maestro fluye hacia nosotros". Si no me hubiera invitado, después habría sentido haber sido tan prudente. Así que entré y su esposa e hijos estaban sentados en una fila. Vi un gran cuadro del Maestro, un cuadro de tamaño humano, una pintura. Me sentí muy sorprendido porque era el mismo Maestro que veía a diario por la mañana. Sin invitación, él viene a mi casa por la mañana.

Me senté allí y seguí lo que hicieron. Cerraron sus manos de esta manera. Cerraron los ojos y repitieron "Namaskarams Master C.V.V.". Yo también lo repetí. Inmediatamente hubo una sensación peculiar en la columna vertebral, exactamente la misma

sensación que había tenido anteriormente. Inmediatamente me vino a la mente que anteriormente tuve la misma sensación y pude recordar que era la segunda vez que me sentaba para realizar esta oración. Luego recordé que no era la segunda vez, sino la tercera, porque el recuerdo iba retrocediendo, y finalmente recordé que, alrededor de los cinco años, había visto estas letras en el libro y la imagen y pude recordar correctamente que había visto la imagen en las manos de mi padre. Eso es lo que experimenté cuando me senté en la meditación. Quince minutos después, nos levantamos y le pregunté quién era el Maestro. Entonces dijo: "Se llama Maestro C.V.V. Invocamos su nombre en tres letras a diario. Lo hacemos dos veces al día, es decir, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde".

Dijo que era un gran Gurú del camino del *raja yoga*. Tenía muchos discípulos y vivía en el sur de la India, a unas doscientas millas de Chennai, a orillas de un río sagrado llamado Kaveri. Tenía su propia escuela de yoga. Falleció cuatro años antes de que yo naciera. Así que, después de su muerte, nací yo, cuatro años después. Por lo tanto, no hubo posibilidad de que yo fuera a verlo físicamente. Así que le pedí al caballero que me diera por escrito el nombre del Maestro junto con su firma y la aprobación para que yo repitiera el nombre del Maestro. Quería formar un vínculo con el Maestro a través de este caballero, porque sin el vínculo de una persona viva, no sirve de nada el uso de ningún mantra. Debemos recibir el mantra solo a través de una persona, no a través de un libro, así como se aprende música solo a través de una persona, no de un libro. Así que escribió en mi diario el nombre del Maestro y estampó su firma y la fecha. Desde ese día, empecé a meditar en el nombre del Maestro a diario. También me informó de que había un fotógrafo en Madrás que era un discípulo directo del Maestro.

El fotógrafo era ya muy mayor. Tenía unos 92 años. Si le escribía, me enviaría una foto del Maestro. Me aconsejó que le escribiera inmediatamente porque ya era muy viejo. Puede que tengas la suerte de conseguir la foto a través de él. Así que regresé a casa. Me dio pereza escribirle. Pero al cabo de cinco días, recibí una foto del Maestro por correo porque el caballero

le escribió para que me enviara una foto. Abrí el paquete, cuando lo recibí por correo, y vi en la parte de atrás la firma del fotógrafo también.

Mientras miraba la foto del Maestro, un amigo trajo un periódico. Leí la noticia de que el anciano había dejado su cuerpo físico. Era extraño. Tomé esa foto y a partir de ella, la multipliqué en todas estas fotos. Así es como empezó. Luego, mientras meditaba en el Maestro a diario, empecé a ver algunos colores y fotos, y durante unas pocas semanas solo disfruté de las fotos y luego sentí ganas de tener una libreta para anotar todas estas cosas con sus fechas.

Así que empecé con mi diario espiritual. Empecé a recibir algunos pasajes. Algunos pasajes en inglés, otros en mi propio idioma telugu, otros en sánscrito, así. Los anotaba en cuanto me llegaban. A veces hay símbolos, figuras, algunos números, de esta manera. Con el tiempo, llegué a entender que recibo mi programa del día como instrucciones, y desde entonces la vida dio un giro muy peculiar. Entré en contacto con gente muy notable y nunca pude imaginar que viajaría por el mundo a una distancia tan grande porque, como os dije, no era rico y no soy rico ni siquiera ahora. Solo vivo de forma autosuficiente. Como profesor de idiomas, no tengo la posibilidad de viajar a otro país.

Donde yo vivía había una sociedad espiritual que comenzó a publicar una revista mensual espiritual. Ellos querían que yo fuera el editor de esa revista. Empecé a hacerlo. Ellos solían enviar la revista a la Sociedad Teosófica, Adyar, Madrás, y un caballero anciano revisaba mis editoriales en la revista. Él me escribió una carta. "He seguido sus editoriales. Quiero tener correspondencia con usted". Ese caballero mayor era belga, de un pueblo llamado Spontin, y vivía temporalmente en el sur de la India, haciendo algunas investigaciones en la Sociedad Teosófica de Adyar. Entabló una correspondencia conmigo y, después de un año de correspondencia, se sintió muy satisfecho con mis explicaciones de las escrituras sagradas. Tan pronto como comenzó a tener contacto conmigo, el diario de mi localidad dejó de publicarse. Ellos no pudieron continuar el diario, pero nosotros continuamos con nuestra correspondencia. Entonces

me invitó a su casa en las Nilaguiris, es decir, en las Montañas Azules del sur de la India.

Durante un mes, estuve disertando en su casa sobre las escrituras sagradas y la astrología espiritual. Luego él me dio la primera serie de libros escritos por Alice A. Bailey. Hasta entonces yo no sabía quién era Alice A. Bailey. Fue él quien me dio a conocer por primera vez a Alice A. Bailey. Mi padre fue el primero que me dio a conocer a Blavatsky. Leí los libros de Blavatsky con mi padre con sus buenas explicaciones. Pero era la primera vez que veía los libros de Alice A. Bailey, y fue muy notable, ya que era la primera serie de libros que llegaba a la India. Así que fui el primer hombre que recibió los primeros libros de Alice A. Bailey en la India. Entonces empecé a leerlos. Él quería que le explicara ciertos pasajes, y dijo que estaba muy satisfecho con mi explicación de los libros de Alice A. Bailey. Especialmente *Tratado sobre Fuego Cósmico* e *Iniciación*, y grabó mis conferencias en casetes y después de que regresara a mi casa, quería que preparara un libro de texto con lo que le había enseñado.

Así que preparé un libro llamado *Astrología Espiritual* y le envié el guión. Inmediatamente lo mecanografió y lo hizo imprimir en el sur de la India. Se llevó los libros y los casetes de mis conferencias a Bélgica. Él tenía discípulos en Bélgica, Francia y Suiza. Distribuyó mis conferencias y libros e introdujo mi nombre en esos lugares. Se llamaba Sr. Albert Sasi. Todavía hay discípulos suyos en esos países. Por primera vez, ellos me invitaron a Europa en 1972. Así es como empezó.

Así que, una vez empecé a meditar en el nombre de mi Maestro, todas estas cosas me resultaron posibles. Otra experiencia peculiar mía es que estaba tratando de entender *La Doctrina Secreta* después de empezar a meditar en el nombre de mi Maestro. Por supuesto que fue muy difícil. A pesar de que mi padre me lo explicó todo, no fue fácil. Una noche, un caballero me preguntó en la calle: "¿Estás leyendo *La Doctrina Secreta*?". Quedé impactado. Estaba pensando en qué responder. De nuevo repitió: "¿Estás leyendo *La Doctrina Secreta*?". Yo dije: "Estoy tratando de entenderla". Inmediatamente me dijo: "Lee a partir de este capítulo y página en particular. Hay un capítulo llamado 'El Santo de los

Santos - Su degradación', (sobre el sanctasanctórum)". Me pidió que empezara leyendo desde esa página. "Lo entenderás", dijo.

Era tarde por la noche, se despidió y se fue. Intenté seguirlo, pero ya no pude encontrarlo. Fui y empecé a leer *La Doctrina Secreta* desde esa página. Empecé a entender cosas que no podía entender antes, y también sentí la gran conmoción y actividad que se estaba produciendo en todo el cuerpo. Curiosamente, estaba solo en mi casa durante esos días. Mi esposa y otras personas estaban lejos, en algún otro pueblo. Yo estaba solo en mi casa por la noche. Estaba leyendo este libro, *La Doctrina Secreta*. Sentí que había alguna actividad en la casa. Sospeché o imaginé que algunas personas caminaban por aquí y por allá. Detecté algo como una niebla ante mis ojos, como una pantalla, y vi a mucha gente yendo y viniendo.

Vi muchos bosques, muchos templos, muchas pirámides y a gente con vestimentas peculiares que iban y venían, con largas vestimentas; algunas personas llevaban turbantes y otras tenían barba y todo eso. A altas horas de la noche, estaba leyendo el libro. Al día siguiente, deseé ver al caballero una vez más. Así que, de nuevo, tarde por la noche, salí a la calle anticipando que podría verlo. Eran cerca de las 2 de la mañana y fue una gran suerte volver a verlo. Me preguntó: "¿Has intentado leerlo?". Le dije: "Sí". Entonces me dio una foto en un periódico. Me dijo: "Medita diariamente en esta foto y lee el libro. Lo entenderás". Me dijo: "Lee también el *Bhagavad Gita*".

Le dije: "Ya he leído el *Bhagavad Gita*". Pero él me dijo: "No, léelo de nuevo". Entonces entendí que había sido un tonto al responder así. Le pregunté si podía saber su dirección. Sonrió y dijo: "No, nos iremos encontrando". Eso es todo lo que dijo. Entonces usé mi inteligencia y le dije: "Es usted bienvenido a mi casa". Entonces él dijo: "No. Cuando llegue el momento, nos encontraremos de nuevo". Así que quise llevarlo con insistencia a mi casa, pero no fue posible. No había nada misterioso en él, pero una vez y otra se me iba apareciendo y, de vez en cuando, me aconsejaba y me ayudaba en todo.

Tiempo después, me sorprendió verlo en diferentes lugares, también cuando iba a otra ciudad, pueblo o país. Lo veo en todos los países, pero no encuentro nada peculiar. Pero de él

recibí cada ápice del programa de mi vida. Y él me ha explicado muchas cosas y creo que muchas de las cosas que he explicado en mis conferencias son cosas que él me dio. Me dijo: "Esto es lo único que puedes hacer, es decir, la meditación del Maestro". Él me prometió una cosa. "Si quieres pedir algo, no se lo pidas a nadie. Pídemelo a mí. Entonces no tendrás necesidad de pedir nada. Y si observas este principio, descubrirás que todo te llega sin pedir". Eso es lo que dijo.

Empecé a observar ese principio hace ya 35 años. Y durante estos 35 años, no he tenido necesidad de pedirle nada a nadie hasta hoy, incluyendo mi pan, mi casa y el mantenimiento de mi familia. También dijo: *"Si se te requiere, irás allí, y si alguien quiere tu ayuda, se te pondrá allí. Tendrás que responder sí. No debes programar por ti mismo. Todo se te dará programado y te llamarán donde se te necesite. Tendrás que hacer servicio dondequiera que te llamen".* Es decir, estas son las dos cosas que me aconsejó, y la tercera, una instrucción: "No intentes saber lo que los demás piensan de ti". Esto es lo que él me dio. Me dijo: "Es suficiente con que observes estas cosas". Las he observado hasta el día de hoy.

He tenido muchas experiencias. Fue extraño que mi segundo hijo tuviera una enfermedad incurable. Una enfermedad llamada el *grand mal*, es decir, la epilepsia, la enfermedad de la caída (así la llamaron los antiguos babilonios). Los médicos dijeron que no se podía curar. Me pidieron que le diera sedantes al chico, lo cual me negué a hacer, y dejé que el chico simplemente viviera una vida normal a su suerte. Entré en contacto con un homeópata que comenzó a tratar al chico, y un año después yo había aprendido de él algo de homeopatía. Luego tuve que trasladarme a otro lugar con mi familia, así que no teníamos ninguna posibilidad de que el niño fuera tratado por ese médico. Así que yo hacía mi meditación y comencé un tratamiento homeopático con mi hijo. Estudiaba los libros y le daba medicación. Lo traté durante unos tres años. Él se curó totalmente de la enfermedad. Luego empecé a tratar a la gente de mi propia casa y luego mis vecinos empezaron a acercarse a mí para pedirme medicinas, y en un año había cientos. Me resultaba muy difícil disponer de gente. Inmediatamente hubo

algunas personas que tenían interés por aprender. Empecé a estudiar y a enseñarles, y estas personas empezaron a trabajar como mis asistentes. En dos años, había miles de personas que esperaban en mi puerta. Todos ellos decían que se estaban curando. Yo no sabía qué era, cómo estaba sucediendo. Sé que no era médico porque no he estudiado medicina en ningún sitio. Estudié todo lo relacionado con la anatomía, fisiología y patología con mi padre.

Estudié ayurveda, no homeopatía. Y hasta ahora, se ha desarrollado en cientos de clínicas en la India. Ahora somos una gran asociación que dirige muchos cientos de clínicas. Hasta hoy, he formado a muchos cientos de personas que se han convertido en verdaderos expertos en homeopatía y están llevando a cabo con éxito sus propias clínicas. Hice de mi segundo hijo un homeópata. Le hice estudiar homeopatía en la universidad durante cinco años. Ahora dirige todas mis clínicas en la India. Tiene muchos asistentes, clínicas y hogares de ancianos. Esto es algo que todavía me sorprende. Hay muchas actividades. Cada día, por la noche, empecé a hablar un poco con mis propios amigos sobre las escrituras sagradas y eso se convirtió en una gran sociedad. Ahora, cada noche tenemos no menos de cincuenta sociedades diferentes en cincuenta lugares diferentes donde se dan charlas sobre las escrituras sagradas del mundo dirigidas por personas que se han formado bajo mi dirección.

Hay mucha gente a la que he entrenado para dar charlas y ahora están preparando a sus propios discípulos para dar estas charlas. Venga lo que venga a mi programa diario, lo atenderé. Es lo único que observo. Cuando hay una llamada, se espera que diga "sí", y no "no". Eso es todo lo que sé. Esto es lo que sé de mi Maestro. Por supuesto que hay muchos milagros que he experimentado con el Maestro. Pero no es muy bueno hablar de milagros y otras cosas. Un caballero me preguntó: "Yo también meditaré en tu Maestro si me puedes crear y mostrar inmediatamente una imagen de tu Maestro". Estábamos parados en la calle, hablando. Él dijo: "Si puedes mostrarme una imagen de tu Maestro ahora, comenzaré a meditar". Le dije: "Eso es algo que no sé. Él debería saberlo y el Maestro debería saber si tienes

que meditar o no". Entonces, inmediatamente, un amigo mío se acercó de repente y se quedó allí. Le pregunté: "¿Tienes una foto del Maestro?". Tenía una foto en su cartera.

Sacó la foto y me la dio, y yo se la di a él. Tengo muchos miles de experiencias de este tipo. Si la gente quiere llamarlas milagros, puede llamarlas milagros, pero yo prefiero no llamarlas milagros porque aunque puede haber algo sobrenatural en ellas, seguro que no hay nada antinatural. Había otro caballero que quería un libro para realizar un trabajo de investigación en una universidad. Era un estudiante de ciencias y se le pidió que hiciera un trabajo de investigación. Solo tenía tres días de tiempo. No tenía libros de referencia. Solo por diversión, vino a verme y me dijo: "Quiero un libro. Si me puedes crear y producir ese libro, meditaré en tu Maestro a partir de hoy". Le dije: "No lo sé. No me preocupa".

Mientras tanto, de repente un jeep se detuvo y un antiguo compañero mío se bajó del jeep. Venía desde más de 1200 millas de distancia. Había venido en avión desde Delhi y a mi casa. Se detuvo allí porque estábamos hablando y parados. Dijo: "Acabo de llegar de Delhi". Tenía un libro en la mano. Yo estaba hablando con él, y este amigo miraba el libro, y al cabo de dos o tres minutos dijo: "¿Puedo ver el libro?". Dijo: "Sí". Se quedó asombrado al verlo. "Quiero este libro", y le pidió: "¿Puede dejármelo durante unas dos horas? Quiero copiar algunas citas". Entonces hizo su trabajo de investigación y comenzó a meditar en el Maestro.

En caso de enfermedad, se espera que ayudemos tanto de día como de noche. Sabéis que en la India la asistencia médica es muy mala. Hay mucha gente pobre y la profesión médica se ha comercializado demasiado. Por las noches encontramos muchos casos horribles, patéticos y desprotegidos. Sea de noche o de día, el Maestro espera que vayamos y los auxiliemos. Ya sabéis lo que pasa si decimos que no. Si digo que no a alguien que tiene fiebre, cuando vuelva a casa, deberé ocuparme de hacer lo mismo con mi hijo o mi esposa. Así es como sucede con el Maestro, porque dice que "cuando es el momento de atender a un paciente, tenemos que atender en cualquier lugar. Si lo

eludimos en un lugar, si escapamos, lo afrontaremos de nuevo en casa".

Así, vemos que todo en la vida diaria está relacionado con el Maestro. Nada ocurre como un incidente sin la referencia del Maestro. Hubo casos en los que nos vimos envueltos en situaciones peligrosas y muchos engaños, pero nunca tuvimos problemas con nada. Simplemente vivimos como viajeros, haciendo nuestro viaje por la vida sin ninguna dificultad o implicación en la vida. Lo mismo que yo experimenté. Mi familia, mis hijos y nietos y todas las demás personas que me siguen, por ejemplo, Kumar y su familia, todos nosotros, solo sabemos una cosa: que el Maestro decide nuestro programa y nosotros lo seguimos. No tenemos responsabilidades. No tenemos problemas. Todo está dirigido por él. Esta es nuestra experiencia con el Maestro.

En cualquier caso, estoy muy feliz de pasar un tiempo como este en vuestra compañía. Encontré a toda la gente muy agradable y muy feliz aquí. Pasé estos días sin ninguna seriedad porque no encuentro a nadie serio. Solo encuentro un defecto en todos vosotros. Hemos pasado muy poco tiempo juntos. Ojalá hubiera pasado más tiempo. Deseamos que el Maestro nos prescriba que nos reunamos más tiempo. Eso es todo lo que puedo deciros.

Tengo mucho miedo de sugerirle cosas al Maestro porque cuando empezamos a sugerir, ellos empiezan a reaccionar de una manera muy peculiar. Por lo tanto, es mejor que ellos decidan y nosotros los sigamos. De todos modos, ha sido una experiencia realmente muy dulce la que hemos vivido aquí.

Gracias a todos.

14. Salud Esperanza y Pensamiento Positivo

Os agradezco a todos vuestra feliz presencia de esta tarde. Doy las gracias a mi anfitriona, a quien he recordado durante estos cinco años y de la que conservo un vivo recuerdo por una sola razón, que es la forma de vivir, lo que yo entiendo como la actitud correcta hacia la vida, y una vez más estoy muy contento de reunirme y estar con vosotros bajo su hospitalidad.

Está previsto que hoy hable de salud, esperanza y pensamiento positivo. Es un tema positivo que me gusta mucho y una oportunidad para entender la salud en su forma positiva, porque durante estas últimas décadas la salud se ha visto a menudo entendida en su forma negativa, debido a la sobreproducción de medicinas y a su uso excesivo.

No es precisamente una suerte que en la era moderna, siempre que se menciona la palabra salud, generalmente la gente recuerde las medicinas, el tratamiento y al médico. Pero una vez más tenemos que sanarnos a nosotros mismos, es decir, en nuestra actitud y en la comprensión de la salud de una manera positiva, y no debería sorprendernos comprobar que la salud no tiene nada que ver con la medicina, y que la salud no tiene nada que ver con el médico. Solo la enfermedad tiene que ver con la medicina y el médico, y no la salud. La salud es nuestra condición natural, no exactamente física. Muchas veces también se entiende comúnmente en el sentido físico. Pero la salud pertenece a la actitud de la mente y a la actividad de nuestra vida, y el resultado se entiende como salud física.

Así que lo que llamamos salud en el plano físico es solo un resultado de la salud, y no la salud. En el caso de las enfermedades también, lo que normalmente entendemos como enfermedades en el cuerpo físico no son en absoluto enfermedades, sino que son el resultado de las enfermedades. *La salud existe en nuestro comportamiento, y la enfermedad comienza con nuestro mal comportamiento, y los resultados de la salud y la enfermedad se observan en el plano físico.* Cualquier intento de curar la enfermedad en el plano físico o establecer la salud en

el cuerpo físico nunca tendrá éxito hasta que entendamos que debemos cambiar nosotros, y no las células del cuerpo, porque es a partir de nosotros que se producen las células del cuerpo a cada minuto y cada segundo.

Cuando un orfebre mantiene puro el oro, las joyas que produce son puras. Si hace una aleación de oro, entonces las joyas serán de aleación. Entended que vosotros sois el orfebre y que vuestro cuerpo es una joya muy valiosa, con todas las partes como las pequeñas joyas en vosotros. Si observáis vuestros ojos en el espejo cuando estáis sanos, sabréis qué hermosas joyas tenéis. Si vuestros amigos están contentos con vuestra charla, entonces entenderéis qué hermosa joya se os ha dado con vuestra lengua. Si empezáis a pensar en la buena naturaleza de la gente que os rodea y tratáis de ser cada vez mejores y mejores imitándolos, comprenderéis qué maravillosa joya de mente os ha dado la naturaleza ¡y más tarde os maravillaréis de lo que es la salud!

Empezaréis a experimentar lo que es el verdadero apetito y el sabor de la comida. Es el cuerpo el que necesita la comida, y no vosotros. Incluso entonces podéis hacer que la comida sea muy sabrosa para la lengua, para que pueda ser probada por su sabor y cualidad y entonces también podéis hacer un regalo selectivo al cuerpo físico. Los alimentos que preparáis para el cuerpo, que le suministráis al cuerpo, y el agua que le suministráis al cuerpo, se espera que sean puros, valiosos y buenos. Y para probar la pureza de vuestra comida y bebida, la naturaleza os ha dado una valiosa joya que se llama lengua. Se espera que hagáis un mejor uso de vuestra lengua, para que no se haga una injusticia con el cuerpo físico porque no hay animal más fiel a vuestro servicio que vuestro cuerpo físico.

Vosotros sabéis cuán fieles son los caballos a sus amos, cómo los perros y los gatos son fieles a sus amos. Pero hay un animal más fiel que está con vosotros, este es vuestro cuerpo físico. Os lleva y os suministra todas las joyas producidas para vosotros, para mirar, oír, oler y saborear y conocer las sensaciones y también para ingerir la comida, para digerirla y mantenerlo todo limpio, y espera que nosotros también lo mantengamos todo limpio. Así que todo depende de cómo hacemos las cosas, y eso

es lo que se llama exactamente salud. El resultado se percibe en el cuerpo físico y en la actitud mental, cómo nos sonreímos con los demás, cómo hablamos con otros, cómo saludamos cuando nos encontramos con otros, cómo pensamos en los otros en su ausencia y cómo tenemos impresiones sobre los otros, todas estas cosas juntas nos harán entender la calidad de la máquina que tenemos con nosotros.

Cuando la calidad de la actividad es feliz y buena, entonces eso demuestra que estamos sanos. Si la calidad nos supone algún problema, indica que hay algo erróneo en el instrumento. Si empiezo a pensar algo malo de una persona, si me siento celoso de una persona, si estoy inquieto por ella, si no puedo dormir bien porque estoy pensando en ella, inmediatamente eso indica que hay algún error en mi máquina y tenemos que rectificar. La rectificación de la salud no la hacemos nosotros mismos. Es rectificar nuestro comportamiento, nuestro procedimiento con los demás, nuestra actitud con las personas en la sociedad y nuestro comportamiento con la comida, la bebida, el sueño, el trabajo, el descanso y nuestro comportamiento con el sexo.

Todas estas cosas juntas formarán los datos de la salud. Por esta razón señalo una vez más que la salud no tiene mucho que ver con los medicamentos. A veces, cuando todo nos va mal, a veces la medicina es necesaria para rectificar. Pero cuando nos apetece tomar algún medicamento a diario y cuando tenemos ganas de consultar al médico muy a menudo, eso significa que algo no está en orden en nuestra mente. Hay algo, algún defecto en nosotros mismos, que no puede rectificar ni el médico ni la medicina, y ese algo debemos aportarlo nosotros mismos. Ese algo se llama salud. *Por tanto, tengamos una comprensión adecuada de la salud como una actitud de vida.*

Cuando la salud se ve perturbada, comienza a fallar gradualmente, no de forma repentina. Del mismo modo, cuando la salud comienza a mejorar, mejora gradualmente, y no repentinamente, porque es nuestra actitud la que se puede llamar científicamente salud. Debemos conseguir que nuestra actitud tenga el hábito de lo correcto. Debemos distinguir entre conocimiento y hábito. Debemos entender que el conocimiento

nunca puede ayudarnos, a menos que hagamos un hábito de nuestro conocimiento. Podemos conocer muchas cosas buenas, podemos aprender las escrituras sagradas de memoria y hacer los "sermones de la montaña" en voz alta todos los días, pero a menos que tratemos de practicar una parte de ello o intentemos comprender cómo vivir una vida así, y a menos que cuando leemos "ama a tu prójimo como a ti mismo" intentemos saber cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no podremos tener el beneficio de las cosas buenas que nos rodean.

Cuando recordamos cuántos libros buenos hemos leído hasta ahora, y lo mucho que hemos investigado hasta ahora en muchos temas, podemos hacer una lista de algunos miles de cosas buenas que conocemos. Pero si nos preguntamos: "¿Estamos mejor después de leer un buen libro? ¿Estamos mejor después de saber algunas cosas buenas?", la respuesta puede ser sí solo cuando hacemos un hábito de cualquier cosa buena que hayamos aprendido. Pero si conocemos y entendemos claramente las cosas buenas sin hacer de ellas un hábito, todas las cosas buenas existirán en una sección de nuestra inteligencia, como los muchos libros valiosos en una buena biblioteca, con buenas facilidades para leer, buena luz, buena mesa y buena silla, todo confortable, pero sin nadie que lea los libros. Es como una biblioteca vacía.

Por lo tanto, nuestro conocimiento no puede ayudarnos. Solo nuestro hábito puede ayudarnos o arruinarnos. Debemos entender la gran fuerza que hay en el hábito. Debemos entender cómo puede bloquearnos aunque sepamos lo que es bueno y lo que es malo. A veces puedo tener malos hábitos, que sé que son malos hábitos, y mis amigos pueden decirme tu salud se arruinará, pero aún así no puedo entenderlo porque no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad de entender. *La incapacidad se puede curar. La falta de voluntad no se puede curar.* Por lo tanto, es la actitud lo que lo hace todo. Si la perspectiva fuera saludable, el aspecto interno debería ser en un principio saludable.

Aspecto interno significa aquí mirar hacia dentro. Hablar con nosotros mismos, no hacer que los demás nos aprecien, no complacer a los demás, no procurar que los demás piensen bien

de nosotros, sino ver si somos fieles a nuestro vehículo o no. Tenemos un hermoso vehículo que no puede ser reemplazado si alguna parte de este cuerpo funciona mal. Tenemos muchos médicos que pueden extirpar cualquier parte de este cuerpo. Pero hasta ahora en este planeta no tenemos ningún médico que añada una parte que ha sido extirpada. Así que esta máquina se ha importado de un país extranjero y las piezas de repuesto no están disponibles en nuestro propio país y hasta ahora nadie conoce la dirección del país extranjero. Solo podemos saber una cosa sobre esta máquina, y es que cuando nos comportamos mal con ella, tenemos que pagar una multa, y nuestro conocimiento no supone ninguna excepción.

Nuestro conocimiento no nos honra cuando empezamos a comportarnos mal con nuestro cuerpo. Otro punto que sabemos sobre esta máquina es que, cuando una parte de la máquina falla, tenemos que vivir una vida defectuosa. Nunca podremos reemplazar una parte. Un tercer punto que sabemos es que, si esta máquina está condenada a no poder ser reparada, el habitante de esta máquina es un ser tan decente y tan artista que nunca pensará ni por un momento en darle una patada a esta máquina y salir, aunque nosotros hayamos querido vivir en esta máquina durante mucho tiempo. Entenderemos fácilmente que hay otro ser diferente a nosotros que vive en esta máquina.

Podemos tener un gran deseo de vivir algunos años más. Pero el ser superior que vive en esta máquina, que hace latir el corazón, que hace circular la sangre, que hace posible la respiración aunque no sepamos fisiología, es el que tiene cuidado de que se tome el oxígeno y no el dióxido de carbono, a pesar de nuestra ignorancia de la química. Por lo tanto hay un ser que conoce todas las ciencias que está viviendo en nosotros. Él no tiene nada que ver con nuestro conocimiento e ignorancia. Lo está haciendo todo por nosotros. Dirige nuestra respiración y nuestra circulación; mientras estamos durmiendo, la circulación continúa, el latido del corazón y la respiración continúan de manera normal. Incluso cuando estamos despiertos, no cuidamos nuestra respiración ni los latidos del corazón porque no somos capaces de hacerlo, aunque estudiemos a fondo fisiología y anatomía.

Ahora el sentido común nos hace entender la existencia de este compañero tan maravilloso en nosotros. Después de una cierta madurez mental, llegamos a entender que esta máquina no se ha hecho para nosotros, sino que se ha hecho para el ser más decente que está dentro; y cada día, si tratamos de observar cómo nos comportamos con este cuerpo, cómo nos comportamos con nuestra comida y bebida, con nuestro sueño y sexo, con nuestro trabajo y descanso y cómo nos comportamos con los demás, podemos encontrar muy fácilmente muchos elementos de mal comportamiento al final del día. Para nosotros no es difícil entender que no somos grandiosos. Ni siquiera grandes, ni siquiera comúnmente buenos.

Somos una mezcla de bueno y malo. Pero está la existencia de la otra persona, la que nos hace vivir. No hace ninguna excepción. Cuando nos comportamos mal, está indefenso y tiene que mostrar el resultado en nuestro cuerpo y mente. Entonces llegamos a comprender que este cuerpo está destinado a que viva la otra persona, que es más grande que nosotros, más noble que nosotros, que es muy grande en su comportamiento, que trabaja noche y día, incluso mientras dormimos, que dirige la respiración, la circulación y la digestión y que conoce todas las ciencias y artes de este mundo y que no tiene nada que ver con nuestra ignorancia de los muchos temas, al mismo tiempo que es muy tolerante con todo el mal comportamiento que mostramos diariamente hacia ella.

Podéis llamar a esta persona por el nombre que queráis, podéis usar vuestro propio nombre para ella o podéis usar algún otro nombre de acuerdo a vuestra propia deidad. Pero no podéis negar el hecho de que no sois la persona principal que vive en este cuerpo. Hay un gerente y un propietario que es el dueño de esta máquina. Vosotros solo sois el secretario que está trabajando. Esta es nuestra posición exacta cuando entendemos esta máquina y su mecanismo. Ahora, a la luz de este hecho que nadie puede negar, entendamos el término "salud". Este punto no tiene nada que ver con el ateísmo o el teísmo. Incluso el materialista y el ateo tienen que aceptar que en este cuerpo existe un ser más noble, aunque alguien tenga alergia al nombre de Dios.

Por tanto, cuando entendemos que este cuerpo es para él y que esta máquina no es de nuestra propiedad, sino que solo somos los guardianes de esta constitución, entonces entendemos lo que es la salud en su sentido real. Cuando la oficina se mantiene limpia y las sillas y mesas están en una posición normal, y cuando el gerente entra en la oficina y lo encuentra todo en su sitio y la correspondencia y los archivos están en perfecto orden, entonces lo llama salud. Pero si las sillas y mesas están sucias o las paredes están deterioradas, y lo llamamos enfermedad de la pared, si la mesa está sucia, y lo llamamos enfermedad de la mesa, si la silla está rota, y lo llamamos enfermedad de la silla, eso es una comprensión equivocada.

Si volvemos a limpiar la pared, si volvemos a limpiar la mesa y si reparamos la silla y ponemos una nueva, ¿qué sucede? Si las mismas personas siguen trabajando en la oficina, una vez más mañana la pared se deteriorará más que ayer, la mesa se ensuciará más que ayer, y la silla se romperá más que ayer. Entonces, ¿podéis llamar a esto hacer salud? Del mismo modo, cuando hay algún problema en el cuerpo físico, si intentamos arreglarlo, si hay deficiencia de calcio en el cuerpo, las piernas de un niño son muy débiles, cuando lo alimentamos con algo de calcio medicinal, cuando el niño muestra algún progreso, nunca podemos llamarlo "darle salud" porque estamos ocupándonos de la casa y los muebles. Una vez más, estamos tratando de mejorar un equipo, sin entender que la causa sigue estando en el personal que trabaja en la casa.

Así es como tenemos que entender la salud. Tenemos que dar una buena formación al personal de la oficina para que no vuelvan a ensuciar la mesa, no vuelvan a estropear la pared o no vuelvan a romper la silla. Solo entonces se puede mantener limpia la casa, pero no se puede hacer nada haciendo que la casa se limpie día a día. Así que, cuanto más empecemos a tomar medicinas para nuestro cuerpo a diario, peor será la salud para nosotros, y después de un período prolongado de tiempo, el cuerpo presenta una condición incurable como resultado de la sobredosis de drogas.

Por lo tanto, la salud se debe practicar como una actitud hacia todo; por ejemplo, como una actitud hacia la comida y

la bebida. El gusto se le da a la lengua para probar la comida, y el apetito indica la necesidad de combustible para el motor. Nunca indica que vosotros necesitéis alimento; indica la falta de alimento para el cuerpo. Cuando recordamos esto, se llama salud. Cuando no recordamos esto y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que la comida es para nosotros, entonces es el comienzo de la mala salud.

La naturaleza nos ha dado una facilidad para suministrar comida al cuerpo. Esta facilidad es lo que llamamos el sabor de la comida. Debemos usar el sabor para comer alimentos y no debemos comer alimentos por el sabor. Hay dos maneras de entender el gusto. Hay personas que comen por el gusto. Hay gente que usa el gusto para comer. Eso marca toda la diferencia. Si comemos por el gusto, mañana también tendremos que tomar medicación porque el estómago nos penalizará, igual que el policía nos avisa que hemos aparcado mal el coche en la calle y tenemos que pagar la multa. De la misma manera, un policía del estómago nos avisará de que hemos cometido una infracción, es decir, que hemos comido por gusto. Luego haremos la segunda infracción, es decir, tomaremos alguna medicina para reducir el dolor de estómago. Después de cometer la segunda infracción, nos convertimos en infractores por segunda vez, porque el cuerpo nunca da la bienvenida a ninguna medicina. El cuerpo solo ve con buenos ojos las sustancias nutritivas y no las medicinas, y cuando estas sustancias no son necesarias, ni siquiera las acoge positivamente.

La necesidad está indicada por el apetito. Por lo tanto, este es el método que debemos seguir para entender el lenguaje de esta máquina. Nuestra actitud hacia la comida y la bebida incluye un punto de nuestra salud. El segundo ejemplo es nuestro sueño. Cuando nos sentimos somnolientos, la naturaleza nos está indicando la necesidad que tiene el cuerpo físico de descanso. Eso significa que el cuerpo debe descansar. Pero cuando mantenemos el cuerpo trabajando durante la noche por algún trabajo que consideramos más valioso que nuestra salud, entonces estamos equivocados. Por muy importante que sea el trabajo, nos corresponde a nosotros decidir los horarios

de trabajo y de sueño, y tenemos que terminar nuestro trabajo durante las horas de trabajo. ¿Se nos permitirá dormir día y noche? No, en absoluto.

Vosotros podéis entender lo que es natural y lo que no lo es. Si una persona no tiene ganas de levantarse de la cama por la mañana y todavía quiere dormir mucho durante el día, inmediatamente debe entender que algo falla en su salud y que las faltas anteriores que ha cometido le están haciendo comprender mal el sueño. Entonces debe descubrir qué es lo que hay de erróneo en sus hábitos y hacer una rectificación natural hasta que el sueño se restrinja a los tiempos normales. Así tenemos que entender los límites naturales y no naturales de cada proceso. A veces podemos estar muy interesados en mantenernos despiertos toda la noche. Por ejemplo, mientras jugamos a cartas y al bridge, así podemos pensar, podemos creer que es lo más valioso, pero cuando entendemos el lenguaje de la naturaleza, debemos saber inmediatamente lo tontos que somos.

Puede haber un error en nuestra comprensión; nunca puede haber un error en la forma de trabajar de la naturaleza. Los errores son comunes en la mente humana, pero no en la naturaleza. La naturaleza que está trabajando en nosotros siempre conoce mejor y nosotros tenemos que desarrollar la mente para conocer las intenciones de la naturaleza. Así que se debe practicar esta actitud hacia la comida, el sueño, el descanso y el trabajo, y la vida debe ser una práctica de esta actitud.

Ahora vamos a ocuparnos de otro aspecto de esto. Tenemos que conocer la "ley de la vida". Cómo la vida hace que el cuerpo se active durante la primera mitad de nuestra vida y gradualmente, durante la segunda mitad, la vida comienza a retirarse de nuestro cuerpo. Cuando la vida progresa en el cuerpo físico, encontramos que crecemos de tamaño, crecemos en poder mental, y todas las dimensiones crecen. Después de cierta edad, comprenderemos que nuestro crecimiento se ha detenido y que ya no podemos crecer más. Del mismo modo, no podemos ser más inteligentes después de cierta edad. La misma inteligencia se utiliza con más experiencia a medida que envejecemos, y el cuerpo físico muestra cada vez menos actividad

hacia la comida y la bebida. Eso significa que su reacción hacia la comida y el agua comienza a retirarse. Del mismo modo, si tenemos el hábito de usar medicinas a menudo, durante la edad de crecimiento encontramos que el cuerpo reacciona fácilmente a las medicinas para realizar una restauración temporal de cualquier parte del cuerpo.

Cuando cruzamos ese período de edad, cuando entramos en la segunda fase de la vida, comprendemos claramente que las mismas medicinas no están funcionando con la misma eficacia en nosotros y que gradualmente está disminuyendo la eficacia de la constitución para reaccionar adecuadamente a las medicinas. También disminuye la necesidad de alimento para el cuerpo. Si no entendemos esto correctamente, si mantenemos la misma calidad y cantidad de alimento que comíamos en nuestra juventud, entonces el origen de la mala salud está en la mente al principio, y cada órgano comienza a fallar en su función. Si comemos de acuerdo con nuestro hábito anterior, entonces la eliminación se hace cada vez menor.

Los riñones y el estómago funcionan cada vez menos. El hígado y los vehículos empiezan a funcionar cada vez menos porque el cuerpo no requiere tanta comida, pero estamos forzando esa cantidad de comida en la constitución. El resultado es que antes habíamos crecido en altura, pero en la segunda edad empezamos a crecer horizontalmente, y para controlar esta obesidad empezamos a pasar hambre o eliminamos el aceite, la grasa, la sal y el azúcar. Algún idiota nos aconseja estas cosas y empezamos a practicar estas cosas y no sabemos qué error hemos cometido. El error es que no entendimos que el cuerpo requiere cada vez menos comida y bebida a medida que avanza la edad.

Cuando tengamos una buena actitud hacia la vida, comprenderemos estas cosas muy felizmente. Pero si la actitud no es saludable, tendremos muchos problemas en nuestra mente. Veremos que todos los jóvenes de la casa comen bien, y cuando se nos aconseje no comer tanto, nos sentiremos celosos de los jóvenes. A veces también sospechamos de la amabilidad de los demás y pensamos que están celosos de nosotros. Así que se generarán muchos problemas en nuestra mente y en nuestra

forma de pensar si no tenemos una actitud impersonal hacia nuestra máquina. Pero cuando mantenemos una verdadera actitud impersonal, estamos muy contentos de suministrar la cantidad necesaria de comida y bebida y reducirla muy felizmente según la edad, sin sentir ningún complejo mental en absoluto, de manera que podemos permitir a los jóvenes que coman más felizmente y vivan con más comprensión que nosotros.

Esta es una parte de la actitud hacia la salud. Es decir, hacia la comida, la bebida, el sueño y el trabajo. Si el trabajo que hacemos no se ajusta a nuestra mentalidad, entonces este también comporta una mala salud. A veces tenemos muchos complejos que no tienen nada que ver con nuestra salud. Hacemos cosas porque nuestros amigos las hacen, o a veces las hacemos porque nuestros rivales las hacen. En algunos lugares es muy difícil conseguir una plaza en la facultad de medicina para los hijos, para los estudiantes. En algunos lugares se considera un gran privilegio asegurar una plaza para un hijo en una universidad de medicina.

Supongamos que una persona vive en mi casa de alquiler y su hijo ha conseguido una plaza en la facultad de medicina, entonces yo creo que también debo asegurar una plaza para mi hijo en la facultad de medicina. No considero si mi hijo es apto para estudiar medicina o ingeniería, sino que debido a un complejo sucio, también trato de comprarle los zapatos a mi hijo del número del otro estudiante. Espero que mi hijo se ponga en los zapatos del otro estudiante. A menos que mi hijo también se incorpore a la facultad de medicina como estudiante de medicina, yo no estaré para nada satisfecho porque es un gran punto de prestigio tonto. Entonces ese es el comienzo de la mala salud de mi hijo. Él empieza a estudiar en una clase que no es adecuada para su mente. Cuando ha nacido para ser arquitecto, si lo empujo a un curso de medicina, una clavija cuadrada no encaja en un agujero redondo; al final del curso de medicina, el muchacho se convierte en un médico, cualificado y licenciado, pero nunca será médico.

Fracasará totalmente en su vida porque es muy poco psicológico y vive con una falta de motivación interna. Debéis entender para qué habéis nacido, y tenéis que elegir esa forma

particular de vida. Debéis tener una independencia saludable en vuestra actitud para elegir por vosotros mismos o por vuestros hijos o por vuestros familiares. También deberíais ser capaces de asesorar así a vuestros amigos adecuadamente, y esto también es un factor importante en la salud. Vemos que son muchos los que viven como esqueletos, no como seres humanos, porque su profesión no se ajusta a su configuración psicológica. Pueden estar ganando un gran salario, tener todas las comodidades facilitadas por el gobierno, pero vosotros encontráis a un esqueleto andante, y no a un ser humano.

Por lo tanto, este es otro aspecto que debemos recordar. Para rectificar estas cosas, deberíamos tener una forma positiva de enfocarlas. Si nos observamos a nosotros mismos, tenemos algo positivo y algo negativo en nosotros. Esa es la razón por la que vemos cosas buenas y cosas malas en el mundo. *La capacidad de ver cosas buenas en el mundo es lo que se llama la actitud positiva en nosotros, que ayuda a la salud, y la capacidad de ver los defectos en los demás es la semilla de la enfermedad en nosotros. La capacidad de rectificar es diferente de la capacidad de encontrar un defecto. Vosotros podéis rectificaros a vosotros mismos o a la otra persona. Podéis ver los defectos en vosotros mismos y en la otra persona también con una actitud de rectificar y no debéis perder tiempo en rectificarlos una vez los hayáis descubierto.*

Esa es la manera positiva. La forma negativa es tener interés por encontrar los defectos de los demás. Encontramos que estas personas invariablemente están enfermas del hígado. A menos que el hígado sea culpable, nadie puede ser demasiado crítico con los demás, ni muy duro y drástico con los demás ni nadie usa una lengua muy afilada para criticar a los demás, a menos que ya sea un enfermo del hígado. A veces puede que el médico no detecte la enfermedad hepática, porque el médico solo puede detectarla cuando está en el hígado físico. Pero vosotros deberíais ser capaces de detectarla mucho antes de que llegue al hígado físico por las actitudes mentales y las diferencias en la actitud.

Yo debería saber por mí mismo que estoy cada vez más inclinado a ver los defectos de los demás durante los últimos meses o años. Inmediatamente debo entender que hay algo

malo en mí. Porque cada vez me interesa más criticar a los demás y encontrar solo lo que es deficiente en ellos. Esto es lo que se llama la actitud negativa. Si tenemos una actitud negativa, esta funciona como unas gafas de colores y se proyecta sobre cualquier cosa a la que la apliquemos. A veces seremos negativos hacia la religión. A veces seremos negativos hacia la religión de otros, llamando pecadores o no creyentes a la gente de otra religión. A veces tendremos una actitud negativa en el campo político, tratando de criticar a la gente de otros partidos. Podemos aplicar la actitud negativa a cualquier aspecto de la vida.

Si visitamos a una familia que son amigos nuestros, si son más felices que nosotros, si son capaces de llevar una vida más aceptable que nosotros y si en su casa lo tienen todo mejor dispuesto que nosotros, entonces ¿cuál es nuestra reacción? Por el tipo de reacción que tengamos, podemos entender inmediatamente si estamos sanos o no. Si nuestra reacción es positiva, trataremos de imitar lo mejor de ellos y trataremos de disponer los muebles de nuestra casa también de la misma manera, porque hemos comprendido las ventajas de una mejor disposición y empezamos a copiar de ellos lo que ellos tienen de mejor.

Siempre que los vemos, nos sentimos felices porque nos elevamos. Entonces podemos entender que estamos suficientemente sanos. Pero si volvemos a casa y nos sentimos celosos del hecho de que ellos lo tienen todo mejor dispuesto, empezamos a cuestionarnos dentro de nosotros mismos y luego empezamos a comentar sobre ellos con nuestros propios compañeros de la casa. Decimos que la disposición es muy mala. Nuestra casa es mucho mejor que la de ellos. La comida en nuestra casa es más sabrosa que la comida de su casa. No saben nada de higiene. Supongamos que en su casa hay un televisor más grande que en la nuestra, entonces empiezo a comentar que "es muy sucio, de tamaño gigantesco. Debería ser un poco más pequeño, como nuestra televisión". Empezamos a reaccionar así con todo lo que es mejor.

Al reaccionar dolorosamente ante las cosas mejores, inmediatamente debemos entender que hay algo malo en nuestro hígado, no en el hígado físico, sino en el centro del hígado

de nuestra mente, y desde ese centro del hígado que hay en la mente, la enfermedad desciende al hígado físico al cabo de 10 o 15 años. Solo entonces el médico podrá decirte que tienes problemas con el hígado. Para entonces, ya será demasiado tarde y tendremos que tomar medicinas y empeorar el hígado de por vida. Pero vosotros deberíais ser un médico mejor y saber que el centro del hígado de vuestra mente comenzó a enfermar 10 o 15 años antes de que el hígado físico fuese afectado. No es la opinión del médico lo que es importante para vosotros, sino que lo que es fiable es vuestro sentimiento sobre vosotros mismos. Si vosotros estáis muy débiles y hacéis una revisión completa y un examen de todo vuestro cuerpo, y el médico certifica que estáis bien, ¿es eso cierto? Clínicamente puede ser cierto, pero la verdad es que os sentís débiles y los resultados clínicos están bien. Eso significa que el sistema de resultados clínicos es defectuoso, porque vosotros sabéis más de vosotros mismos que el compañero clínico. Esta es una experiencia directa que hemos de conocer.

Supongamos que tienes hambre y yo vengo a verte como médico, te examino el estómago y hago una o dos radiografías y certifico que no tienes hambre y que no necesitas comida. ¿Es eso correcto? Tú eres la evidencia, no el médico. Así pues, descubre que tú eres más fiable para ti mismo que cualquier médico de este mundo. Discúlpame si el argumento es un poco inconveniente, pero no podéis evitar aceptarlo como cierto.

Tú sabes si eres fuerte o débil de corazón. Sabes si tienes miedo o pena en la mente. Sabes si estás nervioso o mantienes la compostura, y no el médico. No niego la necesidad de un médico, pero vosotros siempre sois un mejor guía para vosotros mismos que cualquier médico de esta Tierra. Lo único que tenéis que mantener es que deberíais practicar usando el sentido común de forma normal. Entenderéis inmediatamente cuando la mente tenga un punto insalubre. Inmediatamente, deberíais hacerlo positivo. Preguntaos a vosotros mismos por qué la mente se siente inquieta por los demás. ¿Por qué no puedo hacer que la mente se sienta mejor con los demás? Vosotros veis a mucha gente que cuando se enfrenta a extraños se ponen en gran tensión nerviosa y mental. Sufren mucho mientras están en presencia de extraños.

Aunque sus labios sonrían, el corazón y la mente lloran porque no pueden soportar la tensión de la presencia de un extraño. Son tímidos. Son inquietos. Quieren irse a casa cuanto antes, entrar en su propia habitación y entonces se sienten relajados. Encontráis a muchas personas que no pueden estar relajadas en presencia de otros. Han de cuestionarse en su mente: ¿Por qué no me relajo en presencia de otros? ¿Son los demás crueles, despiadados, o son compañeros sin corazón? También son seres humanos como nosotros. ¿A qué demonios te refieres con sentirte inquieto en presencia de otros? ¿Por qué la mente se siente egoísta con los demás o por qué debería sentir que nosotros somos mejores que los demás?

Es solo nuestro miedo lo que nos hace sentirnos egoístas. A menos que seamos tímidos, nunca somos egoístas. No tenemos por qué pensar que somos mejores que los demás. A menos que creamos que debemos ser más grandes que los demás, no tenemos por qué inquietarnos. Si realmente nos sentimos iguales a los demás, no hay razón para estar inquietos. Solo si tengo la opinión de que soy realmente más grande que cualquiera de vosotros, solo entonces me tensionaré y haré que mis nervios sufran. Así es como tenemos que entenderlo inmediatamente y debemos usar la mente en lugar de un termómetro para saber si estamos sanos o no. Tratemos de mantener la mente, haced que la mente sea positiva a diario. Uno de los pasos importantes es averiguar lo que ya es negativo en la mente.

Uno de los rasgos negativos más comunes en todos nosotros es que queremos saber lo que los demás piensan de nosotros. Esta es una de las mayores causas de mala salud que tenemos. Esto se come nuestra conciencia noche y día. Funcionará en nosotros. Hacemos todo lo posible por saber lo que los demás piensan de nosotros. "¿Cuáles son las opiniones de los demás sobre mí? Debo parecer más perfecto a los ojos de los demás. No debo parecer raro y extraño ante los demás".

Esta es la única idea peculiar que nos enferma muchas veces. Si hay una marca de tinta en la camisa, hay gente que deja de ir a la oficina porque la camisa no está limpia, tanto en Occidente como en Oriente. Si no tenemos un arreglo adecuado

en nuestra camisa, si mi botón no está listo en el momento en que vamos a la oficina, es bastante común que dejemos de ir a la oficina y solicitemos un permiso.

Eso es lo que vemos en algunas personas. Les preguntas por qué evitan ir a la oficina. Te dicen: qué pensarían los demás de nosotros. La respuesta es que piensan que nuestro botón no es aceptable. Más allá de eso, nunca piensan muchas cosas sobre nosotros. Deberíamos tener esa confianza en el sentido común de los demás. ¿Son los demás idiotas o tontos para pensar demasiado en nosotros? ¿No es criminal pensar en los demás de esa manera? Entonces, ahí está la semilla de la mala salud. Tened confianza en el buen sentido de los demás. Creed que los demás también tienen inteligencia para entendernos. Esto es lo que se llama una actitud positiva que debemos practicar en la vida diaria.

En la India los matrimonios se organizan de una manera peculiar. La futura pareja se entrevistará antes de que los mayores concierten el matrimonio. Así es como se llevan a cabo los matrimonios en el 80% de las familias indias. Antes de enviar a la pareja a la entrevista, se les viste de forma impecable, como perros o toros enviados a una exposición. Un día, un estudiante que iba a casarse estaba trabajando en el campo, realizaba labores agrícolas. Desde el campo llevaba legumbres a casa. Tenía una gran calabaza en la cabeza y algunas legumbres en el hombro. Su madre vino a mitad del camino y le dijo: "Déjalo todo. Dame todas estas cosas a mí. Tú vuelve a casa por la puerta de atrás, lávate y vístete con cuidado". Entonces el chico preguntó: "¿Por qué?". Ella respondió que había una fiesta para una entrevista de matrimonio, y "si apareces así, será muy malo".

Entonces el chico preguntó: "¿Qué hay de malo si me ven así?". Entonces la madre dijo: "Creerán que llevas legumbres". Y él dijo: "Llevo mis propias legumbres, no las de otros. Supongamos que mañana, después del matrimonio, mi mujer me ve llevando legumbres, ¿es que tiene que abandonarme? Así que ahora deja que me vea así. Si todavía le gusto y si ella me gusta, entonces el matrimonio se lleva a cabo".

Así que esa debe ser la actitud hacia la salud, una actitud positiva. Cuando dos personas están hablando en la puerta, inmediatamente, si la mente sospecha que están hablando de mí, entended que los riñones o el hígado o el páncreas tienen problemas. Si dos personas se ríen o sonríen entre sí, entonces inmediatamente yo siento que se ríen de mí, comprended que yo ya estoy enfermo.

El hecho es que, aunque se rían de mí, es la idea la que me mata, y no su risa. Esa es la actitud positiva. Por lo tanto, debemos practicar la actitud positiva. Observémonos a diario por la noche, cuánto nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Debería ser totalmente cero. "Lo que los demás piensan" es una actitud equivocada. La actitud debería ser "lo que los demás quieren de mí". Haced una sustitución gradual de la actitud. Cuando la idea negativa "lo que los demás piensan de mí" os venga a la mente, comenzad a sentir la idea positiva, "lo qué los demás necesitan de mí". Esa es la actitud correcta.

Una actitud positiva muy buena que he visto en Occidente es que la gente sonríe cuando se encuentra. Practicad la sonrisa tan profundamente como os sea posible, para que no sea una sonrisa de los labios, ni una sonrisa de la cara, ni una sonrisa de la mente o del intelecto, sino una sonrisa del corazón, tu propia sonrisa. Es esta actitud la que deben copiar los orientales de Occidente. Pero no niego eso, no digo que en Occidente la gente de todos los países no tenga también esta saludable actitud. Hay algunos países donde la gente, en gran número, es seria. Pero en lo que respecta a la gente de habla francesa, en cuanto a Bélgica, Francia, Suiza concierne, he viajado muchas veces a muchos lugares, y encuentro que la gente saluda con una sonrisa y encuentro que al menos la mitad de ellos sonríen con el corazón.

La otra mitad dejó de sonreír con el corazón. Se debe a los males del modo de vida industrial. Pero desearía que la otra mitad también sonriera con el corazón y se riera con el corazón. En este sentido, los orientales tienen que aprender mucho porque tienen una actitud seria ante la vida. En la calle, cuando dos personas se encuentran, generalmente no se saludan con una sonrisa. La sonrisa siempre da un buen toque, un toque

confortable a la circulación. Una sonrisa real y sincera será siempre un complemento para la salud de la persona. Observad lo que tenemos que copiar de los demás.

Seamos los primeros en hablar. No esperemos a que la otra persona empiece a hablar. Primero sonriamos y hagamos sonreír a los demás. Hablemos y hagamos hablar a los demás. Así debe ser una actitud de salud. Otro punto positivo es un poco difícil, pero lo practican grandes personas santas. *Observad cuántos de vuestros pensamientos se pueden expresar abiertamente a los demás. Cuanto mayor sea el número, mejor será la salud.* Si no es posible, la imposibilidad pertenece a nuestra mala salud y no es imposible. A medida que crecemos más en salud, empezamos a conocer esta posibilidad.

Puede que conozcáis a un emperador santo llamado Marco Aurelio. En uno de sus diarios escribió lo siguiente: *"Cuando estás listo para expresar cualquier pensamiento que tengas en la mente, cuando no tienes ninguna objeción en manifestar cualquier pensamiento, y cuando una persona te pregunta qué estás pensando ahora, si siempre estás listo para expresar lo que estás pensando, esa es la perfección de tu actitud positiva".* Eso es lo que Marco Aurelio escribió en uno de sus diarios. No podemos decir que sea imposible, porque se hizo posible con Marco Aurelio. No podemos decir que nos haya engañado. Si lo decimos, puede que se deba a nuestra propia mala salud y a nuestra actitud enfermiza. Si no aceptamos las virtudes de los demás, es solo por falta de actitud positiva en nosotros.

Tengamos verdadera confianza en los demás, en su actitud hacia los otros. La falta de confianza en la virtud de la humanidad conduce a la destrucción. Observad cuidadosamente cuál fue la causa de las dos guerras en el pasado. Es la enfermedad que llamamos sospecha. Si la sospecha es entre dos personas, la llamamos enemistad. Si es entre dos naciones, la llamamos guerra. La causa de la destrucción es siempre la misma. Cuantas más personas enfermas haya en una nación, más probabilidades tendrán de entrar en guerra con otra nación enfermiza. Aceptemos abiertamente estos hechos.

Tratemos de vivir en términos positivos. Aceptemos la naturaleza positiva de los demás. Intentemos comprender lo que

los demás quieren de nosotros. Intentemos dejar de pensar en lo que los demás piensan de nosotros. Entonces entenderemos lo que es la salud.

Ahora, finalmente, sobre la esperanza. Muchos de nosotros no entendemos el significado de la palabra "esperanza". Esto se debe a que nos hemos acostumbrado a vivir con falsas esperanzas durante mucho tiempo. "Espero hacer esto" lo usamos en nuestras conversaciones. "Espero verte". Pero eso significa mucho si conocemos el significado de la palabra. Pero gradualmente, con el transcurso del tiempo, la palabra esperanza se usa como un vacío. Pero veamos cómo la usan las personas con más conciencia. Si dices que nos reunamos mañana, ¿cómo sabes que hay un mañana? ¿En qué te basas para creer que hay un mañana para ti y para mí?

¿Está basado en la lógica? Supongamos que puede haber un terremoto esta noche o una guerra mundial esta noche. En ese caso, ¿cómo puedes prometer a los demás que nos reuniremos mañana? Si pensamos así, no es lógico decir: "Espero encontrarme contigo, espero verte mañana". Pero la vida no es lógica. La lógica puede llevar a la realidad o a la falsedad, según la forma en que la usemos. Si nos sentamos en un tren, el tren va a otra estación. La estación a la que nos lleva el tren depende de nuestra forma de elegir el tren. La lógica es solo como un tren. No creáis que la lógica os dará la prueba de la verdad. La lógica es solo un instrumento que vosotros podéis utilizar. Y la vida es más verdadera que la lógica. A menos que haya un mañana, no hay vida.

Si hay vida, hay un mañana, y un ser vivo lo sabe. Sin leer libros, lo sabe. Sin experiencia, lo sabe. No necesita educación. Tiene una educación innata dentro de sí mismo. ¿Cómo sabes que vives? ¿Es necesario que un profesor os enseñe que estáis viviendo? No, es muy natural, lo sabéis directamente. Eso es lo que llamamos esperanza en su verdadero sentido. Ved el ejemplo de un niño recién nacido. Dadle dos gotas de leche con azúcar y mirad lo que hace el niño. ¿Cómo sabe el niño que es leche y azúcar? A continuación ponedle al niño un poco de sal en la lengua. Ved la diferencia en la expresión de su cara.

¿Cómo sabe el niño que la sal es diferente del azúcar? ¿Quién se lo dijo? ¿Algún profesor le dio alguna conferencia sobre la sal y el azúcar en una universidad? El hecho es que lo sabe. El niño lo sabe. Eso es lo que se llama conocimiento en su verdadero sentido. En el trasfondo de ese verdadero conocimiento, enseñamos otras materias y lo llamamos educación. Vendemos y compramos conocimiento en las universidades y colegios. En nombre de la educación, hacemos mucho comercio en los colegios y las universidades. El conocimiento es la base de todo este comercio. Ya estaba allí cuando el niño nació. Eso es lo que se llama nacimiento. Cuando conozcamos su valor, cuando nuestro cerebro pueda dedicarle un poco de tiempo cada día, cuando no seamos tan tontos como para estar muy ocupados y no tengamos tiempo para pensar en ello, entonces sabremos el significado de la palabra "esperanza".

La esperanza es la verdadera existencia. ¿Cómo vivimos en este mundo? ¿Para qué vivimos? Si realmente nos lo preguntamos, y nos lo preguntamos a nosotros mismos, no tenemos una respuesta preparada. ¿Es por la comida por lo que vivimos? El hecho es que comemos porque tenemos que vivir. Es falso creer que vivimos para comer. ¿Por qué vivir? Nos lo preguntamos. No tenemos una respuesta preparada. Pero el hecho es que queremos vivir. Incluso esos seres apocados que intentan suicidarse, lo intentan contra el gran intento de vivir. Hay una gran lucha en ellos, en su mente, para vivir, pero matan su cuerpo y creen que se han matado a sí mismos. La naturaleza de la vida es que quiere vivir. Vuestro deber piadoso es procurar que los demás vivan bien.

Hagamos de la vida un placer. Hagamos que los demás sean mejores. Honremos la vida dondequiera que esté. Seremos capaces de honrar a los seres vivos. Honrar a los seres vivos sin saber honrar la vida lleva a un falso sentido del honor. Por eso honramos a la gente según su prestigio social y muchas veces nos comportamos como idiotas. Si sé que el Sr. Golomb es un hombre muy grande, dignatario de la ciudad, le voy a decir hola a él primero, antes de decírselo a la otra persona. Esto es lo que se llama una forma idiota de honrar a los seres vivos. Pero si

empezamos a hacerlo, si aprendemos a honrar la vida y luego honramos a los seres vivos, es el mayor honor que le hacemos a un ser vivo, y nuestro intento será una actividad positiva diaria. Igual que el artista trata de mejorar su pintura día a día, y a lo largo de su vida trata de añadirle un matiz y de hacerla cada vez más perfecta.

A diferencia del artista idiota que encuentra el final de la perfección en un cuadro que ha pintado, el verdadero artista encuentra la perfección cada día, y mañana encontrará una perfección mejor. Esa es la naturaleza de la vida. Esa es la naturaleza de la salud. Esa es la naturaleza del positivismo. Eso es lo que se llama esperanza. Dad esperanza a los demás, sin dar una falsa esperanza, honrad a los demás. Cada día añadid un nuevo tono de perfección a vuestra vida diaria, a vuestros hábitos y a vuestros compañeros de la oficina o en casa. Ved que la vida se hace más sabrosa día a día, más agradable día a día. Eso es lo que se llama verdadera salud. Debería existir con vosotros como una actitud, no como un lugar en vuestro cuerpo para mostrar dónde está la salud.

Si veis un arco iris, ¿dónde está la belleza en el arco iris? ¿Podéis localizarla? No podéis localizarla. Si veis una piedra preciosa brillando al Sol, ¿podéis localizar el brillo? Si tomáis una fotografía de la piedra preciosa, os sentiréis muy decepcionados. Solo se puede tomar una foto de la anatomía de la piedra preciosa, y no de la biología de la piedra preciosa. La biología existe en vosotros, que estáis apreciando la piedra preciosa, en el Sol que está derramando sus rayos tanto sobre vosotros como sobre la piedra preciosa también. Comprended que el Sol es el dador de luz. Él es el dador de vida. Él es el dador de salud, y no el médico. Sabed que hay un poco de Sol en vosotros que es capaz de localizar el Sol afuera y el esplendor del Sol sobre la piedra preciosa y también sobre el arco iris.

Todas estas cosas son hermosas porque vosotros estáis ahí para ver la belleza. Para ellas mismas no son en absoluto hermosas. Si decís que el bloque de hielo es frío, no es frío para sí mismo. Pero sí lo es para vosotros. El fuego no es caliente para sí mismo. Pero sí que lo es para vosotros. De la misma manera, los alrededores son hermosos para vosotros, no para ellos mismos.

Tratar de embellecer vuestro entorno se llama la actitud de la salud. Tratar de hacer la vida miserable encontrando fallos en los demás es la verdadera actitud que se llama mala salud. Con la primera actitud os encontraréis día a día cada vez más sanos, de modo que no necesitaréis tomar ningún medicamento en ningún momento.

Con la segunda actitud os volveréis cada vez más insanos en vuestro cuerpo y en vuestra mente. Empezaréis a vivir con vosotros mismos pensando en vuestra mala salud, hablando solo a los demás de vuestra enfermedad y tratando de buscar más medicamentos que alimentos. Por lo tanto, elegid ser un miembro de la primera actitud. Preparaos para ayudar y mejorar las cosas, ya sea en lo social, lo higiénico o lo político. Eso es lo que se requiere. Podéis aplicar todas las ciencias conocidas a esta actitud. Sea en religión, sea en psicología, sea en yoga o en una forma de vida yóguica que dé un toque de perfección a todo lo que conocéis.

Se debe practicar la forma de vida yóguica, y vuestras reacciones al entorno deben neutralizarse. Es decir, que el hecho de que estéis condicionados por el entorno debe neutralizarse. Entonces vuestra verdadera acción comienza a brillar desde vosotros. Cuando la reacción al ambiente se neutraliza, entonces la acción real comienza a fluir de vosotros. Esto es lo que se llama el modo de vida yóguico. No hay nada que os haga sospechar de los demás. Porque sabéis que no se os puede hacer ningún daño. Una vez tengáis esta confianza y esperanza, cada uno se coloca a su propia distancia de vosotros, según su propia aptitud para acercarse a vosotros, al igual que los globos planetarios a la distancia del Sol. ¿Qué pasa si nuestra Tierra se acerca un poco más al Sol?

Entonces no habría Tierra. Desaparecería en el calor y la luz del Sol. Sea la Tierra o el planeta Venus o Júpiter o Mercurio. Están exactamente a la distancia adecuada del Sol. Así, los sistemas solares siguen funcionando a través de la eternidad solo para externalizar la gloria del artista que los hizo. Del mismo modo, cada uno se sitúa a su propia distancia de vosotros, según su propia aptitud para acercarse a vosotros. Así que estaréis

seguros de que nadie puede haceros daño. No tenéis nada que sospechar, nada que temer, nada por lo cual sentiros afligidos. Dejad que esa ciencia se entienda.

Podemos llamarla "la ciencia del hombre". Su enseñanza no se encuentra en las universidades de hoy en día porque las universidades y los profesores no han llegado a esa etapa de la evolución en la que puedan elaborar dicho tema y enseñarlo. Podemos soñar con esta universidad, esta materia y estos profesores, a mediados del siglo XXI. Pero fue allí, en la antigüedad, cuando la anterior ola de la humanidad estaba mucho más evolucionada que la humanidad actual. Tenemos que aceptarlo y agachar la cabeza, porque el nuestro es un siglo muy frustrado. En este siglo nosotros, los seres humanos, hemos aceptado una derrota desvergonzada a manos de dos cosas. Una es la derrota ante el dinero y la segunda es la derrota a manos del sexo. Tenemos que mirarnos al espejo y aceptar que somos una nación y una raza humana derrotada sobre la faz de la Tierra.

Cuando los estudiantes del próximo siglo lean antropología e historia, leerán sobre el ser humano del siglo XX en las páginas más oscuras de la historia de la humanidad: "Aquí hay una raza que ha aceptado la derrota a manos del dinero y el sexo y aquí hay una raza que ha aceptado el suicidio a gran escala en nombre de la guerra". Esa es nuestra posición actual. Tratemos de entender, tratemos de vivir más saludablemente y tratemos de ponernos en forma para ser padres más sanos de niños más sanos. Hagamos nuestro servicio y lo que nos corresponda para con nuestros hijos y nietos, intentemos encontrar un lugar para estar a su lado.

Cuando comencemos a vivir de manera yóguica, cuando entendamos las funciones de la mente y los sentidos solo como nuestra reacción hacia el entorno y cuando seamos capaces de absorber la reacción en nuestra existencia real, entonces nuestra acción positiva en pro de la humanidad brillará desde nosotros hacia los demás.

Esperemos que así sea. Que encontremos nuestros cuerpos y mentes más saludables y probemos lo que es una forma positiva de existencia. Gracias a todos vosotros una vez más por la oportunidad que me habéis dado de contar con vuestra presencia.

Pregunta: ¿Cómo podemos mantener una actitud saludable?

Respuesta: La actitud relativa a la salud que he descrito, he dicho que debe aplicarse al cuerpo, la mente y a cada aspecto de nuestra vida. Cuando el cuerpo está enfermo, el cuerpo debe ser atendido, cuando la mente está enferma, la mente debe ser atendida. Pero la salud solo puede establecerse desde el espíritu a la mente y al cuerpo. La salud nunca puede establecerse por medio de remiendos. Ni las medicinas ni los consejos psicológicos pueden darnos salud.

Las medicinas pueden atender las necesidades inmediatas del cuerpo en caso de enfermedad. El consejo de un psicólogo puede darnos un consuelo psicológico temporal, eso también si el psicólogo no es un paciente psicológico. Él no debe tener ninguna tensión. Pero estas dos cosas nunca pueden establecer la salud. Igual que la actividad de los planetas no puede estimular la actividad del Sol, de la misma manera la salud es una actitud que debe venir y descender de vuestro espíritu a vuestra mente y cuerpo; no es que las medicinas y la dieta no sean necesarias. Pero es solo para precisar que las medicinas y la dieta harán una rectificación temporal.

Pero establecer la salud no es posible en absoluto con métodos de remiendos. Solo es posible si la salud se convierte en una actitud de vida, eso es lo que dije. Por supuesto, no quise entrar en los tecnicismos de la homeopatía porque sería un poco difícil para el público en general. Por eso no hablé de ello. Ahora también diré mi opinión al respecto. Si hay algún método de medicina que pueda establecer la salud en su verdadero sentido, es solo la homeopatía. Si hay algún sistema que proteja nuestro estado de salud sin caer en la enfermedad, es solo el ayurveda. La homeopatía puede dar una verdadera cura y establecer una verdadera salud. La homeopatía no puede darnos una forma de mantener la condición saludable en sí misma.

A menos que haya una perturbación, no tenemos derecho a usar los medicamentos homeopáticos de forma inútil. La homeopatía cura completamente y restablece la salud totalmente, y ese es el único sistema que existe en el mundo hasta ahora. Pero a menos que tengamos una actitud relacionada con la salud,

también podemos desperdiciar la ayuda del homeópata al volver a perder la salud, después de que nos haya dado una curación total.

Por lo tanto, la clave maestra final de la salud reside solo en nuestra actitud hacia la salud, y no en la homeopatía. La persona misma es la llave maestra de sí misma. A menos que el paciente se aplique la homeopatía con el seguimiento del médico, tampoco puede tener el beneficio real de la homeopatía. En ese sentido, la salud es solo una actitud hacia cada cosa valiosa y hacia el valor de la homeopatía también. Esto es, en realidad, lo que quiero decir.

Según la homeopatía, existe un verdadero rastreo de las causas de la enfermedad. La gente puede disculparme si digo que no hay ningún otro sistema conocido en el mundo hasta ahora que nos dé las verdaderas causas de la enfermedad, excepto la homeopatía. Por supuesto, puede pareceros extraño, pero si me atacáis de repente, puedo probarlo. Por eso lo afirmo. Según la comprensión correcta de una enfermedad, no hay enfermedades mentales o físicas. Pero las enfermedades son siempre mentales en su origen.

Aunque a veces los resultados son físicos, si las llamamos enfermedades mentales, es solo debido a la dimensión mental de las enfermedades más desarrolladas. La causa de la enfermedad para las llamadas enfermedades mentales y las llamadas enfermedades físicas es siempre la misma. Eso es lo que Hahnemann precisó y por lo que todo el mundo le atacó, reaccionando contra él con gran furia y vehemencia.

Pregunta: ¿Qué papel juega el sexo en nuestra salud mental y física?

Respuesta: La impureza de nuestro comportamiento con el sexo. Es algo tan piadoso que nuestro cuerpo debe su existencia al acto sexual. La pureza que le atribuimos tiene como resultado la pureza o la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente. La actitud de complacencia que le aplicamos y el mal comportamiento de nuestros padres, antepasados o abuelos, crea una impureza en el propio germen. Eso hace germinar una mente y un cuerpo enfermos a través de generaciones. Es eso

lo que Hahnemann nos ha explicado y eso es lo que yo creo sinceramente, y hasta hoy no he encontrado ninguna razón para cambiar de idea. En mi opinión también es la causa de una enfermedad real, mental o física. Toda enfermedad es mental en su origen y no hay enfermedades por separado que puedan llamarse científicamente enfermedades mentales.

Gracias a todos.

15. Sanación mediante la Homeopatía y la Astrología

Hermanos y hermanas que os habéis reunido aquí, os agradezco a todos vuestra dulce presencia de esta noche. Se espera que hablemos de tres temas, que son "sanación espiritual, astrología y homeopatía". Cada uno de estos tres temas es un océano en sí mismo. Cuando empezamos a hablar acerca de cada tema, tenemos un asunto importante y útil del que hablar durante semanas y meses. Pero está previsto que haga lo que se me ha ordenado cuidadosamente, para que pueda hacer justicia por igual a estos tres temas dados y hacer que os resulten útiles a vosotros, que estáis realmente interesados.

En primer lugar, abordaremos el aspecto de la sanación. Estamos en una época en la que estamos trascendiendo la materia y entrando en el espíritu. Este siglo especialmente marca un cambio claro en la conciencia del ser humano; un cambio que hace que el aspecto material del mundo sea secundario y el aspecto espiritual sea primario. Pero es realmente un logro que se está realizando. En el medio hay una escalera por la que hemos de subir. A menos que subamos con cuidado los peldaños de la escalera, no podremos alcanzar el plano del espíritu donde encontramos la conciencia pura, la conciencia que somos nosotros mismos. Los peldaños de la escalera son el plano de las fuerzas. Entre la materia y el espíritu, hay fuerza. A menos que nos enfrentemos a las fuerzas, no podremos lograr nada. Pero cuando empezamos a abordar el plano de las fuerzas, tenemos que saber cómo dirigir estas fuerzas adecuadamente y cómo aprovecharlas de manera apropiada, para que nos sean útiles y no nos perdamos en la dirección de las fuerzas.

Existen todos los peligros de que las fuerzas que despertamos en nosotros y a nuestro alrededor nos desvíen. A nuestro alrededor hemos despertado la electricidad, el magnetismo, la electrónica y la ciencia atómica. Dentro de nosotros mismos, hemos empezado a hacer progresos en el yoga y a despertar los planos de conciencia para trabajar por la sanación y para trabajar en las muchas ramas de la investigación científica moderna.

Por tanto, el hombre se encuentra entre las fuerzas externas e internas como un barco que está flotando en las diversas olas del océano, al mismo tiempo que tiene muchos bidones de líquido en el barco. Puede haber bidones de petróleo y también de queroseno, y puede haber bidones de alcohol y también hay bidones de agua y leche.

Cada bidón se mueve porque está flotando en el barco y el contenido de cada bidón hace sus propios movimientos. Así que podemos comparar esto con la psicología acumulativa del ser humano del siglo XX. Podemos comparar a cada cuerpo humano con un barco, y a las fuerzas internas, con los numerosos bidones que lleva el barco. Por lo tanto, se requiere maestría. Debemos trabajar como un maestro de estas fuerzas. De lo contrario, las fuerzas internas nos tragarán y las fuerzas externas harán que nos ahoguemos. Esta es la situación actual del ser humano moderno. Pero, afortunadamente, las ciencias reales vienen en nuestra ayuda. Una de las ciencias reales es la ciencia de la curación y la ciencia de la sanación. La sanación se aplica solo a las enfermedades, pero su aplicación es mucho más amplia de lo que suponemos.

Si en nosotros hay rasgos psicológicos indeseables, también hay sanación si hacemos deseables nuestras fuerzas psicológicas. Si hay ráfagas de emoción que trabajan en nosotros, también son sanadas al tranquilizar las emociones y subordinarlas a las diversas conciencias que trabajan en nosotros. Así que la sanación funciona en los niveles sociales, en los niveles económicos y también en los niveles de salud e higiene. *No deberíamos restringir los valores de la sanación a la ciencia médica. Si hacéis pensar a un hombre en la dirección correcta, si formáis a un niño en las formas de vida deseables, si entrenáis a un escuadrón del ejército en la dirección correcta y si se puede entrenar a los habitantes de un país para que se comporten adecuadamente, todo esto se convierte en sanación*. Si alguien nos hace entender mejor los valores de la vida, entonces es el comienzo de nuestro comportamiento adecuado con nuestros vecinos y amigos, y esto también se puede llamar un comienzo de sanación.

Así como un imán tiene su propio campo de acción, cada uno de vosotros tiene su propio campo de acción. Así como el imán irradia invisiblemente sus propias líneas de fuerza, vosotros también estáis irradiando continuamente vuestra presencia en vuestro entorno. Ya sabéis cómo la correcta disposición de los imanes hace que estos se comporten de manera uniforme. Si colocáis dos imanes en la dirección correcta, se atraen entre sí y comienzan a funcionar como un solo imán. Esto es cierto en lo que respecta a todos los imanes posibles. Lo mismo es posible también en lo que concierne a los seres humanos. Si dos personas tratan de entender el magnetismo que funciona en ellas adecuadamente, y en lugar de dar valor a sus ideas y pensamientos, dan el verdadero valor a la dirección de las fuerzas que funcionan en ellas, entonces las dos personas pueden hallarse en una situación favorable para ser compañeros de por vida y para trabajar como una sola mente, un solo corazón y un solo centro.

Esto es cierto en lo que atañe a cualquier número de personas que trabaje en la dirección correcta. Este es el ideal a alcanzar cuando consideramos el aspecto de la sanación. De hecho, lo que llamamos enfermedades son solo imperfecciones en nosotros, y no hay nada malo o negativo en lo que llamamos enfermedades. Si dos imanes están dispuestos de forma incorrecta, si uno muestra repulsión hacia el otro, ¿puede decirse que hay maldad en los imanes? Definitivamente, no. Es el mismo magnetismo que juega a ser malo cuando está mal colocado. Es el mismo magnetismo que funciona bien y positivamente cuando se coloca de forma correcta. Lo que llamamos maldad en los seres humanos no es más que establecer una relación errónea con los demás. Lo que llamamos enfermedad, lo que llamamos miedo, celos, pena, avaricia, codicia, todas estas cosas son solo relaciones erróneas establecidas con otros.

Cuando los celos están presentes en nosotros, no tenemos que pensar que hay algo malo en nosotros. Basta con saber que abordamos a la sociedad en una dirección equivocada. Nos corresponde a nosotros rectificar. Entonces nuestra mente comienza a trabajar en la dirección correcta y nuestra mente

será capaz de apreciar lo que hay en el mundo. Apreciará, no solo los puntos fuertes, sino también los puntos débiles de los demás. Nos enseña que los puntos fuertes de los demás están ahí para que los imitemos y los puntos débiles de los demás están ahí para que no los imitemos y los rectifiquemos. Si alguien sufre de falta de confianza en sí mismo, debemos entender que no somos incapaces de hacer las cosas. *Lo que llamamos timidez y falta de confianza en uno mismo es solo un bloqueo en la auto-expresión. Todo se debe a nuestro enfoque equivocado en la dirección equivocada en nuestro acercamiento a los demás seres. Tenemos que saber que toda enfermedad existe debido a un enfoque equivocado.*

Algunas de nuestras enfermedades existen debido a un planteamiento equivocado respecto a la comida y la bebida. Una parte de ellas existe debido a nuestro mal entendimiento de los demás. Si veo a un enemigo en una persona, el enemigo trabaja en mí, no en él, porque la conciencia del enemigo está en mi mente, no en su cuerpo. Si temo a alguien, el miedo está en mí, no en la persona a la que temo. Si siento celos de cualquier persona, los celos están en mí, no en los tejidos de la otra persona. Este es el origen de la enfermedad. Cuanto menor sea la intensidad de nuestra impresión de los demás, menor será la posibilidad de enfermedad en nosotros. Cada uno de nosotros tiene amigos y enemigos, nuestros parientes y nuestros conocidos, nuestra gente y otras personas, y tenemos nuestras propias impresiones sobre todos. El conjunto de impresiones sobre cada persona está en nuestra cabeza y se multiplica tantas veces como el número de personas que conocemos.

Formamos nuestras propias impresiones sobre cada persona que conocemos. Llevamos las impresiones en nuestra cabeza como nuestra carga. No nos imaginamos cuánta carga y peso llevamos en la cabeza. No hay recompensa por esta carga de la cabeza. Pero aún así, nos complace llevarla. La verdadera sanación existe cuando nos quitamos esta carga de la cabeza. Si nos encontramos con personas solo como personas, y si no llevamos impresiones sobre las personas, empezamos a hacer lo que se espera de nosotros. Nos detenemos para hacer lo que deseamos hacer. Lo que deseamos hacer supone una carga para

nuestro cerebro y nuestro corazón. Si recuerdo que tengo que hacer mucho trabajo en la oficina, el mucho trabajo existe en mi cerebro, y no fuera de él. Pero si empiezo a hacerlo sin pensar mucho en el trabajo, entonces el trabajo es solo un juego, porque no somos tan tontos como para llevarlo en nuestra cabeza.

Este es el primer paso de la sanación, y quien dé un paso cualificado en esta dirección se encontrará ya como un sanador y descubrirá que se curará gradualmente de las dolencias físicas y mentales protegiendo la energía cuidadosamente y evitando que se queme mucha energía de forma no científica. Cada vez que estamos nerviosos por una persona, estamos quemando mucha de la valiosa energía humana. Cada vez que estamos irritados por nuestro hijo, estamos echando a perder mucho del magnetismo humano, que es más valioso que nada. El magnetismo humano que puede sanar nunca puede comprarse a ningún precio. No existe aquí ningún médico que nos venda a cualquier precio el verdadero magnetismo humano. Es un producto valioso importado de un país extranjero que no puede fabricarse en nuestro país. Se importa de los rayos solares, del espectro de los rayos del Sol, del calor, la luz y la electricidad y del magnetismo que ofrece el Sol. Nuestra Tierra lo recibe a cada momento y nos lo ofrece a nosotros con benevolencia.

A través de nuestros pies, lo recibimos de la Tierra a cada momento, y a través de nuestros ojos lo recibimos en forma de luz. Lo estamos recibiendo como oxígeno a través de nuestra respiración, y debemos entrenarnos para recibirlo también en forma de pensamientos armoniosos. Esta es la verdadera forma de practicar la sanación. Sin esta base, que se siente como verdad, no tendrá verdadero valor ningún método científico de practicar la sanación.

En primer lugar, recordad que los pensamientos no son verdaderos. Nos equivocamos al creer que los pensamientos llevan la verdad. Los pensamientos no llevan la verdad, sino que llevan patrones o diseños. Lo que llamamos verdad es solo un espejismo y una ilusión. La verdad real somos nosotros mismos y nada más, porque toda la creación junta está formada por nosotros mismos, y no por nuestras ideas. Somos la verdadera creación de la naturaleza, donde nuestras

ideas son nuestra propia creación. Podemos crearlas o destruirlas, y cuando nos preocupamos más por estas ideas y pensamientos, empezamos a preocuparnos más por las relaciones que hemos hecho con otras personas.

Siempre que hemos establecido una relación equivocada con cualquier persona, siempre que creemos que nuestra relación con esta persona es verdadera, nos sentimos decepcionados de su comportamiento y nos sentimos apenados por su mal comportamiento y nos sentimos celosos de su extraño comportamiento. ¿Entendéis que todas estas ondas de fuerza malgastadas están impulsadas solo por nosotros mismos y creadas por nosotros mismos? Observad cómo la Tierra nos da hierro y cómo podemos usar el hierro para hacer un cuchillo y usarlo como un instrumento para comer o usarlo para matar a otros o para herirnos a nosotros mismos. Así que el hierro es la verdad real, mientras que el uso que hacemos del cuchillo es lo que hemos creado. Las ideas son como el cuchillo. La verdad es como el hierro. Si creemos más en nuestras ideas, aprendemos como quedarnos atascados, y este atascamiento es una enfermedad en el verdadero sentido.

La enfermedad en el plano mental crea enfermedad en el plano físico. Cuando no hay ninguna enfermedad en el plano mental, nunca puede haber una enfermedad en el plano físico. A menos que nos comportemos mal con nuestra comida o bebida, con nuestro trabajo y nuestro sueño o con nuestro sexo, no enfermamos. Ved cómo el reino animal tiene cada vez menos enfermedades y el reino vegetal tiene muchas menos enfermedades. A menos que el ser humano exista entre las plantas y los animales, no puede haber enfermedades en las plantas y los animales. Creo que me disculparéis si hago una declaración. Dondequiera que vivan los animales y las plantas, hacen que la atmósfera se enriquezca con su presencia. Los árboles derraman sus hojas y ramas en el suelo para hacer que este se fertilice porque han extraído algo de energía del suelo, porque han tomado algo de alimento y agua del suelo, y lo devuelven con agradecimiento en forma de sus hojas y sus partes.

Ved como los animales con sus excrementos hacen que la tierra sea fértil. Pero ¿cuál es el resultado de los seres humanos

que viven en esta Tierra? Cuantos más seres humanos vivan en un lugar, más se debilitará el suelo en ese lugar, porque chupamos el valor alimenticio del suelo y no le devolvemos nada. Tenemos que recordar esta diferencia fundamental y hacer un buen uso de nuestra vida en esta Tierra.

También hay una cosa más. El ser humano es la única especie que puede matar a sus propias generaciones. Un suicidio total en nombre de la guerra solo es posible en la especie humana, y no es posible en el reino animal y vegetal a tan gran escala. Por lo tanto, hay algo instintivamente negativo en la vida del propio ser humano. No deberíamos avergonzarnos de aceptarlo porque no podemos discutir esta verdad.

Deberíamos saber cómo alterar el magnetismo de nuestra existencia viviendo positivamente, haciendo que nuestros pensamientos sean sanos y positivos, pensando en la gente que nos gusta, no pensando en la gente que no nos gusta, empecemos a pensar bien de la gente que no nos gusta. Entonces nuestro magnetismo comienza a cambiar. Entonces el polo negativo en el reino humano se convierte en el polo positivo. El polo receptor se convierte en el polo transmisor. A partir de ese momento, trabajamos como centros de sanación y nuestra presencia, nuestro discurso y nuestra risa, nuestra sonrisa y nuestro sentido del humor y nuestra forma de abordar a los demás incluyen la sanación. Los demás no tienen por qué conocer esta sanación, porque no es por la recompensa de los demás por lo que tenemos que sanar, sino porque es nuestro deber sanar. Nacemos como seres humanos y porque hay algo negativo en nosotros por nacimiento, es nuestro deber convertirlo en magnetismo positivo y abonar una retribución adecuada por nuestra existencia en la Tierra.

Así que ahora entenderéis el reino de la sanación. No es como el deber de un médico que da medicinas a los enfermos, sino que es como un padre, un padre sabio que cría a sus hijos y los hace ciudadanos bien educados, a la vez que no castiga a los niños de ninguna manera, a la vez que no los deja de forma irresponsable, a la vez que tiene el arte de hacerlos maestros. A menos que actúe como un maestro, no puede hacerlos maestros.

No se trata de preparar esclavos sanados por nosotros, sino que es una actitud para preparar buenos sanadores. Esta puede ser la oración diaria de un médico profesional: "Oh mi Señor, que el número de pacientes que vienen a verme aumente". Esta no es la oración del sanador. La oración de un sanador debería ser así: "Mi Señor, que el mayor número posible de personas que vengan a verme sean sanadores a partir de mañana". Esta debería ser la actitud de un sanador.

Sé que en Occidente hay muchos que se están preparando para convertirse en sanadores. Incluso desde su niñez y su vida estudiantil, la gente brilla con el deseo de sanar. Ese es un paso muy bueno en el avance de la humanidad. No lo encontramos en las décadas anteriores. Conozco a la humanidad desde hace 56 años, y desde hace una década o más, encuentro que el deseo de sanar es cada vez más común. Algunas personas se reían de ello, lo sé. Pero se reían porque todavía están enfermos en sus mentes. Sin embargo, es una característica saludable que el número de sanadores se esté incrementando. Es nuestra actitud la que hace que sanemos.

En primer lugar, comprobemos si ya somos sanadores o no. La mejor prueba es uno mismo. Veamos si somos mejores día a día física y mentalmente. Ved si vuestro cuerpo resiste trabajando cada vez más en el plano físico y si la mente está en paz y tranquila en presencia de cien o mil personas.

¿Sentís la pluralidad de seres humanos alrededor vuestro? Entonces no sois sanadores. Si sentís al único ser humano en todos los cuerpos y podéis ver realmente que los cuerpos están flotando en una vida, en lugar de ver que cada uno tiene su propia vida gimiendo, lamentándose y sufriendo en el cuerpo, en lugar de pensar que el cuerpo es una jaula y que el habitante es un prisionero, si podéis adaptaros, entrenad vuestra mente para ver cómo viven en la vida los cuerpos, cómo la ola de la humanidad está flotando en todos los cuerpos y todos los cuerpos están flotando como los cientos de botellas que están sumergidas en un río.

Cada botella está llena de agua, pero al mismo tiempo las botellas están flotando en el agua. Así que la superficie de

la botella es la que marca la diferencia entre la objetividad y la subjetividad. Por tanto, cuando estáis sanando a alguien, si podéis sentir la presencia de una sola persona en ambos, y si podéis observar cómo una persona se comporta como dos en dos cuerpos, entonces sois unos verdaderos sanadores. Antes de lograr esto, debéis entrar en el reino de las fuerzas y hacer un manejo hábil, un manejo hábil del barco de vuestra existencia en el océano de la vida. Entonces seréis unos sanadores exitosos.

Vosotros sabéis cómo una ola viene y choca con otra en el océano y cómo ambas olas están rompiendo. De manera similar, las actitudes de una persona viajan como corrientes cruzadas de las actitudes de otra persona. El temperamento de una persona es repulsivo para el temperamento de otra persona. La presencia de una persona es desagradable para la presencia de otra persona. Este es el caso cuando no sabéis cómo dirigir. Los numerosos tipos de temperamentos en los seres humanos producen corrientes cruzadas y el resultado es un continuo desperdicio de magnetismo humano. ¿Sabéis cuánta energía se libera cuando dos olas chocan y estallan en el océano? Lo mismo ocurre cuando dos personas se pelean en una casa y cuando dos personas se pelean en la calle o cuando dos personas piensan silenciosamente una contra la otra. Por lo tanto, no son los pensamientos ni las ideologías los que conforman la verdad. Reducid el valor de las ideologías y los pensamientos. Mejorad el valor de la dirección de las corrientes.

Acerca de la Astrología:

Tratad de entenderos unos a otros y averiguad cómo existen los diversos temperamentos en el mundo. Aquí viene el valor de la astrología. Cuando veis el trabajo de los doce signos zodiacales, y cuando descubrís que los seres vivos se generan bajo la influencia de diferentes signos zodiacales, veréis que cada uno es diferente del otro. Una persona nacida en el mes de Aries es muy diferente de la persona nacida en el mes de Tauro. Hay una diferencia de temperamento, de hecho. El primero es dinámico por naturaleza. El otro es equilibrado por naturaleza. Antes de que los dos compañeros estén adecuadamente entrenados en su

dirección, si se juntan haciéndose marido y mujer o colegas en una oficina, o amigos, o estudiante y profesor, o médico y paciente, entonces viene el problema. El médico que es dinámico que nace bajo el signo de Aries nunca puede entender la naturaleza básica del paciente de Tauro, cuya expresión básica es la serenidad y el equilibrio.

El hombre de Aries entiende el equilibrio como algo estático. Encuentra que el hombre Tauro carece de dinamismo. El hombre de Tauro encuentra que el hombre de Aries es una persona peligrosa y arriesgada. Si, sin conocerse, se convierten en socios de un negocio, el primero estará interesado en el espíritu pionero, ese es el que nace bajo el signo de Aries, que sigue ampliando, mientras que el hombre nacido bajo el signo de Tauro está interesado en seguir consolidando, y los dos procesos son incompatibles entre sí. La mente expansiva es diferente de la mente que consolida. La primera comienza a conocer a cada nuevo cliente; hablando de manera brillante, haciendo promesas muy felices, viajando de cliente en cliente, embolsándose un gran número de clientes en cada ocasión.

El hombre Tauro lo odia porque considera que es un hombre que se precipita. No tiene retrospectiva. No tiene sentido de la consolidación. No tiene el sentido de mantener sus promesas. Estas dos personas comienzan a pelear. El resultado es que el negocio va a la quiebra. Los dos socios empiezan a acusarse mutuamente. Todo el coraje y el espíritu pionero del hombre de Aries, cuando no está bien entrenado, se gasta como en el caso de Alejandro Magno, que siguió conquistando país tras país para nada, porque en el momento en que dio la espalda a un país, una vez más, todos los países se independizaron, de modo que todo el juego fue un total desperdicio. Finalmente, murió borracho en el barco. Así que hay grandeza, sin duda, en Alejandro Magno. Pero no hay un trabajo hecho en términos de realización, es un trabajo sin mayor significancia.

¿Sabéis cómo critica el hombre de Aries al hombre de Tauro? Dice que el hombre Tauro no tiene espíritu de aventura. Que no tiene ideales en la vida y que no tiene valor. No puede lograr nada en la vida. Pero de hecho, cada uno tiene su propio

sentido en la creación. Si esta ha sido la diferencia entre los dos primeros signos zodiacales, ¿cuál será la diferencia si se consideran los doce signos por separado?

Cada uno de los doce signos es único a su manera y no tiene segundo en el zodíaco. Por lo tanto, estamos creados como grupos de doce, y habremos cometido muchos errores y habremos hecho muchas rectificaciones antes de que podamos acceder a la formación adecuada para obtener el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Muchas veces nos ahogamos en las corrientes cruzadas. Desde hace miles y miles de años, la humanidad está tratando de ganar dominio sobre estos doce signos que son los doce tipos de temperamentos que viven en esta Tierra. La historia se da simbólicamente en las doce tribus del *Antiguo Testamento*. Hay personas que son tan tontas como para pensar que la historia del *Antiguo Testamento* es solo histórica.

No es en absoluto histórica, sino que es alegórica. Es la historia de la humanidad a través de los tiempos y las generaciones. Esto se debería estudiar y entender correctamente, y cómo las doce tribus se dividieron y separaron y desobedecieron la ley de la creación y cómo se mataron en nombre de la guerra global. No solo de la primera y segunda guerra mundial de este siglo, sino también en las miles y miles de guerras que se han sucedido en el pasado. No nos hemos vuelto sabios. Una vez más, estamos listos para librar una tercera guerra mundial.

Así, cuando se entienden correctamente los doce signos zodiacales, deben aparecer como una flor de doce pétalos que tiene su unicidad en la flor y la diversidad en los pétalos. Entended la diversidad de temperamentos humanos en el mundo en el patrón del loto de doce pétalos, el anillo zodiacal, y como cada pétalo se comporta a su manera, formando al mismo tiempo una parte de la flor total. Por lo tanto, no es la unidad lo que tenéis que traer, sino que tenéis que realizar y visualizar la unicidad innata. Es la unicidad, no la unidad. La unidad es lo que hacemos, lo que los políticos tratan de hacer, lo que los sociólogos tratan de hacer, lo que los psicólogos tratan de hacer, lo que los profesores universitarios tratan de hacer.

Pero la unicidad que está ahí, como nuestra corriente subyacente, no se enseña todavía en ninguna universidad. Con el debido respeto a los profesores de las universidades, las universidades no están lo suficientemente evolucionadas para enseñarla. Todavía son primitivas e ignorantes y enseñan solo el aspecto comercial de la educación. En nombre de la alfabetización, se nos engaña con la idea de la educación que se nos da. En las universidades se está vendiendo alfabetización, y nos engañan como si nos dieran una educación. La verdadera educación existe en el conocimiento de la verdadera unicidad de la humanidad, y la sabiduría astrológica esencialmente forma parte de ella. Si conocemos el loto de doce pétalos como el emblema de la humanidad en general, entonces podemos conocernos a grandes rasgos. Podemos conocer las diferencias de temperamento y podemos saber cómo se pueden trabajar en armonía.

Cuando adquirimos maestría sobre el loto de doce pétalos, tenemos los doce planetas, cada uno de los cuales tiene su propio modo de expresión en cada uno de los doce signos. Por ejemplo, el Sol desplazándose por Aries da un modo de expresión que es diferente del modo de expresión que da en Tauro. La auto-expresión de cada hombre difiere de la de otro hombre, así como el temperamento de cada hombre difiere del de otro hombre. El temperamento viene dado por los signos zodiacales, mientras que la auto-expresión viene dada por los planetas en los distintos signos. Los centros psicológicos de la conciencia que forman el patrón psicológico del ser humano deben estudiarse adecuadamente conociendo el horóscopo. El horóscopo no es más que un patrón o un diseño que os da una pista de su expresión más completa, sabiendo que se espera que os entrenéis en la expresión más completa de vosotros mismos para ayudar a la humanidad que se encuentra a vuestro alrededor.

En los hospitales vemos que cuando un médico trata a un paciente, este mejora, y si otro médico trata al mismo paciente, el paciente no mejora. La diferencia está en la diferencia del magnetismo de los signos del zodíaco y los planetas. Si la sabiduría zodiacal y planetaria formara parte de la educación básica de la humanidad, los médicos recibirían una formación

de tal manera que un médico trataría al paciente de acuerdo con el signo de nacimiento del médico y del paciente, y la especialización no científica de la era moderna desaparecería.

Ahora conocemos a los especialistas de los ojos, especialistas de la nariz, especialistas del oído, pero cada especialista trata el órgano que le concierne y nadie se preocupa del ser humano que es el paciente. Este es el destino de la ciencia médica desde la época de la especialización. Pero la ciencia médica debe generalizarse, y no especializarse. Primero debe darse a cada médico la educación médica del ser humano y luego, en el curso avanzado, puede saber algo sobre la especialización.

La sanación no es posible en absoluto en las condiciones del actual tipo de especialización de la ciencia médica. La sanación trata con el ser humano como un todo. El que os ayudará es el horóscopo. Si hacéis el horóscopo de un paciente, si sois médicos y astrólogos, sabréis si sois compatibles con el paciente o no. Sabréis si vuestra presencia sana o hiere al paciente. Hay mucho de cierto en esto. El mismo paciente tratado con la misma medicina mejora con un médico y empeora con otro médico. El resultado es la ley del magnetismo que trabaja en la naturaleza produciendo atracción, cuando se usa correctamente, y repulsión, cuando se usa mal. Esto debería ser un punto importante en el arte de la sanación.

Vosotros conocéis el nombre de Hipócrates, el gran sabio vidente cuya estatua y cuya fotografía utiliza como marca la ciencia moderna, y la ciencia médica comercial de esta época está comercializando cruelmente su nombre y su foto. Ningún profesor de medicina está interesado en enseñar una sola página de los libros de Hipócrates porque saben que si el libro de Hipócrates se abre, todos los aspectos comerciales de la ciencia moderna se van al océano. El médico moderno que vive en el mundo comercial tiene que ir y ahogarse en las profundidades del océano, si es que le interesa leer unas pocas líneas del libro de Hipócrates. Hipócrates trata todas las leyes de la sanación de una manera científica. Él ha abordado científicamente la ley del magnetismo, la ley de atracción y la ley de repulsión. Él argumenta la ley de transmisión de la energía humana a los pacientes. Él aclara que un

médico que no es astrólogo es un curandero. Disculpad, es una frase de Hipócrates, no es mi frase. Si creéis que es una tontería, podéis creer que Hipócrates era un tonto. Pero vosotros usáis su fotografía para mercantilizar a los estudiantes de esta época.

Conocéis el juramento de Hipócrates. Él dio un juramento para que lo hicieran aquellos que quieren ser sanadores. Ahora todos los médicos comerciales lo cuelgan en su pared y hacen muchas cosas contra él descaradamente. Intentemos una vez más seguir sus doctrinas y honrar su palabra de que ningún médico que no sea astrólogo es un curandero. Si conocemos la vertiente científica de la astrología y no la sentimos por debajo de nuestra dignidad, aceptemos que había gente realmente científica también en la antigüedad. Entonces podemos usar el arte de la sanación de forma científica. De hecho, el advenimiento de la astrología y el advenimiento de la homeopatía en el siglo moderno han abierto nuevos horizontes a las mentes de los verdaderos pensadores. Pero lo que se requiere es una cuestión de aliento, y a la gente se la desanima cruelmente para que no crea en estas dos ramas. Se les está desanimando por motivos comerciales.

El deber del sanador es no desanimarse, no preocuparse por la opinión pública, porque esta sirve para ver lo que los demás quieren, no lo que los demás piensan de vosotros. Recordad esta declaración una vez más. *No mires lo que los demás piensan de ti. Piensa en lo que los demás quieren de ti. No te preocupes si te malinterpretan. Empieza a entenderlos mejor. Ese es el verdadero comienzo.* Vosotros tenéis que establecer un comienzo muy heroico y neutralizar las corrientes cruzadas y conseguir que los distintos temperamentos se entiendan entre sí. La diferencia debe entenderse como armonía, e igual que el músico usa todos los sonidos para crear una canción, también podréis ver los mismos sonidos usados en desarmonía por dos personas que se pelean. Mientras en algunos casos pueden producir horror y terror, esos mismos sonidos pueden producir al mismo tiempo música y sinfonía también.

Esta es la comprensión básica de la variedad de la humanidad. Debe entenderse la naturaleza complementaria de las diferentes naturalezas de los seres humanos. Cuando dos personas

son temperamentalmente diferentes, son complementarias y suplementarias en este mundo. Pitágoras dice: "Los números más bajos encuentran su común denominador en los números más altos". La mente inferior de ideas y pensamientos, que no está de acuerdo con las ideas y los pensamientos de los demás, encuentra su propio acuerdo con los pensamientos de los demás en los planos cada vez más altos. Así que este es el significado cuando Pitágoras dice que "los números más bajos encuentran su 'común denominador' en los números más altos". Si el 5 y el 7 no tienen un denominador común, si encontráis que son básicamente diferentes, encontrad el número 35, donde el 5 y el 7 son armónicos. En estos términos tenéis que entender a vuestros vecinos, y solo así podréis entender el verdadero enunciado: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Sin saber esto, el significado del amor es solo sexo. Por lo tanto, viajemos con seguridad y con suficiente precaución a lo largo de las líneas de fuerza y cubramos los peldaños de la escalera que se construye con las diversas corrientes cruzadas de fuerza y entremos con éxito en el plano del espíritu, comenzando nuestro viaje desde el piso inferior, que es el piso de la materia.

Dejemos el plano de la materia y subamos los escalones de las fuerzas, que son muy numerosas y que siempre circulan en sus espirales. De modo que no hay dos escalones a la misma altura. Si los dos escalones existen a la misma altura, no son escalones y no podemos subir. Solo debido a la diferencia de altura de los escalones, somos capaces de subir. Así que, solo debido a las corrientes cruzadas de la existencia en este universo, seréis capaces de subir los peldaños de la escalera de las fuerzas. Las diferencias de temperamento entre nosotros nos hacen ascender a la perfección y los diferentes modos de expresión que existen entre nosotros deben formar el mosaico necesario, de manera que no tropecemos en los peldaños de la escalera y caigamos por los escalones y nos rompamos las rodillas, el cuello o la cabeza, en el vértigo y la estupefacción de nuestros logros.

Por lo tanto, la humanidad de la presente década necesita un cúmulo de precaución suficiente porque está en el camino de la fuerza. Tiene que tener éxito en el plano de la materia, y de

la materia al espíritu a través de las fuerzas debe ser el objetivo de la humanidad actual. En esta línea, la astrología nos ayuda mucho y la homeopatía también nos ayuda mucho.

Acerca de la Homeopatía:

Por muchas razones, la homeopatía forma parte inevitable del progreso. En primer lugar, minimiza el mal de la sobremedicación entre nosotros. Nos exige que dejemos de tomar tantas medicinas durante el día y que usemos las medicinas solo cuando el cuerpo indique la existencia de alguna alteración, e incluso así, nos dice que la usemos en una dosis muy mínima, diluida y diluida. El segundo principio que es saludable en la homeopatía es que nos hace entender que no hay enfermedad física sin enfermedad mental. *A menos que tengamos una enfermedad en la mente, no nos comportamos mal con nuestra comida, bebida, nuestro sueño, nuestro trabajo o nuestro sexo. Por lo tanto, nosotros no le compramos una enfermedad a nuestro cuerpo*. Esto es lo que la homeopatía nos hace entender. A menos que nuestra mente esté afectada, a menos que nuestra mente esté realmente enferma, para comer o beber no preferimos elegir lo equivocado. La homeopatía no solo nos enseña esto, sino que también nos hace entender cuándo seguimos correctamente la filosofía de la homeopatía. En el tercer paso, *la homeopatía nos aconseja comprender que tenemos tres planos de existencia: el plano de la materia, el plano de la fuerza y el plano de la conciencia.*

La salud existe en la conciencia que dirige la materia para hacer que la conciencia dirija las fuerzas y que la materia funcione. Si nuestra mente da órdenes a la fuerza vital en nosotros, qué hacer o qué no hacer, la fuerza que hay en nosotros hace que las partes se muevan y entonces podemos conducir o podemos llevar cosas o hacer nuestra rutina diaria. Así que la fuerza que hay en nosotros debe galvanizar el cuerpo, y la mente en nosotros debe dirigir la fuerza en nosotros. Entonces lo llamamos salud según la homeopatía.

Cuando la mente está condicionada por la fuerza que hay en nosotros y cuando la mente y la fuerza están ahumadas por la materia que hay en nosotros, se llama enfermedad. Así que

esta es la comprensión de la salud y la enfermedad según la homeopatía. Es muy diferente de la forma clínica de entenderlo. La forma clínica es testear los diversos materiales químicos del cuerpo para ver si son normales o anormales y determinar que hay enfermedad cuando hay una anormalidad en la bioquímica del cuerpo.

La homeopatía dice que esto es solo el plano físico y que lo que encontramos en el cuerpo físico son solo resultados, y no causas. Algunas causas existen en el plano vital, las fuerzas que dirigen la materia en el cuerpo. Por ejemplo, cuando hay estreñimiento, no es la materia de nuestros intestinos la que tiene la culpa, sino que es la fuerza que está causando el movimiento en los intestinos la que tiene la culpa. A menos que la inteligencia que mueve la fuerza sea la culpable, la fuerza no puede trabajar de forma defectuosa y la materia de nuestros intestinos no puede bloquearse. Si algo se mantiene sucio en la casa, no es la suciedad la responsable. Si las paredes de la casa se estropean, no son las paredes las responsables, sino las personas que viven en la casa que pueden considerarse tontas y que requieren ser rectificadas. Si alejáis a las personas y empezáis a mejorar las paredes y pedís a las mismas personas que vivan en la casa, seguirán viviendo como tontos.

Cuanto más curéis en el plano físico, mayor será la intensidad de la enfermedad en el plano de las fuerzas e inteligencias. Por lo tanto, las causas de la salud existen en la conciencia, y las fuerzas y los resultados de la salud existen o se disfrutan en el cuerpo físico. Del mismo modo, las causas de la enfermedad existen en los planos mental y vital, y los resultados de la enfermedad se experimentan en el plano físico. ¿De qué sirve buscar en los tejidos físicos para encontrar la causa de la enfermedad? Así que esta es la nueva dimensión que da el pensamiento homeopático. Del mismo modo, el arte de la sanación nos da los diversos métodos para conocer la reorganización de las inteligencias que trabajan en nuestro cuerpo. De manera similar, el arte de la sanación nos hace comprender gradualmente las diversas inteligencias que están trabajando en nosotros y cómo deben reordenarse adecuadamente, de modo que puedan estimular

con normalidad nuestra inteligencia consciente y nos ayuden a vivir una vida saludable.

Por lo tanto, estas son las verdaderas ciencias avanzadas que están por llegar el próximo siglo. Dado que muchas personas en este siglo no están preparadas para recibirlas, pueden reírse de ellas. Pero las universidades del próximo siglo enseñarán estas materias como ciencias reales, y vamos a hacer una comprensión sintética de las tres materias juntas: el tema de la espiritualidad, el tema de la sanación y el tema de la homeopatía. En el siglo que viene, la alopatía no se considerará una ciencia en absoluto, porque hasta hoy en día no tiene solución para las enfermedades psicológicas y mentales. La única solución que se da son los narcóticos y las drogas peligrosas, que desgraciadamente se traducen en tranquilizantes y sedantes. Cada vez que el experto encuentra a un paciente mental o nervioso o a un paciente epiléptico, inmediatamente el médico científico moderno comienza a envenenarlo con estos sedantes y tranquilizantes. Por lo tanto, en la ciencia médica conocida no hay una solución absoluta para los problemas mentales y nerviosos.

La ciencia de la alopatía se detiene en el cuerpo físico. Por lo tanto, no hay mucho futuro en el próximo siglo, y son la homeopatía y la sanación espiritual las que adquieren una parte prominente a la luz de la comprensión adecuada de las polaridades y temperamentos sobre el trasfondo de la astrología científica. Por supuesto, hay muchas creencias supersticiosas sobre la astrología y hay mucha comprensión no científica sobre los astrólogos, pero eso no prueba nada contra la astrología. Igual que la medicina moderna se utiliza mal, la astrología también se utiliza mal a veces. Igual que un experto a veces no puede salvar a un paciente, a veces el astrólogo también puede fallar la predicción. *Pero recordad que la astrología no es para la predicción, principalmente es para el autoanálisis y el autoconocimiento, para conocer vuestros puntos fuertes y débiles, para conocer la forma de elegir vuestra carrera, para saber qué hacer y qué no hacer, para saber cuándo hacer y cuándo no hacer, con quién tenéis que hacer y con quién debéis no hacer. La verdadera ciencia astrológica apunta al autoanálisis y la auto-realización.*

A la luz de este tema, cuando la homeopatía y la sanación se utilizan correctamente, e incluso la homeopatía, si se utiliza solo cuando es necesaria, entonces tenemos la forma ideal de hacer las cosas.

En nuestras clínicas de la India, muchas veces damos solo píldoras de azúcar a muchos pacientes si descubrimos que se van a curar sin medicina. Solo si hay una perturbación más profunda en los tejidos de la constitución, y solo cuando es demasiado tarde cuando un paciente viene a vernos, entonces usamos la medicina homeopática. Incluso sin medicina, encontramos que los resultados son asombrosos y sorprendentes. Esta es una verdad estadística que nadie puede negar. En las ochenta grandes clínicas que dirigimos en la India, conservamos todos los casos completos y curados con éxito en registros, con sus nombres y direcciones y también los detalles de cómo los curamos.

Con todo esto, solo somos simples niños y estudiantes cuando comprendemos la inmensidad del tema de la sanación. Recordemos que somos niños que recogen guijarros en las orillas del conocimiento y recojamos cosas más valiosas con el transcurso del tiempo. Solo os pido que hagáis una síntesis de los diversos temas y encontréis su unicidad.

Gracias a todos.

Pregunta: ¿Cuál es el lugar de la acupuntura en el tratamiento de las enfermedades?

Respuesta: La acupuntura es una de las ciencias avanzadas, al mismo tiempo muy antigua, y también forma parte de la sanación real. Pero los practicantes modernos están todavía en la infancia y se requiere un entrenamiento sistemático y un curso sistemático antes de que se pueda utilizar con éxito. Hay expertos en acupuntura, pero también hay muchos imitadores que tratan de hacer daño a muchas personas, al igual que hay falsos astrólogos y médicos comerciales. Pero es una dimensión muy valiosa en la dirección de la sanación y debe practicarse, sistematizarse y hacerse un curso para enseñarlo a los estudiantes de manera sistemática.

Pregunta: ¿Requiere la sanación del sacrificio físico?

Respuesta: Revisad los libros científicos sobre sanación y conoceréis las respuestas que ya existen. Hay varios tipos de seres espirituales que están iluminados. Muchos de ellos reciben el efecto acumulativo de las fechorías de la humanidad y están listos para hacer el sacrificio. Esa es la única causa de cáncer entre los grandes seres. Hay muchos grandes seres que tuvieron cáncer en sus últimos días, pero la verdad es que algunas personas toman el mal karma acumulado por la humanidad de la época. No les importa adquirir alguna mejora para la humanidad a costa de uno de sus cuerpos, que ellos ven como muy mediocres, así como el Maestro Jesús pensó que era bueno para él adquirir el reino de Dios para toda la humanidad a costa de un simple cuerpo.

El cáncer se debe a tales causas, especialmente entre los místicos y los iluminados. Podéis conocer mucho sobre esto en el libro *La Curación Esotérica* de Alice A. Bailey.

Pregunta: ¿Cuál es la solución?

Respuesta: La solución es reunirse en grupos y formar a nuevos aprendices de homeopatía a la luz de las ciencias espirituales. En lugar de hacer largas y cansadas discusiones con gente que ya sabe algo, es mejor comenzar de nuevo con las personas recién incorporadas, y más adelante, los antiguos estudiantes también estarán listos para aceptarlos. Esto economiza mucho trabajo y esfuerzo. Eso da mucha economía de trabajo y esfuerzo. En la India he empezado en esta misma línea. He preparado al primer grupo de servidores de entre la gente que me rodea y los he formado para ser un primer grupo de médicos homeópatas, al mismo tiempo que los iluminaba en las escrituras sagradas del mundo.

Incluso hoy las clases van en tal dirección que, en cada sesión de dos meses durante las vacaciones, doy clases de escrituras sagradas por la mañana y clases de homeopatía por la tarde. Al final de los dos meses, les entrego un diploma para que vengan y participen en una de las clínicas existentes durante un año, cuando pueden empezar a recetar. Ahora, al cabo de quince años, he

preparado a muchos cientos de médicos cualificados en homeopatía que también están muy versados en las escrituras sagradas, que conocen el yoga y la espiritualidad; y los llamados doctores científicos de nuestro lugar han comenzado a venir a consultarnos ahora. Primero consultaban en secreto y ahora nos consultan abiertamente. Traen a sus pacientes a nuestras clínicas y sienten que es una alegría que se curen, y poco a poco llega un momento en que todos los médicos participan en nuestro grupo.

Suponed que yo comenzara oponiéndome a los médicos existentes, ¿cuál sería el futuro? Es solo una pérdida de tiempo y energía. Así que lo mismo puede lograrse en Bélgica también. Podemos empezar en la misma dirección, haciendo nuestra parte de buen trabajo a nuestra manera, formando grupos; formándonos en homeopatía y sanación espiritual; empezando a sanar a nuestras propias familias. Así es como empezamos y así es como creo que todo el mundo debería empezar. Tenemos en nuestras clínicas una forma sistemática de tomar casos. El formulario consiste, no solo en el nombre y la dirección del paciente, sino también en la fecha, hora y lugar de nacimiento. En las enfermedades realmente crónicas, que tardan mucho tiempo en curarse o que ya están sobremedicadas desde hace mucho tiempo, definitivamente hacemos un horóscopo, y estudiando el horóscopo natal y el progresado, hacemos una estimación de la posibilidad de curación y de la modalidad de tratamiento que se debe utilizar.

El horóscopo es útil en esos casos complicados, de manera que podemos utilizar cada parte de nuestro conocimiento de sanación y transmitirlo a las personas que viven con el paciente. Cuando encontramos un caso muy complicado, usamos la astrología para decidir la dieta y los hábitos diarios del paciente.

Pregunta: ¿Se aplica la astrología en algún lugar para tratar las enfermedades?

Respuesta: En India se aplican algunas ramas de la astrología, mientras que las otras ramas permanecen allí, sin aplicarse, en los libros. Del mismo modo, en la tradición china se aplican otras ramas, y en Occidente se realiza un tercer

método de aplicación. Pero básicamente, no hay diferencias fundamentales en la ciencia de la astrología. Las diferencias existen solo en ciertos detalles. En lo que respecta a la antigua astrología india para el ayurveda, se refiere exactamente a lo mismo que a lo que nos referimos en Occidente, excepto una rama que no es popular en Occidente. Es el conocimiento de las estrellas fijas. La influencia de ciertas estrellas fijas está ahí, en la astrología india, que debe añadirse a la moderna astrología occidental. Pero en este caso, no hay diferencia en los procedimientos astrológicos básicos de la India antigua y el Occidente moderno.

Si hacemos un estudio comparativo de la astrología de la antigua India, el moderno Occidente y China y hacemos un estudio de la base común de las tres ramas, encontraremos que es exactamente idéntica. Mirad, la astrología de las estrellas fijas es mucho más vasta que cualquier otra rama de la astrología conocida hoy en día en cualquier país. Incluso en la India, no es muy popular hoy en día. Pero hay gente que la ha estudiado y se puede saber algo sobre ella en el libro *Astrología Esotérica* de Alice A. Bailey y en mi libro *Astrología Espiritual*.

La base de la astrología de las estrellas es así. Cada estrella que vemos es un sistema solar en su propio término, y cada sistema solar está en su propio plano de evolución comparativamente. Hay algunos sistemas solares mucho más evolucionados que el sistema solar en el que vivimos, y a estos se los llama las estrellas sagradas en las escrituras sagradas. Encontraréis la misma santidad dada a las estrellas en las escrituras sagradas de todas las naciones antiguas. Especialmente en la antigua astrología india, se encuentra la ciencia de la tortuga. Es decir, se empieza por encima de la Estrella Polar, tomándola como la cola de la tortuga, bajando a las siete estrellas de la Osa, tomándolas como la parte articulada de la tortuga. De esta manera se encuentra la ubicación de todas las estrellas que son visibles en nuestro sistema solar, dividiendo las diferentes zonas en las diferentes extremidades de la tortuga. Por ejemplo, el Sol de nuestro actual sistema solar, en el hombro derecho de la tortuga. Y entonces, a cada estrella se la estudia de forma diferente y también se le da una relevancia diferente.

Cuando los grados importantes de un horóscopo caen sobre cualquiera de estas estrellas, encontraréis el nacimiento de los grandes hacedores de la paz y los grandes profetas del mundo. El hecho de que los grados incorrectos coincidan con una de estas estrellas al nacer causa enfermedades como el cáncer y las enfermedades incurables. La ceguera y otros problemas deben su causa a nuestra rutina equivocada cuando los grados importantes caen sobre ciertas estrellas fijas. Así, un estudio combinado de estas estrellas por parte de las diversas naciones en la era moderna nos permite entender los secretos comunes de los antiguos astrólogos.

Cómo se usan en la astrología médica, lo sabremos. El paciente no necesita vivir según su horóscopo porque instintivamente vive según su horóscopo porque hace lo que debe hacer. No hace lo que no debe hacer. Por lo tanto, no necesita verificar su vida de acuerdo a su horóscopo. Su horóscopo solo muestra su forma de vida, porque nunca transgrede la ley.

Solo di una técnica en una conferencia independiente, y la conferencia de hoy incluye tres temas diferentes. Así que no he podido entrar en detalles. *En la ciencia del karma se dice que el karma pasado lo construimos nosotros y el buen karma también podemos construirlo. El buen karma que hacemos neutraliza el karma pasado que hemos hecho, siempre y cuando no sea demasiado tarde.*

Es como cocinar. El mismo fuego se puede usar para quemar una casa o para cocinar nuestra comida. Si estamos al tanto del contenido de la comida mientras se está cocinando, nada puede ser demasiado tarde. *Si conocemos nuestros deberes de hoy y conocemos nuestras debilidades de ayer, podemos compensar nuestras debilidades haciendo una ofrenda de lo que se espera que hagamos de más. Así, somos nosotros mismos los que elaboramos los resultados del karma. De la misma manera podemos hacerlo en el presente también, para neutralizar los resultados del karma pasado, siempre y cuando los resultados del karma pasado no se hayan alcanzado todavía. Todo es posible. Si el karma pasado ha llegado a la etapa de sus resultados en el presente, no se puede hacer nada contra él, excepto aguantar. Podemos ocuparnos de algo, de*

algún karma cuyos resultados aún no han sido estimulados en el presente. Eso es lo que dice la teoría del karma.

Pregunta: ¿Necesita el paciente espiritualidad para sanarse?

Respuesta: El paciente no necesita tener mucha espiritualidad. Porque si tiene suficiente grado de espiritualidad, no se puede llamar paciente. Por lo tanto, los términos que nosotros hemos dictado no le sirven de nada a la humanidad que sufre. Es el sanador quien tiene que calificarse a sí mismo y es su mérito y excelencia lo que hace que un paciente no solo sea un hombre sano, sino también un sanador en sus propios términos.

Pregunta: ¿Podemos escapar de los efectos devastadores de los* yugas*?

Respuesta: No hay escapatoria de los grandes ciclos, por el simple hecho de que nosotros también formamos parte de la creación de esta Tierra. Así como los cambios geológicos no pueden evitarse en esta Tierra; así como la fauna y la flora de esta Tierra no pueden evitar su propia forma de creación; así como los animales no pueden evitar su propia naturaleza; así también, el ser humano es demasiado pequeño en esta Tierra para evitar su propia naturaleza humana, por muy intelectual que sea el ser humano. Ya veis como el perro no puede ser una vaca y la vaca no puede ser un ser humano. De la misma manera, el ser humano no puede ser otra cosa más que un ser humano. Simplemente, está sometido a las leyes geológicas y geográficas. Los cambios que tienen lugar en los vastos barridos de las edades, y que se dan en las escrituras sagradas, crean cambios en los continentes y en los seres vivos.

Así como no podemos escapar a los efectos de las estaciones, tampoco podemos escapar a los efectos de los *yugas*. Sobre los detalles de esos *yugas*, es sumamente matemático; si podéis pasar dos o tres horas conmigo, puedo explicaros personalmente cómo se calculan en las escrituras sagradas.

Pregunta: ¿Qué causa las fobias?

Respuesta: Las causas parecen ser prenatales. En muchos casos, yo he detectado causas prenatales en tales incidentes. Mi investigación sobre este punto comenzó cuando noté que un amigo tenía mucho miedo a las serpientes. No solo tenía miedo a las serpientes, sino que también temía la mención de las serpientes. Cuando veía por casualidad la foto de una serpiente en cualquier casa, inmediatamente recibía un shock nervioso y se iba. Quedaba alterado durante uno o dos días. Luego, mis investigaciones desembocaron en la observación de que su madre dormía en el pueblo cuando estaba embarazada de él.

Desde lo alto de la cabaña cayó sobre ella una serpiente y se fue. Ella resultó bastante ilesa, pero recibió un horrible shock mental. Por dichas razones, se encuentra el miedo instintivo a ciertos insectos, serpientes y escorpiones. Hay un miedo común, que en cierta medida es común a todos nosotros, a estos insectos. Y esto tiene una causa más profunda. Lo entenderéis si os adentráis en las escrituras sagradas del mundo. Hasta la llegada del hombre a la Tierra, no había insectos venenosos en esta Tierra. Cuando el hombre comenzó a odiar al hombre, las formas pensamiento del hombre escaparon desde su mente al espacio que rodea esta Tierra. Las imágenes de celos y odio se escaparon en forma de pensamientos que produjeron los diversos insectos venenosos. Así es como las escrituras sagradas hablan de estas criaturas venenosas.

El miedo del ser humano es muy diferente del miedo de cualquiera de los animales. Para los animales, es un instinto de protección. En el caso del ser humano, el miedo se intelectualiza y se magnifica. Si hubiera un escorpión en el camino, nunca te picaría, a menos que le causaras alguna presión. Incluso entonces, es solo una necesidad que te pique, y no hay ningún motivo vicioso.

Pero cuando observáis a un ser humano, si este sospecha la existencia de un escorpión, hace una búsqueda minuciosa con la ayuda de luces. Lo caza y lo mata. Podemos entender fácilmente dónde existe originalmente la naturaleza venenosa.

No podemos negar este hecho. El hombre mata sin motivo, solo por su miedo o por su fantasía, mientras que el animal mata por comida o por protección.

El miedo especial puede proceder del nacimiento anterior, pero el miedo general se debe a la maldad instintiva de la naturaleza humana. Un miedo específico puede tener sus causas en el karma anterior. La naturaleza le da la inteligencia al hombre para hacer imposible que los escorpiones vayan a su casa, y si vienen por accidente, el ser humano tiene la inteligencia suficiente para sacarlos fuera sin matarlos. Es solo con ese propósito que se le da la inteligencia al ser humano.

Gracias a todos.

16. La Enfermedad durante el Período de Transición

Quiero que dibujes el triángulo en la pizarra. El mismo triángulo propuesto por E.S.P. hoy, para que el triángulo esté ahí en cada mente y corazón. Sucede que se ha formado un triángulo, aunque pensamos que lo hemos hecho nosotros, la tendencia de las cosas ha estado fluyendo como una corriente subterránea a través de nosotros, y el triángulo es el resultado de la corriente subterránea que trabaja junto con nosotros. La misma corriente subterránea trabaja a través de muchos más corazones sin nuestro propio conocimiento. Creo que hay un corazón central automático que forma el centro del triángulo, de modo que produce tres triángulos más, un camino de conciencia y una corriente de pensamiento a lo largo de la cual se permiten las energías en los otros países y naciones, al igual que los ríos fluyen desde un país a otro a través de las fronteras.

Estamos muy seguros de la expansión de este triángulo. Mientras trabajemos por la humanidad, mientras no nos importe lo que queremos personalmente y mientras confiemos en que Dios cuida de nuestra vida personal, el triángulo está destinado a expandirse porque la expansión es la característica esencial de la teoría biológica. La expansión de la conciencia es la característica de la humanidad. Con estas pocas observaciones y verdadera confianza, entro ahora en el tema de esta noche.

Conocemos un principio de esto y no conocemos el final de nada, porque mientras trabajamos para la humanidad, un principio no produce un final, sino que un principio causa otro principio. Eso es lo que he aprendido durante estos 15 años de mi trabajo. Por ejemplo, al principio empecé a administrar medicamentos homeopáticos a mi propia familia, no es que yo quisiera, pero me vi obligado o impulsado a hacerlo porque uno de mis hijos sufría de epilepsia, *grand mal*, y los médicos del sistema de medicina existente me aseguraron que no se podía curar y además me aconsejaron que sedara al niño con tranquilizantes, a lo cual me negué. Quería permitir que el chico se enfrentara a las consecuencias de la enfermedad más que a las consecuencias de los tranquilizantes.

Mientras tanto conocí a un homeópata, igual que conocí a Rudolf, y también conocí la pirámide del centro de energía y supe del centro del IPS (Institute for Planetary Synthesis) sin mi propio conocimiento. Conocí al canciller V.C. de Visakhapatnam sin haberlo buscado. Cada vez es una evidencia importante que la naturaleza es más sabia que nosotros. El plan del trasfondo siempre es mejor que lo que nosotros planeamos. De la misma manera conocí a un homeópata. Tuvo tiempo de enseñarme los fundamentos de la homeopatía y empecé a tratar a mi hijo. Al cabo de dos años de tratamiento, pude curarlo permanentemente de su enfermedad y empecé a administrar medicamentos a mis propios familiares de acuerdo con mi pequeño conocimiento de la homeopatía.

Con el tiempo permití que mi hijo estudiara homeopatía y se graduara en homeopatía. Sucede que hoy en día es un médico homeópata que dirige ciento veintiséis clínicas muy grandes, cada una de las cuales suministra medicina para al menos ochocientos o novecientos pacientes a la semana, de forma no remunerada. Nunca esperé que pudiera ser así. La gente venía a verme y me pedía medicinas, y solo entonces empecé a administrarlas a gente que no pertenecía a mi propia familia. Primero fueron decenas y luego cientos, y ahora son miles los que sonríen después de curarse, y no hay mayor placer que este.

Así que creo que la corriente subterránea funciona. Mientras tengamos la idea de servir a la humanidad que tenemos delante, no es nuestra inteligencia la que funciona, no es nuestro conocimiento el que funciona, sino que es la corriente subterránea la que funciona. Nosotros no dirigimos las cosas, sino que es esa corriente subterránea la que nos dirige a nosotros. Esto es lo que he entendido del triángulo que se forma automáticamente.

Ahora el tema que se me ha encargado esta tarde es "enfermedad, física y mental, durante el período de transición". Por lo que vosotros podréis seguir mi charla y otros seguirán la traducción. Busquemos la solución, más que el problema.

Ahora sobre la enfermedad. Intentemos comprender los dos o tres puntos de vista diferentes que hay en el mundo. Un

punto de vista es lo que llamamos el punto de vista clínico. Siempre que tenemos alguna enfermedad, vamos y nos acercamos a un facultativo que puede ser un médico o puede no serlo, porque un médico es diferente de un facultativo de la medicina. A través de un curso académico y un título se puede llegar a ser un profesional de la medicina, pero no siempre se puede llegar a ser un médico en su verdadero sentido. Como resultado, no todos los profesionales son médicos. Mi padre solía decir que *los médicos nacen, los profesionales se hacen.*

El médico hace un examen de nuestra constitución. Examina las diferentes partes del cuerpo, examina la orina, la sangre y los diferentes tejidos, intenta hacer un cuadro de las distorsiones en la química del cuerpo. Según las distorsiones, decide el nombre de la enfermedad, y luego intenta localizar la causa según el cambio en la bioquímica o según la localización de un microbio o un virus. Esta es una forma de entender la enfermedad y el tratamiento. Se entienden los tejidos y las sustancias químicas que existen en los tejidos. El médico sabe qué sustancias químicas contiene la sangre, qué es normal, cuál es la bioquímica del hueso y del músculo y cuándo está sano.

Cuando hay una distorsión en la bioquímica, se le da el nombre de una enfermedad. Cuando algunos tejidos valiosos se escapan a través de la orina, entonces se llama enfermedad de Bright. Cuando el azúcar se escapa a través de la orina, se llama *diabetes mellitus*. Aquí lo que el médico examina son los diversos tejidos del cuerpo o las secreciones del cuerpo y las excretas del cuerpo, todo ello es físico. Todos ellos pertenecen al cuerpo físico. El diagnóstico se basa en la alteración de los tejidos físicos del cuerpo físico.

Esta es una forma de entender la enfermedad. Cuando se produce algún daño en la mesa, el carpintero puede venir y hacer lo que sea necesario, y podemos decir que la mesa ha recuperado la salud. Si algo falla con la luz eléctrica de aquí, el electricista viene y lo arregla y podemos decir que esa parte del edificio está curado. Pero supongamos que se repite, de nuevo el electricista viene y lo cura. De nuevo, esto se repite y el carpintero viene y lo cura. Otra vez se rompe la ventana; el carpintero viene y hace

una ventana nueva. Cuando los desórdenes se hacen cada vez más frecuentes, los médicos realizan las curas cada vez con más frecuencia, los médicos a los que podemos llamar carpinteros y electricistas de la constitución humana. Vienen y curan una parte de la constitución, y sucede que a todos ellos se les invita cada vez con mayor frecuencia. Esta es una forma de entender la enfermedad y la curación.

Hay otra dimensión de la que no somos conscientes cuando consideramos esta dimensión. Esta nos habla de la gente que vive en el edificio y que usa el edificio. Así que la enfermedad se encuentra en las personas que no tienen disciplina y que usan el edificio. Esta es una segunda y mejor manera de entender la causa. Así, si se permite a los holgazanes y vagabundos usar esta habitación, la enfermedad se hace cada vez más frecuente. La mesa se romperá con mayor frecuencia, la silla también y solo le quedarán tres patas, la lámpara se romperá más a menudo y se tirarán piedras a las ventanas. También se oirán gritos y aullidos.

Esto nunca nos habla de la calidad de la madera de la mesa o de la calidad del metal de la silla o de la calidad de la bombilla que se utiliza. Habla de la calidad de los habitantes de la casa. Por lo tanto, las causas se entienden de dos maneras diferentes. Si me preguntan por qué se ha roto la ventana, puedo responder que se ha tirado una piedra y por lo tanto se ha roto. Esta es una forma de entender la causa. Pero hay una cuestión principal, que es la verdadera causa. Si respondo que la persona que se sienta aquí es un holgazán irresponsable al que se le permite sentarse aquí y tirar piedras, entonces eso también nos habla de la causa de la ventana rota. En la primera respuesta, la causa es lo que se llama la causa inmediata. A través de la causa, se descubre a la persona que tiene el hábito de tirar piedras.

Veréis que hay dos tipos de causas, una es la causa real y la otra, la causa inmediata. Aquí lo que ha hecho el clínico es que ha entendido las causas inmediatas. Trata de reemplazar lo que es deficiente. Encontró que el calcio es deficiente en los huesos. Con el suplemento de calcio a través de la medicina, sané en pocas semanas. Pero en cuanto dejé de tomar calcio, en las semanas siguientes mi condición empeoró.

¿Sabéis por qué? Si se roba un reloj en esta habitación, ¿cuál es el remedio? Uno puede decir que hay que reemplazar el reloj. Es una tontería, porque si reemplazas el reloj, mañana te encontrarás con que han robado el reloj y la mesa de nuevo, porque el ladrón sabe que las cosas se reponen a diario y que podemos robar cada día. Así que hay alguien en la constitución que está robando calcio. Eso causa la deficiencia de calcio en la constitución, pero no es que el calcio no esté en absoluto disponible en el mundo. Vosotros coméis la misma comida que como yo, y esa misma comida contiene el mismo calcio. Vuestra constitución asimila el calcio y vosotros estáis sanos. Mi constitución se niega a aceptar el calcio y tengo una deficiencia de calcio.

Entonces, ¿de qué sirve tratar de entender la deficiencia y reemplazar el calcio? Después de cien, doscientos o trescientos años de esta forma de entender la enfermedad y la cura, la lógica y el entendimiento humanos exigieron una comprensión mejor de lo que es la enfermedad y lo que es la cura. Así que hay un segundo tipo de comprensión que trata de localizar al agente vivo de la enfermedad en la constitución, que está dando vueltas y produciendo el desorden. Ya que hemos localizado al ser vivo al que llamamos enfermedad, en este segundo método se le llama la causa vital. En el primer caso la causa es física y fisiológica. En el segundo caso la causa es vital. Es una causa viva. Esto nos obliga a entender que en nosotros hay dos cuerpos.

Uno es el cuerpo de la materia, y el segundo es el cuerpo de las fuerzas. Cuando las fuerzas funcionan correctamente, la materia se distribuye correctamente y la química que hay en la comida y la bebida se distribuye correctamente entre los tejidos. Basta con que mantengamos buenos hábitos de comida, bebida, sueño y sexo. Así que, si podemos ocuparnos de un trastorno que ocurre en el plano de las fuerzas, entonces el cuerpo material se rectifica automáticamente. Cuando no se rectifica, ¿de qué sirve tratar de rectificar el estado de los vehículos físico y fisiológico? Entonces deberíamos ir, en primer lugar, a lo que los Maestros llaman el cuerpo etérico.

Nuestro cuerpo físico debe su existencia y forma al cuerpo etérico, porque la materia no tiene forma. Si ponéis azufre en un

frasco, calcio en otro frasco y hierro en otro frasco, no pueden tener una forma, excepto su propia forma. Pero en nosotros hay hierro, hay calcio, hay azufre y hay fósforo. Sin embargo, ellos no existen según sus propias formas; existen en nosotros como nuestra propia forma. Es el cuerpo etérico el que da la forma. Uno de los *devas* del cuerpo etérico se llama la conciencia de la forma. Él recuerda la forma, y la materia que tomamos está dispuesta en esa forma.

¿Sabéis que cada segundo, millones y millones de átomos se escapan de nuestro cuerpo y entran átomos nuevos? ¿Sabéis que la materia de esta mano no es estática aunque la forma de la mano sea estable? El hecho es que la mano existe solo como una forma. Los átomos entran y salen de ella cada segundo. ¿Qué es lo que protege la forma? Es el cuerpo etérico el que da la forma. Así que, cuando hay una perturbación en el cuerpo etérico, automáticamente la forma se rompe y eso es lo que llamamos muerte. Entonces todas las sustancias químicas del cuerpo van a sus lugares de origen para disfrutar de unas vacaciones, antes de ser designados a un nuevo cuerpo.

Ahora querríamos un sistema de comprensión de la enfermedad según estos términos. Hubo un primer intento, que fue el mejor, y esa es la explicación del Dr. Samuel Hahnemann en nombre de la homeopatía. Descubrió la causa real de la enfermedad, que tiene su inicio en el cuerpo de fuerzas, y por último muestra sus resultados en el cuerpo de materia. Ahora hay una revolución en el pensamiento. Lo que hasta ahora llamábamos enfermedades son solo los resultados finales de las enfermedades que están ahí. Gradualmente, comprenderemos que es una tontería tratar la enfermedad. Lo que la dimensión homeopática nos da sobre la causa de la enfermedad y el método de curación, es una segunda forma de entenderlo. No quiero entrar en los detalles de la homeopatía, porque el tema de esta tarde no es la homeopatía. Es solo para entender qué es la enfermedad y cómo se producen las enfermedades.

Por lo tanto, iré a la siguiente y tercera forma de entender la enfermedad, según un tercer punto de vista. El cuerpo etérico tiene tres centros de actividad, tres centros principales. Cada

centro funciona como un remolino de fuerzas. Un remolino se llama "el centro de la pulsación". Aquellos que han estudiado los libros del Maestro Tibetano, el Maestro Djwalkhul, saben lo que es la ley de la pulsación. Démoslo por sentado, eso se llama pulsación. Una de las proposiciones más antiguas de los antiguos científicos era que el espacio pulsa. Es decir, que el espacio se expande y se contrae alternativamente. Cuando se expande, se convierte en espacio activo y lanza millones y millones de galaxias y sistemas solares. Cuando se contrae, vuelve a replegar ese cúmulo particular de sistemas solares en lo que llamamos la "nada". Por supuesto que no es la nada, pero para nuestra mente es la nada. Así que, en el lenguaje de Pitágoras, todos los mundos vienen de la "aparente nada al aparente algo". De nuevo se retiran del estado del aparente algo, que llamamos objetividad, a la aparente nada, que llamamos subjetividad. Así es como los antiguos veían y comprendían las propiedades del espacio. Estamos en el espacio, y no podemos escapar de él, y como dice el texto védico, estamos en deuda con el espacio por ese gran volumen, esa gran cantidad de espacio que ocupa nuestro cuerpo. Así que hemos tomado prestada esa cantidad de espacio.

Debemos devolver esa cantidad de espacio al espacio original, eso es lo que dice el único mantra del texto védico, y también nos aconseja no negar nunca el espacio cuando alguien quiere protegerse con nosotros. Mirad, no se espera que digáis que no hay espacio en mi casa porque estás viviendo en el espacio. Esto es lo que ese mantra en particular nos aconseja. La misma cualidad llamada pulsación está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Está causando la expansión y la contracción de los tejidos de nuestro cuerpo. La respiración es el resultado de la pulsación. El latido del corazón es el resultado de esta pulsación, la circulación de la sangre es el resultado de esta pulsación y la eliminación es también el resultado de esta pulsación. *Por lo tanto, tenemos un centro del cuerpo etérico que funciona como un remolino de pulsación.*

Hay otro centro que funciona como el remolino de la materialización. Podemos llamarlo el proceso de construcción de los tejidos, y hay una tercera fuerza como remolino de combustión,

es decir, de destrucción. Los tejidos se construyen y los tejidos se destruyen, y entremedio hay lo que llamamos la emisión de las calorías que causan el equilibrio entre la construcción y la destrucción. Por lo tanto, es un proceso continuo. La continuidad es lo que llamamos la duración de nuestra vida. En cada momento se producen y destruyen tejidos, en cada momento los átomos entran y salen de nuestro cuerpo. Pero el proceso continuo mantiene lo que se llama nuestro cuerpo o constitución, el triángulo de fuerzas de nuestro cuerpo etérico. Esta es la comprensión de la constitución según el tercer punto de vista.

Este proceso produce sus propios fines o resultados. Por ejemplo, si se altera el remolino del cuerpo, tenemos la producción de tejidos que no son necesarios, por ejemplo el tejido canceroso. Cuando se perturba otro centro, encontramos que se destruyen los tejidos aunque sean necesarios. No es la destrucción después del uso, sino que causa destrucción mientras se produce. El resultado es lo que llamamos demacración, enfermedad de desgaste, los diversos tipos de tuberculosis que se entienden erróneamente como el resultado del microbio de la tuberculosis. Así que estamos viajando de la ignorancia a algún conocimiento. Incluso ahora hay gente que todavía cree que la causa de las enfermedades son los virus y microbios.

Hay médicos que aseguran que la tuberculosis está causada por un microbio, y el cólera, por el microbio del cólera. Nos aseguran que los microbios existen en el espacio, en el aire, en el agua, en la comida. Si se les pregunta por qué toda la gente no muere a causa de estos microbios, la respuesta es la resistencia, que significa ignorancia. ¿Por qué X no es atacado por la tuberculosis? ¿Por qué me ataca a mí? ¿Por qué mi pulmón está afectado? ¿Por qué la persona que vive en la misma casa desde hace tiempo no está afectada? No hay respuesta, excepto la resistencia.

Así que ahora aquí tenemos una razón para entenderlo todo. Cuando se altera el tercer remolino, hay una pérdida de capacidad de pulsación y el resultado es la parálisis del nervio y del músculo, y los tres grupos de trastornos causados en los tres centros producen tres grupos de enfermedades.

Esta es la forma ayurvédica de entender la causa de una enfermedad. Científicamente se llama *vata,* materialización. Este se llama *sleshma* y el proceso de combustión se llama *pittha.* Estas son las tres actividades de los tres remolinos funcionales. Estos producen tres grupos de tejidos que preparan el cuerpo y nos hacen vivir. Cuando se alteran, producen tres grupos de subproductos que son el resultado del funcionamiento enfermo. Así es como el ayurveda nos lo hace entender.

Pero por supuesto, desafortunadamente los libros están mal traducidos al inglés. *Vata* se traduce como aire. Así que, cuando hay hinchazón en el estómago, entonces dicen que hay *vata* en el estómago. No es *vata* lo que hay, sino una deficiencia de *vata* o la pulsación, que causó la pérdida del peristaltismo de esa parte del estómago y dio como resultado el estancamiento del aire en esa parte del canal alimenticio. Por desgracia, a ese aire se le llama *vata.* Así es como se encuentran las traducciones al inglés de las palabras más científicas del ayurveda. Aquí *sleshma* se traduce como flema. La flema es solo el resultado de la deficiencia de *sleshma*. Cuando se perturba la actividad de construcción de células, hay una producción de materia innecesaria, que llamamos flema. Pero *sleshma* significa la capacidad de producir tejidos. Se traduce erróneamente como flema. *Pittha* se traduce erróneamente como bilis. Pero por desgracia, cuando hay una perturbación en la actividad de combustión, el tejido biliar se produce innecesariamente en exceso. Hay una mala interpretación de los términos al traducirlos. Así que estas son las tres formas principales de entender la constitución humana.

La primera es la forma materialista de comprender, que llamamos la forma alopática de comprender, que está casi fuera de la lógica y el razonamiento del hombre moderno. La segunda es la forma homeopática de comprender la constitución, que es realmente moderna, satisface las necesidades de la mente racionalista y produce una solución, y no solo un problema. Si recurrimos a una forma alopática de entender, tenemos las enfermedades psicológicas y psicosomáticas que se analizan maravillosamente, y los problemas se magnifican y no se

reclaman soluciones. Si leéis todos los libros de texto de la rama más moderna de la psicología, os encontraréis todos los problemas maravillosamente analizados y magnificados.

Si no podéis dormir, la ciencia psicológica puede explicaros por qué no dormís. Si tenéis depresiones, psicológicamente puede explicaros por qué tenéis depresiones de una manera maravillosamente científica. Pero lo que queremos es una solución, y no una explicación. En ningún párrafo de los modernos libros de texto de psicología encontraréis una simple solución. Si tenéis una solución, yo estoy listo para aprenderla de cualquiera de vosotros. Eso se debe a que el entendimiento se basa en los tejidos físicos y fisiológicos. La mente también se entiende como una parte de la constitución física, y aquí tenéis soluciones, no solo el análisis del problema. Así que también tenéis un maravilloso entendimiento científico y soluciones en la forma ayurvédica de ver las cosas sobre la causa de una enfermedad y el remedio de la enfermedad.

Es primitivo comprender una curación solo en términos de medicina. Por supuesto que es algo curar una enfermedad con una medicina en cualquiera de los tres sistemas. Pero lo principal es que queremos otros métodos de curación real, métodos distintos a las medicinas porque de las dos ciencias, la homeopatía y el ayurveda, entendemos que la administración de la medicina en la constitución es en sí misma antinatural. A menos que sea absolutamente necesario, a menos que haya una emergencia, estas dos ciencias no nos permiten aceptar la administración de medicinas asiduamente.

Por lo tanto, por curación no debemos entender solo una forma medicinal de hacer las cosas. Parece ser que, en los próximos decenios, el uso de la medicina se considerará cada vez más primitivo, y las personas que usan medicinas para curar con mayor frecuencia se considerarán menos científicas y atrasadas en la ciencia. Aquellos que curen sin medicina tendrán la consideración de médicos avanzados. Ahora nosotros queremos, no curar, sino sanar. Curar es un poco diferente de sanar. Sanar significa restaurar la salud, mientras que curar significa matar una enfermedad.

Para matar las enfermedades y luchar contra ellas, se espera que estudiemos la ciencia médica en términos de enfermedades, y no en términos de salud. Como resultado, la ciencia médica actual solo nos enseña sobre la enfermedad y su cura. No tiene mucho que enseñarnos sobre qué es la salud y cómo mantenerla. Así que, con todos nuestros avances y forma científica de comprender, estamos en el polo negativo de la ciencia médica. Entendemos solo en términos de enfermedad, no en términos de salud. Cuantos más años leemos la ciencia médica, más nos familiarizamos con las enfermedades, no con la salud. El sentido común nos dice que hay un error fundamental en el enfoque mismo.

Así pues, tengamos una forma de sanar, no de curar. Tratemos de entender lo que es la salud y tratemos de conocer métodos para restaurar la salud de manera estable y permanente, en lugar de cazar, matar y luchar contra la enfermedad. Esto es lo que se espera que entendamos antes de que podamos hablar de las enfermedades que ocurren en el período de transición.

Ahora tratemos de entender lo que es el período de transición. Nosotros tenemos nuestras edades y etapas de la vida, que necesariamente producen cambios en la constitución y la construcción de los tejidos del cuerpo. Después de cierta edad, al hombre le salen la barba y el bigote y la mujer tiene lo que llamamos el período y los ciclos menstruales y la reproducción, y después de cierta edad encontramos que la mujer deja de tener el período. Sabemos cómo cierta edad nos trae la estación de la dentición, cómo se nos caen los dientes y son reemplazados por el segundo conjunto de dientes, y de nuevo cómo perdemos los dientes en la edad madura o prematuramente, para no reemplazarlos nunca. Por lo tanto, tenemos los hitos de las edades y las etapas. Notamos un crecimiento de la constitución. Según la edad, algunas personas crecen en tamaño, altura y peso, y también en resistencia y fuerza.

Pero hay otras que crecen solo en peso y altura, y no tienen ninguna resistencia. Esto se llama sobrecrecimiento, y no crecimiento. Cada año una persona produce tejidos secundarios de su cuerpo y produce los anillos de las capas de tejidos, al igual que

el árbol produce su tronco con anillos anuales. ¿Por qué algunos producen crecimiento genuino y otros producen sobrecrecimiento? Llegar a la edad es bastante natural y el crecimiento de acuerdo a la edad es bastante natural, y a menos que haya algo incorrecto, ¿por qué debería haber una perturbación en el crecimiento? Queremos una ciencia que explique estas cosas. Tenemos esa ciencia que está todavía en su nueva dimensión. Muchos de nosotros no estamos muy familiarizados con esa ciencia, y esa ciencia es la ciencia de la sanación y la salud producida por los verdaderos científicos a través de las épocas y las edades.

Los verdaderos científicos son Hipócrates, cuyo busto vende la medicina moderna como una marca registrada, pero sin seguir en absoluto sus principios. De manera similar, tenemos a Paracelso y Dhanvantari, estos son los nombres de los grandes sabios del mundo que fueron grandes científicos. Dhanvantari fue el rey de Varanasi hace unos 12 000 años. Él renovó la forma ayurvédica de entender la constitución y preparó a dos grupos de médicos. A un grupo se los llamó *charakas,* al otro grupo se los llamó *susrutas.* Preparó a grupos y grupos de *charakas* y *susrutas*. La palabra *charaka* en sánscrito significa el médico ambulante que recorre los pueblos del país, y la palabra *susruta* significa el médico que ha aprendido las numerosas ramas de la ciencia médica y que sigue dando instrucciones e impartiendo los mismos conocimientos a la gente del país y les ayuda a ser autosuficientes en la ciencia médica.

Así, este gran sabio científico formó a miles y miles de personas en dos grupos. Pudo hacerlo porque era un gobernante. Organizó todo el estado y el país. Algunas de estas personas hicieron sus observaciones en forma de una tesis o un libro que se llama *La recopilación de los charakas*. En sánscrito esta recopilación se llama *samhitha*, os lo expliqué en la clase de los *Vedas*. Así que este volumen se llama *Charaka Samhitha*. Este volumen se llama *Susrutha Samhitha*. Ahora si le preguntáis a cualquier médico ayurvédico o a un erudito en sánscrito acerca de estos dos libros, os dirán que el *Charaka Samhitha* fue escrito por una persona llamada Charaka, y el *Susrutha Samhitha* fue escrito por una persona llamada Susrutha, igual que cuando le preguntaron a

uno de mis primos en su infancia cuál era el nombre de su padre, él respondió que Profesor, porque su padre era profesor, y él solía creer que el nombre de su padre era Profesor.

Se debería copiar la forma de comprensión dada en estos libros y se debería estudiar adecuadamente el método del Dr. Samuel Hahnemann y James Tyler Kent y sus seguidores. La dimensión más moderna de la sanación debería conocerse mediante el libro titulado *La Curación Esotérica*, que el Maestro Djwhal Khul dio al mundo a través de una de sus discípulos, Alice. A. Bailey. Hay muchos científicos maravillosos que han elaborado las teorías que Alice A Bailey nos dio para entender las causas de la enfermedad en el período de transición.

Ahora tenemos muchas enfermedades que no existían en el pasado. Este libro nos asegura que es totalmente falso creer que eso es así, porque en la evolución del hombre hay ciclos, más pequeños y más grandes. Al final de cada ciclo la constitución humana cambia básicamente según los requerimientos de la evolución y produce el mismo nuevo conjunto de enfermedades que se estaban produciendo en el ciclo anterior. Finalizado el período de transición, las llamadas nuevas enfermedades desaparecen y de nuevo habrá otro conjunto de enfermedades que serán realmente nuevas para la nueva generación. Somos como una generación nueva para todo. Puede que no sepamos lo que los padres y los abuelos sabían porque las cosas han cambiado. El concepto de la contaminación ha cambiado y la vida se ha convertido en comercial, y el comercio y la comercialización se entienden como más importantes que la vida, la salud y nosotros mismos.

Ahora hemos entrado en un período en el que creemos que nuestros logros son mayores que nosotros mismos; que lo que ganamos es más valioso que nosotros mismos porque somos tontos al creer que lo que ganamos nos salva. Nuestras pertenencias dependen de nosotros y el sentido común nos dice que nuestras pertenencias nunca nos salvan ni nos protegen. Nuestro dinero nunca nos salva, su existencia depende de nosotros, así como la existencia de nuestro pelo, nuestro bigote y barba depende de nosotros, pero aún así nos miramos en el espejo. Tal es el siglo en el que estamos en cuanto a nuestro

dinero, nuestros logros, nuestros títulos, educación e intelecto.

Perdemos la cabeza y el sentido común y creemos que nuestro conocimiento es más valioso que nosotros mismos. Así, nuestros conceptos sobre la comida y nuestros conceptos sobre los hábitos y la rutina diaria han cambiado. El resultado es el origen de un nuevo conjunto de enfermedades. Las enfermedades son nuevas para nosotros, porque nuestros padres y abuelos no las tenían. La razón es, simplemente, que ellos no tenían ninguna contaminación comercial como la que nosotros tenemos ahora. Ellos no eran tan idiotas como para tener una vida tan ocupada como la nuestra. Así que, de generación en generación, la naturaleza de las enfermedades cambia, y tenemos enfermedades que ahora existen en el plano etérico. Como resultado, cuando hay una enfermedad que ataca, la medicina del plano físico siempre falla en la cura.

Las pruebas médicas no logran hacernos entender qué es lo que nos pasa. Encontramos enfermedades de tipo radiactivo en aumento debido a la actividad del planeta Urano, que revela su particular influencia en la era de Acuario, así como el signo solar de cada uno tiene su propia influencia sobre esa persona en particular. Igual que la persona que tiene el Sol en Leo es diferente de la persona que tiene el Sol en Virgo, e igual que los efectos estacionales del Sol en Leo son diferentes de los efectos estacionales del Sol en Virgo, de manera similar hay ciclos más grandes de la ciencia zodiacal. Cuando aparece la era de Acuario, la constitución humana de la era de Acuario es algo diferente de la constitución de la era de Piscis. Por lo tanto, la humanidad de la era de Acuario produce en general un tipo de tejidos diferente.

Algunas funciones se han quedado fuera de uso y otras funciones nuevas se están desarrollando en la personalidad. Por ejemplo, los niños pequeños desarrollan la inteligencia más temprano que en las generaciones anteriores. Un niño de 10 años tiene ahora una comprensión y educación igual o superior a la del hombre de 25 o 30 de hace 100 años, no hay ninguna duda al respecto. La velocidad de la actividad planetaria ha cambiado, y con ello las virtudes y los vicios de la humanidad se han magnificado. Cuando nos comportamos de manera adecuada,

los buenos resultados se sienten magnificados, y cuando nos comportamos mal con nuestra comida, dieta y hábitos, los malos resultados también se magnifican. Es como el ser humano producido en un microscopio.

Todo será magnificado. Si nos comportamos correctamente, se nos recompensará de una manera magnificada. Si nos comportamos mal, se nos penalizará de forma magnificada. Si somos egoístas, nos quedaremos encogidos en nuestra propia atmósfera y nos haremos pobres aunque tengamos miles de dólares en el banco, y tendremos que vivir en la más absoluta infelicidad. Tendremos que soportar nuevos problemas con nuevas cantidades de dinero mientras trabajemos para nosotros mismos. En el momento en que empezamos a trabajar para la humanidad, el significado del dinero cambia. Haréis vuestras cosas maravillosamente, sin necesidad de dinero porque tendréis el suficiente sentido común como para que sea el hombre el que haga las cosas, y no el dinero.

Entonces yo empiezo a trabajar para ti y tú empiezas a trabajar para mí y el dinero se usa solo como una lubricación ocasional. Lo mismo ocurre con la comida también. La comida ya no es tan necesaria como lo era en la generación anterior. Así que, como resultado, en el siglo XX los que comen mucho y los que beben litros de cerveza van a contraer enfermedades horribles que no se pueden curar. Por lo tanto, la sanción también se magnifica. Mientras estéis activos y trabajando en algo útil, necesitaréis solo un poco de comida y un poco de buena bebida, solo una, dos o tres veces al día. La energía se produce desde vuestros centros etéricos, y viviréis sanos hasta el último momento. Este es el secreto de la salud en la era de Acuario. Pero las enfermedades que son características de esta era tienen su origen en una forma incorrecta de administrar la comida, creyendo que los alimentos grasos o los dulces enriquecerán la constitución, igual que a veces creemos tontamente que el dinero nos enriquece. Así que los alimentos grasos o los dulces producen problemas, al igual que más dinero produce problemas de impuestos. Si se lleva una vida sencilla, las enfermedades del período de transición no estarán presentes.

La gente se da cuenta de que algo malo va a suceder. Si el marido se ha ido a París, la esposa sueña que el marido tuvo un accidente y murió. A veces la esposa sueña que el marido está a punto de casarse con otra mujer en París. Estas son las enfermedades del período de transición. El sistema alopático no tiene solución, excepto deciros que toméis sedantes con sucios tranquilizantes. Os piden que creéis un sueño falso y que os convirtáis en idiotas durante algunas horas. Esa no es la solución. Aquí la forma de vida acuariana tiene todas las soluciones. Si sabéis cómo vivir una vida simple, cómo comer alimentos simples, nutritivos y cualitativos, reduciendo los alimentos ricos en grasas y cuantitativos, entonces sabréis lo que es la verdadera salud.

Las enfermedades nerviosas, psicológicas y psicosomáticas que vemos ahora son solo falsas enfermedades; no son en absoluto enfermedades. Están producidas por el auto-condicionamiento y por una tensión y estrés producido por la mente sobre el vehículo etérico, que a su vez produce una gran tensión y estrés sobre el sistema nervioso cerebroespinal. Lo mismo ocurre con los problemas de tensión, lo que llamamos la hipertensión y la hipotensión. En algunas personas la tensión nunca es normal. Es o bien hipo o hipertensión. Si se administra un medicamento, la hipertensión baja y se mete en el garaje, y cuando se administra otro medicamento, saca el coche del garaje, pero lo lleva a otro garaje que está más arriba, en el piso 12. Así que la persona tiene hipertensión o hipotensión, que no es en absoluto una enfermedad.

Es más bien la enfermedad del médico que la del paciente, porque es el médico quien es adicto al paciente. Cuando empiezas a jugar con los niños durante una hora cada día, tu hipertensión e hipotensión desaparecen maravillosamente porque son enfermedades falsas, no son en absoluto enfermedades. Son enfermedades auto-producidas, producidas por el auto-condicionamiento. De manera similar, una gran tensión a veces hace que el cuerpo etérico estimule las células físicas de un punto en particular. El resultado es la formación de un centro en el cuerpo físico que comienza a producir una enorme cantidad de células nuevas y que recibe el maravilloso nombre de cáncer o tumor maligno.

Como la causa no está en el plano físico, esta falsa enfermedad nunca puede curarse en el plano físico, y ahí está el premio gordo para aquellos que descubran una cura. Durante el último siglo y medio el premio gordo ha estado colgando ahí. Y durante los próximos 20 o 30 siglos estará colgando ahí porque el cáncer nunca se puede curar una vez que lo hemos producido en el plano físico. Tenemos cáncer en el plano etérico durante siete años antes de que lo produzcamos en el cuerpo físico, y podemos entender muy fácilmente que somos un paciente con cáncer durante siete años antes de que el médico encuentre un tejido maligno. Durante estos siete años podemos curarnos muy fácilmente eliminando alimentos y cenas pesadas y eliminando muchos de los alimentos cocinados que comemos y reemplazándolos por las verduras, raíces y frutas frescas sin cocer y cambiando la rutina y nuestra forma de vivir. Entonces el cáncer se cura antes de que descienda al tejido físico. Pero una vez que el tejido físico se convierte en un centro de enfermedad, nunca se puede curar, aunque podamos detenerlo y vivir toda la vida como un paciente.

Esta es una de las enfermedades del período de transición que son inevitables según nuestro auto-condicionamiento. Si vivimos con gran tensión, fatiga y estrés, si empezamos a identificarnos con cada uno de los incidentes que nos rodean, entonces tendremos cáncer dentro de una década o dos. El secreto del cáncer es que el cáncer existe en la persona, no en el centro donde se produce. Así que, cuando se trata el centro, ya sea con radio, cobalto o alguna otra cosa, los tejidos del centro se queman y calcinan, y la enfermedad hace su aparición en un segundo lugar, y el médico lo llama el secundario.

No es ni el secundario ni el terciario, sino que la enfermedad existe en el plano etérico de la persona. El cáncer pertenece a una persona y una constitución, y no a una ubicación del cuerpo. Hasta que esto se entienda y se hayan comprendido las verdaderas causas del cáncer, nosotros permitimos que aparezca en el cuerpo físico, pagamos a los médicos y nos vamos a la tumba. El cáncer es una de las horribles enfermedades a las que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Las estadísticas

mundiales muestran que hay un aumento anual del 0,283% de los casos de cáncer. Los últimos informes muestran que ese es el promedio del porcentaje de su aumento. En algunos países hay un rápido incremento y un porcentaje mayor. En otros países hay un porcentaje menor. Por ejemplo, en los países atrasados no civilizados, como la India y Sudáfrica, el porcentaje de desarrollo es mucho menor y casi nulo. La mayor velocidad y la máxima tasa de porcentaje de aumento es la de los Estados Unidos de América. Eso es lo que muestran las estadísticas. Por lo tanto, se espera que entendamos los términos reales del cáncer, y el tratamiento existe en nuestra forma de vida y en la vida diaria. Nunca existe en las medicinas o en las operaciones quirúrgicas o en la radioterapia.

Los casos de un tipo peculiar de locura también son característicos del período de transición. Tenemos muchos casos de los llamados yoguis, místicos y gente espiritual que de hecho están locos y que están perturbados astralmente de muchas maneras. Hay personas que por la noche se sientan e invocan a los muertos para que les dicten cosas maravillosas a través de su pluma. Hay gente que invita a Shakespeare, Milton, Novalis, Albert Einstein; todavía creen que esas personas están colgando en el aire para que estos tontos las inviten.

¿No tienen otra cosa mejor que hacer que quedarse anclados a las puertas de los tontos que los llaman? Esto es lo que se llama hacer espiritismo. El resultado es que invitan a todo tipo de impurezas astrales del plano etérico de esta Tierra. Muchos de los individuos recientemente fallecidos que han partido del cuerpo físico hace una semana, dos semanas, tres días, cuatro días, que están flotando en la atmósfera con todas las sucias impurezas de sus cuerpos astrales, vienen y se alojan en las mentes de estas personas y les hacen escribir todas esas tonterías. Cuando el compañero pregunta, señor, quién es usted, el compañero recientemente muerto responde: Soy Shakespeare; y a veces dice: Soy el Maestro Morya; y para algunos otros, dice: Soy Djwhal Khul. Así que tenemos volúmenes y volúmenes escritos por Djwhal Khuls y Maestros Moryas, Shakespeares y Miltons, todo ello basura y tonterías.

El contenido no es útil ni para ellos ni para los demás, y caen en enfermedades horribles porque diariamente se dejan contaminar por las impurezas astrales de pícaros y ladrones que han muerto recientemente, y no se pueden entender sus enfermedades. Tendrán enfermedades urinarias, paros, bloqueos y horribles pesadillas nocturnas y lo que llamamos la nefrolitiasis, que son los cálculos formados en los riñones y la vejiga, todas estas cosas maravillosas suceden. Finalmente, encontramos las enfermedades del período de transición entre los más puros de los puros.

El hombre de la calle se pregunta por qué tal o cual gran hombre tuvo cáncer y murió. Por ejemplo, Ramakrishna Paramahamsa al final tuvo cáncer. Ramana Maharshi tuvo cáncer al final, y muchos de los verdaderos místicos y sabios del mundo moderno tuvieron cáncer y dejaron su cuerpo físico con cáncer.

¿Por qué? ¿Han fallado con la comida, con el dormir, con el sexo o con su trabajo? No hay ninguna posibilidad de tales cosas en sus vidas, porque nunca fueron esclavos de su mente. Pero ¿por qué ocurrió tal cosa? Porque existe lo que se llama el karma de un grupo de personas que existen en una zona. Cuando este se vuelve insoportable, cuando la contaminación del karma es excesiva, así como la contaminación comercial es excesiva para nosotros, entonces hay personas que ofrecen sus cuerpos físicos para, a través de un remolino de conciencia, atraer el karma grupal y crear un ascenso para miles de personas a la vez, atrayéndolo a una parte de sus cuerpos etéricos. Como resultado, el cuerpo físico está produciendo el cáncer. Esta dimensión está maravillosamente explicada en el libro *La Curación Esotérica*.

Podéis preguntaros por qué lo hacen. La respuesta es: ¿Por qué Jesucristo permitió que lo crucificaran? ¿Estaba loco? ¿Estaba histérico? Ningún hombre común puede entenderlo. Ellos saben que el cuerpo físico es temporal y que se nos puede dar y quitar en cualquier momento. Conocen la verdadera comprensión científica de los vehículos. Entienden científicamente lo que llamamos nacimiento y lo que llamamos muerte. Para ellos la muerte no es un sentimiento, como lo es para nosotros, y para ellos el nacimiento no es una celebración, como lo es con

nuestros hijos. El nacimiento no es para celebrar cumpleaños; la muerte no es para temerla. Son simples fenómenos naturales que deben entenderse científicamente, pero 999 de cada 1000 no estamos preparados para entenderlo porque aún no somos científicos para entender estas cosas. Esas personas saben que el cuerpo no tiene mucho valor, igual que los zapatos se pueden comprar y el segundo o tercer día se pueden ofrecer a algún individuo pobre si los quiere, porque saben que pueden comprar un par de zapatos nuevos.

Esa es su actitud y la verdadera valoración de lo que llamamos el cuerpo físico. Así que sacrifican un cuerpo físico particular para atraer la contaminación del karma grupal de un área, y el resultado es que hay un punto de estimulación en el cuerpo etérico que produce un centro de malignidad en el cuerpo físico. Este centro se come el cuerpo físico. Pero para nosotros es el mismo cáncer que tiene el paciente del hospital.

Así que, como esta, hay muchas cosas que se deben entender sobre el período de transición. Pero mientras más enfermedades tratemos de entender, más complicada será nuestra mente. Lo que queremos es una solución, no un problema. Una solución sirve para resolver todas estas nuevas enfermedades. Desafortunadamente, la solución es demasiado simple para que la llevemos a cabo. Es decir, llevar una vida sencilla, comer algo simple, nutritivo y de calidad, comer solo en horarios fijos, casi a las mismas horas a diario y no comer con mucha frecuencia ni irregularmente, beber solo líquidos positivos y solo en horarios fijos, dormir según las horas de sueño, trabajar según las horas de trabajo, en lugar de jugar al bridge o al billar durante las noches, lavar el cuerpo con frecuencia en agua corriente de manantiales o ríos. No podemos preguntarnos cómo podemos conseguirlo. La respuesta es si queréis la nueva teoría de la comprensión de la salud o si queréis la forma de vida actual.

Si queréis el modo de existencia actual, no tenéis solución. Si queréis una solución, tenéis que cambiar vuestra residencia a orillas de un río que fluya. No hay ningún compromiso. Lavaos el cuerpo tan frecuentemente como sea posible con agua corriente y usad el cuerpo físico para trabajos manuales al menos

durante una hora. Especialmente, el trabajo que realicéis con vuestro cuerpo debe ser de naturaleza no remunerada. Mucha gente moderna está lista para hacerlo, porque en los últimos 50 años el espíritu de servicio ha crecido maravillosamente y para muchas personas que viven en este siglo esto no requiere mucho esfuerzo. El hecho es que en la era moderna hay un porcentaje muy bajo de personas que sean egoístas y que tengan mala salud y enfermedades incurables.

Es suficiente si la gente que cree en el servicio presta algún tipo de servicio a la sociedad solo una hora al día. Su cuerpo se limpia; los vehículos etéricos se mantienen puros. Cada día el vehículo se lava con fluidos etéricos y el cuerpo físico debe lavarse con el fluido físico que es el agua pura. Un poco de práctica de yoga servirá y un poco de meditación servirá. Pero no debemos pensar en cenas y banquetes. No debemos pensar en los compromisos y en el exceso de entretenimientos. La mente debe estar controlando el trabajo en lugar de estar ocupada y loca por el trabajo. Ahora lo que hacemos es que estamos ocupados y locos por nuestra propia rutina diaria y el resultado es que no somos capaces de vivir el trabajo controlado. Vivimos condicionados por nosotros mismos.

Creemos que estamos trabajando en exceso. Creemos que estamos sentados. Creemos que queremos descansar más. Todas estas cosas son más psicológicas que reales. Cuando salimos de esta magia psicológica, la verdad es que queremos muy poco descanso, muy poca cantidad de buena comida y muy poca cantidad de algo que llamamos entretenimiento, porque la mente se entretiene con todo. Después de cierta etapa, cuando empecéis a practicar esto, la tranquilidad y la alegría incondicional serán vuestras.

Las autosugestiones se deben eliminar de la mente. Por ejemplo, cuando Saturno está en tránsito por vuestra Luna, estáis acostumbrados a creer que enfermáis. No solo eso, sino que anticipáis esa enfermedad dos o tres años, porque podéis calcular vuestro propio Saturno en vuestro horóscopo. Vosotros utilizáis las maravillosas progresiones de Saturno en vuestro horóscopo como autosugestiones. Pero la verdad es que hay millones y

millones de personas que tienen la Luna en el mismo grado que vosotros, y para todos ellos Saturno está llegando al grado de la Luna, no solo para vosotros. ¿Veis si todos ellos enferman?

Las personas que sufren de autosugestión enferman, no debido al Saturno de su horóscopo, sino debido al Saturno de su propia mente, porque se enferman a sí mismos y no se permiten liberarse de la enfermedad. Tal es el poder de la autosugestión. Muchas de estas cosas están ahí. Alguien nos dice que vamos a morir el 25 de noviembre, como si fuera algo escrito allí, en la escritura sagrada. Me mato a diario con la creencia de que voy a morir el 25 de noviembre. Por suerte, el 25 de noviembre pasa y el amanecer del 26 de noviembre habrá una inauguración de gala, una gran apertura. Pero te llevará por lo menos un año que te recuperes del shock.

Así que el hombre moderno está expuesto a todos los trucos sucios de la auto-suposición y el auto-condicionamiento. Sed fuertes y creed que estas no son las cosas que nos matan. Saturno no es muy cuidadoso en cuanto a mataros porque está a una gran distancia y nuestra Tierra es un espectro ante él. Suiza todavía es más pequeña que nuestra Tierra, Ginebra es aún más pequeña, el edificio de la universidad es aún más pequeño y Saturno no apunta a vosotros. Tiene muchas cosas valiosas que hacer, igual que el tren no tiene intención de mataros, aunque podéis mataros resbalando en el tren cuando viajáis. Y esto no lo podéis atribuir al tren. No podéis llamar criminal al tren. Vosotros sois la causa de vuestra caída, no el tren. Del mismo modo, no es Saturno o Marte. Las autosugestiones deben eliminarse.

La pura verdad de una persona espiritual es que lo que llamamos muerte ocurre en una fracción de segundo, dejemos que ella se ocupe de sí misma. Así que no nos matemos de antemano. Dediquémonos a nuestro trabajo, que Saturno se ocupe de sus propios deberes y que la muerte se ocupe de sus propios deberes. Estos son los puntos vitales que el hombre de la nueva era debe practicar si quiere liberarse de las enfermedades del período de transición.

Gracias a todos.