

K. PARVATHI KUMAR

LA MEDITACION GAYATRI

DHANISHTHA

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.

ÍNDICE

RITUAL DEL FUEGO	13
LA MEDITACIÓN	17
Diez principios previos	39
Vivir en el presente	63
Cómo meditar	71
El acercamiento por la mente	71
El acercamiento por el corazón	76
Coloquio	83
GAYATRI	111
El número de Gayatri	127
El color de Gayatri	138
La forma de Gayatri	141
Cómo meditar en Gayatri	157
EL MAESTRO CVV Y LA ENERGÍA DE SÍNTESIS	162

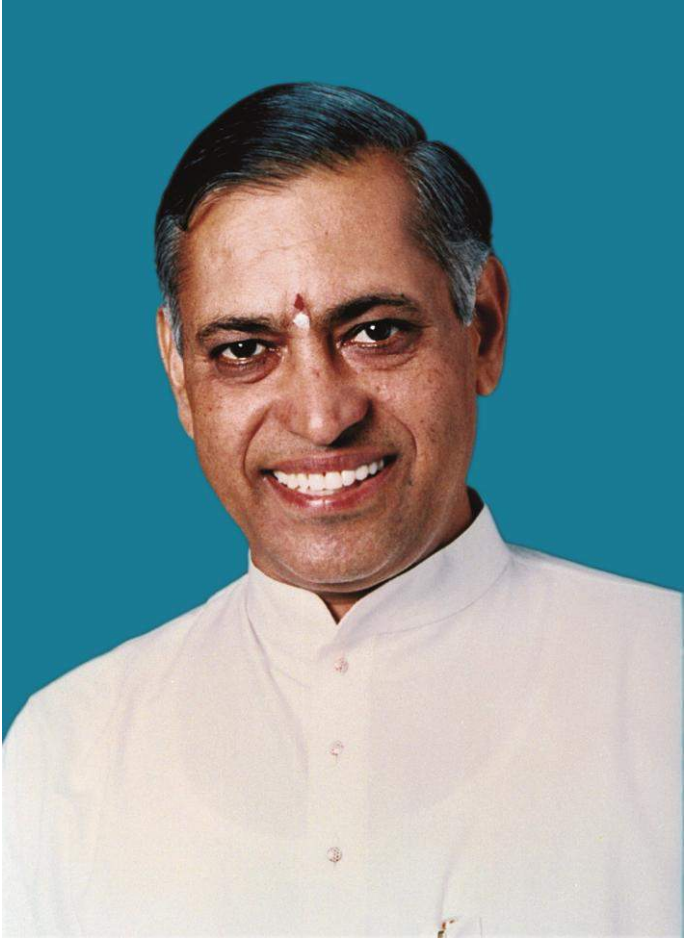
Acerca del Compilador:

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

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

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

LOS EDITORES

K. Parvathi Kumar

NOTA DEL TRADUCTOR

Las dos conferencias que componen este libro están en lenguaje hablado y son la transliteración directa de la traducción oral y simultánea en castellano de las conferencias que K. Parvathi Kumar dio en lengua original inglesa, los días 27 y 28 de mayo de 1989 en Castellterçol, Barcelona (España). Se trata, pues, de una traducción literal.

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

En determinados casos se han introducido las necesarias modificaciones para una mejor comprensión, pero el texto es fundamentalmente el mismo de la traducción oral simultánea.

Se ha incluido también la conferencia del día 29 de mayo, *May Call Day*, sobre el Maestro CVV y la Energía de Síntesis.

RITUAL DEL FUEGO

El sentido del ritual del fuego es fijar las buenas intenciones que tenemos dentro de nosotros, de manera que se anclen firmemente en nosotros. El fuego es el medio a través del cual lo denso se transforma en sutil y lo sutil en denso. Por eso en la Antigüedad todo lo bueno se realizaba siempre con un ritual del fuego, para que el fuego quemara las impurezas de los tres vehículos o tres mundos inferiores y se estableciera en el centro que llamamos el Corazón, para quemar la materia y permanecer en el Espíritu. Invocamos al Espíritu mediante la meditación emitiendo sonidos sagrados, y para que la invocación se ancle dentro de nosotros se lleva a cabo un ritual del fuego. El que hemos llevado a cabo hoy era un ritual común en los tiempos védicos. Los sabios de aquella época realizaban este ritual tres veces al día: al amanecer, a mediodía y al atardecer, para que el buen trabajo y las buenas intenciones se establecieran firmemente en el Planeta. Nuestros hermanos han propuesto que, como parte de nuestro quehacer cotidiano aquí, llevemos a cabo el ritual del fuego durante estos tres días para que las buenas intenciones y los buenos propósitos de servir a la Humanidad se anclen firmemente dentro de nosotros.

Los sonidos pronunciados durante el ritual son los sonidos responsables de esta Creación. Cuando el

tiempo lo permita y cuando lleguemos a tener una mayor consciencia de ellos, nos daremos cuenta del significado que encierran. Hasta entonces os pido que os familiaricéis con ellos. Estos sonidos son de naturaleza universal. No os confundáis si alguien os dice que son indios. Son los sonidos a través de los cuales el Universo se ha manifestado, pero resulta que los sabios que pudieron escucharlos vivían en los Himalayas. Eso sería como decir que el Sol pertenece a India, lo cual no es verdad. Estos sonidos están más allá del Sol y son responsables de la manifestación de los diversos sistemas solares. Todos nosotros pertenecemos, pues, a estos sonidos, y no hay ninguna parte del Globo que pueda decir que le pertenecen. Es una equivocación creer que son indios.

Los sonidos son la manifestación primera de la Conciencia y luego los sonidos han producido las vibraciones y se han manifestado como muchos colores y los colores se han manifestado en la variedad de formas que vemos dentro y fuera de nosotros. Somos muchas formas diversas las que estamos aquí y cada uno de nosotros es una forma singular. No hay nadie que sea igual que el otro. Eso se debe a que tenemos diferentes colores y los diferentes colores obedecen a los diferentes sonidos y todos los diversos sonidos tienen su base en un sonido llamado OM. OM, a su vez, proviene de un sonido que no se pronuncia, silencioso. Así es que, del estado silencioso no pronunciado se produce la pronunciación de la Palabra Sagrada OM y

luego el OM es manipulado, por así decirlo, para transformarse en otros muchos sonidos que han dado lugar a otros tantos colores, que a su vez se han manifestado transformándose en las formas que tenemos los seres y este Sistema Solar.

Cuando la Sabiduría vino a este Planeta por vez primera, los antiguos de aquella Edad visualizaron los sonidos. Ellos veían los sonidos y también oían los colores —este es un fenómeno muy particular que ahora no conocemos—. Ellos visualizaron los sonidos y nos los transmitieron para que pudiéramos crear como el Creador. Por hoy basta con esto. Por favor, familiarizaos con ellos, porque estos sonidos reconstruyen a todos los seres. Una vez familiarizados con ellos, romperán ciertas barreras, pero si seguimos comportándonos infantilmente mientras nos estamos familiarizando con ellos, nos harán daño. Esto significa que si no nos preocupamos de mantenernos puros al escucharlos, nos producirán molestias graves en los mundos inferiores. Por eso estos sonidos no se le dan a la gente en general. Sé que todos los aquí presentes sabemos lo que es la responsabilidad y queremos vivir nuestra vida con sentido y con cierto grado de responsabilidad; por eso los pronunciamos. Conozco grupos en los que estos sonidos eran pronunciados sin mucha preparación y estos grupos se han roto en pedazos. El grupo deja de existir cuando los sonidos se pronuncian sin

preparación. En su día os diré el significado científico de estos sonidos. De momento, familiarizaos con ellos.

LA MEDITACIÓN

Hoy vamos a aprender algo sobre la preparación para la meditación, sobre el proceso de meditación y sobre el culminar de la meditación en la experiencia. El tema lo cubriremos tan ampliamente como nos sea posible. Por la mañana nos dedicaremos a entender la importancia de la meditación y el proceso preparatorio para ella. Por la tarde os daré dos técnicas de meditación. En la terminología espiritual una es conocida como *con simiente* y la otra *sin simiente*. Una consiste en el acercamiento por la mente y la otra en el acercamiento por el corazón. Estas son las dos maneras fundamentales que tenemos de acercarnos a la meditación. Algunos prefieren acercarse por la mente, y otros por el corazón, pero ambas maneras nos llevan a la cumbre de la experiencia que es la cumbre donde se experimenta la Existencia.

La meditación es un proceso para experimentar la vida. La manera de entender la meditación es múltiple, pero debe culminar siempre en la experiencia continua de la Consciencia Una. La Consciencia Una ya la tenemos en nosotros, pero se despierta mediante la meditación. Se trata de un estado en el que existimos como TODO y no hay un segundo estado. A este proceso se le da el nombre de meditación y cuando se llega a él se dice que estamos en estado meditativo.

Todos sabemos que existimos de manera múltiple. Cuando salimos y entramos, somos conscientes de una manera física; cuando estamos, por ejemplo, experimentando el desayuno, la comida, la cena o el café con leche, somos conscientes de la Existencia a nivel de los sentidos y además existimos también en nuestros niveles emocionales. Cuando estamos ocupados en nuestros pensamientos, somos conscientes a un nivel mental; cuando estamos intentando discernir y hacer buenas cosas, estamos existiendo en el estado de BUDDHI; cuando servimos a otros sin motivo, estamos existiendo en la conciencia llamada Amor, y cuando existimos y vemos en todo esa misma existencia, eso es lo que se llama estado de meditación. Cuando estamos en estado de meditación, el Amor, la Facultad de Discernir, el pensamiento, el deseo y la conciencia física están incluidas en él. Cuando no estamos en ese estado, estamos difuminados aquí y allí, estamos dispersos. Mediante la meditación viajamos del estado de dispersión al estado de UNIDAD.

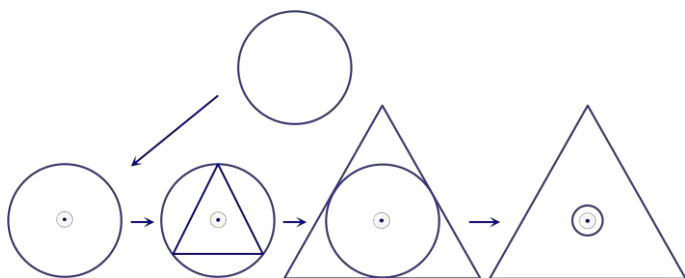
Cuando dormimos somos UNO, estamos en el estado de Existencia, y al despertarnos somos conscientes de esa Existencia; pero desde el momento en que nos despertamos, el proceso de pensar es simultáneo y acto seguido somos arrastrados por nuestros pensamientos durante todo el día, pensamiento tras pensamiento, que nos empujan constantemente. A veces, a la hora de comer estamos ya cansados y necesitamos una siesta; otras veces estamos ya totalmente cansados al

llegar la tarde y nos vamos a dormir, pero es la mente la que necesita dormir debido a su excesivo esfuerzo. Los que continuamente se dejan llevar por su pensamiento enseguida se cansan y se sienten débiles, no sonrían, y sus ojos no comunican luz y si le preguntamos a una de estas personas: “¿cómo estás?”, nos arrepentiremos de habérselo preguntado, porque empezará a contarnos tantísimos problemas que a su vez nos harán infelices también a nosotros. Esto sucede porque caemos prisioneros de los pensamientos y no vemos cómo surgen. No tenemos la tecnología adecuada para seguir siendo nosotros mismos mientras un pensamiento empieza a surgir de nosotros; por eso, según sale, nos lleva con él. A cada momento se nos empuja aquí y allá. ¿Cómo podemos tener así paz de mente? ¿Y cómo podemos sentirnos frescos? ¿Cómo podemos mantener la alegría cuando siempre nos empuja el pensamiento? La finalidad de la meditación es que salgamos de este proceso de la máquina de pensar. Necesitamos la máquina de pensar cuando queremos actuar, pero cuando no, deberíamos quedarnos aparte y ser capaces de estar con nosotros mismos, porque suele ser la máquina la que nos hace trabajar en vez de ser nosotros los que la hacemos trabajar a ella. Entonces esta máquina que ha salido de nosotros nos usa y nos hace mecánicos, y nuestra vida se vuelve también mecánica. El mecánico ya no es el maestro de la máquina, sino que la máquina es el maestro ahora y nosotros somos sus esclavos durante toda la vida y no sabemos

por qué nacemos, por qué vivimos ni por qué tenemos el concepto de la muerte... Todo es una gran confusión, porque estamos totalmente controlados y atados por nuestro pensamiento. La finalidad de la meditación es que salgamos de esta situación, de esta máquina draconiana, de esta máquina todopoderosa.

El año pasado os conté una historia referente a esta máquina. No voy a repetirla ahora, pero os pido que la recordéis y os daréis cuenta de cuán terrible es este monstruo. Se trata de mantenerse fuera de su alcance. Hay diversas maneras simbólicas de representar este proceso. Cuando dormimos, estamos como un papel en blanco; existimos, pero no somos conscientes de nuestra existencia porque no hay un segundo ser para observarla. Después nos despertamos del sueño —que representamos simbólicamente por un círculo con un punto en el centro—. Según nos despertamos, miramos alrededor y vemos nuestro propio horizonte o zodíaco. ¿Qué pasa después...? Surge el primer pensamiento aunque no nos lo propongamos, como por ejemplo: que nos tenemos que dar prisa para ir al baño, “porque a las seis hay meditación”, etc., y entonces ha empezado el pensamiento. Es decir, que estábamos en la Existencia y al despertarnos empezamos a tener conciencia de ella. Vamos a representar esta segunda situación mediante un círculo con un triángulo en su interior y un punto en el centro; la primera situación la describimos con un círculo y un punto en el medio. A medida que nos levantamos tenemos pensamientos, hay una pro-

ducción de pensamientos, y luego el pensamiento se vuelve predominante y estamos dentro de él —representado por un triángulo y un círculo en su interior con un punto en el centro—. Después, empezamos a llevar a cabo el trabajo a la ventura y el triángulo va creciendo más y más y se hace muy grande, mientras que nosotros nos vamos haciendo muy pequeños. (Fig. 1)

Seguimos produciendo pensamientos hasta unas proporciones monstruosas, hasta que estamos totalmente controlados por ellos. A veces decimos: “¡Uf!, ¡es difícil de verdad!”, y a veces no podemos ni siquiera dormir, porque esta máquina es tan fuerte que a veces nos dan las once de la noche y no podemos dormir, dan las doce y tampoco, es la una de la madrugada y seguimos sin dormir..., entonces el pensamiento se hace más grande aún. “¿Cómo me voy a levantar por la mañana si no puedo dormir?” —empezamos a pensar—, y seguimos sin dormir. ¿Sabéis lo que pasa entonces? Que a las cuatro de la madrugada —que es lo que llamamos la

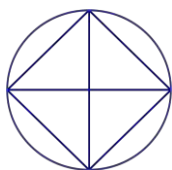
Hora del Creador u Hora de Brahma, porque Él empieza su trabajo con el amanecer—, Él nos mira diciendo: “Pobre hombre, no ha dormido nada”, y nos ayuda a dormir; y cuando nos despertamos, los otros ya están desayunando... Entonces nos damos cuenta de que hemos participado en la meditación de las seis *de una manera diferente*. Así es como nos come este monstruo. Por tanto, se trata de pasar del estado de pensamientos enormes y monstruosos al estado de pensamiento normal, para pasar luego al estado en que tú dominas al pensamiento. El segundo —un círculo con un triángulo en el medio— es el estado en el que queremos estar, en el cual el pensamiento nos obedece; es decir, la máquina está bajo nuestro control. Por eso este símbolo nos ha sido dado como símbolo sagrado de meditación, al que damos el nombre de DATTATREYA, que quiere decir “que nace del estado de dos” y el pensamiento que nace está bajo el control del Maestro. Al primero, un círculo con un punto, se le llama el estado de ATREYA, que quiere decir “no tres”. TREYA es tres, ATREYA lo niega. “No tres” quiere decir que todavía no nos hemos convertido en tres. Todo el trabajo que realizamos es un triángulo, el triángulo del trabajo. Por eso el Maestro Djwhal Khul nos ha dado la Ciencia de los Triángulos, para que mediante ella podamos alcanzar el segundo estado y más tarde alcancemos el primer estado, en el que estamos en la Existencia, somos conscientes de ella y no hay pensamiento. Cuando necesitamos actuar, producimos un pensamiento, y este pensamiento se transforma en acción. Solo cuan-

do necesitamos actuar, actuamos a través de un pensamiento. Así es como viven los Maestros.

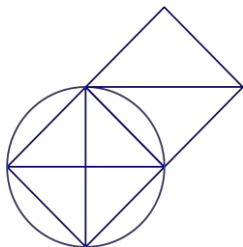
¿Os dais cuenta? Hay gente que no suele decir cosas que no van a ser ciertas, ¿no? Incluso entre nosotros hay ya personas que dicen solo lo que es estrictamente significativo. Si alguien dice que vamos a comer a la una y lo dice de verdad, entonces estamos todos seguros de que habrá comida a la una, porque sabemos que esa persona no dirá nunca lo que no es cierto. Esto lo entendemos bien, ¿no?; es decir, que cuando alguien dice algo, esperamos que eso se haga realidad. Después de las seis, cuando Valentín nos anunció el programa de que a las nueve habría un ritual del fuego y a las ocho desayuno, ha sido así, ¿no?; entonces lo que ha dicho se ha transformado en acción. Muchos de los aquí presentes son ya capaces de hacer esto. Después, hay otro paso más adelante: Así como debemos decir sólo lo que vamos a poner por obra, debemos también pensar sólo lo que vamos a poner por obra. ¿Entendemos esto? Quiere decirse que producimos muchos pensamientos que no llevamos a la acción. Nos sentamos aquí y empezamos a pensar: “Estaría bien si fuera a aquella montaña”, y es un pensamiento al que no sigue acción ninguna, porque sabemos de sobra que no tenemos tiempo para hacerlo. Es como pensar: “¡Ah!, ¡si yo pudiera estar hoy en el Everest, en el Mont Blanc o en Montserrat...!”. Si estamos sentados aquí y seguimos pensando en Montserrat, nunca po-

dremos transformar este pensamiento en acción. De esta manera solemos producir muchísimos pensamientos que no se transforman en acción. Igual que hay gente que no dice nunca algo que no va a poder cumplir, hay también personas que no piensan nunca algo que no van a poder cumplir; quiere decir esto que cuando surge un pensamiento de ellos, se transforma directamente en acción. Este es el estado de Maestría. Los Maestros de Sabiduría a los que adoramos y admiramos no son máquinas de pensar, y los únicos pensamientos que surgen de Ellos son aquellos que van a ser transformados en acción, y son siempre maestros de sus pensamientos, teniendo siempre cuidado de que estos pensamientos se transformen en acción. Entonces surge el cuarto estado –el triángulo que se transforma en cuadrado–. (Fig. 2)

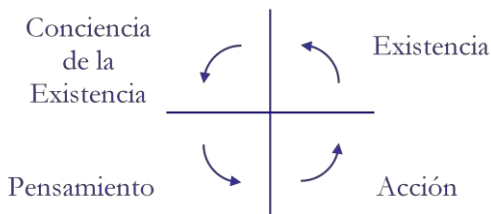

Pitágoras ha descrito lo mismo de la manera que veis –es un círculo dividido en cuatro partes con un cuadrado en el medio y del triángulo sale un cuadrado–. A su debido tiempo entraremos en esta ciencia. Esta es la ciencia de transformar los pensamientos en acción. Este es el cuarto estado, en el que hay una cruz dentro del círculo. Este símbolo se ha ido haciendo

poco a poco famoso con la llamada TAU o símbolo de Venus, es decir: la acción se lleva a cabo por medio de nosotros. (Fig. 3)

Se le llama el estado de Venus, el estado de Amor o permanecer en el Centro del Corazón, y poco a poco se invierte y nuestras propias acciones dominan a nuestro YO; así suceden las inversiones. El Uno se hace muchos, la Persona Una se transforma en personalidad y tiene su cuerpo para llevar a cabo las acciones. Esta es una forma de presentar la Unidad que se transforma en multiplicidad. Esta es una exposición triple de la Verdad, pero hay también una exposición cuádruple en la que, como os he dicho, 1º está la Existencia, 2º al despertarnos tenemos conciencia de que existimos, 3º está el proceso de pensar y 4º la transformación del pensamiento en acción. Son los cuatro aspectos de la Cruz, que es un símbolo desde tiempo inmemorial. (Fig. 4)

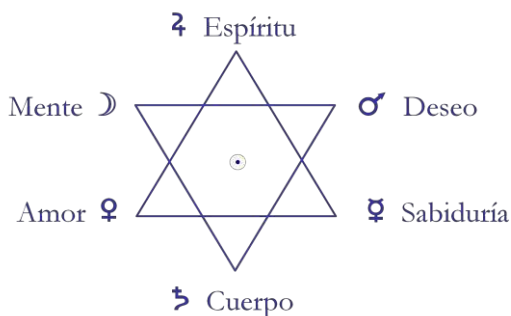
Son también los cuatro jinetes descritos por San Juan en el Apocalipsis, y es un sendero cíclico. De la Existencia nos despertamos, producimos un pensamiento, actuamos, y cuando llegamos a la noche volvemos a la Existencia. Al día siguiente nos volvemos a despertar y volvemos a producir un pensamiento, actuamos, y de nuevo nos volvemos a dormir. Vamos a tomar la segunda parte del dibujo como nacimiento. La conciencia de la Existencia es un nacimiento, al proceso del pensamiento lo llamamos crecimiento, y la acción representa más crecimiento, para después volver al estado original en que nacimos; es decir, se trata del Uno que se transforma en cuatro. También hay una división quintuple, una división séxtuple, una división en nueve y una división en veintiuno, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, y esto no tiene fin. Pero de lo que se trata es de permanecer como Uno mientras nos estamos haciendo muchos. Si somos capaces de permanecer en el centro de nuestra consciencia, entonces podremos experimentar todo lo que sale de nosotros. Es como la experiencia de una mujer embarazada que lleva a un niño dentro de ella. El niño es un ser que está saliendo del mismo ser de la madre, pero ella

sabe perfectamente que es otro ser distinto de ella y disfruta mientras el niño está creciendo en su vientre, pero no se convierte en niño. La madre no se hace niño; sin embargo, ve cómo va creciendo y cómo a veces se mueve, y cada vez que la madre siente alegría, el niño que está dentro de ella también expresa esta alegría moviéndose, y cuando el niño se mueve, la madre se pone aún más contenta, diciendo: “¡Se mueve, se mueve...!”. No tengo nada dentro (mirándose a sí mismo), no tengo un niño dentro, pero tenemos niños que producimos aquí, en la mente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el niño del vientre y el niño de la cabeza? Hay una diferencia. Cuando el niño crece en el vientre de la madre, la madre es una **observadora** de cómo crece el niño, mientras que cuando hay un niño que se produce en la mente, no hay nadie que lo pueda observar porque el *supuesto observador* se transforma él mismo en pensamiento, es como decir que la madre se transforma en niño y entonces ya no hay madre que pueda experimentar cómo va creciendo ese niño.

De la misma manera, cuando los pensamientos van surgiendo de nosotros, no estamos allí presentes para experimentarlos porque “estamos ya transformados”. Esta transformación de nosotros mismos en nuestros pensamientos nos niega totalmente la experiencia. ¿Sabéis cuál es la experiencia más grande para una mujer? Tener un hijo. Esta experiencia no se puede expresar con palabras –siempre y cuando la madre tenga co-

nocimientos del sacramento que significa llevar a un niño dentro de ella—. Hay también mujeres que opinan que es un peso y una carga; esas mujeres no pueden tener experiencia alguna. Es el mismo caso que los que dicen: “Este pensamiento es una carga”. **Se trata de dejar salir los pensamientos fuera mientras los observamos y quedarnos sólo con el pensamiento que debe transformarse en acción**, al cual debemos alimentar con energía para que se pueda manifestar. Podemos así escoger el pensamiento apropiado que queremos si permanecemos como observadores. Después, la mente toma este pensamiento e informa a los sentidos y los sentidos informan al cuerpo; de manera que la mente, los sentidos y el cuerpo producen el pensamiento que proponemos **nosotros**.

El año pasado os di un símbolo —espero que los que estabais presentes lo recordéis aún—. (Fig. 5)

Tenemos el Espiritu en el vértice del triángulo que apunta hacia arriba y en los dos ángulos de abajo te-

nemos a los dos consejeros del Espíritu: Amor y Sabiduría, que son los dos que aconsejan continuamente al *vehículo* que llamamos mente, sentidos y cuerpo. En la terminología espiritual, al triángulo con la punta hacia arriba lo llamamos el Yo Superior, y al triángulo con la punta hacia abajo lo llamamos el Yo Inferior. El Yo Superior es quien produce los pensamientos. La creatividad pertenece al Yo Superior, pero ha de ser traducida al Yo Inferior, que es el que actúa. En el Yo Inferior, el Amor se transforma en Deseo o emoción, la Sabiduría se transforma en Mente o intelecto y el Espíritu se transforma en Cuerpo. Si doy los símbolos astrológicos que di el año pasado, tenemos al Maestro Júpiter arriba, Venus por el Amor y Mercurio por la Sabiduría; la Luna por la Mente, Marte por el Deseo y el Gran Maestro Saturno por el Cuerpo. La expansión del Espíritu está contenida en Saturno, y es Saturno el que estabiliza mediante un proceso de limitación. En el Yo Inferior tenemos la Limitación de Saturno, el Deseo de Marte y el Intelecto de la Luna; en el Yo Superior tenemos a Dios nuestro Señor a quien llamamos Padre del Cielo, tenemos Amor y Sabiduría. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este esquema? Nosotros estamos en el centro como Hijo —el punto del centro es el símbolo del Hijo—.

Los que quieren hacerse más “espirituales” no quieren saber nada del Yo Inferior, y los materialistas no quieren saber nada del Triángulo Superior; pero lo

queramos o no, los dos existen en nosotros. El espiritualista no quiere estar en el Triángulo Inferior y piensa que eso es “algo que hay que desechar”, pero si el Yo Inferior no existiera, no se podría experimentar nada; de la misma manera que si no hubiera Yo Superior, tampoco habría experiencia. Por eso los necesitamos a los dos. Tanto el Yo Superior como el Inferior están colocados de manera magnífica en el cuerpo humano. En ningún otro reino se encuentran tan bien colocados como en el reino humano, y ni siquiera el reino mineral, vegetal o animal tienen tales planos de consciencia. No me entendáis mal si digo que ni siquiera los devas tienen esta manifestación tan completa. Los ángeles y arcángeles precisan de los seres humanos para poder actuar. ¿Por qué? Porque no tienen Yo Inferior. Pero ¿por qué el Arcángel Gabriel tuvo que aparecérselos a Zacarías y a Isabel? ¿Y por qué habían de necesitar a un Juan y a un Jesús que habían nacido de seres humanos? ¿Pueden entonces llevar a cabo todas las cosas por ellos mismos? No, no pueden. Los Seres Superiores precisan de los seres humanos para llevar a cabo las cosas en el plano físico. Los Seres Superiores precisan también de los seres humanos para que estos últimos se transformen en el Yo Superior; ésta es la belleza del ser humano. Podemos ser devas y también, si lo queremos, podemos ser animales, o podemos seguir siendo humanos y mantener la misma distancia entre el reino dévico y el animal. ¿Os dais cuenta? ¡Tenemos posibilidad de elección! Otros no tienen esta suerte. Por eso se dice en las

Escrituras que “Dios hizo al Hombre a su imagen y semejanza”. Podía haberse dicho: “Dios hizo al Deva a su imagen y semejanza”, pero ¿por qué no se dijo? Porque los devas no pueden descender al nivel del Yo Inferior, y los seres del Nivel Inferior no pueden llegar al Nivel de los Devas. Por eso el hombre es el punto central de toda la Creación, y nuestra experiencia será completa sólo cuando sepamos **ser humanos**.

Para dar una visión sinóptica de estos dos triángulos, podemos decir que el Triángulo Superior es el Conocedor, el que sabe, y el Triángulo Inferior es el Campo. El Conocedor actúa a través del Campo; es lo que se llama en sánscrito KSHETRAJÑA (conocedor) y KSHETRA (campo). El conocedor tiene que experimentar por medio del campo del conocimiento. Supongamos que sabemos cultivar. ¿Nos sentimos satisfechos solo con saberlo? Tenemos que cultivar para obtener la comida; por eso el labrador lleva a cabo el cultivo, para experimentar el fruto de su trabajo. De la misma manera, también nosotros trabajamos para experimentar el fruto de la acción. Entonces, hay un campo para la acción y luego hay alguien que actúa. El Triángulo Superior es el que actúa y el Triángulo Inferior es el campo en que actúa. Tenemos que cultivar el campo, pues si lo cultivamos debidamente obtendremos una buena cosecha que podremos saborear, pero si no hay cultivo apropiado, no habrá entonces una buena cosecha. Se espera que tengamos el campo pre-

parado antes de que vengan las lluvias, porque de otra manera el cultivo no será completo. Es el mismo ejemplo que nos dio Jesús acerca de la simiente: “Hay semillas que cayeron sobre piedra, otras cayeron en tierra estéril y otras en tierra bien preparada”. Sólo el campo que está bien preparado puede darnos la experiencia de la cosecha. Nos dio tres variedades de campo: uno, la piedra dura; otro, la tierra sin cultivar; y otro, la tierra fértil y bien preparada. Pero la semilla nace solo en el campo cultivado. El cultivo es lo que se llama meditación, y de la misma manera que el labrador conoce la tecnología para cultivar, un estudiante de ocultismo debe saber la tecnología para meditar, para que así, cuando el cultivo esté bien hecho, obtengamos una excelente cosecha, y cuando alguien pase por allí y lo vea, pueda pensar: “¿Quién podrá ser este labrador tan excelente?, ¡qué bonito es este jardín!, ¡qué bonita es esta granja!”. Por consiguiente, cuando el terreno está cultivado, el Yo Superior se refleja en él; pero cuando estamos muy orientados hacia lo material, muy orientados hacia los deseos y emociones y ocupadísimo con el intelecto y no actuamos, se dice que el Campo está espeso, muy espeso, como el bosque. ¿Se puede acaso cultivar en el bosque directamente...? Tenemos que cortar la maleza, arar la tierra, darle agua y mantenerla preparada para sembrar la simiente. Así también, tenemos que cultivar las tres cualidades del Triángulo Inferior, porque una vez que estén bien cultivadas, el Espíritu, el Amor y la Sabiduría se reflejan a través de él. Siempre que se produce el reflejo adecua-

do del Amor, de la Sabiduría y del Espíritu a través de un Triángulo Inferior, encontramos un profeta en la Tierra. Entonces, cuando el cultivo está bien hecho, nace el Profeta. El Profeta no aparece cayendo del cielo, el cielo consiste en mirar siempre hacia abajo para ver si el campo está preparado, porque si el campo está preparado, el Profeta se siente atraído hacia él. La única cosa que todos nosotros tenemos que hacer es cultivar el campo. Espero que todos entendamos de cultivo, porque como hemos venido de Hamburgo, de Ginebra, de Barcelona etc., lugares todos donde hay muchos edificios y muchos coches, a lo mejor nos hemos olvidado de cómo hay que cultivar y entonces mi ejemplo habrá sido en vano. Pero yo encuentro que España es todavía un lugar donde puede haber un montón de cultivo, porque hay mucha tierra virgen todavía que cultivar y no estamos construyendo demasiados rascacielos e industrias. Pues bien, cuando hay un cultivo apropiado, se produce la manifestación del Espíritu. De esta manera es como se ha dicho que el Espíritu Santo descende y toma la posición del centro (en la estrella de 6 puntas). Es como el piloto cuando dice: “¡Tripulación, preparados!”. Y cuando están ya todos listos, dice: “¡Adelante!”, y tiene además dos copilotos con él, que son el Amor y la Sabiduría, con los que tripula la nave. Entonces nosotros nos quedamos mirando con la boca abierta al Profeta que viene y nos dice: “Si ha sido posible para mí, también es posible para todos vosotros”. Es lo que Jesús dijo, es lo

que todos los profetas dicen: “Yo soy uno entre vosotros y si yo soy hijo de Dios, vosotros también lo sois y somos todos hermanos”, pero no dijo: “Yo soy el Triángulo Superior y todos vosotros sois el Triángulo Inferior”, sino que nos dijo repetidamente con el nombre de Rama, con el nombre de Krishna, con el nombre de Zaratustra y de Abrahám, con el nombre de Pitágoras y de Jesús y de todos los profetas: “Soy tan humano como vosotros, pero si me veis como Profeta es debido a la promesa del Señor de que esto es posible para todo ser humano”. Por consiguiente, mirando a una persona que ha recibido el Espíritu, el Amor y la Sabiduría, debemos quedar inspirados para volvernos también así, pero si decimos: “Es Dios encarnado, es un Avatar; por eso a Él le ha sido posible y a mí no me es posible...” Este es el punto de vista de los perezosos que no quieren cultivar el campo y dicen: “Sabes, es que mi tierra está llena de piedras, pero ¡claro!, su tierra es fértil”, olvidándose de que el Profeta **la hizo fértil con sus propias acciones** y de que antes su campo estaba lleno de piedras también, pero las quitó, preparó la tierra, esperó el momento justo y antes de que viniera la estación de las lluvias su tierra estaba lista y cuando vinieron las nubes y empezó a llover, entonces sembró la simiente que las lluvias sucesivas hicieron germinar y ahora tiene un hermoso jardín floreciente. Pero no lo veíamos cuando estaba trabajando su propio campo **porque trabajaba en silencio** y no hacía publicidad ninguna de cómo cultivaba el campo, que es lo contrario de lo que solemos hacer

nosotros. Nosotros hacemos mucha propaganda de la preparación de nuestro campo, lo cual significa que mientras sigamos haciéndolo así, no estamos interesados en nuestro propio campo y no queremos cultivarlo. Yo le digo a Josep: “Oye, Josep, que tu tierra tiene muchas piedras, ¡será mejor que la cultives!”, y entonces él le dirá a su vez a otra persona: “Tiziana, que tu campo tiene muchas piedras, ¡trabájalo!”. El Profeta nunca hace eso. Antes de venir y hablar a la gente, arduamente ha cultivado su campo y ha obtenido una buena cosecha y un campo de mangos, y dándose cuenta de que los mangos estaban *divinos* se puso tan contento que quiso que los demás pudiesen disfrutar también del sabor tan bueno de esos mangos. Pero Él no puede vender los mangos de su jardín a toda la Humanidad, y por eso nos dice: “Si cultiváis vuestro campo como yo lo he hecho, también podréis disfrutar de los mangos”. Pero nosotros no tenemos interés en hacerlo y nos gusta más coger el mango de su jardín; sin embargo, no podemos hacerlo porque ese jardín está en el plano etérico y aunque vayamos allí, no lo encontraremos. Entonces le decimos al Profeta: “¿Dónde está tu campo?”, y el Profeta nos dice: “Está aquí mismo, a tu alrededor, ¿qué quieres?”, y el que lo quiere le dice: “Un mango, por favor”. Entonces el Profeta mira al Señor, abre su mano, y aparece un mango en ella. Él te lo ofrece y tú te lo comes y durante una hora estarás saboreándolo. Al día siguiente quieres otro mango y vuelves, pero Él no está siempre allí para

darte el mango, entonces te dice: “Querido hermano, puedes obtener cientos de mangos con tus manos; entonces, ¡cultiva!”. La técnica de cultivo que cada profeta nos da es conocida hoy como *Bhagavad Gita*, *Zend-Avesta*, *Antiguo Testamento*, *Nuevo Testamento* o el *Evangelio de Acuario*, pero siempre es la misma verdad repetida en estas palabras proféticas. El libro que contiene las enseñanzas de Jesús está lleno de acciones y de instrucciones y nos dice cómo debemos actuar, pero no dice que miremos al cielo.

Todas las Escrituras son libros de instrucciones; si las seguimos, el campo estará bien preparado. ¿Sabéis qué aspecto tiene un campo bien preparado? Es como un lago con el agua en calma –podéis ver algunos en Suiza– en el que no hay marea; hay marea, pero no se percibe. Me han dicho que en el lago de Ginebra el agua tarda doce años en moverse de un extremo al otro, pero para el que lo mira, el agua parece que está quieta. Cuando el lago está así, el cielo y las estrellas se pueden reflejar en él; no las podemos ver bien reflejadas en un río donde el agua corre. En un lago de agua tranquila podemos ver incluso hasta el pez que se mueve y podemos ver las conchas y los guijarros. Cuando alcanzamos este estado de mente tranquila, se produce el reflejo de lo superior en lo inferior. El triángulo superior se refleja muy bien cuando hay un triángulo inferior que está quieto, en calma. Supongamos que tenemos un soporte para poner el incienso. ¿Cómo podemos poner el incienso en él? Solo cuando

el soporte de poner incienso esté estable y quieto. Imaginaos que se moviera, que se balanceara de un lado a otro, ¿cómo seríamos capaces entonces de poner el incienso? Si no hay sentido (*sense*) no puede haber sentido interno (“*in-sense*”//*incense*). Si no hay base, no puede haber una estructura encima. Él quiere que tengamos fundamentos adecuados, y cuando los tengamos, entonces se puede construir un edificio alto. El Triángulo Inferior es lo que se llama la base y el Triángulo Superior es lo que se llama la superestructura encima de la base, que es lo que nos han dado como símbolo de Siva. La base material es el Triángulo Inferior y a la parte superior se la llama Espíritu. El Espíritu es estable si la base es también estable; si no lo es, el Espíritu se cansa de la base. Si le digo a Jesús que ponga el incienso en este soporte y yo lo muevo de un lado para otro, entonces se enfadará y me dirá: “¡Déjame en paz!, no quiero seguir con este juego”. De la misma manera, el Espíritu no puede descender a una personalidad que no está en calma. Cada vez que meditamos es para conseguir que el Triángulo Inferior se quede quieto, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Entonces el proceso siguiente es completamente automático y natural. Hay varios pasos a seguir para que el Triángulo Inferior se quede quieto. Si los practicamos, basta con cerrar los ojos en la meditación y ya estamos en nuestro estado de Ser. Sin practicar estos pasos, aunque cerremos los ojos por la mañana y por la tarde a las seis, estaremos quietos sólo física-

mente, pero la mente estará vagabundeando; se irá a Barcelona, a Hamburgo, a Dinamarca, a India, o a la mesa del desayuno, pensará en un cigarrillo o en una taza de café, en los niños, en los problemas familiares o en nuestra situación social; no dejará de moverse de un lado a otro y nunca se quedará donde tiene que estar, ¿no? Así es como solemos hacer la meditación.

Diez principios previos

Los pasos para hacer la meditación están agrupados en dos grupos de cinco instrucciones que nunca hemos de olvidar practicar, porque si practicamos estas diez instrucciones y las seguimos continuamente, harán que el yo inferior permanezca siempre quieto, y una vez que esté así, habrá una manifestación continua del Espíritu en él. Si nos olvidamos de practicar alguna de ellas, la base otra vez se tambalea y el Espíritu desaparece. Es como cada vez que nos bebemos una taza de café, que hemos de limpiar la taza de nuevo para poder beber otro café a la mañana siguiente. Igualmente hemos de limpiar la base con estos diez principios. Os daré los diez principios, no porque no los sepáis ya, sino porque todos necesitamos recordarlos, incluyéndome a mí; acordarnos y volver a acordarnos es importante en toda práctica ocultista. Sé muy bien que puesto que habéis venido aquí todos, ya estáis practicando los principios ocultos; así pues, no se trata de deciros que vosotros no los practicáis y yo os estoy diciendo cómo practicarlos. Nos hemos reunido todos aquí para acordarnos de ellos de nuevo todos juntos. En este espíritu os doy los dos grupos de cinco instrucciones, y una vez que las sigamos de manera correcta, la meditación se produce sin esfuerzo; de no ser así, la meditación será un esfuerzo constante sin experiencia. Después de todo, la meditación es un estado en el que el esfuerzo desaparece y queda solo la

Existencia; no puede ser solo un aburrido proceso de esfuerzo continuo. Meditamos y meditamos durante diez, doce años y no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Se debe a lo que ya os he dicho. Entonces, entremos en la experiencia de la meditación esta tarde, y os daré los principios ahora, un poco antes del mediodía.

Todos nosotros conocemos muy bien la excelente cualidad de la INOFENSIVIDAD; es algo que no podemos olvidar, ¿no? Cristo nos enseñó lo que es la inofensividad; Buddha también nos lo enseñó. Todo profeta y Escritura nos enseña esto mismo, y muchos de nosotros tienen ya la conciencia de que no se ha de ofender ni herir a otros seres, de que no debemos herir ni cazar a los animales, ni cortar los árboles sin causa justificada. Pero, si bien es verdad que queremos a los animales y que queremos a los árboles, no somos sin embargo capaces de querer a nuestros propios congéneres humanos. Admitamos que no seamos capaces de llegar a amarlos, pero por lo menos no les hagamos daño. Todos nosotros, que hemos estado practicando la ciencia oculta, solemos practicar otro tipo de ofensividad. ¿Sabéis cómo causamos daño? A veces con nuestra palabra. Una manera de hablar ruda y fuerte o muy crítica, o negativa, produce dolor en los demás; incluso esto es también una actitud ofensiva. Podemos amar a los animales y a las plantas, pero no estaremos amando a los seres humanos si somos capaces de decir ciertas cosas que les hieren. ¡Ah!, ¡creemos que sí que practicamos la inofensividad...! ¿Sabéis lo que dijo

Buddha? Buddha dijo: “Si eres maestro de esta virtud, estás ya en el Reino de Dios”. Entonces ya no necesitamos los nueve principios restantes. ¡Tal es la importancia de la inofensividad! Podemos ser muy amables y cariñosos con extranjeros y con amigos, pero a veces somos muy duros con los que están más próximos. ¿Por qué? Porque con los próximos, con los que están más cerca de nosotros, estamos en nuestra naturaleza verdadera y con otros ponemos un humor diferente, y por cortesía social les sonreímos, pero por dentro no sonreímos. Mas nuestra naturaleza real se descubre cuando estamos en casa y cuando hablamos con nuestra mujer o con nuestro hijo, o cuando hablamos a la gente del servicio o al compañero que trabaja con nosotros en la oficina. Hablamos con nuestro jefe con todo amor, reverencia y respeto y luego miramos a nuestros subordinados llenos de cólera y de crítica... Esta no es la manera de practicar la inofensividad. ¿Sabéis? Cuando un hombre vive completamente con esta virtud, la atmósfera a su alrededor está cargada de Espíritu y Amor. ¿Sabéis? Los Ashrams de los Maestros..., en el Ashram de los Maestros los tigres y los ciervos viven en amistad. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Y sabéis por qué viven en amistad? Porque el magnetismo que el Maestro emana debido a la inofensividad se difunde a sus alrededores y crea una gran amistad entre los animales. Ese mismo magnetismo hace también que los árboles den fruto a rebosar y se doblen de su propio peso. Si queréis saber si hay un Ashram de un

Maestro cerca de donde estéis, ¿sabéis cómo lo podéis averiguar? Allí donde los animales estén tranquilos y apacibles, donde haya un río que corre con una música hermosa, donde haya árboles completos de colores verdes y amarillos, donde haya árboles que den fruto a rebosar y donde haya una especie de silencio en el valle..., allí está. Basta con cerrar los ojos y nos quedamos absortos en meditación. Así es como la presencia del Maestro, por medio de la inofensividad, desprende Silencio y Luz. Esto es lo que tenéis que observar cuando vayáis a los Himalayas o a los Alpes.

Muchos de nosotros quieren buscar o ver a los Maestros en los Alpes o en los Himalayas y vamos a ellos, abrimos los ojos de par en par y nos quedamos mirando todo el día, hasta que las pupilas empiezan a dolernos y empezamos a tener nuestras dudas: “Sí, la gente dice que sí, pero a lo mejor no están aquí...”. Queremos ver a un hombre con una túnica completamente blanca y si es posible con barba, pero no lo encontramos. Lo que tenemos que observar es cómo son los árboles y qué silencioso está el valle, qué preciosa es la atmósfera y qué colores tiene el cielo en esa zona. Donde hay un Maestro, el cielo no puede estar gris, sino que está lleno de azul. El Maestro lleva el azul con Él y adondequiera que vaya ese azul va con Él. Tampoco puede ser un tiempo nublado... De esta manera es como debemos encontrar el Ashram del Maestro. Leamos las Escrituras, todos estos signos y pautas están dados en ellas. No, por favor, no penséis

que yo he visto todos estos Ashrams..., se trata solo de la ciencia que encontramos en las Escrituras acerca de estos Ashrams, aunque a veces los podemos presentir también, como cuando a veces, sin razón aparente, sentimos una paz tremenda dentro de nosotros y estamos muy tranquilos sin saber a qué se debe... Normalmente solemos estar muy inquietos y confusos —cuando digo “solemos” me estoy refiriendo a Jesús y a mí— y de golpe nos volvemos muy apacibles y tranquilos... Entonces debemos entender que esa es la presencia del Maestro y es su influencia ashráulica. Cuando vinimos aquí a este valle, y dijimos: “¡Oh, qué precioso!”, ¿dónde está exactamente lo precioso en él? Como en verdad no podemos expresar lo bello que es, por eso usamos estas palabras, como “precioso”, “bonito”, etc. Cuando practicamos la inofensividad, desprendemos este Amor alrededor de nosotros, de manera que hay tanto Amor presente, que no puede haber problemas ni discusiones en esa zona.

La segunda virtud del primer grupo que hay que practicar es (Niveles de) VERDAD. He puesto entre paréntesis “niveles”, y esto se debe al hecho de que, hasta que no encontremos la Verdad Última, la verdad varía entre nosotros. Para algunos, el azul es el mejor color, y dicen: “El azul es el mejor”. A otros les gusta el color rojo, y dicen: “Si no hubiera color rojo, no habría azul, ¿sabes? El rojo está lleno de fuerza, y si se tiene que llevar a cabo alguna cosa, ésta se manifiesta

solamente con el rojo”. Y si alguien más dice: “Rojo, azul, amarillo o verde, de todas maneras todos ellos salen del color blanco, entonces el blanco es el mejor...”, en ese caso no harán sino discutir, porque ninguno de los tres entiende la Verdad si siguen en este estadio en el que cada uno piensa que lo suyo es lo correcto. Otro ejemplo: Si veneramos solamente al Maestro EK, entonces considero que somos buenos discípulos. Entonces otro dice: “No, no, Master EK no; ha de ser el Maestro Kut Humi”. Y un tercero que dice: “No, es mejor venerar al Maestro Morya”. Y habrá un cuarto que diga: “No, el mejor es Cristo”. Y no faltará otro que diga: “No, no, ha de ser Brahma o Krishna o Christos”. Es decir, que según nuestro nivel de entendimiento, tenemos una cierta verdad en nosotros. La virtud que hemos de practicar es comprender que cada uno tiene su propia manera de entender la verdad; entonces, si lo comprendemos, podemos dejar que cada uno haga las cosas a su manera, y no le colocaremos espinas en su camino. Esta es la virtud que hemos de practicar. No debemos interferir en las creencias de los demás, ni tampoco en las nuestras, sino llevar a cabo nuestras propias transformaciones. Así se producirá un cambio de la verdad en nosotros también.

La otra vez que vine a España, para mí España quería decir Barcelona y Tibidabo. Ahora que he venido otra vez a España, tengo un mejor nivel de Verdad; ahora sé que hay Barcelona y Tibidabo y que hay más España y que está la carabela de Colón... A medida

que se aprende, nos damos cuenta de que existen niveles de Verdad. El que de verdad conoce la Verdad ve que todo el mundo está progresando en la Verdad y comprende que todos tienen su manera particular de entender esa verdad hasta que llegan a la Verdad. Quien de verdad conoce la Verdad no altera los otros niveles de Verdad. Esta es también una virtud a practicar, tanto para no ser alterados como para no alterar.

Hay también un tercer aspecto: NO TENER INSTINTO DE APROPIARSE DE LO AJENO. Robamos los pensamientos de los demás y los presentamos como si fueran nuestros. Supongamos que Rudolf me contó un chiste una vez en Ginebra y cuando hablé en Barcelona el año pasado, yo conté ese chiste como si fuera mío... Eso es, por ejemplo, robar un chiste. Supongamos que aprendo un plato de cocina en casa de Valentín y me voy a Visakhapatnam, mi ciudad, preparo una paella excelente y entonces allí me dicen: “¡Oh!, ¡vaya plato tan bueno que conoces!”. Yo, sin embargo, debería ser tan honrado como para decir: “En Barcelona hay una persona que se llama Valentín que fue quien me lo enseñó y por eso os lo puedo dar ahora a vosotros”. Si no lo hago así, la virtud de la Verdad está ausente. Aprendemos del Maestro y damos ese conocimiento como si fuera nuestro propio, como si nosotros mismos lo hubiéramos inventado..., pero ningún Maestro dice que la Sabiduría le pertenece. La Sabiduría existe siempre. Nosotros la recibimos, la transmitimos,

y si cuando alguien nos dice: “¡Vaya sabiduría tan extraordinaria que has recibido, muy práctica!”, sonríes creyéndote que has sido tú quien la ha dado, quiere decir que eres un ladrón. Hay que ser capaces de atribuir la Sabiduría a quien nos la ha dado. El Maestro la recibió de su Maestro y cada vez que le hacen un cumplido se acuerda de su Maestro; no se lo queda para él mismo. Supongamos que hemos realizado un buen trabajo y la gente nos alaba. En ese caso, hemos de acordarnos de aquellos que nos lo han inspirado; solo entonces lo habremos hecho como se debe. Todo lo que hemos recibido de otros, cuando se expresa por medio de nosotros, debemos atribuírselo a Él. Sabéis, cuando Jesús devolvió la vista al ciego, la gente decía que era un Dios, y él decía: “No, no, yo no he hecho nada, el Padre que está en el Cielo quiso glorificar al Hijo y por eso dio la vista al ciego. Yo soy solo un canal para esto”. Esto es no tener instinto de apropiarse de lo ajeno. ¿Podemos hacerlo? Si lo podemos hacer, nuestro yo inferior estará quieto.

El cuarto aspecto, que es tal vez un poco difícil de practicar, es NO ABUSAR DEL SEXO. Si comes una comida a destiempo, no la puedes digerir bien; así también, si tenéis relaciones sexuales a destiempo, las consecuencias son desastrosas. No voy a hablaros mucho de este aspecto, porque no quiero causar ningún disgusto con ello. El proceso del sexo es un proceso de involución y el proceso del Ocultismo es un proceso de Evolución. Si queremos evolucionar

desde lo denso a lo sutil, no podemos meternos en un proceso que da como resultado la involución. Si queremos subir a la montaña, no podemos ir hacia abajo; eso quiere decir que, si vamos hacia abajo, estamos muy lejos de la cima. No os voy a dar más sobre este tema, pero la actividad del sexo a destiempo nos tira hacia la materia y hace que estemos, por tanto, en un proceso de involución, que se opone al proceso de Evolución. Cuando abusamos mucho de este proceso, llegamos a creer que estamos evolucionando, cuando en realidad estamos involucionando. Hablar de este tema llevaría un seminario entero. Entender correctamente la ciencia del sexo hace también que el triángulo inferior permanezca muy estable y que se adquieran automáticamente la higiene y la pureza. Alguna vez volveremos sobre ello.

El quinto aspecto es NO TENER INSTINTO POSESIVO. Debemos ser capaces de ver y disfrutar de todo lo que es hermoso sin tener el instinto de querer poseerlo. Imaginaos que aquí hay una cámara estupenda de vídeo; podemos verla y disfrutar. También podemos ver los videocassettes y disfrutar de ellos, pero el instinto normal es decir: “Estaría bien si yo tuviera una cámara así, como esa”. Si hay una rosa preciosa en el jardín, no nos contentamos con mirarla, la queremos arrancar y ponerla en un florero; esto es instinto posesivo. Porque, ¿qué derecho tenemos nosotros de arrancar las cosas de la Naturaleza? A no ser que sea

por hambre o por un buen fin, no tenemos derecho de arrancar cosas. Sin embargo, ¡fijaos cómo solemos arrancar flores y acumular tantas cosas materiales! Por ejemplo, si vamos a una casa, hay infinidad de cosas dentro de ella: tantas fotos, vasos, tantos espejos, cantidad de muebles... Acumulamos tantísimas cosas, mucho más de lo que necesitamos. Si tenemos necesidad de ellas está bien, pero cuando almacenamos más de lo que necesitamos, se trata del instinto posesivo que nos hace acumular cada vez más cosas. Llenamos la casa de cosas, llenamos los bancos con cuentas, pero todo esto es poseer energías sin usar que luego tendrán consecuencias que nos cuestan muy caro y son pesadas. ¿Sabéis cuál es la mejor manera para hacer a una persona insegura e inestable? Suponeos que Josep es feliz como está ahora. Dadle un billón de pesetas y a partir de ese momento estará alterado. Su máquina de pensar empezará a trabajar y empezará a decir: “¡Ah!, pues como trabajo en un banco lo podría guardar en él, o podría comprar una casa en este lugar, o unos cuantos pisos en Barcelona, o mejor será que me dedique a viajar por el Planeta... No, lo mejor es que construya un ashram enorme en los Himalayas, pero Kumar me dice que las Montañas Azules están muy bien..., pues, ¡podríamos construirlo allí...!”. Sin necesidad se altera cuando le llega tanta energía de golpe, porque es muy difícil controlarla, y cuanto más poseemos, más alterados estamos. Por eso los Maestros dicen: “Dad, porque dando os quedáis libres; recibiendo estáis condicionados”. Por eso nos sugieren que demos; no porque dan-

do nos volvamos grandes, sino porque dando nos quedamos liberados. Para eso tenemos que llevar a cabo las virtudes. Por la tarde daremos el segundo grupo de principios y la técnica de meditación. Gracias.

Vamos a continuar con los principios que nos ayudan a seguir en estado de meditación. Dijimos por la mañana que la inofensividad irradia amistad en la atmósfera y por ella nos hacemos amigos de todos los reinos de la Naturaleza. El Maestro al que conocemos como Maestro CVV, llama a los amigos (*friends*) FRIENDS, (*free-ends*, literalmente: “sin confines, barreras o límites”), es decir, que no hay lazos que los condicionen, no hay amor condicional en esta amistad. La inofensividad nos ayuda a conseguir un estado de armonía y una excelente relación de todos los reinos con el reino humano. Así es como ha de entenderse la amistad. Cuando hay una verdadera amistad entre dos personas, se produce un flujo libre de energías y no hay ningún motivo egoísta en esta amistad, sino que el uno vive para el otro. Los reinos animal, vegetal y mineral viven uno para otro, y del reino humano también se espera que viva para los otros reinos; pero el ser humano siente el orgullo de su existencia séxtuple, siente eso como algo superior y por eso intenta explotar a los otros reinos. Cuando una persona intenta explotarnos, entonces nos replegamos y nos cerramos, porque no permitimos que nadie nos explote; se produce una resistencia que sale de nosotros cuando alguien

intenta explotarnos. De la misma manera, cuando los seres humanos intentan explotar a los otros reinos, la Naturaleza nos cierra su belleza. El único modo por el cual la Naturaleza se nos revela es estableciendo amistad con los otros tres reinos, y entonces el reino de los Devas estará contento con nosotros. El reino de los Devas, el humano, el de los animales, el de los minerales y el de las plantas, viven uno para otro sin límites –“fri-ends”– y hay un intercambio completo de energías y un flujo hermoso de ellas. No hay necesidad de estudiar acerca de los colores en los libros, porque la Naturaleza nos los revela, ni hay necesidad de estudiar los símbolos, porque la Naturaleza nos los revela, ni hay necesidad de estudiar cuidadosamente los sonidos, porque los devas nos los revelan. Todo esto es el efecto de la INOFENSIVIDAD.

Y ahora, los efectos de los niveles de la Verdad. ¿Qué sucede cuando entendemos que cada persona tiene su propia manera de entender la Verdad? Vivimos en una forma de armonía en la que somos capaces de entender los diversos niveles de la Verdad. Por eso, practicar la Verdad da como resultado la plenitud. La plenitud es una visión total, es la capacidad de ver el espléndido caleidoscopio de la Naturaleza y no solamente desde un ángulo; entonces somos completos si practicamos la verdad. Cuando hemos superado el instinto de robar, las cosas empiezan a llegarnos; es decir, que cuando no robamos, se nos da; es una ley natural que podemos experimentar. En la Naturaleza

no hay necesidad de robar; solo el miedo que tenemos es el que nos hace robar las cosas. Como dije por la mañana, si me cuenta un chiste un amigo y yo lo cuento en otro sitio y además reconozco que tal y tal persona me lo contaron, entonces se nos darán más ocasiones de aprender otros chistes; la fórmula de este secreto la podemos comprobar si lo experimentamos. Si cuando recibimos la sabiduría del Maestro y como respeto decimos que nos ha venido de Él, nuestro corazón se abre más para poder recibir más sabiduría. Por esto, todo profeta se refiere siempre al MAESTRO UNO. El Profeta siempre dijo: “La Sabiduría está siempre presente, porque cultivo mi campo”, y el MAESTRO trabajó y funcionó a través de él manifestando el esplendor, pero ningún Maestro se atribuye que lo ha hecho él mismo. Todo Maestro dice que el MAESTRO lo ha hecho. Este es el beneficio cuando practicamos esta virtud. Luego, cuando practicamos la higiene y la ciencia relativa al sexo, hay una convergencia de energías para alcanzar el propósito. Las energías que recibimos de la Naturaleza se juntarán en un punto común y en lugar de dispersarse, se unen y confluyen. ¿Os acordáis que en 1987 hubo la así llamada Convergencia Armónica? Fue una especie de unión de todas las fuerzas a un nivel diferente. La gente que se dio cuenta de la importancia de ello, participó, y si en estos dos años que han pasado hay más manifestación de Luz en el Planeta y oímos de hermanos como Rudolf que hay una actividad dinámica que se está llevando a cabo en

el Planeta, es debido a la Convergencia Armónica de las energías, que se hizo posible en agosto de 1987. Si tenemos cuidado con esa energía que nos ha sido dada y hacemos un uso inteligente de ella, nos unimos, convergemos, y esta convergencia es el proceso de ir hacia la Unidad, es la práctica del Yoga. Cuando la convergencia es completa, somos ya yoguis completos.

Luego, nos quitamos de encima el instinto posesivo. ¿Sabéis? Se trata de la Consciencia Una que ha reunido muchas cosas alrededor de ella. Os explique por la mañana cómo el Uno se hizo muchos. Si podemos dejar de poseer cosas, entraremos en un proceso de liberación. Es la Consciencia Una que se desdobra como Amor, como Facultad de Discernimiento, como Intelecto, como Deseo y como Cuerpo. Entonces poseemos Amor, Sabiduría, Intelecto, Deseos y Cuerpo, y como si no fuera suficiente, tenemos además muchas otras cosas. Es decir, no sólo las necesidades de la vida, sino muchas más cosas. Cuanto más poseemos, más y más olvidamos nuestro centro de consciencia. Cuando tenemos una casa nueva, estamos muy preocupados por el hecho de tenerla. Cuando compramos un coche nuevo, estamos preocupados por haberlo comprado. Cuando tenemos un hijo, estamos preocupados porque es algo nuevo para nosotros. Todo esto es un proceso del UNO que se hace muchos mediante la posesión. Si podemos quitarnos de encima este proceso, poco a poco nos retiramos de todo esto que ha salido de nosotros y volveremos a encontrar el

estado de Consciencia y habrá un proceso excelente de acordarnos de nuestro Ser. Es como decir: “Antes de que construyera esta casa, ¿qué era yo? Antes de tener el dinero para construir esta casa, ¿qué era yo? Antes de tener un trabajo, ¿qué era yo? Antes de casarme, ¿qué era yo? Antes de ser joven, ¿qué era yo? Antes de que me dieran el nombre, ¿cuál era mi situación? Y antes de que naciera, ¿cuál era la situación?”. Esto se llama el *proceso de acordarse*. Este acordarse nos ayuda a volver al estado original de Consciencia. Para entender estos logros que hemos tenido, hemos de tener en cuenta estas virtudes, porque si no tenemos instinto posesivo seremos capaces de acordarnos de nuestro estado original; y cuando usamos la energía del sexo de manera adecuada, somos capaces de entrar en una energía convergente; y al no tener instinto de robar nos es dado mucho más y nuestra vida se vuelve más completa, y cuando somos inofensivos encontramos la amistad con todos los reinos de la Naturaleza. Este grupo de cinco nos ayuda así a estabilizar el campo.

1. INOFENSIVIDAD
2. VERDAD
3. NO TENER INSTINTO DE APROPIARSE DE LO AJENO
4. NO ABUSAR DEL SEXO
5. NO TENER INSTINTO POSESIVO

Ahora, brevemente, os daré el segundo grupo.

El primer aspecto es la PUREZA. El año pasado, en Barcelona, expliqué mucho acerca de la pureza. Se trata de la pureza en los tres planos: 1º Pureza de los alrededores y del cuerpo, 2º Pureza de los deseos y 3º Pureza de pensamiento. En los libros hay muchas cosas escritas acerca de ello. No es necesario que lo vuelva a repetir. **Lo más importante de todo es mantenerse puro de pensamiento**, y también pureza en el plano de las emociones y en el plano físico. Hay un proceso de combustión que tiene lugar dentro de nosotros y a diario tenemos también un producto derivado en forma de impureza. Cuando una varilla de incienso está ardiendo, hay también un producto derivado llamado ceniza, y cuando comemos hay también otro producto derivado que se llama excremento. Todos estos excrementos han de limpiarse a diario. De la misma manera ha de tenerse en cuenta la Pureza a diario.

El segundo aspecto es la ASPIRACIÓN ARDIENTE, que quiere decir que si queremos volver a la consciencia del Alma, hemos de practicarlo en todas las situaciones de nuestra vida. Es lo que se llama Penitencia y en sánscrito se llama TAPAS. Es un punto que sea lo que sea lo que hagamos, ha de resultar en la experiencia de la Consciencia. Este punto se recomienda mucho. Cuando estamos andando por un camino, no podemos tener desvíos laterales, porque nos quitan tiempo, nos distraen y no progresamos en el sendero. Esta aspiración ardiente nos hace entrar en contacto

con la Consciencia Una que existe. Esta regla nos ayuda a mantenernos claros con el campo. Daos cuenta: Los sentidos nos llevan de un lado para otro. ¡Hay tantas cosas atractivas en Barcelona!, y si nos sentimos atraídos por ellas, nos distraeremos de vivir en grupo como nos habíamos propuesto aquí. Poco a poco las cosas externas se vuelven tan atractivas que empezamos a pensar que no tiene sentido venir aquí y estar tres días juntos. Así es como todas las prioridades se alteran y tenemos que pararnos en el camino. Hemos de mantener las prioridades a toda costa. Si nos hemos propuesto una hora para meditar, tenemos que procurar meditar a esa hora y no debemos tener otra prioridad en ese momento. Si tenemos otras cosas que tienen más prioridad que la meditación, entonces debemos esperar a que llegue el momento en que entendamos esto. Todo lo que hacemos en la vida nos debe ayudar a alcanzar la Consciencia Una; por eso se nos sugiere este segundo punto.

El tercer aspecto es la ALEGRÍA. Al mismo tiempo que tenemos esta aspiración ardiente, hemos de tener Alegría en nosotros. Normalmente, cuando tenemos un solo objetivo en la vida, nos volvemos un poco serios, y la seriedad nos trae tensiones; por eso los Maestros nos recomiendan que tengamos alegría en nosotros. El año pasado dije que Cristo estaba siempre sonriendo y lleno de alegría y nunca tuvo ese aspecto tan triste que le pintan en los cuadros. Volvería a re-

cordaros que Cristo es el Ser más hermoso del Planeta y está lleno de Alegría y de Amor y en su presencia todo el mundo siente esa misma Alegría y ese mismo Amor. Él no hace que aumente la seriedad. Si consideramos a Cristo como una persona seria, estamos solamente proyectando nuestro estado de existencia. La espiritualidad no es un campo de tensión ni de seriedad. Se espera de nosotros que seamos alegres, que tengamos siempre un cierto grado de jovialidad y que tengamos humor. Si perdemos el humor, no merece la pena ni intentarlo... Esta es la importancia de mantenernos alegres mientras practicamos estos principios espirituales.

El cuarto aspecto es el ESTUDIO DE UNO MISMO. Se recomienda que diariamente leamos por lo menos diez páginas de cualquier libro o Escritura que nos guste. Es una instrucción importante, y aunque hayamos leído la Biblia mil veces, es mejor que la leamos una vez más. El leer diez páginas o media hora nos ayuda a estar en sintonía con los Devas. Contactamos con los Devas por medio de la lectura de una Escritura. Es la manera más fácil de contactar con ellos, y se producirá una buena cooperación entre nosotros y ellos si estudiamos a diario estos libros. Cualquier Escritura nos dará el contacto inmediato con el Deva. Si estudiamos los libros que nos han sido dados por los grandes Maestros, vemos que es uno de los medios para entrar en contacto con ellos. Hay muchos que leen *La Doctrina Secreta* y sienten la presencia de H. P.

Blavatsky, hay muchos más que estudian los libros del Maestro Tibetano y él ha dado los libros en forma tal, que parece que nos estuviera hablando cuando los leemos. Hemos de desear la presencia del Maestro, y luego, cuando estemos leyendo un libro que el Maestro nos ha dado, estaremos en su presencia durante media hora. De ahí la necesidad del estudio de uno mismo, y si observamos Pureza en la vida, el efecto resultante es que las emociones se mantienen estables. Cuando tenemos la Aspiración Ardiente, esta quema las impurezas que salen de nosotros a diario; es un proceso de quemar las impurezas. Cuando mantenemos la alegría en nuestra cara, la atmósfera se vuelve sosegada y tranquila para practicar; basta con sonreír y la atmósfera cambia. Si rehusamos sonreír, la gente huirá de nosotros, y cuando la gente se va, nos volvemos todavía más serios. Hemos de tener alegría para invocar las energías de tranquilidad, que para eso se nos ha dado la alegría. Del estudio de sí mismo resulta el contacto con los Devas.

El quinto aspecto es VER EL “YO SOY” EN TODO LO QUE EXISTE. Se trata de un proceso del cual he hablado muchas veces en muchos sitios. Quizás este punto sea suficiente para encargarse de los demás puntos, porque es sumamente importante practicarlo. Quiere decir que todo lo que veamos, lo veamos como “YO SOY”. Sea cual sea la forma que veamos, esa forma es la manifestación de la Consciencia. Sea cual sea

la forma que veamos y el sonido que oigamos, es la manifestación de la Consciencia. Todo y cualquier cosa que veamos no es sino la transformación de esa Consciencia en un estado más denso. La Consciencia Pura es un almacén que continuamente se transforma en materia y por eso tenemos tantas formas, tantos colores y tantos sonidos, pero la fuente de todos ellos es la Consciencia Una. Las cosas que se van transformando reciben un nombre; cuando esta Consciencia se transforma en forma de árbol, la llamamos árbol y nos olvidamos de que es una manifestación de la Consciencia Una. Así, tenemos infinidad de nombres para sustituir a la Consciencia Una.

Suponed que no tuviéramos un sistema para dar nombres a los seres humanos; entonces, ¿cómo nos llamaríamos unos a otros? Seres humanos. Incluso el nombre “ser humano” es un nombre dado a una forma. El nombre es un gran sustituto. Si miramos a Valentín y le decimos: “¿Eres español?”, de nuevo, el decir esto, es un sustituto para el ser humano. El Universo se manifiesta en multiplicidad de formas que reciben otros tantos nombres. Tantas formas y nombres se han producido para que todo sea más esplendoroso, pero deberíamos acordarnos siempre de que por encima de todo nombre y forma está la Consciencia Una que actúa a través de todos ellos. Si nos acordamos de esto, se produce la liberación total en nosotros y no tendremos el condicionamiento de pensar que él es alemán y yo soy indio, que él es ruso y yo

americano, que es europeo oriental u occidental, etc. Los nombres son para nuestra conveniencia, para entrar en relación, pero una vez que hemos dado el nombre, solemos olvidar el original. Es como formar un grupo de diez personas y hacer una representación teatral esta tarde. Entonces le digo a Jesús: “Tú vas a representar el papel de Krishna”, y a Josep: “Tú vas a ser otro personaje, por ejemplo, Arjuna”. Y mientras están actuando se olvidan de que son Jesús y Josep. Una vez que se ha acabado la obra, si todavía siguen teniendo la conciencia de que son estos personajes y se han olvidado de que son Jesús y Josep, ¿creéis que se puede decir que son personas con sentido común? Tiziana vendrá y dirá: “Chuchi”, pero Jesús no responde porque cree que él es Krishna y se ha olvidado de su nombre original –si bien “Jesús” tampoco es su nombre original–. Entonces en una nueva obra, cuando reciba un nuevo nombre, supongamos que le damos el nombre de Hitler..., entonces le gustaría olvidarse de sí mismo, le gustaría olvidarse lo antes posible. Todos los nombres que se nos dan son para facilitar la obra teatral, pero hemos de acordarnos de que “YO SOY” es el nombre para todos nosotros. Al “YO SOY” se le da el nombre de Kumar, de Jesús, de Josep, de Tiziana u otros nombres. Esta es la manera de establecer el YO SOY en los nombres sustitutos. Si practicamos esta instrucción, se produce una gran claridad en las nubes.

1. PUREZA

2. ASPIRACIÓN ARDIENTE
3. ALEGRÍA
4. ESTUDIO DE UNO MISMO
5. VER EL “YO SOY” EN TODO LO QUE EXISTE

Cuando practicamos enteramente estos diez principios a diario, se hace fácil meditar. Sin estos diez aspectos, cuando empezamos a trabajar en la técnica de meditación, lo más normal es que nos quedemos más fuera que dentro de ella; por eso he pensado que era necesario exponerlos nuevamente. No han sido inventados por mí. Fueron dados hace 10.000 años por el Maestro que llamamos Patánjali. Él nos dio estos diez principios en dos grupos de cinco y dijo: “Estos principios han sido probados durante miles y miles de años y hemos visto los resultados obtenidos. Estamos convencidos de que estos principios os darán estos resultados también; por eso os los recomendamos”. Estos DIEZ PRINCIPIOS no cambian según el tiempo ni el lugar; son para todos los lugares y para todos los tiempos. No son distintos para Oriente u Occidente ni para el Norte o el Sur; son para practicarlos y poder entrar en el estado de meditación. Cuando hemos establecido el YO SOY en toda forma, estamos llegando más cerca del estado de Consciencia.

Vivir en el presente

En el *Bhagavad Gita*, Krishna nos da una instrucción más a la que llama SRADDHA en sánscrito. No hay equivalente en otra lengua, por eso la he puesto en sánscrito, pero la voy a explicar. SRADDHA es EL PROCESO DE VIVIR EN EL PRESENTE. Es lo que Krishna practicó y enseñó. Es decir: vivir el momento, estar aquí y ahora. Es lo que hace la experiencia completa. Si estamos sentados aquí y empezamos a pensar en el pasado, de que el sábado pasado estábamos en Venecia y que viajábamos en góndola, pensando así, o pensando que la semana que viene estaré en Munich... Si nos proyectamos en el futuro o en el pasado, no viviremos el presente aquí, en estas montañas tan hermosas. Pero por razones *un tanto misteriosas* el ser humano siempre vive en el pasado o en el futuro y es un gran experto en no experimentar el presente. Hay árboles hermosos fuera, en el jardín, y algunos de ellos tienen hasta 600 años. Nos sentamos a su sombra y por lo general no nos damos ni cuenta de su presencia, porque estando sentados a su lado pensamos en las cosas que tenemos que hacer cuando volvamos a casa, o pensamos en algo que sucedió ayer o anteayer y estamos ocupados en nuestra conversación. Entonces todo se vuelve un bla, bla, bla que no para y nos perdemos la experiencia de ese Maestro antiguo que lleva ya viviendo 600 años. ¡Es tan común en nosotros que nos perdamos el tesoro que está a nuestro lado! De hecho,

Jesús dijo: “Pasas cada día al lado del tesoro y, sin embargo, no lo ves”. Hay una mina de oro en este salón y no nos damos cuenta. Los tesoros están siempre presentes en el momento y pueden ser experimentados si aprendemos a vivir aquí. Cuando estamos bajo la sombra de esa encina, deberíamos sentir su presencia y poco a poco entrar en comunicación con ella y disfrutar de esa comunión con ella, que es un gran ser. ¿Sabéis? Esa encina recibe el sol ardiente y nos da la brisa fresca, le tiramos una piedra y nos da un fruto. ¿Puede haber Maestro mejor que un árbol? Se nos escapa el árbol cuando estamos a su lado. Lo mismo nos pasa cuando oímos música. Pensando que es una de las mejores músicas que conocemos, encendemos la televisión o la radio y según empieza a sonar, empiezo a decirle a Jesús: “Qué bueno el músico que ha compuesto esta música”, pero no le doy la oportunidad de que la escuche y si hablo todo el tiempo de la música, la música se me escapa. Los instrumentos producen música, pero no la escuchamos. De la misma manera, todas las cosas que hacemos en la vida las hacemos con bastante sequedad, porque no disfrutamos de estar allí. Supongamos que queremos ducharnos por la mañana y después sentimos la necesidad de salir urgentemente de la ducha... Así no podemos disfrutar de ella. Vamos luego a la mesa del desayuno y tenemos una prisa tremenda por acabar, o empezamos a hablar y a hablar y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Somos especialistas en estar en cualquier otro lugar que no sea el presente; esa es la inversión que

padecemos. Por eso Krishna dice: “VIVE AQUÍ Y AHORA Y LA EXPERIENCIA SERÁ COMPLETA”.

Si estamos bebiendo una taza de café, tenemos que beberla conscientemente y tendremos el sabor completo del café. Así hay muchas situaciones en nuestra vida en las que nos hemos bebido el café y no nos hemos dado cuenta de si lo hemos hecho o no, y sólo al ver la taza vacía nos damos cuenta de que se ha acabado. Solo cuando está vacía nos damos cuenta y decimos: “¡Ah!, entonces es que, efectivamente, me lo he bebido”. Y así vivimos muchos momentos de nuestra vida y se nos escapan todos los acontecimientos de la vida.

Compramos un buen reloj suizo —(señalando el suyo) éste no es suizo—. Compramos un buen reloj y queremos llevarlo puesto y no nos importa gastarnos 2.000 francos suizos por él. El primer día lo acariciamos con mucho gusto, y a una persona como yo, que lleva manga larga, le gusta mirarlo cada minuto y todavía no me quedo satisfecho, sino que cuando hablo con otros hago así (se sube la manga), porque quiero que los demás también lo vean. Cinco años después, ya no nos preocupamos de él; lo guardamos en la habitación y ni siquiera sabemos dónde lo hemos dejado y necesitamos a alguien que nos diga dónde está. Preguntamos a la mujer: “¿Dónde he dejado el reloj, lo sabes?”. Este es el caso nuestro no solamente con el reloj, sino con el coche y con todo lo nuevo. Cuando

estamos recién casados, tenemos sumo cuidado de la mujer. Supongamos que está paseando por aquí en el monte y le preguntamos: “¿Te has puesto las zapatillas?”, pero al cabo de cinco años, aunque esté andando en un sitio muy malo a pie desnudo, ni siquiera la miramos y será ella la que nos tenga que decir: “¿No ves que lo estoy pasando muy mal porque no tengo zapatillas? ¿No tienes sentido común para traerme las zapatillas? Tú llevas unos zapatos bien aislados y yo no tengo ni siquiera sandalias”. Así nos suceden muchas cosas en la vida. Cuando algo es nuevo, estamos totalmente en ello; cuando se hace viejo, lo abandonamos. SRADDHA es un aspecto en el que continuamos teniendo la misma actitud como si fuera nuevo. Incluso al cabo de diez años nos ponemos el reloj y deberíamos tener el mismo amor y la misma comunicación con él. Si podemos hacer esto, ponernos el reloj, lavarnos los dientes, peinarnos, ponernos los calcetines, todo lo que hagamos nos dará una experiencia completa y no nos pondremos el reloj mecánicamente, ni los calcetines, y hablaremos a nuestros calcetines, a nuestro reloj, a nuestro anillo. Así es como hemos establecido la comunicación con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y estamos comunicando con el YO SOY en todas estas cosas. Es así como podemos mantenernos en una experiencia continua y tener la dulzura de esta experiencia. ¿O es que no hay diferencia entre beber el café mecánica o conscientemente? Sólo los adictos al café lo saben... Si Jesús se va por ahí a solas y se fuma un cigarrillo, está completamente feliz,

y si alguno se le acerca y le dice: “¡Venga, hombre, te necesitamos para traducir!”, nos dirá que no quiere saber nada de la traducción y prefiere terminar el cigarro. De estar fumando tranquilo, imaginaos que se pone a chupar de prisa para entrar en la sala de meditación... Hay una diferencia, ¿no? Es lo que pasa con nosotros, hemos de experimentar cada cosa estando *allí y entonces*. Así es como Krishna experimentó cada instante de su vida, pero nosotros vivimos a ratos. Mientras que Él vivía cada instante, nosotros vivimos como pedazos; esta es la gran diferencia entre nosotros y los Maestros. Los Maestros nos dicen: “No busques aquí y allí como un loco para tener una experiencia. Si no eres capaz de experimentar el ponerte el reloj, si estás tan ocupado que no te puedes dar ni cuenta de la ropa que te pones...”. Cuando nos vestimos, debemos pensar conscientemente: “¡Qué bonita es esta ropa!”; la compramos porque era bonita y luego, cuando nos la ponemos, no nos damos cuenta. Desde la mañana hasta que nos vamos a acostar por la noche, tenemos una gran oportunidad de experimentar, incluso en los sucesos más pequeñitos. Cuando tenemos una mente muy ocupada, no nos deja que experimentemos; de otro modo, **todo es experiencia**. Si nos inculcamos este hábito de vivir en el presente, no en el pasado ni en el futuro, estamos en forma para experimentar todo lo que hagamos. SRADDHA es el principio que incluye a toda la práctica y hace la experiencia completa. Con una mente semejante, que se queda

donde debe estar, nos proponemos, por ejemplo, meditar, y basta con proponerlo para que la mente se quede allí. Igual que la mente está en el café cuando lo bebemos, tampoco se irá afuera cuando meditamos. Este es un paso importante que hay que practicar antes de entrar en la meditación. ¿Os dais cuenta? Un caballo salvaje no se puede convertir de golpe en un caballo doméstico; hay que domarlo. La mente que está acostumbrada a estar salvaje, si le pedimos luego que esté tranquila por la mañana y por la tarde durante quince minutos, y solo porque queremos que esté tranquila, ¿creéis que va a pararse? Si durante el día no la hemos enseñado a estar tranquila y hemos estado trabajando como sus esclavos, de golpe el esclavo no puede decir: “Ahora soy el maestro”. Eso es como preguntar a la mente-maestro: “Déjame, por favor, que sea tu maestro durante quince minutos por la mañana y por la tarde”. La mente-maestro nos sonríe y dice: “¡No tiene solución este hombre!; tú eres el maestro y te has hecho esclavo mío. No te escucharé. Me iré y vagabundearé por donde yo quiera y no me sentaré tranquila durante los quince minutos por la mañana y por la tarde”. Es decir, la mente no se puede tranquilizar un rato por la mañana y por la tarde, si durante el día no la hemos cultivado un poco. El método para cultivarla es trabajar con ella en cada acontecimiento pequeñito de la vida diaria, y cuando la hayamos enseñado a estar allí presente en cada cosa, entonces, cuando queramos que esté con nosotros sin complicaciones y sin darnos guerra en la meditación, se quedará

allí. Es como domar a un animal. Lo domamos bien durante unos años y luego le damos una orden y escucha. Si no lo domamos y de buenas a primeras le obligamos a que nos escuche, estamos arriesgándonos. Entonces **vivamos en el presente**, trabajando con cada aspecto de la vida a diario. Si lo hacemos así, entonces tendremos la estabilidad del Yo Inferior. Con la mente así entrenada, vamos a meditar y se queda allí y quiere volver a su fuente de origen. Esto es lo que llamamos el *Estado de Estabilidad*, al que Patánjali se refiere como tercer paso. El primer paso es el primer grupo de cinco principios, el segundo paso es el segundo grupo de cinco principios, el tercero es a través de SRADDHA, por el que uno llega a la estabilidad. Luego nos dio también el cuarto paso para la meditación. En el sendero óctuple del Yoga este es el cuarto paso. Ahora, con la mente así entrenada que hemos conseguido a través del tercer paso, entramos en el cuarto estadio, llamado Meditación, y esta sucede con mucha facilidad. Entonces no habrá confusión, ni gran esfuerzo y no saldremos disgustados de la meditación, —porque hay veces que estamos un poco decepcionados y decimos: “¡Qué historia es esta de meditar a las seis de la mañana y a las seis de la tarde y que no sucede nada!”—. Eso es porque no hemos trabajado bien los pasos anteriores. Desde esta mañana hemos trabajado con todos esos aspectos y lógicamente hemos llegado al estado de meditación. Ahora con ese fondo, ha de ser fácil entender el estado de meditación. Si no

tenemos este fondo de práctica a diario y nos ponemos a meditar, se trata sólo de una moda; hay muchos clubs de moda y entonces un grupo espiritual puede convertirse también en un club en el que se sienta el orgullo de meditar, pero no tendrán la experiencia de la meditación. La meditación se experimenta solo cuando los pasos anteriores se han llevado a cabo debidamente. Ahora, con esta mente estable, vamos a ver cómo meditamos.

Cómo meditar

El año pasado os di algunos pasos preliminares de cómo se ha de meditar mirando al norte o al este, a la misma hora, en el mismo lugar, etc. Son también pasos preliminares a la meditación. También dije que tenemos que sentarnos en una postura cómoda y que el cuello esté erecto, que no miremos para abajo ni para arriba; luego, cerrar los ojos suavemente, etc. Entonces, ahora os doy dos técnicas. Al primer método, llamado meditación *con semilla*, lo llamaríamos el Acercamiento por la Mente. Al segundo método, llamado meditación *sin semilla*, lo llamaríamos el Acercamiento por el Corazón.

Una vez cerrados los ojos, ¿qué tenemos que hacer?

El acercamiento por la mente

Una vez cerrados los ojos y después de haber pronunciado la palabra sagrada OM, nos sentamos tranquilamente y empezamos a observar los pensamientos que empiezan a surgir de nosotros. Por la mañana os dije que los pensamientos siguen constantemente saliendo de nosotros. A medida que van saliendo, observamos cómo van saliendo. A veces viajamos con el pensamiento al mundo exterior y luego nos acordaremos de que fuimos llevados por él y que por eso sali-

mos fuera. Pues entonces, en el momento mismo en que nos acordamos de que estamos meditando y nos damos cuenta de que hemos ido muy lejos con ese pensamiento, en ese momento nos apartamos instantáneamente de él y volvemos a mirar dentro de nosotros. Luego se producirá otro pensamiento y veremos cómo ese pensamiento va surgiendo; en la medida en que sigamos siendo un **observador** de ese pensamiento, seguimos estando dentro, pero si no nos damos cuenta de observar cuando el pensamiento surge, el pensamiento nos hará una mala jugada y nos llevará fuera. No os sintáis decepcionados cuando un pensamiento os lleve fuera, porque poco a poco, al practicar continuamente, aprenderemos a distanciarnos del pensamiento y llegaremos a alcanzar un estado de facilidad en el que nos separaremos muy de prisa de ese pensamiento; seguiremos yendo con él, pero no iremos tan lejos como antes y poco a poco, según continuamos meditando día tras día, seremos capaces de ver cuándo surge e incluso justo en el momento de nacer ese pensamiento, nos distanciamos de él; veremos cómo sale de nosotros y cómo se va. Si no cooperamos con él y nos quedamos dentro, la máquina de pensar no seguirá más adelante. Esta es una práctica que se nos sugiere. Por este método aprenderemos a separarnos de cualquier pensamiento que salga de nosotros y a observarlo independientemente.

Se sugiere que llevemos un diario y poco a poco veremos el cambio en el tipo de pensamientos que

vamos recibiendo. El tipo de pensamientos cambiará tanto, que recibiremos pensamientos que son sugerencias que vienen del Maestro que está dentro de nosotros, que nos serán útiles en la vida diaria. Esos pensamientos nos ayudarán a reconstruir el quehacer diario. Es el estado en que tenemos pensamientos constructivos que salen de nosotros y a su vez reconstruyen nuestras vidas. Esto es lo que se entiende cuando se dice que los pensamientos vienen en forma geométrica. Poco a poco llegaremos a un estado en el que nos quedamos quietos contemplando la fuente de la que surgen esos pensamientos. Esa fuente se llama ISVARA. Esa es la fuente de la que los pensamientos proceden. De manera que en nuestra práctica diaria, al observar cómo surgen los pensamientos, estamos viajando tan profundamente en nuestro propio ser que llegamos al Centro del cual surgen los pensamientos, y cuando nos fundimos con el Centro, deja de haber pensamientos. Los pensamientos se irán simplemente; –igual que el que se acaba de ir ahora (se refiere al perro que entró en la sala), no le ha encontrado sentido a estar aquí–; entonces los pensamientos no le encuentran sentido a seguir con nosotros y dicen: “¡No, este hombre no colabora ya conmigo, es mejor que no le molestemos más!”, e igual que el perro, se van. Así es como nos quedamos con nosotros mismos sin que ningún pensamiento más surja de nosotros. Desde este estado, veremos que cada vez que tenemos un pensamiento, viene solo para que lo pongamos en práctica, y no

habrá ya una producción mecánica de multitud de pensamientos, ni contribuiremos a contaminar el plano astral que circunda al Planeta. Todos los pensamientos inútiles y sin sentido que produce la Humanidad se quedan alrededor de la Tierra y buscan canales para manifestarse, son como los parásitos; pero nosotros no contribuiremos a este proceso, porque si un pensamiento surge de nosotros, hacemos que se manifieste. Entonces llegamos a un estado en el cual recibimos un pensamiento sólo para que lo manifestemos, y no hay gasto de la energía que conlleva el pensar. De la misma manera que observamos el modelo de pensamiento que sucede dentro de nosotros, seremos también capaces de ver la manera de pensar que surge de otros, porque al haber llegado a la fuente del pensamiento en nosotros nos es muy fácil reconocer esta fuente en otras personas. Cuando alguien habla, nos daremos cuenta de por qué está hablando y cuál es la finalidad, si tiene motivo o no lo tiene y entenderemos enseguida la manera de pensar del otro; no nos identificaremos con su pensamiento, sino que nos identificaremos con el ISVARA que está en él, porque como nosotros también estamos en el estado de Isvara, entramos en contacto con el Isvara que está en los demás. ISVARA es el nombre que se da en sánscrito al YO SOY y veremos cómo el Yo Soy está quieto y sin pensamiento en nosotros, veremos su existencia más allá del mundo de los pensamientos y veremos también la existencia del Yo Soy en los demás, más allá de sus pensamientos; entonces se dice que estamos en el es-

tado de YO SOY, en el que estamos en continua y completa Consciencia de la Existencia en nosotros y en otros; es el estado de comunión que he llamado por la mañana EXISTENCIA OCEÁNICA, a partir del cual no hay ya modelos individuales de pensamiento. Entonces, a partir de ahí, únicamente el tipo de pensamiento que viene del YO SOY es el que se hace realidad a través de nosotros y entonces se dice que estamos sincronizados con el PLAN. Por este método quedamos liberados de nuestros modelos individuales de pensamiento y entramos en el estado de EXISTENCIA ETERNA, y después, los pensamientos que recibimos pertenecen al YO SOY y no a la personalidad, de manera que cualquier pensamiento que nos venga estará de acuerdo con el Plan que se ha previsto para el Planeta. Este es el método que debemos observar; es el método que se llama el Acercamiento por la Mente, por el cual conscientemente nos ponemos en sintonía con el Plan que existe para el Planeta, para el Sistema Solar y para el Universo. Este Plan se manifestará únicamente a través de nosotros y de nuestra máquina de pensar, convirtiéndonos poco a poco en canales para ese Plan; y mientras lo llevamos a cabo, seguimos siendo observadores, y porque somos observadores de lo que pasa alrededor de nosotros, somos capaces de ver lo que está sucediendo a través de nosotros y a través de los otros y tendremos la Gran Visión del sucederse de los acontecimientos de lo sutil a lo denso.

El acercamiento por el corazón

Luego, hay un segundo método, es el método llamado el Acercamiento por el Corazón, que es el acercamiento de segundo rayo. El que os he dicho anteriormente es el acercamiento de 1º, 3º y 5º rayos. El que os digo ahora es el acercamiento de 2º, 4º y 6º rayos y el punto en que se encuentran los dos es el séptimo rayo. Por eso se dice que el séptimo rayo está lleno de esplendor y suma belleza. Vamos a entrar en consideración del acercamiento de segundo rayo o del corazón. En este tipo de meditación cerramos suavemente los ojos y observamos lo que está pasando dentro de nosotros. Encontramos el proceso de inhalación y exhalación que se está llevando a cabo en nuestro interior —ya que normalmente no solemos preocuparnos mucho cuando está sucediendo—, pero sin la inhalación y la exhalación toda nuestra actividad no sería posible; desde que nacimos la respiración no ha dejado de **funcionar** en nosotros y es la base de toda nuestra existencia; de hecho, la pulsación es la base de la respiración. El Universo entero pulsa. “El Espacio pulsa” es una afirmación oculta que nos han dado y puesto que somos sistemas solares en potencia, también llevamos la potencialidad de la pulsación en nosotros. Cuando nos hemos sentado cerrando los ojos suavemente, pensando en entrar en meditación, lo primero que hemos observado dentro de nosotros es que estábamos inhalando y exhalando. Entonces la mente se da cuenta y dice: “¡Ah!, ¡hay inhalación todo

el tiempo!, ¡nunca me había preocupado de ello!”. Entonces el siguiente paso es seguir esta inhalación y exhalación y nos damos cuenta de que es verdaderamente interesante cómo se produce y cómo sucede esto, porque “no soy yo” el que lo está proponiendo. No somos nosotros los que proponemos la inhalación y la exhalación, pues si fuéramos nosotros, nos olvidaríamos al cabo de un momento y moriríamos. Por ejemplo, imaginaos que nos dijeran: “Si os olvidáis de respirar, moriréis”. ¿Creéis que podríamos hacer alguna cosa más en la vida? Estaríamos exclusivamente preocupados por inhalar y exhalar, y cuando alguien telefonara desde India y me dijeran que es una llamada urgente desde Visakhapatnam, me quedaría absorbido por la urgencia de la llamada y me olvidaría de inhalar y exhalar, y antes de que llegara al teléfono ya estaría muerto. Así es que, si fuéramos nosotros los encargados de llevar a cabo la respiración, no haríamos otra cosa sino eso. Si por ejemplo le dijéramos a alguien: “¿Quieres ducharte?”, él nos diría: “No, no, que tengo que respirar!”. “¿Quieres una taza de café?”; “¡No, no, que estoy bastante ocupado con inhalar y exhalar!”. Y si le dijera a Jesús: “He traído unos cigarrillos excelentes de la India”, él no tendría interés ninguno en ellos. Así pues, la inhalación y la exhalación suceden dentro de nosotros. Por alguna extraña razón, la respiración está sucediendo dentro de nosotros, pues en realidad no somos nosotros quienes la produ-

cimos. Es más, nosotros nos olvidaríamos de ella a cada instante.

La instrucción del segundo método es observar la inhalación y la exhalación, y nos daremos cuenta por vez primera de qué misteriosa es la respiración y de cómo se lleva a cabo a pesar de nosotros. Incluso cuando estamos tan ocupados con todo tipo de cosas, ella siempre sigue actuando dentro de nosotros. Entonces la mente se vuelve curiosa —porque la curiosidad es una de las facultades importantes de la mente—, y se mete en el proceso de inhalación y exhalación. Se nos recomienda que sigamos de cerca la inhalación y la exhalación y nos daremos cuenta de que hay “Algo” que pulsa y es la base de esta inhalación y exhalación, hasta que llegamos al centro donde se origina la pulsación. Mientras tanto la respiración se vuelve **lenta, suave, profunda y uniforme.**

En el proceso de llegar a la fuente de origen de la pulsación, nos daremos cuenta de que hay un centro dentro del Centro de Pulsación. Cada vez que inhalamos conscientemente, vamos a ese centro. Cada vez que exhalamos conscientemente, nos salimos del centro. La inhalación y la exhalación conscientes hacen que toquemos ese centro constantemente. Ese centro se llama en nosotros el CENTRO DEL CORAZÓN, que tiene su propio campo magnético. ¿Qué le pasa al trozo de hierro cuando está constantemente en contacto con el imán? Que se convierte también en imán.

Cuando la mente entra en contacto con el campo magnético del corazón, poco a poco se transforma en corazón, y a medida que la mente se acerca al imán llamado corazón, se queda pegada en él, ¿y qué os he dicho que ocurre cuando un trozo de hierro toca el imán...? Que no solamente se queda pegado a él, sino que además pierde su identidad en tanto que trozo de hierro y se convierte también en imán, dejando de existir como trozo de hierro, pues el mismo magnetismo que funciona a través del trozo de hierro funciona asimismo a través del imán. Así que cuando la mente toca el Centro del Corazón a través del proceso consciente de inhalación y exhalación, deja de existir. Pero sólo cuando la inhalación es consciente la mente la sigue, pues si la inhalación no es consciente no llegamos nunca al Centro del Corazón. Por eso, este método de la **inhalación y la exhalación conscientes** constituye una instrucción importante. De hecho, cuando lo aplicamos conscientemente, deja de existir la mente. Igual que el trozo de hierro pierde su identidad cuando toca el imán, la mente deja de existir y entonces hay solo Existencia, pero no mente. Este es un método muy conocido que se sigue en Oriente y se llama el método del PRANAYAMA. Es el proceso respiratorio por el cual se hace que la mente vuelva a su fuente de origen, y cuando está en ella, se convierte en “Aquello” (ingl. *THAT*, sánscr. *TAT*). ¿Qué es “Aquello”? Es otro nombre que significa lo mismo que YO SOY o ISVARA. Así es como nos convertimos en

“Aquello” y el pensamiento cesa. Después, cuando nos venga un pensamiento –porque incluso en este método los pensamientos vienen también de la misma fuente–, se convierte en un canal para el Plan. Así es que de cualquiera de las dos maneras llegamos siempre al fin llamado YO SOY, y desde este estado de YO SOY todo está claro, todo es visible, todo es perceptible, se entiende todo, y por eso uno lleva a cabo las cosas de una manera muy relajada.

Hay un método que consiste en observar los pensamientos y liberarnos del tipo de pensamiento que tengamos con sólo observarlos. El otro método es el de la magnetización, con ayuda del imán interior llamado YO SOY. En el segundo método el esfuerzo es menor; pero quienes crean en el esfuerzo llevarán a cabo el primer método y quienes crean en dejar el esfuerzo en manos del UNO optarán mejor por el segundo método. El Alma se entrena con los dos métodos alternativamente, sucediendo que en unas vidas estamos más orientados hacia la mente y en otras vidas estamos más orientados hacia el corazón. Nadie puede decir que el uno sea más grande que el otro; los dos son buenos y según la cualidad de nuestra alma, preferimos el uno o el otro. Krishna dice: “Es infantil discutir sobre cuál de los dos métodos es el mejor; escoge el método que vaya mejor con tu cualidad de alma, y porque te guste más no digas que el otro método no es tan bueno, porque una vez llegamos a la cima nos damos cuenta claramente de que hay dos acercamientos.

Entonces, podemos practicar cualquiera de estos dos métodos según nuestra inclinación interior. Si durante cinco años lo practicamos regularmente a la misma hora, ganaremos un cierto control sobre su técnica concreta. Esto quiere decir que ganaremos confianza, y uno tiene la sensación de que “¡esto funciona!”. Al cabo de diez años, será mucho más fácil llegar a tocar el estado de Existencia más a menudo, y al cabo de dos años más de práctica continua con regularidad, permaneceremos en el estado de YO SOY. Doce años es un ciclo de Júpiter. En todo lo que llevemos a cabo regularmente durante 12 años, el Maestro que llamamos Júpiter nos dará la plenitud; de ahí la importancia que tiene la práctica de doce años. Entonces, llevemos a cabo cualquiera de los dos métodos, el que más nos guste, además de los diez principios –porque los diez principios son comunes a los dos métodos–. Luego, tengamos en cuenta esta joya de las instrucciones llamada SRADDHA, y en cuestión de doce años nos habremos convertido en “AQUELLO” y entonces habremos vuelto de nuevo al Estado Original de Consciencia, sin pensamiento alguno que nos ate. Así es como volvemos al paso primero. Aquí empezamos nuestra lección esta mañana. Era la meta que teníamos en mente cuando empezamos la lección. Llegaremos a ese estado por medio de las dos técnicas, siempre y cuando sigamos el proceso descrito, que consiste en tener **la voluntad de cultivar nuestro propio campo con las diez herramientas más la undécima, que**

es **VIVIR EN EL PRESENTE**. Con la undécima ponemos en práctica las técnicas de meditación y se nos ha prometido que en cuestión de doce años nos habremos convertido en **AQUELLO**. Entonces, tomemos las herramientas y cultivemos el campo. Gracias.

Coloquio

Pregunta: Yo quiero preguntar si el Ángel del Fuego es nuestro Espíritu y si está en el Sol.

Respuesta: El fuego existe más allá del Sol. En realidad el fuego existe en cada plano de existencia. El entendimiento amplio es que el fuego existe en el Cosmos. Mañana, cuando hablemos de Gayatri, hablaremos acerca de él. Se le llama el Fuego Cósmico. En sánscrito se le llama “El DEVA de los BHARGOS”. En el mantram de Gayatri decimos: “BHARGO DEVASYA”, es el Centro Cósmico del Fuego. Hay un gran tratado sobre este Fuego Cósmico escrito por la gran discípula que conocemos como Alice A. Bailey y dictado por el Maestro DK. Este Fuego Cósmico puede entenderse en nosotros como el Espíritu o la Vida. Luego está el Fuego Solar, acerca del cual nuestro hermano Ramón ha preguntado, que existe como la vida de nuestro Sol o el contenido de nuestro Sol, que en sánscrito se le llama SAVITUR. En el mantram de Gayatri decimos: “TAT SAVITUR VARENYAM”, que quiere decir: “Queremos que el Fuego Solar nos abrace”. No se trata de que nosotros lo abracemos, sino que queremos que este Fuego nos abrace a nosotros; éste es el segundo nivel amplio en el cual existe el fuego. Luego también tenemos el mismo Fuego en nuestro propio cuerpo, que existe en la forma de nosotros mismos, y por eso a todos nosotros se nos llama almas. El Fuego Cósmico

existe en nosotros como Espíritu, como Vida, como base de toda la existencia y el Fuego Solar existe como nosotros mismos; por eso todos somos llamados Almas. El Fuego existe también en los mundos que conocemos como mundo físico, existe en nosotros como el calor del cuerpo, existe en la madera como fuego latente, en el Planeta como fuego latente; y cuando los tres fuegos se ponen juntos, hay una Existencia Única. Por tanto, la variación del aspecto ígneo del Fuego es lo que origina los tres mundos. Toda la existencia se basa en el fuego; por eso tenemos lo que se llama “Agni Yoga”, que es alinear los tres Fuegos que existen en nosotros con los tres Fuegos que existen en el Universo. Entonces, lo primero es alinear los tres fuegos dentro de nosotros, y una vez que estén alineados, nos alineamos automáticamente con el otro Fuego. El Fuego Solar está entre el Fuego Cósmico y el Fuego Planetario, y es la variación del fuego lo que origina el paso de la materia sutil a la densa. Sabemos que el agua sale de las nubes como un fenómeno producido por el fuego. Luego, cuando el fuego se retira más del agua, tenemos la solidificación del agua en forma de hielo. Entonces el agua puede tomar la forma de hielo, de agua y de vapor. Pero ¿cuál es el elemento que hace que el vapor se convierta en agua y el agua en vapor? No es otra cosa sino el elemento fuego. Es el cambio o la diferencia de variación del aspecto ígneo del fuego lo que hace que la Consciencia Pura descienda al estado de materia y la materia se transforme de nuevo en Consciencia Pura. El Fuego lo es Todo. Se considera

que toda la existencia está basada en el Fuego. Tal es la importancia del Fuego.

Pregunta: ¿Podremos alternar las dos técnicas de meditación o tendremos que seguir una sola?

Respuesta: Seguimos el método que nos parezca más conveniente para nosotros. El alma, desde dentro, decide qué método seguir. Mi experiencia es que, según el momento, los dos métodos funcionan alternativamente. Según sea la propuesta interior, dejadlo que sea así. No debemos sentirnos obligados a seguir un método concreto. Según la Voluntad Interna, dejad que suceda uno u otro. Podemos practicar los dos, pero una cosa importante es que **no impongamos nada**, porque el alma dentro sabe muy bien qué camino seguir y el campo no debe dirigir al Alma: El yo inferior no debe interponerse en el camino del alma. Un día podemos sentirnos muy bien siguiendo el proceso respiratorio, y otra vez puede que queramos ver cómo surgen los pensamientos. Depende del progreso que uno haga en la meditación y depende también del momento que sea. Si se trata de Géminis, será más un acercamiento por la mente... Según nuestros aspectos astrológicos, tenemos los aspectos que surgen de nuestro interior. Podemos seguir los dos procesos oportunamente. Lo normal es que al final, con el tiempo, nos quedemos con uno de los dos, pero esto no quiere decir que se deba prohibir el otro si de verdad surge

desde dentro. Es muy interesante observar cómo solemos creer que somos hombres y mujeres..., pero a veces somos hombres y a veces somos mujeres, porque cada uno de nosotros tiene en sí el aspecto masculino y el femenino. Cuando el aspecto masculino es predominante en un momento determinado, el acercamiento que seguiremos será el primero, es decir, el acercamiento por la mente. Otras veces, cuando nos hacemos predominantemente femeninos según el tiempo y el lugar, preferiremos seguir el segundo método, es decir, el acercamiento por el corazón. De modo que todos los hombres son a veces mujeres y todas las mujeres son a veces hombres. Imaginaos que vuestra mujer tiene mucha fuerza un día; entonces os aconsejo que ese día permanezcáis como mujeres... Las energías masculinas y femeninas se alternan. Existe la Ley Cósmica de la Alternancia y esto puede suceder según el momento y el lugar, según nuestro grado de evolución y según nuestra sincronización con los demás. Si estuviéseis en Munich, os gustaría seguir el segundo acercamiento; pero si estuvierais en Hamburgo, os gustaría seguir el primer acercamiento... Los lugares llevan consigo ciertas energías, el tiempo nos da también ciertas energías provenientes del espacio y además tenemos nuestro acercamiento particular. Entonces el Alma lleva a cabo una síntesis de todas ellas y desde dentro de nosotros nos propone algo. ¡Sigámoslo!

Pregunta: ¿Nos puede decir algo más sobre el séptimo rayo en correspondencia con estas dos prácticas de meditación?

Respuesta: No sé cuántos de los que estamos aquí tienen conocimiento acerca de los rayos... Mi respuesta quedará entonces limitada para aquellos que tengan un conocimiento básico de los siete rayos. La energía del sexto rayo, mediante un proceso de transformación a través del séptimo rayo, pierde la emoción que pudiera contener la devoción y se coloca en el segundo rayo, en el cual el entendimiento es un entendimiento sintético capaz de entender muy fácilmente el aspecto del primer rayo. El hombre de segundo rayo se considera que es el centro para todo entendimiento porque puede comprender totalmente a todos los demás rayos; por eso al segundo rayo se le llama el rayo de síntesis. Un hombre de sexto rayo no puede comprender al de primer rayo ni al de tercer rayo ni al de quinto rayo, porque su acercamiento es un acercamiento devocional, que está teñido por las emociones, y le gustaría seguir a alguien, necesita seguir a una gran personalidad; entonces se fija a una persona como ideal y venerando a esa persona ideal rehace poco a poco su forma de vida. A esta persona le llega la comprensión total sólo cuando lleva a cabo el trabajo sistemático que procede del séptimo rayo. La persona de cuarto rayo sale del conflicto y se queda en armonía, llegando a comprender por igual todos los rayos desde ese estado de armonía. La armonía es un estado en el que uno se da cuenta de la importancia de todos los aspectos de los rayos por igual. Cuando estamos en armonía, todas las otras actividades y energías de los rayos se nos

hacen aceptables y no nos damos cuenta de la distancia que pueda haber, según nuestra preferencia, de un rayo a otro. El cuarto y sexto rayo, entonces, a través de la actividad del séptimo rayo se establecen en el segundo rayo –que no está tan lejos del primero, porque el segundo rayo incluye al primero–. Esta es la belleza del segundo rayo: que puede contenerlo todo; puede contener la voluntad, la luz, la inteligencia, puede igualmente aceptar toda clase de conflicto y puede también aceptar toda clase de disparates o tonterías. Ese es el segundo rayo. ¿Os dais cuenta de cómo Cristo aceptaba a su alrededor toda clase de cosas sin sentido?

Cuando Jesús actuaba según la Sabiduría que recibía de los Maestros, luchaba por las cosas, luchaba por dondequiera que fuera. Se fue a Benarés y luchó –Benarés es una plaza fuerte religiosa de hindúes en la India–. Hay un lugar en India que se llama Puri, donde se celebra un gran festival del Señor en una gran carroza. Jesús va allá y se pelea con los sacerdotes, diciéndoles: “El festival de la carroza que lleváis a cabo no tiene sentido. El Señor no está en esa carroza. No veis la luz en los seres humanos, no veis al Señor en los seres humanos; por eso la carroza del Señor está vacía”. Jesús va a Benarés y también discute de esa manera con los sacerdotes y provoca gran oposición. Va a Jerusalén y hace lo mismo. En todos lados provoca oposición..., hasta que Cristo, a los 30 años, se hizo cargo de Él. Cuando Jesús está lleno de Cristo, ya no existe el conflicto ni la lucha. La gente le dice: “Estás haciendo cosas

equivocadas, por eso te queremos crucificar”, y Él lo acepta. Hasta sus propios discípulos lo rechazan, lo niegan, lo vuelven a negar y Él lo acepta. Él les lava los pies, les da de comer y con una sonrisa lleva la cruz a cuestas. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que antes luchaba contra todo lo que estaba mal y la que acepta todo tipo de cosas disparatadas al final? Cuando se produce la infiltración total del segundo rayo en nosotros, todo se vuelve aceptable.

¿Sabéis cómo piensa el hombre de segundo rayo? Cuando hay cosas sin sentido que pasan a su alrededor, lo tolera. ¿Sabéis por qué? Porque piensa: “El Señor está aceptando tantas cosas sin sentido en este planeta, ¿y no voy a poder yo aceptar tan sólo unas cuantas cosas sin sentido?”. De esta manera el discípulo de sexto rayo es elevado hasta el segundo rayo a través del trabajo mágico del séptimo rayo. Luego tenemos el quinto rayo de “mente”, que es muy difícil de romper también —ya hemos visto qué difícil era romperlo esta mañana y también esta tarde—. Mediante el trabajo sistemático del séptimo rayo se está invocando al fuego para que queme lo que es innecesario y esto hace que el hombre del quinto rayo se coloque en el tercero o en el primero. El primero y tercer rayos trabajan en unión total con el segundo rayo y nunca hay conflicto entre primero, segundo y tercer rayos. El conflicto empieza con el cuarto rayo, por eso se le conoce como “Armonía a través del conflicto”. En-

tonces el próximo paso es el quinto rayo, en el cual la mente es muy dura, y el sexto, en el cual las emociones son muy fuertes. Por eso las emociones del sexto rayo, la dureza del quinto rayo y el conflicto del cuarto rayo solo pueden ser disueltos a través de una vida sistematizada, y esa actividad sistematizada de la vida es lo que se llama la actividad del séptimo rayo. Así que el cuarto y el sexto se elevan hasta el segundo, el quinto se eleva hasta el tercero o el primero y todo el conflicto se acaba allí. En este sentido, el séptimo rayo trabaja como un mediador para acabar con todos los conflictos y restablecer la armonía. Por eso el Maestro DK dice: “Cualquiera que esté preparado a sistematizar su vida obtendrá resultados que le sorprenderán agradablemente y toda la transformación será mágica”. Por eso se recomienda de manera muy particular la actividad del séptimo rayo a todo discípulo.

Veamos en qué consiste la actividad del séptimo rayo. Es un método por el cual se propone un sistema en nuestra vida cotidiana. Tenemos que proponernos un sistema para nosotros mismos, un método rítmico, y luego tratar de seguirlo. Por ejemplo: Podemos transformar nuestra vida cotidiana en ritmo; podemos fijar una hora para levantarnos, otra hora para meditación, otra para el desayuno, otra para el trabajo y otra hora para conversar y emplearla con la familia. Se trata de hacer voluntariamente un horario y acomodarnos al ritmo de ese horario que nos hemos propuesto nosotros mismos. Esta obediencia voluntaria al ritmo que

nos hemos propuesto es la que evaporará las emociones y la que acabará con todo el conflicto, y poco a poco los obstáculos de nuestro *campo*, que hemos explicado, desaparecen por completo. Existen hierbas salvajes que crecen en este campo y lo que hace el séptimo rayo es quitar estas hierbas innecesarias para que la cosecha necesaria crezca bien. Por eso la primera instrucción oculta fundamental es ESTABLECER UN RITMO que nos propongamos, que sea factible y práctico y luego ver hasta dónde podemos llevarlo a cabo. Cuando estamos a tono con el ritmo que nos hemos propuesto, solo entonces añadimos una cosa más y procuramos que esa cosa nueva que añadimos encaje bien en él. Es como cuando ya la costumbre de meditar regularmente todas las mañanas a las seis llega a ser una parte de nuestra vida; entonces podemos añadir el meditar también por la tarde. Al principio nos solemos olvidar de la meditación de la tarde; entonces no hemos de añadir otra actividad nueva hasta que la meditación de la tarde sea parte de nuestra vida. La actividad del séptimo rayo no permite que añadamos una actividad nueva sin haber hecho rítmica la actividad anterior. Suponed que llegamos a tener un ritmo meditando por la tarde también; entonces podemos añadir otra cosa más a nuestro ritmo de vida, digamos la lectura de una Escritura, de un libro, unas diez páginas al día y procurar que se integre en nuestro sistema. Cuando estamos entrando en este tercer aspecto, es decir, en el estudio de las Escrituras, y deja-

mos de hacer la meditación de la mañana o de la tarde por seguir leyendo libros, hemos perdido el ritmo. Así pues, lo que hemos ido ganando no hemos de perderlo, porque si perdemos lo que habíamos ganado, seremos como napoleones. ¿Sabéis lo que le pasó a Napoleón? Siguió conquistando y conquistando; llegó hasta una montaña y la conquistó, siguió y siguió, pero cuando estaba allí en el otro lado, esta parte ya estaba ocupada por los nativos. Lo que tenemos que hacer es que lo que propongamos permanezca, y las cosas que vamos añadiendo deben llegar a ser parte de nuestra vida. Sólo entonces podemos añadir más cosas, como estar regularmente con los niños en casa, estar regularmente con la mujer o con los padres en casa y luego añadir otra actividad más en la que incluyamos un aspecto de servicio en la vida. Se trata de un método de mantenerse rítmico y poco a poco ir incrementando la actividad. Así es como el Maestro que conocemos como Maestro EK llegó a un estado de gran actividad aplicando el séptimo rayo y se fue convirtiendo en un diamante de muchas caras. Él no solo hacía meditación, sino también rituales del fuego, enseñaba sánscrito, enseñaba los *Vedas*, enseñaba otras Escrituras, practicaba homeopatía y enseñaba homeopatía, practicaba asanas y enseñaba asanas, seguía la astrología, enseñaba astrología y vivía la astrología, publicaciones, escritos, poesía, reconstrucción de la sociedad, preparación de los jóvenes, ¡tanta actividad! Nuestra cabeza se hubiera vuelto loca si hubiésemos visto a este hombre actuar. La manera que tenía de llevar a cabo su

actividad en India era en verdad asombrosa. Los perezosos lo miraban y decían: “Esto que está haciendo está por encima de los límites humanos”, y él solía decir: “Porque sois perezosos habláis así, pero vosotros podéis hacerlo también, porque yo os he demostrado que es posible”.

Hemos hablado esta mañana de las afirmaciones del Maestro Jesús, cuando dijo: “Si yo soy hijo de Dios, vosotros también sois hijos de Dios; y si ha sido posible para mí, es también posible para vosotros”. Cuando una vez le pregunté al Maestro EK: “¿Cuál es el secreto de una actividad tan grande, sin tensión y con una sonrisa siempre?”, me dijo: “La respuesta es el séptimo rayo. Sistematiza tu vida, hazla rítmica, añade una actividad después de otra, y cuando seas capaz de llevar a cabo la actividad a una gran velocidad, encontrarás el equilibrio óptimo”. ¿Nos damos cuenta de que el Planeta se está moviendo? Estando aquí sentados no nos damos cuenta, y sin embargo, se mueve más rápido que los aviones más modernos. En 24 horas no podríamos dar de una vez la vuelta al Planeta en avión; sin embargo, el Planeta se mueve mucho más rápido que eso, y porque se mueve tan de prisa las cosas parecen estar en gran equilibrio. Esta es una dimensión en la cual tenemos que meditar. Si el avión es capaz de mantenerse en el aire es debido a la propulsión de los motores. El equilibrio no es, pues, un estado de inercia. Imaginaos que los motores se pararan en el aire... Ya sabéis lo que puede pasar.

Imaginaos que el Planeta redujera su velocidad... lo mismo le pasaría entonces al Planeta. Suponed que redujéramos nuestra velocidad de acción; entonces nos quedaríamos abajo, en el yo inferior. Solo a través de una gran actividad rítmica somos capaces de mantenernos arriba, en el Espíritu. Estos son unos cuantos aspectos del séptimo rayo. De hecho, para explicar el séptimo rayo se necesitaría un seminario entero, porque es la solución para todos nosotros. Cuando el tiempo lo permita, lo haremos.

Pregunta: Quisiera saber a qué rayo pertenezco, ¿cómo lo puedo averiguar?

Respuesta: Si estudias los principios fundamentales de los siete rayos, te darás cuenta de a qué rayo perteneces. ¿Has estudiado algo sobre los siete rayos? El horóscopo también lo indica. Como he dicho, cultivemos nuestros campos. Haz un estudio de los rayos y si crees que no has podido encontrarlo, de lo cual no estoy muy seguro una vez lo hayas leído, entonces me puedes dar tu horóscopo y yo te daré una sugerencia acerca de esto.

Pregunta: ¿Es verdad que hasta el quinto rayo se puede perder todo, mientras que si llegas hasta el sexto rayo ya no puedes perder lo que has alcanzado?

Respuesta: No, no, no es de esa manera. La gente de quinto rayo es muy fuerte y no pierde su punto de vista, igual que los de sexto rayo no pueden perder los ideales

de la personalidad. El quinto rayo es muy fuerte en sus puntos de vista, el sexto no es tan fuerte en sus puntos de vista; es más fácil moldear al sexto rayo que al quinto. El quinto rayo necesita una actividad de séptimo rayo bastante considerable para dejar sus puntos de vista, y el sexto rayo puede irse fácilmente al séptimo, porque no tiene puntos de vista duros y concretos. Si Jesús se ha hecho un gran Maestro es porque transformó las emociones del sexto rayo mediante el séptimo, convirtiéndose así en el segundo rayo. Las emociones del sexto rayo se evaporan fácilmente a través del trabajo sistemático. Es muy fácil evaporar las emociones, pero no es tan fácil disolver los puntos de vista.

Pregunta: ¿Puede hablarnos de la diferencia entre la meditación ocultista o las de Luna Llena que solemos hacer y la meditación sobre la que ha hablado esta tarde?

Respuesta: Hay muchas meditaciones con muchos pensamientos, pero todas se encuentran bajo el primer método que hemos dado, es decir: todas ellas están incluidas dentro del primer método en el que empezamos a trabajar con la mente y la observamos para salirnos de los pensamientos y poder permanecer en el YO SOY; pero cuando se nos dan ciertos pensamientos para meditar, se trata de un método en el que uno se queda solamente con un pensamiento determinado, sin ninguno más. Normalmente, como os dije por la mañana, vivimos con muchos pensamientos y no te-

nemos control sobre ellos. Las meditaciones que contienen un pensamiento son un método para permanecer con ese pensamiento, pero en esa situación no estamos viviendo como Almas, sino que estamos siempre con un pensamiento; entonces estamos en el tercer aspecto. El sentido de la meditación es permanecer en el segundo aspecto. Os dije que el primer aspecto es la **Existencia**; el segundo es tener **conciencia** de esa Existencia, darnos cuenta de esa Existencia en todo lo que existe dentro y fuera de nosotros; es el estado antes del pensamiento y es un estado al que llamamos ATREYA, “no tres”. Cuando proponemos un pensamiento y estamos con él durante la meditación, somos tres, seguimos siendo un triángulo. Lo que yo estoy proponiendo con esta técnica de meditación que os he dado es **permanecer como Centro con una circunferencia que llamamos Conciencia a nuestro alrededor**. Las dos técnicas dadas nos harán comportarnos como almas. El primer método es un método para mantenernos lejos del pensamiento y salir de nosotros con un pensamiento cuando queramos; es como poner en acción el cuerpo cuando lo necesitamos y dejarlo en reposo cuando no tenemos necesidad de él. A un nivel superior se trata de poner en acción la *máquina de pensar* cuando la necesitamos y no ponerla en acción cuando no la necesitamos. Entonces, cuando meditamos con un pensamiento acerca de la Luna Llena u otro aspecto, estamos siempre en el plano de pensamiento que es el aspecto triangular. Desde luego, es mejor ser un triángulo que ser *otra cosa*

cualquiera; es decir, es mejor permanecer como triángulo que como cuadrado, y mejor que como pentágono, pero **ese estado también hemos de superarlo** a través de la meditación y establecernos como almas. Lo que la Escuela Arcana da es un paso para mantenernos en el tercer estado. Lo que os he dado hoy son los pasos dados desde tiempos antiguos para establecernos como almas. Sólo cuando nos establecemos de nuevo como almas, la canalización se hace posible y el discípulo fructifica en ese momento preciso. Hay algunos que incluso van más allá y llegan al estado de Samadhi, que en la terminología budista se llama Nirvana, y que es un estado de absorción total en la Existencia Una sin siquiera ser conscientes de ello. Hoy os he explicado el cuarto paso del Yoga óctuple, en el que nos establecemos para vivir como almas. Cuando estamos en el octavo aspecto, somos absorbidos por Aquel a quien llamamos por muchos nombres y no tiene ninguno; la gente lo llama el Dios de Abrahán, el Padre del Cielo, Parabrahman o muchos otros nombres que se convierten en AQUELLO. En eso consiste el paso siguiente al de vivir como almas, pero ahora no lo necesitamos. **Una vez más, resumiré diciendo que las técnicas de la Escuela Arcana son excelentes para permanecer como triángulo. Las técnicas dadas ahora son un paso más adelante para permanecer como almas.**

Pregunta: Quisiera saber la relación que existe entre el fuego o la aspiración y el alma.

Respuesta: La respuesta es fácil. No son dos cosas por separado que puedan tener relación entre sí. El alma en sí misma es fuego. Os dije que el Fuego Solar no es otra cosa sino lo que llamamos alma en nosotros y es el fuego que viene de esa fuente lo que hace la vida posible en el Planeta. De la misma manera, el fuego que procede del alma ha establecido los tres mundos inferiores en nosotros en forma de mente, sentidos y cuerpo, siendo el Uno que se manifiesta en tres. Entonces, cuando vemos el cuerpo, los sentidos y la mente, se trata tan solo de un estado más denso de la materia. Del Sol nace el Sistema Solar; de la misma manera, la personalidad y el cuerpo surgen del alma. Lo que vemos como la personalidad del cuerpo es una manifestación del alma. Cuando la actividad del Fuego Solar llega a estados más densos, es lo que vemos como fuego por fricción. La relación, entonces, es la de padre e hijo. Las Escrituras dicen que “El hijo no es otra cosa sino el padre que ha vuelto a nacer”. Esa es la relación, pues, entre el alma y el fuego. El fuego existe como padre, existe como nosotros, existe como nuestros hijos. Si somos capaces de visualizar a nuestro padre, a nosotros y a nuestro hijo y somos capaces de entender que es el UNO que se manifiesta cada vez en cada una de estas formas, entonces comprenderemos que la relación que tenemos en esas tres generaciones es la misma que tenemos en los tres planos mencionados.

Pregunta: ¿Existe relación entre las últimas energías descubiertas por científicos y la energía de los siete rayos?

Respuesta: La Energía se manifiesta en forma de siete rayos. Vemos cómo la electricidad se manifiesta de muy diversas maneras. La Energía es la fuente de la que emanan muchas fuerzas. Estas diversas fuerzas podemos visualizarlas como los diversos rayos, pero la fuente de los diversos rayos es la misma: La Energía Una. Esta Energía está formada por tres aspectos, que son: 1º la Energía considerada como principio cósmico, 2º la Fuerza, como el conjunto de todos los sistemas solares y 3º la Materia como el mundo manifestado. Lo que los científicos llaman energía es lo que nosotros llamamos Consciencia; lo que los científicos llaman la fuerza, nosotros lo llamamos la Energía de los Rayos; y tanto lo que ocultistas y científicos vemos como el Universo manifestado, ellos lo llaman el Sistema de Energía, pero nosotros tenemos una manera diferente de entenderlo. La diferencia está solo en el análisis. La energía, según el ocultista, está movida por el sonido, y el sonido produce colores y los colores manifiestan todo lo visible. Si tomamos el sistema cuádruple, tendremos muchos detalles referentes a esto. Yo no soy un científico, pero en el corto entendimiento que tengo acerca de la Ciencia, sé que reconocen la energía como la base de toda actividad, reconocen también las diversas fuerzas y también han descubierto que todo lo

que sucede es el resultado de la relación entre estas fuerzas. Entonces, su manera de verlo y la nuestra es la misma, pero el lenguaje es diferente. Es como yo, que al estar hablando en inglés, los españoles probablemente no me entienden, pero cuando Jesús expresa lo mismo que yo, pero en español, se comprende. La diferencia está sobre todo en la terminología. Ahora hay ciertos discípulos que están actuando para unificar la terminología de estos dos lenguajes. El Maestro DK ha hecho muchísimo en este sentido. Expresó los antiguos conceptos védicos con una terminología diferente que está más próxima a la terminología de la Ciencia. Al haber un trabajo más sobre el lenguaje a nivel de terminología, creo entonces que tanto científicos como ocultistas tenemos el mismo punto de encuentro. ¿Cómo decís “manzana” en español? Vosotros la llamáis manzana y yo la llamo *apple*. Entonces, cuando yo me refiera a la manzana, la llamaré *apple* y vosotros diréis: “¡No, no!, es una manzana”. Ambos nos estamos refiriendo a lo mismo, pero nuestras terminologías tienen que unificarse. Esto es precisamente lo que ha sido profetizado por el Maestro como la nueva lengua de Acuario, en la que tendremos un mismo lenguaje para entender la Ciencia y la Teología. Se espera que lleguemos a ese estadio el próximo siglo.

Pregunta: El segundo tipo de meditación parece bastante fácil, uno se fija en la respiración, ¿no? Pero en el primero, ¿en qué se puede uno fijar? ¿Puede hablar algo más al respecto?

Respuesta: Como he dicho, tenemos que observar el pensamiento y ser testigos de ese pensamiento que está saliendo de nosotros, pues cuando somos testigos de él, deja de producirse. Cuando nos identificamos con ese pensamiento, estamos lejos del Centro de Consciencia. Sólo con un esfuerzo continuo para ver la fuente de la que surge el pensamiento, podremos quitarnos del medio ese pensamiento. Nos lo quitaremos de encima al cabo de algún tiempo, pero al principio aprendemos a conocer el pensamiento solo cuando hemos ido con él muchas veces. Cuando estamos meditando, nos salimos de la meditación y a lo mejor después de un minuto nos damos cuenta: “¡Ah! Estoy meditando”; entonces, en ese mismo momento estamos ya fuera del pensamiento y otra vez estamos en meditación. Luego viene otro pensamiento y volveremos a irnos con él hasta que al cabo de un rato nos damos cuenta de que estamos meditando y de nuevo nos desprendemos del pensamiento. Practicando esto regularmente cada vez que salimos con un pensamiento, la distancia adonde nos lleva se hace más corta. Primero es posible que vaya hasta Visakhapatnam; después sólo hasta Barcelona; luego, sólo hasta la mesa de comer, hasta que poco a poco ya cuando ese pensamiento está a punto de salir de mí, puedo darme cuenta de que está saliendo. Porque los pensamientos surgen continuamente, como las olas de un océano; una tras otra siguen surgiendo. Este es un método por

el cual uno cambia el foco de observación de la ola al océano. Este método consiste en ir observando pensamiento tras pensamiento, hasta que al final un día, como dije, al cabo de cinco o diez años, somos capaces de permanecer al margen del surgir de las olas, estando así en el océano, en el que no hay olas. Mediante la práctica constante uno llega a salir del estado de pensamiento y permanece en el estado de no-pensamiento. Si tenemos pensamientos constantemente quiere decir que todavía nos identificamos con ellos cada vez que vienen. La clave en este método de meditación es permanecer como **observador**, y al ser un observador **no nos identificamos con el pensamiento**. Así es que es una práctica que tenemos que hacer durante cinco a diez años para reducir la distancia de viaje con el pensamiento, hasta que al final llegamos a la fuente de la que surgen estos pensamientos. Cuando llegamos al centro del que surgen, estamos en la fuente y entonces los pensamientos dejan de existir. Esto no se puede explicar con muchas palabras; tenemos que practicarlo para entenderlo. Es muy corriente que a todos nosotros nos vengán pensamientos mientras meditamos y también es corriente que volvamos atrás y digamos: “¡Ah, estoy meditando!”. Así es como seguimos yéndonos con el pensamiento y apartándonos de él muchas veces. Esto tendrá que ser así durante cierto tiempo, pero tenemos que seguir meditando regularmente para poder conseguir que nada más que surja un pensamiento podamos permanecer como observadores. Al principio nos convertimos en obser-

vadores de ese pensamiento sólo después de haber viajado con él un período. A través del esfuerzo continuo reduciremos esta distancia y llegaremos al punto de partida del que surge el pensamiento. Y si hasta incluso en este punto permanecemos como observadores, el pensamiento que quiere salir se disuelve y nos quedamos como observadores en un estado en el que no hay pensamiento. Es, pues, un estado de “Nivel de no-pensamiento”, es decir: “El estado en que somos conscientes de la Existencia sin que haya pensamiento alguno”. Los primeros años la meditación es un esfuerzo para reducir la distancia en que uno viaja con ese pensamiento, pero a medida que “el observador” que está en nosotros observa más y más, la máquina de pensar deja de actuar y el observador se hace más fuerte. Así funciona esto.

Pregunta: ¿Tiene algún nombre en sánscrito ese estado de no pensamiento?

Respuesta: Sí, se llama VIDITATMA. Es el estado por el cual nos convertimos en observadores del proceso de creación que está ocurriendo en nosotros y por eso somos capaces de entender el proceso de Creación que está ocurriendo en el Universo que nos rodea.

Pregunta: La meditación que no se hace regularmente a las mismas horas, ¿es menos beneficiosa? Es decir: si uno cambia la hora de meditación, un día a las 6, otro día a las 7 o a las 8.

Respuesta: No podrás sintonizar con el sistema natural. El Sol, cuando sale, no lo hace de una manera errática, y el Planeta tampoco funciona de una manera tan irregular. Meditar a las mismas horas es un proceso por el cual nos hacemos rítmicos, como la Naturaleza, y cuando somos rítmicos sintonizamos con el ritmo de la Naturaleza. Solo cuando sintonizamos con el sistema natural, la Naturaleza en nosotros y fuera de nosotros se nos revela. Por eso se recomienda una hora particular, concreta.

Pregunta: ¿Qué relación puede tener el ejemplo que puso del tipo de meditación aconsejado para un géminis, en el cual ha señalado que era mejor el primer sistema, y sin embargo el elemento de géminis es aire y dentro de los tattvas? En ese caso parece ser que la meditación tendría que ser la segunda, a través del corazón.

Respuesta: No, no es así. Primero tenemos que ver la carta astrológica, porque puede haber un Maestro en géminis y puede también haber una bestia con forma de ser humano. En un mismo día nacen tanto animales como hombres, ¿no? Hay mucha gente que nació el 25 de diciembre y aunque sean capricornio, no todos son el Maestro Jesús. Tenemos que ver el estado particular de evolución de cada ser que se refleja en el horóscopo, y según eso se le puede dar el tipo de meditación más adecuado. De hecho, el alma sabe qué tipo de meditación seguir, y si seguimos el que nos gusta más, ése es el mejor método.

Pregunta: ¿Por qué no se medita cantando las dos últimas partes de la Meditación que otras veces se hace?

Respuesta: El año pasado, cuando estuvimos trabajando con este grupo de aquí, en España, los himnos sánscritos eran muy nuevos para ellos; por eso se decidió que para empezar con la meditación se haría la Invocación a los Maestros —porque incluso cantar Gayatri era algo muy nuevo—, y pensamos que si se daban muchas cosas era posible que estuviésemos recargando la mente. Poco a poco, a medida que nos vamos haciendo familiares con la meditación, podemos ir añadiendo más cosas, porque el sentido de todas las cosas que añadimos a la meditación es el de pasar al plano de la Consciencia. Cuando pronunciamos OM y después hacemos un silencio, se trata de que entre las tres veces que lo emitimos vayamos cambiando de plano de existencia y cuando pronunciamos BRAHMA, VISHNU, MAHESHVARAHA e invocamos a PARABRAHMAN, que es el Trasfondo de los tres, se trata de elevar la consciencia al grado de Consciencia Pura, que es el fondo de toda consciencia y el fondo de la consciencia del alma. Luego, durante 15 minutos experimentamos un gran silencio. De nuevo, cuando pronunciamos el mantram de Gayatri, se trata del mismo proceso de elevar nuestra consciencia. Aprenderemos algo más acerca de Gayatri hoy. Es un proceso de Invocación al Fuego Solar y por eso le hacemos una petición. Es una petición al Fuego Cósmico para pedirle que el Fuego

Solar nos abrace. Tres veces hacemos el esfuerzo para volver a la Fuente de toda la Existencia. Entonces pensamos que después de Gayatri no cantaríamos nada más porque los himnos sánscritos son una cosa extraña para muchos de los aquí presentes. Si además también hacemos la invocación de “SAMNO MITRAH SAM”, sería traer muchos más conceptos cósmicos y solares, y puesto que los conceptos son nuevos, no he querido sobrecargarlos. Primero nos hacemos familiares con Gayatri y después podremos entrar en otros aspectos de las Escrituras. El año pasado ni siquiera hablamos de Gayatri, pues a fin de cuentas todas las oraciones y todas las meditaciones encuentran su culminación en el **silencio**.

Ha llegado a ser muy fácil en este grupo conectar con el silencio y a veces la meditación dura 35 o 40 minutos. Después de la Invocación al Maestro, el sistema funciona de una manera tan buena que se produce un espacio de 20 a 25 minutos de silencio; entonces, la finalidad de la meditación queda así bien servida. Si la hacemos más larga, puede ser un esfuerzo excesivo para el sistema. Para no tener tantas cosas en la mente hemos pensado hacer la meditación sencilla con tres cosas y más adelante podremos recitar la Gran Invocación y cantar la Invocación de “SAMNO MITRAH SAM”. Porque a fin de cuentas, según el Maestro DK, de lo que se trata es de que haya una meditación en silencio total. Por eso, teniendo en cuenta todo esto, se ha formulado esta meditación que contiene estos

tres aspectos. La Gran Invocación se hará para llevar a cabo la conexión y poco a poco puede ir entrando en el grupo. Ayer comenzamos con la meditación total, completa. Algo me dice que hagamos estas tres partes: la Invocación al Maestro, Gayatri y Santhi.

En India, la meditación comenzó con la Invocación al Maestro y al principio se decía únicamente: “NAMASKARAMS MASTER C V V”. En realidad, cuando el Maestro CVV dio la meditación, dijo solamente “NAMASKARAMS MASTER”, que más tarde se convirtió en: NAMASKARAMS MASTER C V V”. Mañana os explicaré el porqué de esto, porque mañana es el día de la Iniciación del Maestro. Después, cuando el Maestro EK estaba cantando el Gayatri, entró en contacto con el Maestro CVV en los planos superiores; entonces decidió recitar la Invocación al Maestro y también el Gayatri, y cuando solía dar sus clases diarias por las tardes añadió el himno de “SAM NO MITRAH SAM VARUNAH”. Así es como estas tres invocaciones entraron a formar parte de la Meditación desde hace bastante tiempo. Cuando el Maestro EK tenía 50 años, uno de los discípulos le pidió que diera una Invocación para practicarla diariamente, y entonces el Maestro dio espontáneamente la Invocación “MAY THE LIGHT IN ME” (Que la Luz que mora en mí...). Entonces esta Invocación surgió en el 76. Anteriormente hacíamos la Gran Invocación una vez a la semana, y en 1981, cuando vinimos a Europa, los grupos de Europa pidie-

ron una meditación común para poder seguirla. A partir de entonces se empezó a recitar la Gran Invocación por las mañanas y la Invocación “MAY THE LIGHT IN ME”, que dio el Maestro EK, por las tardes. Así es como se desarrolló todo. En India solemos cantar el PURUSHA SUKTAM y el SRI SUKTAM al final de la meditación, es decir, acerca de la Persona Cósmica y acerca de la Naturaleza Cósmica respectivamente. Siguiendo así, esto no tendrá fin. Entonces, teniendo en cuenta al grupo de España, el lugar y el momento, hemos encontrado que era suficiente con invocar al Maestro, cantar Gayatri y concluir con el mantram de Santhi. Así es como lo hemos estado haciendo. Las cosas son flexibles, no son para estructurarlas demasiado.

मुक्ताविद्रुमहेमनीलधनञ्जयैर्मुक्षैस्तीक्ष्णैः मुक्तामिन्दुनिबद्धलम्कुटां तत्पार्थवर्णालिकाम् ।
गायत्री वरदाभयान्कुशाकशाः शुभ्रं कपातं गदां शंसं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥

La Luz de Gayatri (La Fórmula de la Creación)

GAYATRI

Esta mañana nos hemos reunido aquí para entender mejor el mantram de Gayatri. Es el concepto más profundo que tenemos en Oriente desde los tiempos más antiguos. Y es un signo de buena suerte que tengamos que hablar de Gayatri en domingo. Siempre que me han pedido que hablara de Gayatri, ha ocurrido que era un domingo. En Hamburgo era domingo y también en Colonia, y ahora aquí en España también es domingo. Hay una especie de interrelación entre Gayatri y el domingo.

Gayatri es la fórmula de la Creación. Toda la Creación nace según la fórmula de Gayatri. El Maestro que la dio se llama VISVAMITRA, cuyo significado es “el Amigo del Universo”. MITRA quiere decir amigo y VISVA, Universo. El Maestro que era el Amigo del Universo fue quien visualizó la fórmula de la Creación y nos la dio en forma de sonido, y los sonidos que visualizó correspondientes a la fórmula de Gayatri es lo que cantamos como el Mantram de Gayatri. Siempre es necesario recordar al Maestro que ha dado la fórmula a la Humanidad. Como os dije ayer, todo lo que sabemos de Gayatri fue recibido por medio de Él. Por tanto, pensemos en Él al empezar y entremos en el misterio de Gayatri.

El nombre del gran Maestro es VISVAMITRA. VISVA, Universo; MITRA, Amigo. El Amigo del Universo. No era su nombre original, sino que fue el título que le

dieron una vez que encontró la fórmula del Universo. Él tiene otro nombre que ahora no es importante para nosotros. Lo que es importante es este nombre, recordémosle por este nombre. Primero os voy a explicar el significado del Mantram, después iremos al simbolismo de los números, luego al aspecto de la forma, al aspecto del color..., hay muchos aspectos. Hoy, en las sesiones de la mañana y de la tarde intentaremos explicar todo lo que podamos. Vamos a dedicar el día entero a entrar en Gayatri. Tengo también la responsabilidad de deciros, para empezar, el significado de Gayatri y por qué se llama Gayatri.

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

Este es el mantram al que se llama Gayatri. ¿Por qué? La razón es la siguiente: Cuando cantamos juntos este mantram, nos protege, nos dirige y nos ilumina. Entonces, el propósito del mantram es triple. Tenemos la iluminación, la guía o dirección y la protección; éste es su triple propósito. ¿Qué más queremos en la vida? Tenemos iluminación, tenemos una guía por medio de la cual llevamos a cabo el trabajo según el Plan, y mientras estamos viviendo estamos protegidos. Este es el sentido de Gayatri, en palabras sencillas. El significado de la palabra GAYATRI es “Lo que nos pro-

tege cuando cantamos”; por eso se espera que el Mantram se cante. Cantar se hace en coro, ¿no?, y cuanto más grande es el grupo en que se canta, la Luz de Gayatri se manifiesta mucho mejor. En India este proceso ha sido tergiversado un poco. Lo que dicen hoy día es que Gayatri no se debe cantar en público, sino que ha de cantarse en privado, en silencio, como un secreto. Pero se trata de magia negra que actuó a través de los brahmines de la India en contra de la manifestación de la LUZ. Siempre sucede lo mismo. En toda civilización tenemos la manifestación de la Iluminación, de la Luz, y luego más tarde unos pocos intentan poseerla e intentan ser los agentes de Dios. Luego, cada vez que un profeta viene, intenta deshacer ese daño para restablecer la Luz a la Humanidad.

Como os dije, Jesús estuvo en India e intentó romper esa especie de costra del brahmanismo. El verdadero brahmán es “aquel que vive en la presencia de Brahma”. Todo aquel que es un alma realizada es considerado brahmán. Más tarde, este concepto fue tergiversado y se llegó a decir que “todo aquel que ha nacido en una familia brahmana es brahmán”. Es un aspecto del Tiempo, es la actuación de Kali que tergiversa la Sabiduría y nos da una dirección equivocada, porque Kali tiene también que existir, pero hace su juego. Los Hijos de la Luz siguen viniendo y manifiestan de nuevo la Sabiduría verdadera, y entonces se produce la lucha. Eso es lo que ha pasado en la vida de todos los profetas. Hace muy poco en este siglo tam-

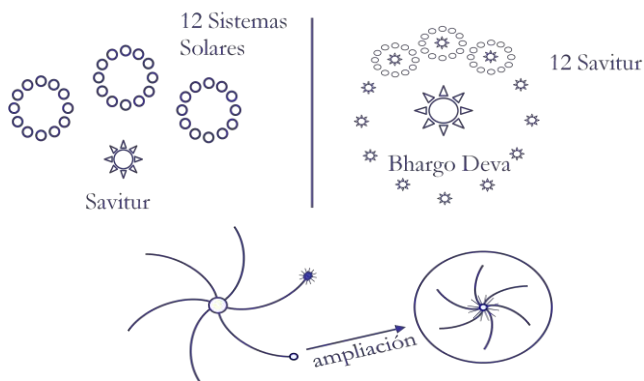
bién pasó cuando el Maestro EK daba Gayatri a las masas. Según los brahmines, cantar Gayatri en público estaba considerado como un gran pecado, y encima “mucho más pecado si lo cantas aquí y allá y mucho más pecado todavía si lo das en Occidente”. Se encontró con una terrible oposición por parte de los brahmines, que le decían: “¿Cómo te atreves a dar el Mantram de Gayatri sin más ni más?”. Y el Maestro EK respondía: “El Sol está distribuyendo Luz a todos los rincones del Mundo sin tener en cuenta casta ni credo, y brilla tanto sobre los seres humanos como sobre los animales. ¿Quiénes sois vosotros para decirle al Sol que no dé Luz a los animales y a las plantas? Enseñadme el pasaje de las Escrituras donde diga que el Gayatri no se debe cantar en grupo y en público”. Los brahmanes no tenían respuesta, y empezaron a decir: “Este hombre está contaminándolo todo”. Cuando murió, a los 58 años, creyeron que era como consecuencia de todas estas cosas que había hecho. Ellos siguen manteniendo su idea, pero nosotros seguimos manteniendo la nuestra. La LUZ es para todos. El verdadero significado exacto de la palabra Gayatri es “Lo que nos protege cuando cantamos”. Entonces, ¿podemos llamar canción a algo que se canta para nuestros adentros? Suponed que queréis que cante una canción; cierro los ojos y canto en silencio... ¿Estáis satisfechos con la canción...? El Maestro a quien llamamos VISVAMITRA, que es el que dio el mantram, dijo: “¡Cantadlo!”, pero los brahmines no quieren que

lo cantemos. Entonces tenemos que cantarlo tan fuerte como nos sea posible y en grupos cuanto más grandes, mejor. Hoy día, en India, nos reunimos 5.000 personas en grupo a los pies de un templo y lo cantamos tan fuerte como podemos. Poco a poco están comprendiendo y diciendo: “A lo mejor tenía razón”. ¿Sabéis?, cuando vamos a un templo en gran número de gente y recitamos los himnos del RIG VEDA, entonces nos preguntan: “¿Sois los discípulos de Krishnamacharya?”. Decimos que sí. Entonces nos dicen: “Sólo vosotros sois capaces de cantar tan bien, ya lo hemos oído”. Al principio habrá oposición, pero si seguimos adelante sin importarnos la crítica, obtendremos la iluminación y el sentido de cantarlo. Los brahmines quieren enseñar los *Vedas* a la gente, pero no encuentran a gente que quiera aprender. Cuando el Maestro EK enseñaba los *Vedas*, había cientos de personas que los querían aprender, porque no tenía restricciones para su enseñanza. El Sol brilla para todo el Planeta y los que quieran coger la Luz la cogerán; los que no tengan interés le darán la espalda a la Luz, pero en lo que se refiere al que da, no hay distinción y en lo que se refiere al que recibe, él mismo ha de saber cuánta Luz quiere recibir. Así debemos entender el Mantram de Gayatri. Que cantemos para obtener **Iluminación, Guía y Protección**. (Fig. 6)

Ahora os daré el mantram y su significado. Si leéis el mantram, DHIMAHÍ significa “nosotros meditamos”, ASYA significa “sobre” y BHARGO DEVA significa “el Deva de los Bhargos”. DHIMAHÍ BHARGO DEVASYA, por tanto, quiere decir: “nosotros meditamos en el Deva de los Bhargos”. ¿Qué es el Deva de los Bhargos? Tenemos los planetas, el Sol y el Sistema Solar. Tomemos 12 sistemas solares como éste –no los puedo escribir los 12 ahora, pero imagináoslos–. He dado tres, imaginaos que hay 12. Los podría dibujar, pero no tenemos mucho tiempo. Doce sistemas solares tienen un centro al que se llama SAVITUR –luego explicaremos SAVITUR, más tarde–. En total hay 12 SAVITUR. ¿Está claro? Hay 12 sistemas solares que tienen un centro llamado SAVITUR y hay 12 SAVITUR que tienen un centro común que se llama Centro Cósmico. Al primer centro se le llama Centro Solar. El Sol que tenemos es el centro de los planetas; entonces, el Sol es nuestro Centro Planetario. Hay a su vez un centro para cada grupo de 12 soles, un Centro Solar que se llama SAVITUR y 12 Savitur tienen un mismo Centro Cósmico conocido como BHARGO DEVA, que quiere decir “El Deva de los Bhargos”. Pero ¿quiénes

son los Bhargos? DEVA lo entendéis, pues uno de sus significados es “EL SEÑOR”, es el Señor de los Bhargos; pero ¿quiénes son los Bhargos? BHARGA quiere decir “Cuerpos de Fuego”; pero ¿qué son estos cuerpos de fuego? Del Centro Cósmico salen remolinos de fuego cósmico, y cada uno de ellos forma un Centro Solar que tiene las mismas características que el Centro Cósmico. Del Centro Cósmico o SAVITUR nacen, pues, los soles que forman los diversos Centros Solares. Cada centro Solar es también un remolino de fuego que desprende chispas que forman los soles que conocemos, y esos soles a su vez, son los que forman los planetas. Tenemos, pues, tres pasos, y en el cuarto paso tenemos la formación de los planetas. (Fig. 7)

Así es como el Maestro lo visualizó. Lo que dijo fue: “Meditamos en el Centro Cósmico que es el Señor de todos estos cuerpos de fuego”. El Centro Solar es

un cuerpo de fuego, el Sol que conocemos es un cuerpo de fuego, y aparte de los centros solares y planetarios hay también unas chispas que se mueven por el Universo como vagabundos o nómadas. ¿Sabéis quiénes son los nómadas? Son seres que se mueven sin razón aparente. Pues hay también algunos cuerpos de fuego que se mueven de esta manera. Uno de estos cuerpos de fuego, que es amigo nuestro, es el llamado Cometa Halley. Los cometas son también cuerpos de fuego que vienen del Centro Cósmico y visitan todos los sistemas. A este cometa Halley le gusta mucho nuestro sistema solar. En este siglo ya ha venido dos veces. La última vez estuvo en nuestro sistema durante más de 70 años y transmitió ciertas energías al sistema y a nuestro planeta en concreto. Acerca de estas nuevas Energías traídas por este cuerpo de fuego ya hablaremos mañana; por hoy es suficiente que entendamos que estamos meditando acerca del Centro Cósmico BHARGO. Hemos ido muy lejos. Nos hemos salido de nuestro Sistema Solar y del Centro de nuestro Sistema Solar. Hemos ido demasiado lejos para irnos a encontrar al Bhargo, pero lo bonito de ello es que existe también en nosotros, en nuestro cuerpo —¡ésa es la belleza del ser humano!— y es la Vida en nosotros. El Centro Solar es un centro que se ha separado del Centro Cósmico; por eso cada uno de nosotros lleva la Vida dentro de sí mismo. Al mismo tiempo que estamos totalmente en la Vida, la Vida está también en nosotros, ¿no? Solemos creer que la Vida está en no-

sotros, pero la verdad es que nosotros estamos en la Vida. Cuando Jesús dijo: “En ‘Él’ vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser”, se refiere a la VIDA. Todo está en ella, pero también está en nosotros. Lo bonito del cuerpo humano es que todo lo que hay fuera en el Universo, está también en el cuerpo. Por eso los Maestros de la Sabiduría Antigua dicen: “Entiende la ciencia de tu constitución y entenderás fácilmente la constitución del Universo”. Es lo que se llama la Ciencia de la Correspondencia entre los sistemas micro y macrocósmico. Nosotros somos del microsistema y lo que vemos fuera de nosotros es el macrosistema. Si entendemos el microsistema, podremos entender el macrosistema también. La VIDA en nosotros es el Centro SAVITUR, el Sol del Sistema Planetario es nuestra consciencia, y de la misma manera que el Sol tiene sus planetas, nosotros tenemos el cuerpo, en el que se pueden visualizar los diez planetas. Entonces, estamos meditando acerca del centro BHARGO en nosotros. DHIMAHI significa “meditamos”, y BHARGO DHIMAHI: “Meditamos acerca de los cuerpos de fuego del Universo”. Pero ¿a quién pertenecen? ¿Pertenecen a India?, ¿podemos decir que este mantram es hindú? Todos nosotros pertenecemos a este mantram, toda la Humanidad pertenece a él, todos los planetas, los sistemas solares y los grupos de sistemas solares. Cuando pronunciamos Gayatri, entramos en contacto con AQUEL que es la base de toda luz, de toda iluminación, de todo fuego y que es el Trasfondo de todo lo que existe. Entonces, ¿para qué estamos meditando? ¿Sa-

béis? Gayatri es una canción y como tal no se puede poner en el mismo orden que la prosa, pero voy a daros el orden como si fuera prosa, aunque este mantram ha sido dado en poesía. Empezamos por la línea del medio, vamos a la primera y bajamos a la última línea. Este es el orden que voy a seguir para la prosa. “Meditamos sobre ese Centro Cósmico que existe en nosotros como el Trasfondo de toda la Vida”, ¿para qué?... OM TAT SAVITUR VARENYAM. TAT quiere decir AQUEL, SAVITUR ya he dicho que es el Centro de los sistemas solares, VAREMYAM quiere decir “Abrázame”; ese abrazo no significa que nosotros queramos abrazarlo a ÉL; el mantram dice: “Que el Centro de los sistemas solares y su luz brillante me abracen”, porque es más fácil que nos abrace ÉL a nosotros que nosotros a ÉL, ¿no? A diario el Sol nos abraza con su luz y le resulta muy fácil abrazarnos, pero si nosotros queremos abrazarlo a ÉL, nunca lo conseguiremos. En la Sabiduría Eterna siempre suceden las cosas de arriba a abajo; no es el sendero de Hatha Yoga, en el que intentamos elevarnos de abajo hacia arriba. ¿Cómo podemos elevarnos hasta el Sol? El Sol puede bajar a este planeta, pero nosotros no tenemos aún capacidad para subir hasta él. Lo que queremos decir es que el planeta Sol nos trae la Luz que procede del Centro SAVITUR. La trae todos los días por la mañana y se queda con nosotros hasta la tarde en que se va a otras partes del Planeta, porque sin hacer distinción se mueve para dar Luz a todo el Planeta. Entonces, cada amanecer es una

oportunidad fantástica para abrazarlo cuando ÉL nos está abrazando. Lo que estamos pidiendo es que el contenido de la Luz del Sol nos abrace. En las horas del amanecer, cuando la Luz está saliendo, antes de que el globo solar asome en el horizonte, vemos que la Luz se va extendiendo. Pues en ese momento preciso es cuando le estamos pidiendo: “¡Por favor, inclúyeme contigo!”. Y si al hacerlo cerramos los ojos, los rayos vendrán y abrazarán a nuestro ser por completo. ¿Sabéis lo que pasa entonces? Que nos volvemos tan iluminados como la misma luz del Sol. Es una ducha de sol, toda una ducha completa de la cabeza a los pies. El Maestro al que llamamos VISVAMITRA aconsejó que nos ducháramos tres veces al día, una al amanecer, otra al mediodía y otra al atardecer, de manera que estemos en forma para entrar en las horas de la oscuridad y para que incluso cuando no haya luz solar, podamos tener suficiente luz en nosotros para pasar los períodos oscuros. En la vida hay ciclos en los que tenemos luz y oscuridad, de la misma manera que cada día tenemos luz y oscuridad. En un ciclo más grande llamado vida, tenemos períodos de brillo y períodos de oscuridad. El brillo que hemos invocado en nosotros a través del mantram nos ayuda a atravesar los ciclos oscuros. Esta es la protección. Además, nos da la dirección o guía oportuna en la oscuridad. “Meditamos sobre el Centro del Fuego Cósmico o Deva de los Cuerpos de Fuego para que la Luz del Sol nos abrace”. Entonces, ¿qué sucede? DHIYO YONAH PRACHODAYAT. Quiere decir que cuando meditamos sobre este Centro

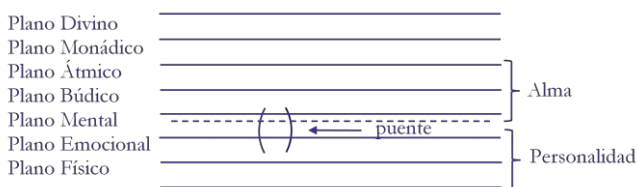

Cósmico que es el Deva de los Bhargos, viene el contenido del Sol y nos abraza. Entonces, ¿sabéis lo que ocurre? “Que nuestra Voluntad se despierta”; éste es el significado de la tercera línea. DHIA es la Voluntad, es la voluntad de discernir que cada uno de nosotros tiene y que en la terminología espiritual se llama BUDDHI. Así pues, el Buddhi se despierta y esto quiere decir que nos convertimos en BUDDHAS, porque, ¿quién es un BUDDHA? BUDDHA es aquel que vive en el Plano Búdico de consciencia. Todos nosotros somos seres humanos porque vivimos en el nivel mental de consciencia, ¿no? Somos mentales... y llevamos a cabo nuestra actividad de la vida con la mente, pero estamos también haciendo lo posible para entrar en el Plano Búdico. Todos los métodos espirituales que llevamos a cabo tienen como fin último cambiarnos del Plano de la Mente al Plano Búdico. Ayer os hablé del yo inferior y del yo superior. Se trata, pues, de cambiar del inferior al superior, es la entrada en los reinos de la Luz; eso es lo que quiere decir el mantram.

Os diré algo más acerca de entrar en el Plano Búdico. Como os dije, vivimos en siete planos, pero sobre todo vivimos en el Plano Mental, porque somos hijos de la Mente, somos los hijos de Manu. Manu es la Mente Universal y nosotros somos sus hijos, por eso somos parte de su mente. Entonces ahora estamos cambiando de la mente al Plano Búdico. Todos sabemos que existe el Plano Físico, el Plano Vital, que con-

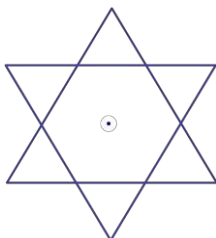
tiene también al Plano Emocional, el Plano Mental, el Plano Búdico, el Amor, el Alma y el Espíritu. Me imagino que todos vosotros conocéis estos planos. El Espíritu es Dios en nosotros, el Alma es lo que somos, el Amor y el Buddhi o Sabiduría son los dos *lugartenientes* por los que podemos experimentar el Universo y luego el Mental, Vital y Físico son los *vehículos* a través de los cuales llevamos a cabo la experiencia. Entonces, la Evolución se produce del reino mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al humano. Todos sabemos la teoría de que cuando un animal doméstico empieza a adquirir memoria, poco a poco va entrando en el reino humano. Únicamente cuando estamos en el estado animal existe el sentimiento. Los animales tienen sentimientos, pero no han desarrollado todavía un sistema de memoria. Imaginaos que alguien entra aquí y le decimos: “Nos estás molestando en mitad de la reunión”, él se acordará y no volverá a venir, pero eso no pasa con un animal. Si le decimos a alguien que no haga algo y luego se olvida y lo hace, entonces pensamos: “Este hombre parece un animal”, ¿no?, ¿por qué? Porque su sistema de memoria no está muy desarrollado. Entonces, cuando este sistema se desarrolla, pasamos al cuarto reino que es el reino humano, en el que la memoria recuerda los sitios en que ha vivido en reencarnaciones anteriores y desarrolla vibraciones suficientes como para invocar al Alma. Así es como se ha formado el hombre. Para más detalles, leed las *Cartas sobre Meditación Ocultista* del Maestro Tibetano. Lo que sucede es que crecemos hasta llegar al Plano Men-

tal. Cada uno de estos siete planos está compuesto de siete subplanos y son 49 planos en total, 7 x 7. La luz viene desde arriba y hay siete subplanos en el Plano Mental. Cuando a través de nuestro poder mental de memoria vibramos lo suficiente, el Espíritu desciende hasta el tercer subplano del Plano Mental, pero no desciende más abajo porque la materia es muy densa para que pueda descender. (Fig. 8)

El punto entre la flecha ascendente y la descendente es lo que intentamos conectar a través de nuestra práctica espiritual. Llegamos hasta el estado mental superior o lo que llamamos estado intelectual, que es donde el pensamiento puro permanece, y por encima del intelecto tenemos la Intuición. Ahora intuición e intelecto tienen que fundirse y esto es lo que intentamos reunir a través de todas nuestras prácticas espirituales. Ahora bien, el mantram de Gayatri dice: “Que seamos alertados para llegar a esto”. Así es como se construye el Puente Superior. Queremos que este puente se construya para que el Alma pueda bajar a la personalidad. Ahora tenemos tres pisos arriba y tres pisos abajo, pero no hay escalera para subir o bajar de

uno a otro... Así es que de lo que se trata es de construir la escalera entre los tres pisos de arriba y los tres de abajo para que los seres que viven en los tres pisos de arriba puedan usar la escalera y bajar a los tres de abajo. ¿Está claro? Esto es lo que hace el mantram de Gayatri. En el triángulo doble que os di ayer (Fig. 9)

Los dos triángulos están ahora interconectados y nosotros permanecemos en el centro y hay un flujo constante y fácil de los grupos desde los pisos de abajo a los de arriba y de los de arriba hacia los de abajo. Así es como este mantram nos ayuda. Este es en breve el significado del mantram de Gayatri. Luego, si contamos las sílabas que contiene este mantram, son 24, que es otro número que necesita ser comprendido muy bien. Explicaré el aspecto del número de Gayatri ahora y después de comer explicaré los aspectos del color y de la forma.

El número de Gayatri

¿Me podéis decir cosas de nuestra vida cotidiana que tengan el número 24? Las 24 horas..., bien, pero hubiese sido mejor que al calcular hubieran dividido el día en 10 horas, 5 de día y 5 de noche, porque tenemos el sistema decimal y es más fácil cada hora igual a 100 minutos, ¿no? Todos estamos cambiando al sistema decimal para hacer los cálculos mejor, entonces ¿por qué nos quedamos todavía con estas 24 horas...? **Es porque el Universo entero está hecho de 24 elementos.**

Existen 4 jinetes que cabalgan en 4 dragones. Al dragón se le llama en sánscrito MAKARA y otro significado de MAKARA es cocodrilo. El dragón o el cocodrilo son los seres que se mueven en las aguas de la vida. El cocodrilo es uno de los seres que mejor se mueven en las aguas, por eso se le llama MAKARA, pero hay un simbolismo para MAKARA. En sánscrito el sonido MA quiere decir “cinco” y KARA quiere decir “manos”; MAKARA: “cinco manos”, y se refiere a la Estrella de 5 puntas. (Fig. 10)

En la Creación hay 4 estrellas de 5 puntas, que suman 20 elementos, y 4 jinetes que cabalgan encima de

ellas. En el libro del Apocalipsis de San Juan podemos encontrar la fórmula de Gayatri. Leedlo una vez más y encontraréis los 24. Entonces tenemos las 4 estrellas de 5 puntas, que multiplicándolas dan 20, más los 4 jinetes, da en total 24.

Los cuatro jinetes (4 elementos)

Los cuatro jinetes son: 1° el Espíritu, 2° el Alma, 3° el Buddhi y 4° el contenido de la Mente o nuestra conducta. Son los 4 niveles en los que un ser humano puede actuar. Puede comportarse según la base de sus experiencias pasadas, y entonces es el hombre de conducta, el hombre con una personalidad muy fuerte todavía. También podemos comportarnos con Sabiduría, y cuando nos comportamos solo con Sabiduría somos llamados Buddha. Este es el segundo estado que podemos alcanzar, el segundo jinete. El primer jinete es el que se comporta con la Mente, el segundo jinete u hombre en nosotros es el que vive en Buddhi o Sabiduría, el tercero es el que vive como Alma, el cuarto es el que se da cuenta del “Padre que está en el Cielo”. Dicho de otra manera podemos expresarlo así: 1° el Padre del Cielo, 2° el Hijo de Dios, 3° el Discípulo, 4° la Humanidad. Estos son los 4 pasos o estados en que podemos vivir.

Hay una gran ciencia referente a esta división cuádruple del Universo y así es como han sido concebidos los 4 estados. Los repito otra vez: El primero es el

ESPÍRITU o el PADRE DEL CIELO, el segundo es el ALMA que es el MAESTRO, el tercero es BUDDHI o el DISCÍPULO y el cuarto es la HUMANIDAD, que se comporta según la experiencia que ha recibido del almacén de memoria de sus comportamientos anteriores. Todos y cada uno de estos 4 jinetes existen en nosotros. Ayer os dije que cuando dormimos estamos con el Padre y cuando nos liberamos del pensamiento nos quedamos como Almas. Al proceso de liberarnos del pensamiento se le llama Sabiduría, y por él, uno se convierte en “gnóstico” o “uno que sabe” —el término gnóstico, procedente del griego, viene de la palabra sánscrita JÑANA—. Estos son los 4 planos en los que existimos. Os hablé también de los 4 planos al hablar de los Cuerpos de Fuego: 1° el Centro Cósmico, 2° el Centro de los Sistemas Solares, 3° el Sol, que es el centro de nuestro Sistema Solar y 4° la Existencia Planetaria, que es lo que H. P. Blavatsky llama el Globo D. Estos son los 4 del total de los 24.

LAS CUATRO ESTRELLAS DE 5 PUNTAS
(20 ELEMENTOS)

LA PRIMERA ESTRELLA: ESPACIO, AIRE, FUEGO, AGUA, MATERIA. Simboliza los 5 elementos.

LA SEGUNDA ESTRELLA: SONIDO, TACTO, VISTA, GUSTO, OLFATO. Porque solo cuando hay materia podemos oler y solo cuando hay agua podemos gustar. Si no hubiera agua en la lengua, nos daría igual lo que

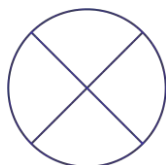
comiéramos porque no podríamos gustarlo. Luego, tenemos el fuego y su luz, relacionado con la vista; el aire, relacionado con el tacto, y el espacio, relacionado con el sonido.

LA TERCERA ESTRELLA: OÍDO, PIEL, OJO, LENGUA, NARIZ. ¿Cómo podemos oír el sonido? Por el oído. ¿Y cómo podemos percibir el aire? Por la piel. ¿Y cómo podemos ver la luz o el fuego? Por el ojo. Podemos tener la sensación del gusto a través de la lengua, y para oler utilizamos la nariz.

LA CUARTA ESTRELLA: MANOS, PIERNAS, HABLA, LOS DOS CANALES DE EXCRECIÓN, uno para las aguas y otro para la materia. Todos juntos forman los 20 elementos que constituyen el *fondo* para los otros 4 elementos, el *fondo* en el que los 4 jinetes se mueven por el mundo. Tenemos el jinete rojo, el jinete blanco, el negro y el bayo (blanco amarillento); a vosotros os toca ahora buscar la correspondencia. Estos son los 20 elementos básicos con los cuales los 4 jinetes actúan en nosotros. Para dar gusto a mi mujer voy a dar los nombres sánscritos de estos 4 jinetes, porque tengo miedo de que cuando volvamos a India no habrá otra oportunidad de que vuelva a escucharme... Por eso aprovecharé la oportunidad. El primero, el “Espacio”, se llama VASUDEVA, el segundo, el “Sonido”, se llama SANKARSHANA, el tercero se llama PRADYUMNA y el cuarto ANNIRUDHA. Cuando invocamos los Sesenta Nombres del Señor, estos cuatro nombres ocupan la parte central de este himno; por qué y cómo están allí, nadie lo sabe. Nosotros decimos: “VASUDEVAYA NA-

MAHA; SANKARSHANAYA NAMAHA; PRADYUMNAYA NAMAHA; ANNIRUDHAYA NAMAHA”, que quiere decir: “Me inclino ante el Espíritu en mí, saludo al Alma, saludo a la Sabiduría y saludo también a mi conducta que me complica la vida”. Estos son los cuatro jinetes en uno. De hecho, se trata de un solo Jinete que tiene cuatro partes. (Fig. 11)

Cada vez que hacemos este símbolo –un círculo dividido en cuatro partes por una cruz–, el círculo nos recuerda que se trata de uno **solo** que existe como cuatro partes, y cuando estas cuatro partes están en comunicación una con otra, entonces se establece el UNO. Estos son los detalles referentes a los 24 elementos.

Vamos a entrar también en algunos aspectos preliminares de las Matemáticas. Si dividimos 24 entre 2, obtenemos 12. El año tiene 12 meses con 2 lunaciones cada uno: Luna Llena y Luna Nueva, lo que supone 24 lunaciones al año. El Maestro al que llamamos el “Amigo del Universo” se dio cuenta de que, al cabo de 24 lunaciones, la lunación número 25 era exactamente igual que la primera. Después de la Luna Llena de Piscis y la Luna Nueva de Piscis, cuando entró la Luna

Llena de Aries, se dio cuenta de que era como la primera lunación que ya había observado anteriormente; entonces comprendió que, al cabo de 24 lunaciones, el ciclo se repetía. Al cabo de 24 lunaciones, Aries nos da las mismas energías que nos dio el año anterior, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que las 24 están rotando y de que son pares de 2. Así es como tenemos los 12 meses. 12 es un gran símbolo, pero no entraremos en él hoy, sino que haré un poco de aritmética. 4×3 es un asunto muy importante, muy extenso. Tenemos 12 pares de lunaciones; así es como tenemos los 12 meses. Los 12 meses tienen como base las 12 energías que vienen del Sol. Tenemos una energía que se distribuye en el mes de Aries, otra en el mes de Tauro, otra en el de Géminis, otra en el mes de Cáncer, etc. De esta manera, “los que pueden visualizar y experimentar” se dieron cuenta de que a lo largo de los 12 meses nos han sido dados 12 tipos de energías llamadas los “Doce Hijos de la Luz”, que llegan completamente a nuestro planeta durante las horas de Luna Llena; de ahí la importancia de la Luna Llena de cada mes. Estos Doce Hijos de la Luz tienen hermanos que son los “Doce Hijos de la Oscuridad”. La Oscuridad en este caso no significa el mal, porque toda la LUZ existe sobre el fondo de la Oscuridad. Los Doce Hijos de la Oscuridad llevan a cabo el trabajo invisible y los Doce Hijos de la Luz llevan a cabo el trabajo visible. Si una comunión como ésta de ahora en este encuentro es posible durante tres días, es porque hay gente que está trabajando en el plano invisible;

no me estoy refiriendo ahora a los Devas o Ángeles, sino a gente que está aquí, entre nosotros, que ha trabajado para preparar todo esto y que ha preferido quedarse detrás de la escena... pero que sin su trabajo todo esto no hubiera sido posible. De modo que lo que estamos viendo ahora visiblemente aquí, pertenece al aspecto visible de la Luz, pero el trasfondo de todo esto está en el estado invisible. Tenemos a los Doce Hijos de la Oscuridad, que son más efectivos que los Doce Hijos de la Luz y prefieren quedarse en el fondo mientras proyectan en escena a los Doce Hijos de la Luz. Si vais a ver una película, no veréis más que a los actores en la pantalla, pero a esos actores ha habido gente que les ha escrito los diálogos, que les ha puesto música, hay un cámara, un director, hay un productor que no aparecen en escena..., pero sin ellos, la película no se podría proyectar. Entonces, cuando vivimos en los niveles superficiales, solemos admirar a los actores, porque son los que proyectan las energías de los que están detrás de ellos; pero si fuéramos lo suficientemente profundos, intentaríamos también conocer a los hombres que están en el trasfondo. Los hombres que están en el trasfondo son estos Doce Hijos de la Oscuridad, que nos dan la noche, que nos dan la muerte, que nos dan el camino de vuelta hacia el Espíritu. Los Hijos de la Luz lo hacen todo objetivo. Los Hijos de la Oscuridad lo traen todo de vuelta de la objetividad a la subjetividad. Ved, por ejemplo, el crecimiento de la Luna Llena de Tauro; después de esta Luna Llena,

¿cuál es el próximo paso? La Luna Nueva, ¿no?, porque para que haya una Luna Llena tiene que haber necesariamente en medio una Luna Nueva. Cada vez que se recoge una cosecha de grano en el campo, las cosas no se acaban ahí..., esa cosecha está en función de la cosecha del año o ciclo siguiente; si no hubiera una primera cosecha, no podría haber una segunda. Los Hijos de la Oscuridad, pues, trabajan para proveer nuevos ciclos para poder tener nueva experiencia. Estas energías (las segundas) las podemos experimentar a través de la Luna Nueva, mientras que las primeras las podemos experimentar a través de la Luna Llena. Esto es un aspecto del número 24.

Podemos dividir 24 entre 3 y nos dará 8; también podemos dividir 24 entre 4 y nos dará 6. También hay un simbolismo referente al 8 y al 6. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. ¿Y cuál es el octavo? El octavo es la repetición del primero. El número 8 siempre nos trae un ciclo nuevo. Os he dado los 7 planos de existencia, pero ¿qué es lo que hay detrás de los siete? El Trasfondo Absoluto que se llama el 0 negativo, del cual sale el 0 positivo. El número 8 es el trasfondo de todo; por eso se dice que Krishna era el octavo hijo y que nació en la octava fase de la luna. Hay mucho simbolismo relativo al número 8, pero por hoy basta con decir que nos da un nuevo ciclo, de la misma manera que después de 12 tenemos un ciclo nuevo. Todo mantram que está compuesto de 8 sílabas nos da un

reflejo completo del Universo y de su Trasfondo; por eso se ha concebido un mantram de 8 sílabas.

El mantram de Gayatri tiene 24 sílabas en total y cada línea contiene 8 sílabas. Hay también mantrams como OM NAMO NARAYANAYA, que se refieren al Centro Cósmico, y si contamos las sílabas de este mantram, veremos que son 8. Hoy mismo es la octava fase de la Luna. Si habéis mirado la luna esta noche pasada, os habréis dado cuenta de que estaba justamente a la mitad. Solo la octava fase de la luna nos puede dar una sabiduría tan profunda. Por suerte, hoy es la octava fase, y también afortunadamente, hoy es domingo; por eso está fluyendo una sabiduría semejante tan fácilmente ahora. No es que yo la pueda dar cuando quiera, sino que se trata de una dimensión diferente que viene dada por el entorno. Así es que el número 8 siempre nos da una experiencia nueva.

De la misma manera, el número 6 tiene también un gran simbolismo. En un año tenemos 6 estaciones –sólo si vivimos en los trópicos–, 6 estaciones de 2 meses, o 60 días para cada estación. Tenemos también 60 minutos; 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos una hora, y 60 horas hacen... ¿Qué sucede en 60 horas...? Que la luna se mueve de un signo a otro en 60 horas (2 días y medio). Al igual que tenemos un ciclo de 60 meses, tenemos un ciclo de 60 años, y 6×60 son 360, que es el ciclo del año. Y si empezamos a multiplicar

360 x 12, llegamos a los números cuatro, tres, dos, 4.320. Pitágoras dice que los números 3, 6 y 9 son números cíclicos. Si somos capaces de entender el simbolismo de estos tres números, entenderemos los ciclos del tiempo. Pitágoras dice además, que 2, 4 y 8 son los números femeninos. ¿Por qué? Porque son los números de la receptividad. Luego están los números 1, 5 y 7 que son los números masculinos. Quedaos con ello a título de información, y otra vez que nos encontremos entraremos más profundamente en ello. El número 24 tiene muchísimas potencialidades; contiene al 12, contiene al 8, al 6, al 3, al 4, al 2 y al 1. Hay una gran ciencia referente a ello. Os he dado solamente un vislumbre para que os podáis imaginar la magnitud del Mantram y de por qué tiene tantas manos, tantos colores, tantas armas y también una calavera en su manos. Intentaremos entender esto por la tarde. Gracias.

Ahora vamos a introducirnos en el color y la forma de Gayatri, tal como fue visualizado por los Maestros de la Sabiduría Eterna. El aspecto de la forma y del color está descrito en un himno védico en sánscrito. Recitaré primero el himno y entraré en materia (aquí recita el himno en sánscrito). Este es el himno que describe el color y la forma de Gayatri con forma masculina y femenina, porque como hemos visto por la mañana, el Mantram nos habla de la Luz Cósmica, Solar y Planetaria. Entonces, en una tal situación ya no hay cuestión de masculino o femenino. Cuando hablamos del Centro Cósmico al que llamamos BHARGO

DEVA, este Centro de luz no puede ser considerado ni masculino ni femenino, pero para que nos resultara familiar nos dieron dos formas. La forma femenina es la que tenemos aquí presente en el símbolo, pero tanto si la tenemos en forma masculina como femenina, la Sabiduría de fondo es la misma en ambas formas. Primeramente vamos a explicar el aspecto del color de Gayatri.

El color de Gayatri

Si miramos la fotografía, encontramos que tiene 5 caras, y el Himno habla de 6 caras. La sexta cara es la cara de CHAYA; así es como la llaman. *Chaya* quiere decir “sombra”. Hay 5 caras, y la sexta cara es el Trasfondo, y en esa Conciencia de Fondo visualizaron la manifestación o aparición de 5 colores. El orden en que nos dieron estos colores es el siguiente:

El primer color es MUKTA, que significa “el color de la perla”, o también lo podemos llamar la **Luz Lunar**.

El segundo color es VIDRUMA, el **rojo**.

El tercer color es el **amarillo dorado**.

El cuarto color es el **azul**.

El quinto color es la **Luz Solar**, también llamado **blanco brillante**.

Estos 5 son los colores descritos como los 5 colores de Gayatri. Se considera que los tres colores básicos, es decir: el rojo, el amarillo y el azul, están incluidos entre los otros dos colores llamados Luz Lunar, el primero, y Luz Solar, el último. Rojo, amarillo y azul son los colores que se nos describen en los libros como los colores básicos; rojo es primer rayo, azul es segundo rayo y amarillo dorado es tercer rayo. Estos son los tres colores básicos descritos en los libros de Alice Bailey, si bien el amarillo dorado es reemplazado algunas veces por el verde. El primero, segundo y ter-

cer rayos, o rojo, azul y amarillo dorado, son los colores básicos de estudio y se dice que los restantes cuatro colores salen de estos tres. En el azul están incluidos el añil o índigo y el violeta; en el rojo y amarillo dorado están incluidos el naranja y el verde. Tradicionalmente nos han enseñado que los siete colores son estos tres más los cuatro que acabo de mencionar anteriormente. Popularmente nos han sido dados como VIBGYOR, que es la sigla nemotécnica inglesa para los siete colores y que equivale a violeta (*violet*), añil o índigo (*indigo*), azul (*blue*), verde (*green*), amarillo (*yellow*), naranja (*orange*) y rojo (*red*). Estos siete colores son la manifestación de los tres colores básicos, de modo que los tres colores básicos más los cuatro menores forman los siete colores. Los tres colores básicos fueron visualizados en las Escrituras Védicas del siguiente modo: el rojo como Siva, correspondiente al primer rayo; el azul como Vishnu, correspondiente al segundo rayo —por eso muchas veces se pinta de color azul a Rama, a Krishna o a Vishnu—; el amarillo dorado es el color de Brahma, correspondiente al tercer rayo. Siva, Vishnu y Brahma equivalen al primero, segundo y tercer Logos en la terminología de Alice Bailey, y son los responsables de todo el Universo. La visualización de Gayatri los incluye y contiene además algo más por encima de ellos. Aparte de los colores básicos rojo, azul y amarillo dorado, visualizaron además la Luz Lunar y la Luz Solar, que tienen su especialidad propia. De este modo concibieron los demás colores entre la Luz Lunar y la

Luz Solar, y en ese orden describe el Himno los colores, como ya dije al principio. A diferencia del sistema que tiene 7 colores, este Himno que describe a Gayatri añade dos colores más como fondo. En total tenemos 9 colores: 2 colores a los lados y 7 en medio; pero estos 9 colores están en el Trasfondo que llamamos CHAYA o Sombra. Así es como concibieron **10 colores**, que son: La Consciencia de Fondo, el Principio Solar, el Principio Lunar y más tarde la Trinidad –la Trinidad viene por tanto después–. La Trinidad se compone de rojo, amarillo dorado y azul. Así fueron visualizados los colores de Gayatri. Así es como tenemos las 5 caras (que vemos en la fotografía), que contienen 9 colores, y la sexta cara, que no se ve, es el Trasfondo sobre el que todo se manifiesta. Este es el aspecto del color de Gayatri.

La forma de Gayatri

El Himno de Gayatri describe que tiene 3 ojos en cada cara. Tenemos 5 caras visibles y cada cara tiene 3 ojos. La ciencia de los triángulos es muy extensa, pero por ahora diré que los 3 ojos representan el presente, el pasado y el futuro. El presente es el Tercer Ojo, y tenemos 2 ojos más. Ayer dije en la clase cómo instintivamente nos vamos al pasado o al futuro y cómo se nos escapa el presente. Cuando “aprendemos a vivir continuamente en el presente”, entonces se abre el Tercer Ojo. Así es como por medio de la meditación se abre el Tercer Ojo.

Después hay 5 triángulos iguales que forman 15 aspectos que son las 15 fases lunares. Hay 14 fases de la Luna más Luna Llena o Luna Nueva, que explica el aspecto total de objetividad y subjetividad. Después de 14 fases lunares tenemos la Luna Llena, y de nuevo, después de otras 14 fases, tenemos la Luna Nueva. La Luna Llena y la Luna Nueva se alternan al cabo de 14 fases. Por eso se describe a la Madre con 15 caras, en sánscrito: PANCHASHATI, que quiere decir, PANCHASHATI es “cinco”, SHATI es “diez” y SHATI quiere decir “ojos”; SHATI quiere decir también “irradiar”. Tiene 15 rayos que salen desde el centro; 15 SHATI quiere decir también “las letras”. Tiene 15 caras, crecientes y menguantes, que forman un mes completo. En un ciclo mayor, tenemos una Luna Nueva y una

Luna Llena con 14 fases que son los 14 MANUS. Tenemos además los MANVANTARAS que se nos describen en la clave del Tiempo. Así, los 15 ojos de la Madre se describen en un solo concepto.

Otro aspecto de la forma es que lleva en su corona la Luna. La actividad lunar es muy importante para toda la creatividad. Así pues, Gayatri, a través de sus aspectos lunar y solar, hace posible la Creación. Según el Himno, hay un solo aspecto lunar y muchos aspectos solares –esto ya lo expliqué por la mañana–. Hay muchos sistemas solares creados por Gayatri, pero para todos estos sistemas solares el principio lunar es uno solo; este principio lunar que actúa a través de todos los sistemas solares se llama SOMA –no sé si alguno de vosotros lo ha oído alguna vez–. SOMA es el néctar de la Creación y también se le considera como las aguas del Espacio de las que nace la Creación. Este principio funciona a través de Neptuno y de Venus y también a través de la Luna, y en diferentes planos o dimensiones actúa a través de estos tres planetas en lo que se refiere al Sistema Solar. El Himno nos dice que lleva la Luna sobre su cabeza y que tiene una corona con miles de diamantes; estos miles de diamantes son los miles de Cuerpos de Fuego que he mencionado esta mañana. Es una representación simbólica. Así se describen los aspectos lunar y solar en el Himno. También se dice que Gayatri tiene 5 pares de manos, porque tiene 5 cabezas, y teniendo 5 cabezas debe tener 10 manos, y cada mano tiene un arma.

Las armas son las siguientes: La primera arma que lleva, empezando por la izquierda, es la Rueda; la Rueda que se ve en esta fotografía representa el aspecto de Tiempo de la Creación. Gayatri preside sobre el Tiempo, mueve el Tiempo, y los ciclos se suceden según su Rueda; por eso, la primera cosa que se muestra es el Tiempo. Al otro lado tenemos la Caracola, el aspecto de Sonido representado simbólicamente por la Concha. Gayatri es la que preside sobre todos los aspectos del Sonido –antes describí los colores, ahora hemos descrito el Sonido y también el tiempo–. En cada mano lleva un Loto, uno es un Loto Azul y el otro es un Loto Blanco. El Loto es un gran símbolo en la Ciencia Védica, es la flor que vive simultáneamente en la materia, en el agua y en el aire; en otras palabras: El Loto nos describe la existencia en los tres mundos y tiene en sí el aspecto de despliegue. Por eso el Loto se usa mucho en las Escrituras para describir la existencia en todos los mundos y también para explicar el despliegue de la Creación. El Loto Blanco representa el abrirse a la objetividad, y el Loto Azul representa la existencia en la subjetividad –porque incluso en la existencia subjetiva existe la Existencia–. La ciencia referente al despliegue en la objetividad y al replegarse en la subjetividad está en las manos de la Madre Gayatri. En esta fotografía se muestran los Lotos hacia arriba, pero en el Himno se describe que uno de ellos está hacia abajo y otro hacia arriba, para significar el aspecto involutivo y evolutivo de la Creación.

Gayatri tiene además en sus manos dos armas más; una es el látigo, que sirve para ocuparse de los que no se comportan bien con la Creación. Esa tendencia existe en nosotros y el látigo también existe en nosotros. Las energías que desequilibran nuestro sistema están dentro de nosotros y el látigo que castiga la mala conducta está también dentro de nosotros e igualmente está en el Universo. Supongamos que hoy hay una buena comida india, muy bien preparada en el restaurante y yo como más de la cuenta... ¿Qué pasa entonces? Comer por demás es una mala conducta mía y esta mala conducta se rectifica mediante el látigo en forma de un buen dolor de estómago, ¿no? Cuando comemos más de la cuenta, sentimos el efecto inmediatamente y entonces empezaremos a decirnos: “No debería haber comido tanto”. Siempre que nos comportamos mal, la naturaleza nos pone en nuestro sitio mediante una lección sobre esa mala conducta. Si abuso demasiado de una cosa, estoy llamando al látigo. Suponed que abusamos mucho de hablar —porque nos han dado la lengua y la capacidad de hablar— y entonces hablo más de lo necesario... Entonces estoy llamando a voces a los problemas. Descuidadamente puedo hacer una afirmación que puede tener consecuencias terribles y mirando en retrospectiva me doy cuenta de que no debía haber hablado tanto, sino solo lo que era necesario... En todo aspecto donde se hace por demás o por de menos, el látigo de la Madre funciona automáticamente, para que de nuevo sintonicemos con el sistema. El látigo representa el Poder de la

Madre para rectificar nuestros excesos y deficiencias. El Látigo es uno de los elementos más importantes que encontramos en cualquier divinidad hindú. Se dice que Siva tiene siempre el arco y la flecha preparados, y cuando se obra de más o de menos, la flecha se dispara sola, queriendo decir que cuando no actuamos con equilibrio, nos trae consecuencias y las consecuencias nos enseñan entonces la lección. Por eso este Látigo se suele colocar simbólicamente en todas las formas que representan a las divinidades hindúes.

Tiene además otra arma en las manos, que tiene la forma del símbolo de Saturno. Tiene a Saturno en sus manos, lo que quiere decir que Gayatri es quien preside sobre todas nuestras limitaciones. En la Creación, el Señor quiere que los seres creados no tengan limitaciones. Cuando tenemos demasiadas limitaciones y tenemos el tránsito de Saturno sobre nuestra Luna, nos suceden las cosas más desagradables en nuestra vida. Es lo que se conoce como un ciclo de 7 años y medio de Saturno, que reajustará totalmente las energías en nosotros para que no tengamos demasiadas limitaciones. Solemos sentir lo que se llama retraso, disgusto y decepción. Cuando esperamos algo de alguien y no se verifica, sentimos la decepción; cuando esperamos que algo suceda en un tiempo determinado y no sucede, sentimos el retraso, y cuando perseguimos con mucha ansia el placer, sentimos el disgusto. Entonces, Saturno nos entrena para que no suframos

de ninguna de estas tres cosas. Por eso, durante el período de Saturno nos vemos expuestos ante estos tres aspectos en nuestra vida, pero nos cuesta muchísimo trabajo aceptar el retraso, el disgusto y la decepción; esa es precisamente la limitación que tenemos en nosotros. Por consiguiente, Saturno nos enseña que no hay cosas tales como RETRASO, DISGUSTO Y DECEPCIÓN, y que si sufrimos es porque nos estructuramos con ciertas esperanzas de que ocurra algo que deseamos, que luego no sucede. Saturno nos enseña una especie de disciplina en la que hacemos las cosas sin esperar demasiado. En ese momento es cuando el Principio de Saturno nos ayuda a evolucionar.

Todas las limitaciones que tenemos están representadas por la octava casa, que es la casa de las limitaciones; la manera verdadera de mirar en nuestro horóscopo es mirar cómo está nuestra octava casa, o la sexta casa. En estas 2 casas vemos las limitaciones que tenemos, y todo el entrenamiento espiritual consiste en superar esas limitaciones. Supongamos que hay una cuadratura entre Mercurio y Marte, con Marte en la octava casa... Entonces causaremos muchos problemas al hablar, y si Marte está en Cáncer, todavía será peor. De esta manera podemos entender nuestras limitaciones en nuestro horóscopo particular, sabiendo los aspectos en que somos fuertes y también los aspectos en que somos débiles. El hombre inteligente se dedicará a una actividad profesional para la que tenga aspectos muy favorables e irá trabajando con sus limita-

ciones a diario, para que le vaya mejor al año siguiente; al año siguiente quiere decir en la próxima vida. Tenemos el Plan por hacer, dado por el horóscopo para una vida y tenemos el programa entero para la vida cuando vemos los puntos débiles que tenemos que desarrollar en nosotros. De manera que ganemos plenitud en todas las facetas de la vida. El entrenamiento espiritual siempre nos lo da Saturno, porque tenemos que quitarnos de encima las limitaciones y sólo Saturno puede ayudarnos a ello, ningún otro planeta. Él es el que disciplina y, si ya somos disciplinados, trabaja con nosotros como Guía, pero si no somos disciplinados, él nos disciplinará.

Una vez que hayamos acabado el trabajo con Saturno, entonces veremos qué bonita es la vida y pasaremos a estar en contacto con Venus para amar y recibir entrenamiento. En él veremos el esplendor y la belleza del Universo y experimentaremos el Amor de la Creación o lo que se llama el aspecto del cuarto rayo. Cuando hayamos tenido éxito en experimentar el Amor, la Grandeza y el Esplendor del Universo por medio de Venus, entonces pasaremos al entrenamiento con Mercurio, y entonces es cuando viene el Arcángel San Miguel, a quien las Escrituras hindúes llaman NARADA, entra en contacto con nosotros y nos viene a buscar cuando ya hemos llegado al nivel de Mercurio en nuestra evolución.

Una vez que hemos completado nuestra evolución con Mercurio, es cuando ya entramos en el Sol, o sea, en el Conocimiento Puro o la Experiencia Pura, que es blanca. Más tarde podemos ir de este Sistema Solar a otro Sistema Solar o podemos volver como LUZ al planeta Tierra, pero la puerta para todo esto está siempre aquí, en Saturno. Él es el Gran Maestro que reúne a los Seres para que evolucionen y por eso la Madre lo tiene en la mano, y no a Venus, a Mercurio o al Sol. Saturno es más importante para la Creación, porque es el que disciplina. Toda la actividad del séptimo rayo consiste primero en darnos cuenta de él, de manera que desarrollemos las vibraciones de Júpiter. Esta es, pues, la importancia de este signo que está en la mano de la Madre, que se llama ANKUSHA. *Ankusha* es el instrumento que se utiliza para que un elefante se mueva. Tenemos el mango arriba, y si el elefante es perezoso, se le da un pinchacito, que es lo que Saturno hace con todos nosotros... Entonces nos despertamos y nos reajustamos, nos volvemos a orientar y reestructuramos nuestras energías.

La belleza de Saturno no puede explicarse completamente. Siempre solemos tener la impresión de que es un planeta que tenemos que quitarnos de encima, pero es el planeta al que tenemos que invitar. El Maestro al que llamamos CVV dio en su Yoga el entrenamiento completo relativo a Saturno, porque dijo que sus discípulos no tenían que sufrir limitaciones, ni tener nada en la vida que no les guste. Después de todo,

¿qué son las cosas que no nos gustan, sino nuestra propia limitación mental? Si hay una cosa en la vida que no nos gusta, él se ocupará de que la tengamos presente, y si hay gente que no nos gusta, él se encargará de ponernos a esas personas delante, y cuando tenemos demasiadas esperanzas en algo, él se encarga de que las cosas se alejen de nosotros. Así, poco a poco, nos iremos ajustando a la situación.

Suponed que no me gustan los perros... Entonces durante un mes harán que me mueva únicamente entre perros, y ya cuando no me quede otro remedio, entonces me haré amigo de ellos. Entonces, cuando me veáis al cabo de un mes y me preguntéis: “¿Qué tal te va, Kumar?”, yo os diré: “Estoy divinamente bien” —aunque si me lo hubierais preguntado al día siguiente de estar con ellos os hubiera respondido que, por el amor del cielo, os llevarais a esos perros lejos de mí—. Si hay un perro alrededor de nosotros, ¿por qué hemos de sentir malestar? Hay otros que sienten placer al verlo... Si sentimos malestar, quiere decir que tenemos alguna limitación al respecto.

Hay limitaciones respecto a los perros, a los gatos y a los seres humanos y limitaciones por vivir en las ciudades, etc. ¿Sabéis? Había una vez un discípulo que vivía en la ciudad de Madrás, y el Maestro CVV vivía en un sitio muy tranquilo, retirado de Madrás. Entonces, el discípulo le dijo al Maestro: “Este sitio es muy

tranquilo, yo quiero venirme a vivir aquí, tengo una posibilidad de venirme aquí; es muy posible que me den el traslado pronto”. Pero el Maestro le decía: “¿Es que no te gusta Madrás?”. “¡No!”, decía el discípulo, “porque está atestado de coches y máquinas”. Y el Maestro decía: “¡Vaya, vaya!”, y no le concedieron el traslado. Entonces, cada año, en la fecha del Día de la Llamada de Mayo (*May Call Day*), el discípulo venía a ver al Maestro para vivir en comunión y entonces el Maestro le preguntaba: “¿Qué ha pasado con tu traslado, dime?”. Y él respondía: “Estoy todavía esperándolo, Maestro”, y el Maestro le dijo otra vez: “¡Vaya, vaya!”. Por segundo año volvió a venir y recibió la misma respuesta; el Maestro le volvió a decir: “¡Vaya, vaya!”. Al cabo de cuatro años, el Maestro le volvió a preguntar: “¿Qué ha pasado con tu dichoso traslado, es que no te lo van a conceder?”. Entonces el discípulo dijo: “¡Bueno, ya me he hecho a la idea de vivir en la ciudad, me ha empezado a gustar Madrás!”. El Maestro le dijo: “¡Vaya, vaya!”. Y nada más volver a casa le concedieron el traslado. Así es como el efecto de Saturno actúa en nosotros... Cuando deseamos algo, Él nos lo retira y cuando ya no nos preocupamos por tenerlo, Él nos lo da todo. **Este es un secreto de la Naturaleza.** Si corremos detrás del dinero, el dinero nos hace correr, y cuando no vamos detrás de él y además empezamos a dar lo poco que tenemos, toda la riqueza del mundo se nos pone a nuestra disposición. Tales secretos de la Naturaleza sólo nos los puede enseñar Saturno. Aprenderemos más sobre Saturno

mañana. De momento tengamos siempre presente que la Madre tiene a Saturno en sus manos.

Luego, tiene el séptimo aspecto en ella que es la Calavera y parece como si la Madre fuese una maga negra, si no, ¿por qué habría de tener una calavera en la mano? La Calavera representa el Plan, el Plan antes de que se manifieste en carne y hueso. Lo conocemos cuando se manifiesta, pero antes de que se manifieste en el plano visible, existe un “anteproyecto” de ese Plan. Así pues, el Plan que está en los Planos superiores es concebido a nivel intuitivo y percibido en el plano intelectual, y más tarde, en el tercer plano, se recibe la fórmula para llevarlo a cabo, pero sólo en el cuarto plano se lleva a cabo. Por eso, lo que conocemos como el Plan **existe ya antes** de que se haga visible ante nuestros ojos. Si queremos construir un salón como este, ¿dónde estaba este salón antes de que fuera construido? Estaba en el anteproyecto o folio de papel azul en el que el arquitecto dibuja el plano. ¿Por qué en el anteproyecto? Para que se puedan hacer muchas copias; por eso se usa este papel azul para hacer los planos. Pero antes de que estuviera dibujado en el anteproyecto, ¿dónde estaba? Estaba en la mente. Pero antes de que nos viniera a la mente construir un salón así, ¿dónde estaba? Estaba en el éter, en el AKASHA. Todo existe en el AKASHA y se manifiesta según el tiempo y el lugar. Por consiguiente, todo lo que vemos como manifiesto no es otra cosa sino el Plan que se ha

hecho carne y hueso. Esto mismo es lo que se dice en la Biblia cuando se afirma que “El Verbo (la Palabra) se hizo carne”; se trata del descenso de las energías sutiles al plano más denso. Todos estos diversos planos se elaboran según el Plan concebido en el Plano Superior. La formación de los sistemas solares, el movimiento de los planetas, los ciclos de los años y las estaciones, las lunaciones, los 24 elementos de los que hablamos por la mañana y su funcionamiento, está todo en el Plan y todo funciona según ese Plan.

Había un Plan que habían hecho Josep, Valentín y Jesús para estos tres días de encuentro que ahora se está llevando a cabo. Una semana antes estaba en las hojas de papel y un mes antes estaban pensándolo en sus mentes y antes de eso estaba en el aire. Se suponía que el encuentro debía llevarse a cabo en otro lugar diferente de donde estamos ahora mismo –suposición que hacíamos nosotros, pues no era lo que el Plan tenía previsto—. Nosotros suponíamos que tenía que ser en otro lugar, pero en el Plan estaba escrito que era aquí en Castellterçol. Por eso, dado que no éramos capaces de concebirlo propiamente, se quedó en el Espacio, y una vez que fuimos capaces de sintonizar con él, debido “a las circunstancias”, fue el Maestro Saturno que nos puso alerta. De este modo pudimos concebir el lugar adecuado según el Plan; después se produjo su concepción en nuestras mentes, y según ese Plan se prepararon los papeles y hoy se está llevando a cabo. De la misma manera, el Plan Completo

se lleva a cabo en cuatro pasos o fases. Por lo que respecta a nosotros, el Plan se elabora en nuestra cabeza —es lo que se representa mediante la calavera— y es la Madre la que sostiene ese Plan. Y según el Plan que se ha concebido en los Círculos Superiores, se lleva a cabo la actividad en los Planos Inferiores. La Madre es la divinidad que preside sobre toda la creatividad, por eso nos han dado la calavera como símbolo. Esta calavera se menciona en el Himno como “la calavera limpia”, SHUBRAM KABHALAM, que quiere decir que no tiene impurezas, es decir, que es un Plan limpio. ¿Y por qué es limpio? Porque no tiene motivos egoístas, sino que es solo para que los seres creados lo puedan experimentar en su propio provecho. Por eso tiene la calavera en la séptima mano.

En la octava mano tiene el Cetro. Lo sostiene con lo más gordo hacia abajo, lo que simboliza el proceso involutivo, es decir: la Existencia como Creación. Cuando la Madre levanta el Cetro, se produce la disolución del Mundo. Alguien puede pensar que este Cetro sirve para acabar con la vida de otro ser, y que bastaría con levantarlo y dar un golpe..., pero su verdadero simbolismo es el siguiente: La parte más gorda es la cabeza del ser humano y la más fina (el mango) es la columna vertebral. Lo más común es que aparezca representado con la cabeza arriba y la columna abajo, cuando se quiere simbolizar la Existencia, pero Ella da la vuelta a todo el proceso en cuestión de un momen-

to. Por ejemplo, ¡basta con que lo levante una sola vez, un poquito nada más, para que se origine una Guerra Mundial! Así reajusta todo nuevamente. Es el aspecto de Poder de la Madre, por el que hace un reajuste de Energías en el Planeta y en el Sistema Solar. Cuando tiene que producirse la disolución total, levanta el Centro totalmente, diciendo: “¡Basta, basta...!” y cuando quiere de nuevo la Creación, lo baja. Cuando está hacia abajo, se trata del proceso de manifestación del Poder para que se origine la objetividad, y cuando no tiene que ser así, lo levanta. Así es la octava mano.

Tiene una novena mano que está colocada en la posición de ABHAYA, que significa “protección”. Protege a todos aquellos que protegen el Plan. Los que protegen el Dharma son protegidos por él, dice el dicho sánscrito: DHARMA RAKSHATI RAKSHITAHA, “quienes protegen el Dharma son protegidos”. Esta es la mano protectora de la Madre, y cuando nos ponemos en conexión con el Plan, la protección de la Madre está siempre presente; si lo hacemos de otra manera, entonces funciona la mano que tiene a Saturno, que es el estado en el cual la Madre se lleva consigo a los niños para protegerlos. ¿Veis al Niño Jesús en los brazos de María? Eso representa que cuando a la Madre le gusta un Alma, la pone en sus brazos cerca de su corazón. Esta es la mano de protección, con cuyo gesto nos está diciendo: “¡No tengáis miedo, estoy aquí!, ¡no tenéis por qué temer, estoy aquí para cuidaros!”. Así es como los que intentan sintonizar con la

Naturaleza y trabajan según las leyes naturales y de manera recta, son protegidos totalmente y hay muchos que sienten esta protección y que se sienten guiados. Eso se puede experimentar cuando en momentos peligrosos sentimos una protección que nos llega. Sea quien sea a través de quien nos llegue, siempre viene de esta fuente: Gayatri.

Después está la mano izquierda hacia abajo. Se la llama la mano de BHARADA o de “dar concesiones o privilegios” y beneficia a los que cooperan con la ley natural, pero ¿de qué beneficio se trata? De experimentar al Padre en la Creación. Los que siguen las leyes naturales, ¿qué es lo que pueden experimentar y disfrutar? Experimentan el YO SOY que existe en todas las formas, nombres, colores y sonidos. Ella es la que crea la Creación y también la Ilusión de la Creación, y cuando los seres sintonizan con las leyes naturales, ella libera de la Ilusión a las almas y las lleva con el Padre. Es el Alfa y Omega de la Creación. Todo está incluido en Ella. Así es como este Maestro concibió el concepto total y nos ha dado todo lo que era posible. Lo que os he dicho hoy son unos cuantos aspectos relativos a este GRAN ASPECTO. Según la iluminación que llevemos dentro, este CONCEPTO se nos revela mejor y más profundamente. A fin de cuentas, lo que se sugiere es que comprendamos que GAYATRI es la fórmula de la Creación. Meditando en Gayatri estamos invocando al Fuego, que es la base de toda la Creación, y mediante

ello estamos reajustando nuestras energías para que sintonicen con el sistema natural y por consiguiente se produce la Plenitud en nosotros. La Plenitud es una experiencia continua de la presencia del Señor, sin tiempo ni lugar, sin forma ni nombre. Así es como el Mantram nos bendice con su beneficio. Este Mantram se canta constantemente en los Ashrams de los Himalayas a diario tres veces: al amanecer, al mediodía y al atardecer. Entonces, puesto que nosotros cantamos también este Mantram, dejémonos llevar más cerca de la Madre cantando el Mantram como se debe.

Cómo meditar en Gayatri

Diré ahora dos o tres cosas para darnos cuenta cabal de este Mantram. Hay dos o tres instrucciones para meditar acerca de Gayatri.

1ª La primera instrucción es: Al pronunciar el Mantram hay que **ESCUCHAR CONSCIENTEMENTE CADA UNO DE LOS SONIDOS EN PARTICULAR, ASÍ COMO EL MANTRAM POR COMPLETO**. Si lo hacemos mecánicamente —porque una vez que lo conocemos nos volvemos mecánicos y no sabemos cuántas veces lo hemos pronunciado ni nos damos cuenta siquiera de que lo estamos pronunciando, yendo la pronunciación por un lado y la mente por otro—, entonces no hay diferencia entre nosotros y un magnetofón. Si grabamos el Mantram de Gayatri y lo ponemos en un magnetofón que tenga *autoreverse*, el magnetofón sigue cantando el Mantram continuamente, pero nosotros no podemos pronunciarlo tantas veces como él, porque lo normal es que, cuando se pronuncia mucho el Mantram de Gayatri, se produzca mucha Luz también; entonces, el magnetofón debería de convertirse en Luz y desaparecer en el Centro Solar, mas no sucede eso. Con nosotros, sin embargo, sí que puede suceder eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el magnetofón y nosotros? Hay solo una: Cuando pronunciamos, existe la posibilidad de oírlo, es decir, cuando uno pronuncia, hay otro dentro de nosotros que escucha; en el caso

del magnetofón, no hay nadie dentro de él que lo esté escuchando. Si pronunciamos sin escucharlo, somos tan buenos o tan malos como el magnetofón. La rutina mecánica al pronunciar el Mantram no nos da la necesaria Iluminación. La Iluminación se hace posible solo cuando escuchamos lo que decimos. Cada sílaba pronunciada ha de ser escuchada. Si escuchamos así el Mantram, consciente y completamente, los Maestros dicen: “Con diez veces que se pronuncie es suficiente”. Pero nosotros lo pronunciamos muchas veces mecánicamente, y entonces, cuando la repetición es mecánica, el circuito no es completo. ¡Que seamos conscientes de lo que decimos cuando pronunciamos el Mantram de Gayatri! Solo entonces nos daremos cuenta de lo que quiere decir.

2ª La segunda instrucción: A aquellos de nosotros que canten Gayatri se les da la instrucción siguiente para su vida de cada día: **ESCUCHAR CON LOS CINCO SENTIDOS LO QUE DECIMOS CUANDO HABLAMOS**. Si escucháramos lo que decimos cuando hablamos no hablaríamos tanto, pero como no nos suele preocupar lo que decimos, solemos entonces hablar necesaria e innecesariamente. Si cada vez que hablamos somos conscientes de ello, se produce una regulación automática del habla y nuestra habla se vuelve regulada y de nuestra boca salen sólo cosas constructivas. Por cada cosa constructiva que decimos se reconstruyen más y más las energías en nosotros. De la misma manera, por cada cosa inútil que decimos, destruimos las energías

que hay en nosotros, **las destruimos**. Hablando inútilmente nos desintegramos y hablando constructivamente resucitamos en un Conjunto Armónico. Esta segunda instrucción consiste, pues, en ser muy conscientes de lo que hablamos y sopesar lo que decimos cada vez que hablamos. Si cuando nos gastamos el dinero tenemos mucho cuidado en cómo nos lo gastamos, cuando hablamos hemos de ser aún cien veces más cuidadosos. ¿Os dais cuenta de cuánto cuidado tenemos cuando se trata de gastarnos el dinero? El cuidado que ponemos al gastárnoslo indica el respeto que tenemos por él; pues imaginaos cien veces más respeto. Por tanto, si tenemos presente esta fórmula con nosotros cuando hablamos, poco a poco llegaremos a un estadio en el que sólo diremos cosas constructivas y sólo nos será posible decir cosas constructivas y nada más. Esto quiere decir que cada vez que decimos algo se construye algo nuevo dentro de nosotros, y lo que se ha ganado no se vuelve a perder. Supongamos que hemos cantado el Mantram de Gayatri como se debe y después hacemos unos momentos de meditación, y al acabar nuestra meditación empezamos a hablar de cualquier cosa... Entonces, todas las energías que hemos construido al cantar el Mantram y durante la meditación, se destruyen por completo. Por eso los Iluminados son parcios en palabras; son tan parcios en hablar, que sólo hablan cuando es estrictamente necesario. Así es como debemos regular nuestra

palabra. Si aprendemos a hacerlo, hemos ganado ya más del sesenta por ciento en ocultismo.

3ª La tercera instrucción es **ESCUCCHAR SOLO LO CONSTRUCTIVO CUANDO OTROS ESTÁN HABLANDO.**

Escuchar solo lo que hay de constructivo en la conversación cuando otros están hablando es también muy importante. Cuando se está llevando a cabo una conversación útil, podemos entonces participar en ella, pero si se pronuncia el sonido de manera inútil hay dos maneras de apartarse de la conversación. Podemos decirle a esa persona: “Perdona, pero tengo algo que hacer”. A veces no tendremos ni siquiera esa oportunidad... Suponed que viajamos en un coche y hay dos asientos atrás y dos delante, y las otras tres personas no dejan de hablar y hablar, y tú no te puedes bajar del coche y entonces te das cuenta de que estás metido en una trampa. ¿Cómo salirse de una situación así? En ese caso hacemos una propuesta de no escuchar y miramos la naturaleza por la ventanilla; así nos apartamos de la conversación, y la continua destrucción que se está llevando a cabo en el coche, no nos afecta. Pero a veces, como si no estuvieran satisfechos con eso, los que están hablando te preguntarán: “¿Estás escuchando?”, entonces tenemos que responder: “Sí, sí, me ha gustado mucho”; no se os ocurra decirles: “¡Tengo ya los oídos taponados por tanta basural!”, porque si se lo decís de esa manera, lo destruimos todo o nos pueden echar del coche. Lo mejor es quedarnos en silencio, apartarnos de

la conversación y dedicarnos a cosas mejores. Así es como tenemos que trabajar con el habla.

Las tres instrucciones para darnos cuenta de una manera más rápida de lo que quiere decir el Mantram de Gayatri son:

1ª Escucharlo conscientemente mientras lo cantamos.

2ª Ser muy cuidadosos con lo que decimos al hablar para que al final... llegemos a un estado en el que sólo digamos lo que es constructivo.

3ª Escuchar solo lo constructivo cuando otros están hablando. Cuando los otros están haciendo las cosas a su manera, es decir, hablando sin parar y sin sentido, nos podemos apartar tranquilamente de esa conversación aunque estemos allí físicamente presentes.

Esto es lo que se llama la parte UPASANA de Gayatri. UPASANA quiere decir: “Sentarse cerca de”; Asana, lo sabemos: “sentarse, quedarse quieto”. UPA ASANA quiere decir: “sentarse cerca de”. ¿Cerca de quién? Cerca de esta Energía. ¡Que nos acerquemos más a Gayatri con estas tres instrucciones relativas al habla! Gracias.

EL MAESTRO CVV Y LA ENERGÍA DE SÍNTESIS

Como todos sabemos, hoy es el 29 de mayo. Hace 79 años en este día, un Maestro al que conocemos por el nombre de Maestro CVV distribuyó las Energías de Síntesis al Planeta, y de ahí la importancia de este día. Es su promesa que cada 29 de mayo estas Energías serán distribuidas por el Planeta para sintetizar la vida en él, y mediante ello acelerar la evolución de todos los seres del Planeta.

El 29 de mayo de 1910, el Maestro distribuyó las Energías por primera vez y a partir de entonces, en el mismo día, se distribuyen las Energías de Síntesis. El progreso tan importante que la Humanidad ha hecho en estos 79 años, en lo que se refiere a la ciencia y a la tecnología y en términos de comprensión humana, es algo que merece tenerse muy en cuenta. Si miramos lo que ha sucedido en los últimos 500 o 600 años, y lo que está sucediendo en el siglo XX, hay una diferencia notable en el progreso de la Humanidad: el teléfono, el telégrafo, la radio, la posibilidad de movernos en el cielo, la televisión, los aparatos electrónicos y tantas otras cosas que han cambiado el modo de vida de los seres humanos. El año pasado os dije cuánto progreso se había hecho en estos últimos 79 años, y este progreso ha sido posible porque ciertas energías visitaron este Planeta en 1910 a través del Cometa Halley. El ejemplo que nos daba constantemente el Maestro al

que llamamos CVV, era el siguiente: Imaginaos a un padre y un hijo que pasean por Barcelona y han venido a Barcelona por primera vez. El padre tiene un plano de Barcelona y se ha traído a su hijo con él, y mientras está visitando Barcelona, pierde al niño; el niño se pierde por las calles de Barcelona. Entonces el Maestro dice: “¿Para quién de los dos es más fácil encontrar al otro, para el hijo o para el padre? ¿Qué es lo más fácil?”. El padre puede llamar a la policía, puede describir una foto del hijo y puede hacer de todo para encontrarlo; pero el niño, que no sabe español, que ni siquiera sabe hablar, que además tiene pocos años, tiene dificultades enormes para volver a encontrar al padre, porque ha perdido el camino y no sabe ni siquiera dar la dirección de su padre. Esperar que un niño así encuentre a su padre, es impensable para el padre. Imaginaos que un padre pierde a su hijo en la ciudad y se queda en el hotel tranquilamente, pensando que ya vendrá el hijo al hotel; esa es una manera; la otra es preocuparse por él e ir a buscarlo. ¿Cuál de los dos procesos es más fácil? El sentido común nos dice que es más fácil que el padre encuentre al hijo que no el hijo al padre. Así es como el Maestro dice que las Energías han elegido venir al Planeta, porque “se le está haciendo muy difícil al hijo encontrar al padre”. Si somos capaces de entender este concepto como se debe, se hace inteligible lo que el Maestro ha querido comunicarnos a todos nosotros, porque nuestra manera de llevar a cabo la espiritualidad está cambiando. El

método ha cambiado y ahora es la Espiritualidad la que nos está buscando e intentando incluirnos en ella; es como ayer dijimos en la clase de Gayatri: es el contenido de la Luz del Sol que nos abraza, en vez de abrazarlo nosotros a Él.

Así es como el Maestro dijo: “Las Energías que visitaron este Planeta por medio del Cometa Halley son las Energías de Síntesis, y han escogido visitar este Planeta para acercarnos más a la Gran Divinidad a la que llamamos con tantos nombres. Cuando estas Energías visitaron al Maestro, vivió con Ellas y comprendió que estas Energías eran EL UNO que sintetizaría todo el conocimiento del Planeta y que pondría a la Humanidad junta en la Unidad de la Luz, para que los seres humanos olvidaran sus diferencias y entendieran lo que es común en ellos, para que la Fraternidad de los seres humanos se establezca firmemente en el Planeta. Ese ha sido el esfuerzo de muchos Maestros durante siglos. Esto es lo que el Maestro entendió que era el propósito de las Energías que nos visitaban, y puesto que tenemos que dar algún nombre a estas Energías para poder entendernos, llamó a estas Energías “MASTER” (Maestro). En todo lo que enseñaba, siempre se refería a estas Energías como a “EL MAESTRO”. Las Energías que llamamos EL MAESTRO visitaron el Planeta según un Plan y llevaron a cabo el Plan para esparcirse por todo el Planeta y sintetizar la vida humana en él y también sintetizar la vida en general. Han venido para hacer evolucionar el Planeta y la

Humanidad; así fueron visualizadas estas Energías por el Maestro, y el Maestro afirmó que estas Energías sabían muy bien cómo llevar a cabo la Síntesis y todo lo que necesitaban eran canales para manifestarse. Cuando estas Energías visitaron el Planeta, el Maestro CVV era la persona capaz de recibir estas Energías dentro de Él, porque eran nuevas para este Planeta, y los cuerpos humanos disponibles en el Planeta no estaban listos todavía para recibir tales Energías, que necesitaban un Alma muy elevada. En todas estas situaciones especiales es cuando los Seres de las Montañas Azules se encargan del trabajo.

En las Escrituras Indias hay muchas historias que dicen que cuando hay un cometido especial en el Planeta, son los seres de este Ashram los que llevan a cabo este cometido de distribuirlas en beneficio de todo el Planeta. Este Maestro, que proviene de este Ashram de las Montañas Azules, fue capaz de recibir estas Energías. El Maestro nació el 4 de agosto de 1868 y estas Energías tienen que ver con la Era de Acuario. Ya conocemos los aspectos de la Era de Acuario: en la Era de Acuario el hombre se hace más consciente del aire y cambia de los planos de fuego y de agua al de aire; se hace más ligero, y los instrumentos que emplea son más ligeros también. Si os dais cuenta, hace dos generaciones usábamos instrumentos muy pesados, incluso la taza de café era de metal o de materiales pesados. Ahora hemos llegado a tal punto

que hacemos aleaciones de los metales y usamos metales muy ligeros. Se trata de la evolución del reino mineral debido a las Energías que visitaron el Planeta. El latón y el cobre se han dejado de lado y han sido sustituidos por objetos de cristal y de plástico, y ahora también de acero inoxidable. Si os dais cuenta, se trata de hacer más ligero todo aspecto de la vida en el Planeta; incluso si tenéis en cuenta la ropa, el hombre se ha dado cuenta de que debe usar ropa más ligera, pero tan útil como antes, y podemos llegar al extremo de guardar una camisa en una caja de cerillas, porque la clave de esta Era es “ser ligero”, pues tenemos que estar preparados para volar en el próximo siglo, ¿y cómo podremos hacerlo si somos muy pesados? En todos los aspectos nos estamos haciendo más ligeros, incluso nuestras costumbres de comer han cambiado. Si pensáis en vuestros padres y en vosotros, veréis que la cantidad de comida que comemos es mucho menor, y si consideramos a nuestros hijos, todavía comen la mitad de lo que comíamos a su edad. El vegetarianismo crece más en el Planeta. ¿Sabéis el secreto de ser vegetariano? Como estudiantes de ocultismo entendemos que la comida vegetariana mantiene nuestro cuerpo ligero; este es un aspecto de la verdad; el otro es que las Energías saben cuál es la comida mejor para la vida en el Planeta. Tanto los animales como los seres humanos dependen del reino vegetal. Estas Energías a las que llamamos el Maestro, nada más entrar en el Planeta en 1910, empezaron a tomar su hábitat en el reino vegetal y en los jugos que recibimos de las plan-

tas. ¿Quiénes son los que los reciben? Los recibe el reino animal y el reino humano, y así se transforman en energía. En cada hoja, fruto o vegetal, hay un contenido de agua que es el aspecto vital de la planta, y este aspecto vital de la planta fue sometido a un cambio debido a estas Energías. Los que de entre vosotros hayan leído *La Doctrina Secreta* podrán saber que hay una actividad inteligente que se llama Marisha —es el “contenido jugoso del reino vegetal”— que ha sido expuesta a un cambio por las Nuevas Energías; de ahí que los reinos animal y humano se hayan sometido a una evolución más rápida debido a estas Energías que pasan a través del reino vegetal a los reinos animal y humano. Estas Energías han tomado raíz en el Planeta, y para acelerar la evolución desde todos los ángulos, nos llegaron a través de una clave de sonido y se conocen como las Energías de Acuario.

Así es que el Maestro, que nació el día 4 de agosto de 1868, escogió un pueblo en India cuyo nombre es “El Ángulo de Acuario”; el mismo nombre del pueblo quiere decir exactamente “El Ángulo de Acuario”, en India se le llama Kumbhakonam. KUMBHA quiere decir Acuario, y lo que llamamos Era de Acuario se llama *Kumbha Yuga* en sánscrito. La Era de Acuario está viniendo a la existencia y va a durar 2.160 años. Entonces, es natural que las Energías de Acuario visiten este Planeta para establecer esta Era. El Maestro, que venía del Ashram de las Montañas Azules, eligió

vivir en este pueblo que tiene muchas energías de Acuario. Igual que Buddha, cuando tenía cinco años fue iniciado en el Sacramento del Upanayana, y cuando tenía dieciocho años se había leído ya y entendido todas las Escrituras Védicas. Leyó y entendió los cuatro *Vedas*, los 18 *Puranas* y además sabía ya inglés. Era muy rápido en hacerse con la Sabiduría; de manera que sabía sánscrito, inglés, telugu y aprendió la lengua local, el tamil; son las cuatro lenguas que sabía ya cuando tenía dieciocho años, mientras estaba esperando que estas Energías descendieran. Desde los 18 años hasta los 42, es decir, un período de 24 años, el ciclo de Gayatri, vivió una vida muy espléndida. Era amigo de los rajás locales, de los terratenientes locales, buen amigo de todos los intelectuales, y distribuía la Sabiduría de Síntesis de los *Vedas* a todos los que venían a Él. Organizaba reuniones frecuentes, y distribuía sabiduría y comida con generosidad y estaba esperando el tiempo apropiado para recibir estas Energías —que era la finalidad de su vida—, y mientras tanto llevaba a cabo una gran actividad vital con gran esplendor. Hizo muchos negocios durante este período y era uno de los hombres más importantes de su región; era tan importante que le hicieron alcalde, y los rajás y gente importante lo visitaban por razones misteriosas. Tenía un magnetismo de Amor tal que la gente se reunía entorno a Él sin razón aparente. Y en el año 1910, cuando las Nuevas Energías vinieron a través del Cometa Halley, su cola tocó la Tierra y en esas horas de la medianoche, el pueblo entero de Kumbhakonam pudo presenciar un

rayo que caía sobre la casa del Maestro, y la gente pensó que al ser tan grande, podía haber destruido la casa, pero vieron que no; la casa estaba intacta. Entonces corrieron hacia ella para ver lo que había pasado a la gente que estaba dentro, pero la familia estaba durmiendo profundamente, y el Maestro estaba en la habitación de delante en meditación completa y emitía una luz blanca brillante. Esperaron un poco, pero el Maestro estaba en meditación total y no pudieron hablarle; se volvieron a sus casas y esperaron para preguntar al día siguiente. Al día siguiente volvieron para preguntar al Maestro lo que había pasado, y Él les dijo: “El sentido de mi vida empieza ahora; la noche pasada recibí unas Energías para el Planeta, y he sido instruido para que las difunda a la Humanidad. Las Energías encontrarán su camino hacia el Planeta, y a mí me han llamado para que coopere también con el Plan, pero primero tengo que hacerme familiar con estas Energías, y una vez que las conozca bien y conozca el Plan que tienen, me encargaré de que todos vosotros las recibáis a través de mí, porque estas Energías son demasiado potentes y la constitución de los cuerpos humanos actuales no está preparada para recibir las. Entonces han de ser reguladas y canalizadas apropiadamente; por eso necesito un tiempo para conocer estas Energías, y una vez que me sienta a gusto con ellas, las distribuiré a todos vosotros y a partir de entonces vosotros podréis también disfrutar de ellas, porque estas Energías no han venido para mí, sino

para la Humanidad entera, encontrarán su expresión propia; pero dado que las Energías me han elegido a mí como canal para distribuirlas, tengo la responsabilidad de canalizarlas”.

Entonces el Maestro empezó a trabajar con estas Energías, y una vez en que estaba trabajando con ellas, empezó a inhalar y exhalar durante seis horas. ¡Parece increíble!, ¿no? Pero la gente que vivía allí lo ha escrito y lo afirman, y la gente de la familia se quedó asustada. ¿Cómo se puede inhalar continuamente durante seis horas y exhalar durante otras seis? ¡No se puede creer! Pero esto es algo que ha pasado en el siglo XX. Entonces los miembros de su familia estaban aterrorizados, pero Él les decía: “No os preocupéis, porque esta Energía me protege totalmente, no me va a destruir; estoy tan sólo mirando cuánto tiempo pueden ser inhaladas estas Energías por los seres del Planeta y por eso estoy experimentando con ellas, pero no voy a ser destruido por estos experimentos; haré más suaves estas Energías y las pondré a disposición de la Humanidad. Son solo experimentos, no os preocupéis”. Y al cabo de una semana, se produjo un sonido muy fuerte en su casa, un sonido continuo, y la gente del pueblo podía oírlo constantemente; era como un sonido de machacar con una maza, era como si algo estuviera siendo machacado constantemente en la casa, y retumbaba. Entonces los vecinos se preguntaron: “¿Qué es lo que pasa en esta casa, que no para este sonido durante todo el día?”. Y además se oía en todo el pue-

blo. La gente del pueblo tenía curiosidad; entraron en la casa, buscando a ver de dónde venía ese sonido, y encontraron al Maestro en meditación total, y era el latido de su corazón el que hacía ese sonido. Decían: “Algo extraño pasa en esta casa”. Esperaron allí, y cuando el Maestro abrió los ojos, compadeciéndose de Él, le preguntaban: “¿Estás bien?”. El Maestro sonreía y les decía: “Estoy perfectamente bien. Durante estas dos semanas últimas he estado trabajando con la respiración y con el latido del corazón”. Con estas Nuevas Energías estuvo trabajando tanto con la respiración y con la pulsación, que había veces que cuando el Maestro paseaba por las calles, la gente tenía la impresión de que no paseaba, sino que flotaba por la calle. ¿Veis el cuerpo del Maestro? Es como un luchador de lucha libre..., y un cuerpo así, al cabo de dos semanas de trabajar con la respiración, cuando andaba, parecía que flotaba. Entonces sus amigos y familiares se le acercaron y le dijeron: “¿Sabes que ya no andas? Nosotros sentimos y vemos que estás flotando cuando vas por la calle”. Y el Maestro les dijo: “Ya llegará el tiempo en que vosotros podréis también flotar, porque la finalidad de las Nuevas Energías es haceros ligeros”. Llevó a cabo cantidad de experimentos más como este que acabo de contar, y encontró que la vida en el Planeta no había crecido hasta el máximo de su perfección y se dio cuenta de que las vibraciones que venían al Planeta procedentes de otros planetas del Sistema Solar no eran muy armónicas. Si hay tanta luz en este Planeta,

no se debe solo al Sol; es una mezcla de las energías que vienen de los otros planetas también, y cuando vemos dónde están estos planetas en nuestros horóscopos, podemos ver también cómo estamos afectados por ellos; vemos que hay ciertas cuadraturas, ciertas oposiciones, conjunciones..., y la gente dirá: “Estás pasando un tiempo desfavorable, tienes que esperar a que tengas un período más favorable”. De la misma manera, las energías que venían a este Planeta desde otros planetas no venían de una manera armónica; entonces el Maestro se propuso rectificarlas y entraba frecuentemente en éxtasis, y cuando salía de él, al cabo de dos o tres días, y volvía a su cuerpo físico, bebía de cinco a seis litros de leche de manteca; eran costumbres muy particulares. Entonces sus amigos le preguntaban: “¿Qué es lo que haces cuando estás en trance?”. Y Él les decía: “Estoy telefoneando a los otros planetas y estoy ocupado con llamadas de larga distancia. He sabido que el problema de este Planeta es que las energías que vienen procedentes del planeta Saturno y Venus no son muy armoniosas; por eso estoy telefoneándoles y hablándoles”. Es como si yo hablara desde India a Copenhague y le dijera a Heinrich: “La circular del mes todavía no ha salido”. Así hablaba Él con los planetas, y entonces la gente que le preguntaba le decía: “Pero tú estás loco al hacer eso”. Él les decía: “Sí, es una especie de locura. Hablo con los planetas por teléfono y los planetas se comunican con este Planeta por telegrama”. Entonces, si sabéis la diferencia entre el telégrafo y el teléfono, entonces podremos en-

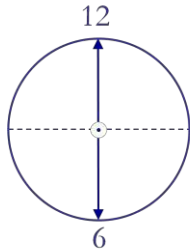
tender por qué el Maestro decía estas cosas. Decía: “Trabajo con los planetas por teléfono y los planetas trabajan conmigo, cuando estoy en este Planeta, por telegrama”. También decía: “He venido a poner en orden al planeta Saturno y también algunos aspectos de Venus”. Estas son algunas de las afirmaciones místicas que hizo, y nos dio muchos mantrams místicos.

Por último, el 29 de Mayo de 1910, sintió la instrucción de que ya podía distribuir estas Energías a toda la Humanidad. Entonces nos dio el mantram NAMASKARAMS MASTER, y dijo: “Cuando pronunciéis estos sonidos, estas Energías de Síntesis empezarán a ser transmitidas en vosotros”, y dio también cursos a los discípulos, que eran una mezcla de inglés y telugu o inglés y sánscrito. La mayoría de sus enseñanzas eran en inglés, y sin embargo, el lugar donde vivía era un lugar tradicional. Cuando daba técnicas de meditación en inglés, la gente del lugar le decía: “¿Por qué no usas el sánscrito y usas exclusivamente el inglés?”. Y Él les decía: “Lo que el sánscrito fue en los siglos pasados, será el inglés en los siglos futuros”. Entonces la gente del lugar se oponía a esto y le decían que debía dar los mantrams y las instrucciones en sánscrito, pero el Maestro decía: “Esta Nueva Energía no es para vosotros, gente de India, porque por el momento estáis adormecidos con muchas otras cosas. Irá a Occidente y desarrollará de muchas maneras la vida del Planeta; habrá una evolución muy rápida al otro lado del Planeta (es

decir, en Occidente), pero más tarde volverá a vosotros y os despertará. Seguiré dando mantrams según me vayan viniendo”. Y dio mantrams tales como DIP DEEP, Sumérgete profundo; AXIS ARRANGED HOURS, Horas sincronizadas con el eje; TRUTH LEVELS, Niveles de verdad; TIME EXPAND, Tiempo, expándete; ELECTRIC HINT, Estímulo eléctrico; PITUITARY HINT, Estímulo pituitario, MILLER FORM CENTRE, Fresadora forma el centro; MEET CENTRES, Reunid los centros, etc. Pero ¿qué son todas estas cosas...? Están cargadas de la Nueva Energía. Entonces Él siguió haciendo las cosas a su manera, y tened en cuenta que cuando tenía 21 años se hizo miembro de la Sociedad Teosófica y siguió siendo miembro durante toda su vida. Según el Maestro, al “manipular” las Nuevas Energías tuvo la cooperación de H. P. Blavatsky. Llevó a cabo muchos experimentos, pues, y nos dio estas Energías mediante una clave de sonido. Dio unas pocas reglas para recibir y asimilar estas Energías, y dijo que podíamos invocar estas Energías durante las “Horas sincronizadas con el eje”, AXIS ARRANGED HOURS. ¿Qué quiere decir “Horas sincronizadas con el eje”?¹ (Fig. 12)

---

¹ Téngase en cuenta que el contenido de estos mantrams está, además de en su significado semántico –múltiple y preciso al mismo tiempo–, en la calidad y combinación fónica sobre todo. Es decir: están basados en el sonido, y como tales, han de ser pronunciados en su lengua original, aunque por razones de conveniencia sean traducidos al castellano literalmente.

6 de la mañana y
6 de la tarde

A las seis de la mañana y a las seis de la tarde del reloj tenemos el eje alineado en nosotros; lo alto y lo bajo en nosotros se hace perpendicular para encontrarse en el centro. Por eso dijo: “Meditemos a las horas en que el Eje se alinea”, pero cuando hablaba así, la gente no lo entendía. Entonces dijo: “Quiere decir, a las seis en punto”. Así surgió la meditación a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, y empezó a meditar con la gente a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Y dijo además: “Si meditáis diariamente por la mañana y por la tarde a las seis, llevaré a cabo todos los arreglos necesarios desde dentro de vosotros”. Lo que dijo exactamente fue: “EL MAESTRO trabajará desde dentro de vosotros y os reconstruirá totalmente”. Pero ¿quién es EL MAESTRO? Es la Nueva Energía. Y existe una clave de sonido y una clave de tiempo que dio, y según tomemos estas dos claves y las apliquemos, la máquina se pone en movimiento dentro de nosotros y empieza a limpiar las cosas y a destruir algunos átomos impuros o pesados en el cuerpo, y así reconstruye el sistema total; por eso la

primera instrucción que nos dio fue la de “MEDITAR A LAS 6 EN PUNTO DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE”. Es la primera y la más importante instrucción que nos dio para recibir las Energías de Acuario, y en esto no hizo concesiones. Los métodos antiguos nos dicen que seamos regulares y el método que nos ha dado el Maestro es: “Seis de la mañana, seis de la tarde”. Entonces algunos discípulos le preguntaron: “Pero si estuviéramos de viaje a esas horas, o estuviéramos trabajando, entonces ¿qué podemos hacer?” El Maestro les dijo: “Pronunciad este mantram durante un segundo cerrando los ojos y seguid trabajando, porque durante las horas de reposo, la máquina empezará a funcionar dentro de vosotros. Se trata de un proceso de reconstrucción que se lleva a cabo durante 15 minutos por la mañana y por la tarde. También os recomiendo que no lo hagáis más de dos veces al día, porque estamos jugando con el Fuego y podría causar daño a nuestro sistema. No os creáis que cuanto más rápido las pronunciéis más rápido os reconstruiréis, porque esto no es un mantram que hay que repetir a diario mil o dos mil veces. Si te gusta repetir los mantrams, puedes repetir otros mantrams que están disponibles, pero en lo que se refiere a la clave de sonido C V V, ha de ser invocada solamente dos veces al día, por la mañana y por la tarde a las seis, y la Energía solamente funcionará en ti durante 15 minutos, porque si funcionara más de 15 minutos te destrozaría”. Pues a pesar de esta precaución, había un discípulo que meditaba más de dos veces. Entonces el Maestro le escribió una pos-

tal en la que le decía: “No estoy sordo, no me llames tantas veces”. Así es como los educaba —porque, naturalmente, cuando hay un Maestro presente, a uno le gustaría depender de Él—.

Hubo otro discípulo que quería saber del Maestro si debía coger un trabajo que le había salido en Delhi, que está en el Norte de India, y el Maestro vivía cerca de Madrás, que está en el Sur de India. El discípulo trabajaba cerca de donde vivía el Maestro y le dieron un trabajo mejor en Delhi. Entonces empezó a tener sus dudas y le preguntó al Maestro cuál de los dos trabajos era mejor. Fue a la meditación de la tarde y le expuso la situación al Maestro y Él le preguntó: “¿Cuándo tienes que informar a la gente de Delhi sobre tu decisión?”. El discípulo dijo: “Dentro de dos días como máximo; si mando la carta pasado mañana por la tarde, les llegará a tiempo”. Entonces el Maestro le dijo: “¡Vale!”. Al día siguiente después de la meditación, el discípulo estaba mirando al Maestro, pero el Maestro no hablaba; estaba ocupado en otras cosas. Por la tarde, el discípulo volvió a participar en la meditación y al terminar empezó a mirar al Maestro, pero el Maestro no respondía; estaba ocupadísimo en hablar con otros discípulos y entonces no pudo preguntarle. Al día siguiente por la mañana, lo mismo. Entonces el discípulo pensó que debía estar alrededor del Maestro todo el día, porque así por lo menos el Maestro podría darle su decisión por la tarde. Entonces iba siempre

detrás de Él para que el Maestro se acordara de su problema, pero el Maestro se fue con un grupo de gente a otra ciudad cercana; entonces ya estaba que no sabía qué hacer. Esperó hasta las tres de la tarde —el correo lo recogen a las cinco—, entonces tomó una decisión propia: envió la carta y volvió otra vez al lugar donde se meditaba a las seis. El Maestro llegó un cuarto de hora antes de las seis, lo llamó y le dijo: “¿Qué has decidido?”. El discípulo le dijo: “Esperaba tu decisión, pero como no me has dicho nada, pues decidí yo mismo”. El Maestro entonces le dijo: “Yo quiero que tú mismo decidas; no quiero discípulos que tengan que depender”. Cada día, por la mañana y por la tarde, “YO” me expando en ti, y la decisión que has tomado es la decisión que “YO” he tomado: “YO SOY” en todos vosotros; entonces, cuando tomáis una decisión, es “MI” decisión. Entended que en cada uno de vosotros funcionaré desde dentro y entended que el “MAESTRO” existe sólo en vosotros, no afuera. Este es el método nuevo, por el que os hacéis independientes y autosuficientes y tengo en vosotros el Centro. No quiero discípulos que sean la circunferencia y me coloquen a mí en el centro de ella". Alrededor de todo Maestro siempre están los discípulos que lo rodean y siempre quieren mirar al Maestro que está afuera para que los guíe. El Maestro al que llamamos CVV dijo que nada más que hemos pronunciado el mantram NAMASKARAMS MASTER, se establece un Centro en nosotros; quiere decir que el Centro que ya existe en nosotros se despierta; entonces nosotros mismos somos el Centro y

desde el interior de este Centro recibiremos la respuesta para todo. El Maestro dio un mantram que decía: “Centro en todos los lados, circunferencia en ningún sitio”. Toda la Creación está llena del YO SOY y YO SOY es el centro de TODO. Pero si vemos otra cosa que el YO SOY, encontraremos otras cosas diferentes del Centro. Solía también decir: “La Humanidad futura verá el Centro en Todo y no habrá circunferencia. Así es como ‘YO’ actuó a través de cada uno de vosotros, y desde dentro Me desplegaré y en ese proceso aprenderéis todas las ramas del conocimiento y no tendréis que llevar a cabo nada por vosotros mismos. Si sois capaces de trabajar y llegar al Estado de Consciencia Pura, ¿para qué necesitáis un Maestro? ‘YO’ estoy aquí para llevar eso a cabo desde dentro de vosotros”. Así es como daba confianza cuando daba sus mantrams, y afirmaba también: “Se trata del descenso directo del MAESTRO UNO y el Guía permanece dentro de vosotros; no tenéis que fijar la mirada en las Montañas Azules o en Kumbhakonam o en los Himalayas, ni siquiera en ningún Centro Espiritual. ¿Por qué miráis hacia los centros espirituales cuando tenéis un Centro en vosotros, si sabéis que los centros exteriores se pueden alcanzar por medio de vuestro Centro? Podéis visitar todos los Ashrams del Planeta si os retiráis a vuestro propio Centro”. Así que no se trata del movimiento físico en el Ashram...

Así es como propuso tantos conceptos nuevos, que eran verdaderamente nuevos en Oriente. Eso es en lo que se refiere a la primera regla, la meditación a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Dijo también: “Cuando invoquéis estas Energías, puesto que son nuevas, es probable que os causen alguna molestia, pero entended que la enfermedad o la molestia es sólo un proceso de reconstrucción. De la misma manera, os puede causar algún problema en vuestra profesión. En todo aspecto de vuestra personalidad en donde hay que hacer ajustes, el MAESTRO se encargará de hacerlos. Entended que son ajustes que provienen del MAESTRO y no os sintáis mal. Si adoptáis una actitud muy irritada, la Energía estimulará más esa irritación —es una especie de procedimiento homeopático—; el estímulo de la Energía se ocupará de que la irritación desaparezca. Es decir: la irritación desaparece de la persona que queda libre así de esa energía negativa”. Había una persona que vivía a 200 millas de este pueblo de Kumbhakonam que se irritaba con mucha facilidad y se daba cuenta de que su irritación le producía problemas en su vida familiar, laboral y social, y cada vez que se enfadaba decía cosas que herían a los otros, por eso tenía que afrontar muchos problemas que se derivaban de su manera de hablar irresponsable. Estaba preocupado y se decía: “¿Cómo me podré quitar de encima esto?”. Lo intentó de muchas maneras. (El año pasado os conté la historia del mono. A la gente que quería meditar, el Maestro les dijo: “No recordéis al mono” pero lo que nos pasa cuando nos dan semejan-

te instrucción es que nos acordamos más todavía). Entonces el intento por deshacerse de este enfado no daba resultados, y se trataba de una persona muy ortodoxa, que veneraba al Señor a diario para liberarse de este problema, pero no era capaz de conseguirlo. De 15 minutos que solía venerar al Señor, lo aumentó a 3 horas para quitarse del medio esta irritación. Es decir: la idea de irritación aumentó también diariamente 3 horas, y cada vez se enfadaba más. Entonces, un amigo pasó por allí y le dijo: “Conozco a un Maestro, es mejor que vayas a verlo. Él te ayudará”. Entonces dijo: “Bueno, vamos a ver”, –ya sabéis que los brahmines ortodoxos en India tienen muchas reglas referentes a la pureza–. Entonces se preparó muy bien antes de ir a ver al Maestro. Fue al pueblo del Maestro y se enteró de que no estaba allí, la gente le dijo: “Se ha ido a Madrás; está viviendo con su hija allí, pero si quieres te podemos dar su dirección”. Entonces él cogió la dirección y preguntó a la gente de allí acerca del Maestro y se enteró de que el Maestro se había quitado por algún tiempo el cordón que llevan los brahmanes –lo cual es una gran ofensa según nuestra tradición– y además se había afeitado la cabeza, pero se había dejado el bigote, que tampoco está de acuerdo con nuestra tradición. Entonces le dijeron, pues, cosas de este tipo y este brahmín ortodoxo tenía sus dudas acerca de ver a un Maestro así o no, pero se dijo: “Ya que he venido desde tan lejos, iré a verlo”. Se fue a Madrás, bajó del tren, y cuando iba andando hacia la casa del Maestro,

le surgió una duda muy grande: “¿De verdad tengo necesidad de ir a ver a este Maestro o no?”. De repente, se encontró andando a su lado a un loco que hablaba consigo mismo; el loco hablaba solo y decía: “¿Estás tan loco como para dejar el viaje a mitad de camino? ¡No seas niño!”. Eso se lo decía a sí mismo el loco, pero era un mensaje para este brahmín ortodoxo. Entonces, de pronto pensó: “Tengo que ir y encontrar a este Maestro”. Cuando llegó a la casa y dijo que había venido a ver al Maestro, su hija le contestó: “Está en el patio trasero, ¡se lo diré!”. Entonces fue y se lo dijo, y volvió para decirle a este brahmín –que ya estaba muy enfadado–: “Puede entrar, está allí”. “¡No, no!”, dijo el brahmín. “Primero voy a ducharme y luego me encontraré con Él”. La hija preparó todo para la ducha, y el brahmín, después de ducharse, fue al patio trasero. El Maestro estaba con un barbero allí que le estaba afeitando la cabeza. Entonces el Maestro le dijo: “¡Hola!”, pero el brahmín dijo: “Primero acaba de afeitarte la cabeza y luego hablaremos; cuando estemos en tu sala de meditación, entonces hablaremos”. Pero el Maestro le dijo: “¡No, no hace falta, puedes hablar aquí mismo!”. Pero él volvía a decir: “¡No, no, que te estás afeitando la cabeza y luego tienes que ducharte!”. Pero el Maestro le repetía: “No es necesario; puedes hablarme”. Entonces le explicó: “Mira, tengo un problema...” y el Maestro le decía: “¡No pasa nada, todos los problemas se van a resolver aquí! ¿Has venido a recibir alguna iniciación?”, y él respondió: “Sí”. Entonces le dijo: “Toma el mantram que te voy a dar

ahora”, lo cual le produjo una gran conmoción. Sabéis, para ser iniciados en India, buscamos siempre un día de buen augurio, por ejemplo la luna llena o luna nueva, o la undécima fase de la luna... Es decir, que para iniciar se buscan días astrológicamente importantes, y el discípulo se prepara observando todas las reglas de pureza, el Maestro también se prepara, y de manera muy seria el Maestro distribuye el mantram al discípulo. Entonces este brahmín ortodoxo se esperaba un tinglado parecido, y sin embargo, para más decepción, se encontraba allí con aquella escena: Que se estaba afeitando la cabeza, ¡y encima decía que le iba a dar un mantram! Esto le resultaba muy difícil de entender, y mientras estaba pensando esto, el Maestro le dijo: “¿Estás listo ya?”. El discípulo se puso descompuesto y entonces se acordó de las palabras del loco: “¡Ya que has venido de tan lejos, escucha a esta persona!” Si me apetece lo haré, y si no, puedo olvidarme de ello – pensaba para sus adentros–. Entonces dijo: “¡Sí, estoy listo!” Entonces el Maestro le dio su nombre como mantram, y le dijo: “Basta con que pronuncies este nombre por la mañana y por la tarde”. El discípulo se quedó completamente de piedra, porque se esperaba que le diera un mantram de Siva, Vishnu, Brahma o Gayatri, o Narayana. Pero no le dio nada de eso, le dio solamente su nombre, y además le dijo: “Hay que hacerlo por la mañana y por la tarde, a diario”. El discípulo le dijo: “¡Muchas gracias!”. Entonces el Maestro le dijo: “Tómame una taza de café que te va a dar mi

hija, y después te puedes ir a casa. ¡Ah!, y además acuérdate de que vas a coger un cabreo terrible a costa mía”. De hecho, ése era su problema. Entonces, según iba caminando de vuelta a casa, el cabreo le empezaba a salir, era terrible, y se enfurecía con el Maestro, y pensaba: “¡Vaya, vaya un hombre tan escandaloso, que me da su nombre como mantram! Además, no tiene respeto por la espiritualidad: el barbero está allí afeitándole la cabeza, y Él dando mantrams, y además, ¡vaya, vaya qué mantrams! Me ha puesto verdaderamente en ridículo, me ha engañado”. Se volvió a casa, y no podía olvidarse del Maestro, porque cada vez que se acordaba de Él se ponía hecho una furia, y cada vez que se levantaba, lo primero que hacía era acordarse de Él. Ya desde por la mañana se producía un estallido de cabreo en él, y luego ya podía trabajar tranquilamente durante el resto del día una vez que se le había pasado. Al cabo de 40 días, un buen día que estaba meditando, empezó a decir: “Bueno, parece que el mantram de este hombre tiene algún sentido”, entonces empezó a tener un poco de respeto por el Maestro, y de pronto escuchó como si alguien le dijera al oído: “Cuando se te pase el enfado, nos encontraremos”. Después se olvidó de este suceso y el enfado le venía a diario, y al cabo de tres meses, ya se le pasó. Pero además se dio cuenta de que sólo estaba enfurecido con el Maestro, no ya con su familia o con su trabajo o con otras cosas, y entonces se dio cuenta de la Gracia que el Maestro estaba derramando sobre él. Se dio cuenta de que había estado dirigiendo toda su cólera

contra Él, y Él la había estado absorbiendo toda. Pensó: “Mi vida social, económica y familiar parece que van mejor, porque he dejado de hacer afirmaciones apresuradas en estos círculos”. Después, ya ni siquiera se enfadaba con el Maestro. Aquella mañana, cuando se sentó a meditar y pronunció el nombre del Maestro, lo vio cómo se manifestaba en un color dorado, y entonces pensó: “¡Qué Maestro más grande!”, y porque el Maestro le había dicho: “Nos encontraremos”, pensó: “Tengo que ir a buscarlo”, entonces fue al pueblo y la gente le dijo: “Hace una hora que se acaba de ir hacia el centro de India”, pero el discípulo decía: “Tengo que encontrarlo a la fuerza, quiero su dirección”. Tomó la dirección y fue a India Central, —porque el Maestro tenía bastantes hijas; una en Madrás y otra en India Central, incluso hoy su hija sigue viviendo en la ciudad de Nagpur—. Una de estas hijas le dijo: “¡Justito esta mañana se acaba de ir a Madrás!”. Se volvió a ir a Madrás y la otra hija le dijo: “Acaba de salir de aquí hace sólo cinco minutos, si vas a la estación a lo mejor lo encuentras todavía”. Entonces cogió un autobús para llegar a la estación del tren, pero el autobús se averió en el camino, así que llegó tarde a la estación y no lo pudo encontrar. Entonces se sentía mal. Volvió a su casa en tren, y al bajarse al andén, vio al Maestro sentado en un lugar de la estación del pueblo del discípulo que le sonreía, y el discípulo le dijo: “Te he estado buscando”, y el Maestro le respondió: “¿Por qué me buscabas?”. “¡Porque me has

dicho que una vez que se me pasara el enfado nos encontraríamos de nuevo!” –contestó el discípulo–. “Sí, claro, ya nos encontramos cuando se te pasó el enfado: te aparecí con un aura dorada; ese era el encuentro. ¿Por qué tienes tanta prisa por encontrarme físicamente? La Nueva Energía que te he dado hace que te muevas con mucha facilidad en el plano etérico. Este es el sentido y la finalidad de esta Energía. Habrá más movimiento etérico de ahora en adelante. Nos hemos estado encontrando y he estado viendo cómo progresabas y sólo porque estabas viajando de un lado para otro como un loco, he pensado que podía también manifestarme físicamente para darte gusto. ¡Ah!, y de paso, ¿cómo va tu cólera...?”. Entonces el discípulo tocó los pies del Maestro y le dijo: “¡Me has liberado de ella! Dime lo que tengo que hacer”. El Maestro le dijo: “Si te gusta mi nombre, sigue haciéndolo”. Este discípulo siguió pronunciando el nombre de CVV y se convirtió en canal para las Energías de Síntesis.

¿Por qué os he contado esta historia? Porque cuando invocamos estas Energías en nosotros, los aspectos negativos que tenemos empiezan a ser reconstruidos, y allí donde la reconstrucción no es posible, se producen roturas y explosiones. Esta es la clave de la Era de Acuario: te doblas o te rompes. Para las Energías que van a venir en el futuro, si estamos preparados para experimentarlas, podremos ir adelante; si no, nos darán otra forma diferente: nos romperán. Veis, por ejemplo, las dos guerras mundiales últimas

sucedieron después de 1910. Se trata de un proceso de limpieza después de que estas Energías visitaran el Planeta. Es un proceso de limpieza. El Maestro dijo: “Cuando meditéis, se producirán muchos reajustes en vuestra vida, pero no os preocupéis por ello, porque es sólo para que experimentéis la Vida de mejor manera”. El Maestro nos dio un segundo consejo: “EN CADA FORMA Y SITUACIÓN, EL MAESTRO OS VISITA”. Acor- daos de ver al MAESTRO en cada forma y en cada si- tuación. Esta es la segunda instrucción, que quiere decir: Cuando veamos al Maestro en la otra persona, entonces nuestra actitud y nuestra manera de hablar con él se harán de manera positiva. Normalmente, nos comportamos de una manera con la gente que nos gusta y de otra manera con aquellos que no nos gustan tanto. El Maestro quiere que no tengamos estas dos actitudes diferentes. Incluso en situaciones desagradables y con personas desagradables, nos comportaremos bien si somos capaces de ver al MAESTRO. Ayer os dije que éste es el entrenamiento saturnino del MAESTRO, que no quiere que tengamos situaciones desagradables en la vida. Por ejemplo, es desagradable no tener luz por la noche, porque estamos acostumbrados a ella (nota: se fue la luz por la noche en las habitaciones); entonces ¿qué pasa cuando no hay luz?, ¿se produce un cambio en nuestra vibración?... Si podemos ver al MAES- TRO que está presente en el hecho de que no haya luz, nuestra capacidad de aceptar la situación se hace más

grande, mejora. Así es como el Maestro nos dice: “No hay tal cosa como retraso, decepción o disgusto”.

El año pasado os conté la historia de la persona que tenía muchas otras personas que no le gustaban. Os la volveré a contar para explicar esta segunda instrucción. Había un discípulo que tomó iniciación del Maestro y luego quería tener una entrevista personal con Él, visto que el Maestro solía dar iniciaciones en grupo –dar iniciaciones en masa es también un aspecto de Acuario, porque eso es precisamente lo que significa derramar las energías. El símbolo de Acuario es el agua que cae del cántaro... Es decir: Distribuirlo a grupos de gente—. Bueno, pues el Maestro CVV estaba dando iniciaciones de grupo, y cuando estaba haciendo eso, un discípulo iba buscando una entrevista personal. El Maestro se la concedió y el discípulo le preguntó: “Maestro, ¿qué tengo que hacer a diario en la vida? Asumí la responsabilidad cuando fui iniciado por ti, ahora dame una línea de guía para mi vida cotidiana”. El Maestro le sonrió y le dijo: “¿Qué te parece el mundo?”. El discípulo respondió: “Es muy negativo, y mi experiencia es que no hay verdaderos amigos en la vida, porque todos los hombres son muy egoístas”. El Maestro le preguntó: “¿Conoces a gente que no te gusta?”. El discípulo dijo: “Sí, conozco a gente”. Entonces, el Maestro le volvió a preguntar: “De entre ellos, ¿cuántos hay que te gustan más y cuántos hay que no te gustan tanto?”. El discípulo le respondió: “Hay muchos que me gustan más y muchos que no

me gustan tanto”. El Maestro le dijo: “¿Serías tan amable de darme los nombres de la gente que no te gusta tanto?”. Le dio algunos nombres y el Maestro le volvió a preguntar: “¿Tienes una fotografía de ellos?”. Y el discípulo dijo: “¡No, no tengo!, ¿cómo voy a llevar la foto de alguien que no me gusta...?” –Normalmente, llevamos con nosotros fotos de la gente que nos gusta y no al revés–. El Maestro le dijo entonces: “... Pues será mejor que las consigas”. Y él pensó: “Bueno, a lo mejor le llevo las fotos y Él hace algo para cambiarlos..., hará algún tipo de magia para que se comporten mejor”. Pero para conseguir esas fotos tenía que ir a casa de cada una de esas personas –se trata de un proceso penoso, porque ¡cómo vamos a ir a casa de alguien que no nos gusta y encima pedirle una foto?–. Entonces se dijo: “¡Qué estúpido he sido!, ¡le he prometido al Maestro que le iba a dar las fotos de la gente que no me gusta!, pero bueno..., ya le he dado mi palabra y tengo que conseguir esas fotos”. Entonces se fue a casa de uno, y aquella persona se quedó sorprendidísima de ver a este hombre en su casa, y lo miraba de arriba abajo..., hasta que el discípulo tuvo que sonreírle, porque tenía que conseguir una foto de él; le sonrió y el otro le respondió también con una sonrisa. Le invitó a entrar en la casa y le preguntó: “¿Qué tal, cómo estás?”, y el discípulo le dijo: “Bien, bien, ¿y tú?”. Tomaron una taza de café –porque en India del Sur se prefiere el café al té–. Bueno, pues estaban hablando y tomaron un buen café, y de pronto el

discípulo le pregunta: “¿Me podrías dar una foto tuya?... Y la otra persona se puso muy contenta, —porque nos ponemos contentos cuando alguien nos pide nuestra foto ¿no?—, y le dijo: “¡Hombre, claro que te la doy!”. Entonces fue a cogerla a su habitación, y el discípulo dijo: “¡Gracias!”. Pensó: “Después de tantos años, he podido encontrarme con este hombre y tener una buena conversación con él”. Y así tuvo que ir a la casa de toda la gente que no le gustaba y establecer un ambiente de buena voluntad para conseguir las fotos. Era un trabajo bastante penoso. Lo hizo, pero había mencionado el nombre de doce personas que no le gustaban y sólo había podido conseguir diez fotos, y se ponía enfermo sólo de pensar en las otras dos personas que aún tenía que visitar. Fue al Maestro y le dio las fotos, y el Maestro le preguntó: “¿Dónde están las otras dos que faltan?”, y él dijo: “¡No, Maestro, eso es ya muy difícil, esas ya no puedo conseguirlas”, pero el Maestro insistía: “¡No, no, éstas dos son precisamente las más importantes! Con estos diez no tienes tantos problemas, ¿verdad? Pero tu mayor problema es con aquellos dos, ¿no?”. El discípulo respondió: “Sí, así es; pero la verdad, ¡esa gente no me gusta en absoluto!, y no puedo conseguir sus fotos”. “No, no,” decía el Maestro, “te lo estoy pidiendo sólo por tu bien, porque esos dos tienen que ser cambiados ¿no? Y de la misma manera que tú te sientes muy mal cuando piensas en ellos, yo tengo un gusto especial en tener esas dos fotografías. Me da igual el tiempo que tardes; aunque sean dos meses, pero consigue esas fotos, porque

es más fácil trabajar con los doce juntos. Si no, vas a tener aún problemas”. Entonces el discípulo se convenció y muy a su pesar, tuvo que ir a hacer las paces con estas personas y dialogar con ellos, y aunque le resultaba muy difícil, pensaba en conseguir esas fotos y dárselas al Maestro. Hasta que finalmente le llevó esas dos fotos al Maestro. El Maestro le dijo: “Ahora enmarca las doce fotos”. Entonces él pensó: “Claro, me dice que las enmarque porque seguro que el Maestro las pondrá en su pared y hará magia con ellas”. Entonces enmarcó las doce fotos, y volvió rápidamente, y le dijo al Maestro: “Aquí están todas, las doce”. Y el Maestro le respondió: “¿Qué quieres decir con eso de que ya están aquí todas? Dime, ¿qué quieres que haga yo con ellas?” “¡No, no, tú me las has pedido, ¿no? por eso las he traído!” –respondió el discípulo–, a lo cual contestó el Maestro: “Sí, las quería para ti, no para mí. En tu sala de meditación, pon a los doce discípulos en fila, son los doce apóstoles a los que tienes que venerar a diario”. Y el discípulo le dijo: “¡¿Qué?!...”. “Sí, –le dijo el Maestro–, medita en ellos”. Y el discípulo dudaba y se decía a sí mismo: “¿Qué Maestro es éste, que me pone es estas dificultades?”. El Maestro le dijo: “¿Te gusta mi foto para meditar?”. Y le dijo: “¡Sí!”. “Bueno, puedes poner también mi foto, pero además pon las otras doce también, y cada vez que me mires, con los mismos ojos mira a los otros, porque no son diferentes de Mí, el YO QUE EXISTO en todos lados, y date cuenta de que en esa forma y a través de esos

ojos, yo te estoy mirando. SOY YO que te estoy mirando a través de doce pares de ojos. Ahora vete y practícalo”. Entonces el discípulo se fue un tanto de mala gana, y una vez ya en su casa, miraba los ojos del Maestro y con la misma actitud miraba los ojos de las otras personas. Para su sorpresa, se fue dando cuenta de que recibía la misma Energía a través de todos los ojos y que cada uno de los pares de ojos le miraba de la misma manera. Entonces descubrió que la afirmación del Maestro era cierta y siguió meditando, hasta que por fin se dio cuenta de que era el MAESTRO UNO que actuaba a través de todas estas doce personas. Poco a poco, su aversión desapareció, y se hizo gran amigo otra vez de estas doce personas. Volvió a ver al Maestro y le dio las gracias por haberle elevado del nivel de odio en que estaba al nivel de amistad y de amor. El Maestro entonces le dijo: “Quienquiera que sea a quien estés mirando, estás sólo mirándome a Mí, y cualquiera que sea la situación en que te encuentres, estás sólo en Mí. Si puedes experimentarlo de esta manera, no habrá lugar para la decepción y el disgusto en tu vida, y así es como podrás superar tus propias limitaciones de la personalidad. No quiero que ninguno de mis discípulos tenga limitaciones. Esto es: el Saturno en vosotros, al que yo he venido a rectificar. Si aceptáis con gusto lo que no os resulta confortable y lo que os molesta, os veréis elevados al elixir de la Vida”. Esta es la segunda instrucción que dio. Voy a hablar ahora de la tercera instrucción.

El Maestro dijo: “El que acepte esta Energía, será completamente rico en la vida, porque el MAESTRO trabajará desde dentro con lo que el Alma necesita y sólo llegará a vosotros lo que necesitéis y no otras cosas. Los que se inician en esta Energía reciben la instrucción de que no busquen nada para su persona en el exterior, porque serán tan ricos en su interior que no tendrán necesidad de buscar nada fuera, y podrán trabajar para el bien de los demás. Es un insulto al MAESTRO si buscáis algo para vuestra persona, cuando EL MAESTRO os está dando de hecho todo lo que necesitáis”. Hay muchos ejemplos relativos a esto, que os contaré por la tarde, porque esta instrucción nos hace tan ricos en la vida, que no necesitamos pedir nada para nosotros, y sin embargo lo recibimos todo. Nos encontraremos siempre en una situación en la que estaremos dando y nunca pidiendo. Hay muy buenos ejemplos referentes a ello. Os los contaré por la tarde, y además os diré lo que hizo el Maestro desde 1910 a 1922, porque trabajó con estas Energías durante doce años y dejó este plano físico de una manera bastante dramática. Eso lo veremos por la tarde. Gracias.

Pregunta: Cuando hay algo que no nos gusta, alguna persona o una situación, no nos gusta porque hay algo en nosotros que no aceptamos y hay algo similar en el mundo que no aceptamos. Entonces, ¿no sería mejor aceptar eso, comprenderlo, aceptarlo en nosotros, aceptarlo a través del Corazón y luego así podremos aceptar a la otra persona...?

Respuesta: Es como la persona que intenta deshacerse de la cólera: cuanto más piensa uno en ella, más sigue estando esa energía con nosotros. Lo que uno tiene que hacer para salirse de una cosa que quiere dejar, es hacerse otra cosa diferente. Imagínate que esta habitación estuviera oscura y empezamos a pensar o a decir que está oscura y seguimos reconociendo que está oscura y que no debería estarlo... Esa no es la solución. La solución es encender una vela o una cerilla, y al hacerlo así, la oscuridad se transforma en luz. No se trata de expulsar o echar fuera así la oscuridad, porque lo que existe en forma de oscuridad es también luz; se trata solo de encender una vela mediante la cual la oscuridad se transforma en luz. De la misma manera, cuando reconocemos lo que está en nosotros, no lo resolveremos con solo reconocerlo constantemente. Tenemos que hacer algo aparte. La historia del mono que conté el año pasado es un buen ejemplo que ilustra esto. Cuando queremos deshacernos de unas cuantas cosas, tenemos que practicar otra cosa diferente, y cuando tenemos una costumbre positiva, la energía negativa nos abandona. Imagínate que tienes un invitado en casa que no te gusta mucho: pues es como si lo ignoraras, y una vez lo hayas ignorado, se irá solito de tu casa; pero si empiezas a almacenar tensión contra él, producirá consecuencias peores aún. Es también lo que dice Patánjali: “Cultiva nuevos hábitos positivos para quitarte de encima los hábitos negativos”. Hay mucha gente que intenta dejar de beber café, o el taba-

co u otras cosas, y ese hábito tan fuerte hace que no podamos dejarlo. El poder de la costumbre es muy fuerte. Es lo que dice Patánjali y es también lo que se puede experimentar en la vida. Tenemos que desarrollar nuevas costumbres, y así no tendremos tiempo para la vieja costumbre. Así es como lo que no necesitamos desaparece cuando adoptamos nuevas costumbres constructivas. Cuando alguien nos dice que “no”, nos acordamos siempre de esa negativa. La mejor manera es decir que “sí”. Cuando Moisés dio diez noes, no funcionó la cosa; pero cuando Jesús vino y dijo qué es lo que se debe hacer, nadie piensa en lo que no se debe hacer. Si le dices a un niño que no haga algo, el niño se pone a hacer aquello que le has dicho que no haga y además, su mente curiosa querrá saber por qué no debe hacerlo; en lugar de ello, si le dices al niño lo que debe hacer, hará lo que se debe hacer y no se dará cuenta de lo que no debe hacer. Es un método positivo y es un aspecto de la psicología. Es decir, que cuando uno adopta algo que es constructivo, lo destructivo desaparece de él. Este es el proceso que he intentado explicar.

Pregunta: Cuando el Maestro C V V dio la norma de las 6 de la mañana y 6 de la tarde, ¿se refería a la hora de reloj, o a la hora solar?

Respuesta: Cuando sean las 6, hora local. Si se cambia a la hora de verano no importa: cuando sean

las seis del reloj. Luego, por la tarde, también diré cómo el trabajo del Maestro C V V está relacionado y conectado con el trabajo de los Maestros de Sabiduría; es decir, como está interrelacionado con el trabajo de Cristo, Morya, Kut Humi, DK, etc... Gracias.

Vamos a continuar con la práctica del Yoga del MAESTRO como nos ha sido dado por el Maestro C V V. Pero antes, por la mañana, nuestro hermano preguntó algo acerca de cómo superar una situación que es nuestra limitación, y por falta de tiempo no la pude explicar satisfactoriamente. Dije que una nueva costumbre ha de reemplazar a la vieja, y creo que si lo explicamos con un ejemplo práctico, la pregunta será completamente respondida. Tengo un amigo en Visakhapatnam que era adicto al alcohol y todos los días a las siete y media de la tarde sentía el impulso de beber. Se acostumbró a beber, y después de unos cuantos años se dio cuenta de que era malo para su salud y de que su mujer e hijos eran infelices con ese hábito, y además se dio cuenta de que era un gasto para su bolsillo. Una vez que se estableció como costumbre, sentía por dentro que no era la manera apropiada de hacer las cosas, y durante cinco años estuvo intentando dejar de beber, pero no podía, y se sentía muy descontento consigo mismo y se creó un complejo de inferioridad. Sentía vergüenza de comunicarse con sus hijos porque a los hijos no les gustaba que él bebiera. Sentía también complejo de inferioridad con su mujer y con sus amigos, lo cual contribuyó más a su infelicidad, y cayó

enfermo. Cuando se puso enfermo le hice una visita a su casa; se puso contento de verme y me dijo: “Me gustaría hablar contigo cinco minutos en confianza”, y en ese rato me explicó sus problemas. Me dijo que el hábito de beber le estaba destrozando, y más que por su salud, se preocupaba por los sentimientos de su familia y reconocía que era un hábito que iba a tener consecuencias adversas en contra de él, y dijo además que había estado luchando contra él durante los últimos cinco años, y que no había podido dejarlo. “Por la mañana tomo una decisión fuerte de que no voy a beber por la tarde, pero cuando llega la tarde, hacia las siete, empiezo a sentir la necesidad de beber; entonces bebo, después de beber me arrepiento. Así es como sufro y sé que la enfermedad no se debe a nada extraño, sino tan solo a mi propia infelicidad por no ser capaz de dejarlo. Me he hecho muchos propósitos de no beber y cada Año Nuevo tomo una decisión fuerte y también cada cumpleaños, pero no puedo dejarlo y la causa de mi enfermedad es esta costumbre. Creo que no podré salir nunca de ello; por eso sufro. ¿Tienes alguna solución que darme?”. Yo le dije que era una cosa bastante fácil de dejar, que no era difícil. “Primero te pones bien de salud, y una vez que lo has hecho y te hayas recobrado de esta enfermedad temporal, ven a verme y yo me encargaré de que salgas de esta situación”, le dije. Entonces me dijo: “¿Pero me estás hablando en serio?”. Y yo le dije: “Sí, en serio”. Yo no le iba a visitar mientras él estaba enfermo, por-

que quería estar seguro de que verdaderamente deseaba dejar su costumbre. Una vez que se puso bueno de esta enfermedad vino a verme, y entonces me dijo: “Dime, por favor, cómo puedo dejar de beber, porque me gustaría a toda costa dejarlo”. Entonces le dije: “Ven a verme todos los días a las seis de la tarde. Estaré meditando en mi oficina. Puedes también meditar con nosotros y luego estaremos juntos durante dos horas”. Le pedí que estuviera dos horas conmigo por la tarde para estar con él cuando le entraran las ganas de beber. Asistía a las meditaciones de la tarde y yo le hacía compañía hasta las ocho y media de la tarde; una vez que se le pasaba ya el período de ansiedad, yo lo dejaba en su casa y me volvía. De profesión era médico. Al cabo de cuatro o cinco días, dejó de venir a verme. Entonces lo que hice fue que después de la meditación era yo el que iba a verlo, lo recogía y estudiábamos algún pasaje de las Escrituras durante hora y media, y poco a poco le empezó a gustar el Simbolismo y las historias. Entonces volvió a seguir viniendo otra vez a mi casa por las tardes, y si no venía él a verme, iba yo a verlo a él, y le gustó tanto la Ciencia Esotérica que empezamos a estudiar las cosas juntos. Al cabo de tres o cuatro meses, me dijo que el impulso ya no era tan fuerte, pero que necesitaba hacer alguna actividad durante este tiempo para no recaer. Le dije entonces: “Durante estas horas puedes abrir una clínica gratuita y durante el día practicas la medicina como un trabajo y por la tarde, durante dos o tres horas, puedes practicar la medicina gratis. Puede ser una

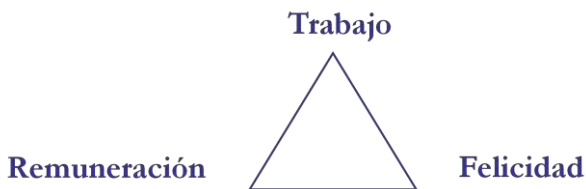
clínica gratis para la gente pobre; así estarás ocupado durante esas horas de la tarde y podrás librarte del período en que te vienen las ganas fuertes”. Me dijo que estaba de acuerdo y abrió la clínica gratuita y encontró que era una gran alegría tratar a la gente de esta manera. Le encontró el gusto al servicio y ahora mismo está sirviendo muy bien. Incluso en su práctica diaria del trabajo, sabe ser útil mejor que en el pasado. Su mujer vino a verme una vez y me dijo: “Vemos en él a una persona muy hermosa”. Y hoy en India, este médico está invitado por el Gobierno de nuestro Estado para que se ocupe de ciertas clínicas que empezamos a abrir en diciembre de 1988. Así dejó de beber mi amigo. Entonces ahora le pregunto: “¿Te gustaría beber?”, y me sonrío. Actualmente está considerado como uno de los mejores servidores de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la técnica que hemos adoptado? Él sabía y reconocía que no debía beber y lo intentó durante cinco años, pero fracasó. Patánjali tenía razón cuando decía: “Crea un nuevo hábito donde hay un hábito antiguo”. A esta persona le fue dado un nuevo hábito: el de meditar o leer Escrituras o participar en un servicio voluntario. Entonces la vieja costumbre se fue sola, según vino la nueva.

De la misma manera, tengo otro ejemplo para describir este concepto. Hace 15 años yo no era capaz de levantarme tan temprano por la mañana y solía meditar a las siete de la mañana, y le pregunté al Maestro

EK: “Por favor, haz algo para ayudarme a que me levante a las cinco de la mañana”. Lo hacía lo mejor que podía, pero no me era posible. Me levantaba pronto, pero no de una manera regular. Entonces el Maestro me dijo: “El esfuerzo no consiste en levantarse a las cinco de la mañana, el esfuerzo consiste en irse pronto a la cama por la tarde; si te vas a acostar normalmente a las once de la noche, vete mejor a las diez. Si ahora te sueles levantar a las seis de la mañana, acostándote a las once de la noche, podrás levantarte a las cinco de la mañana si te vas a dormir a las diez de la noche. Mira un poco cuánto sueño necesitas, y según eso, ponte un tiempo para ir a la cama. Si te quieres levantar a las cinco, en lugar de a las seis como te levantas ahora, lo mejor es que te vayas a acostar una hora antes de lo que sueles hacerlo. Esta es la manera sabia de hacerlo. No entres en conflicto contigo mismo por levantarte a las cinco si te has ido tarde a la cama. Esta es la manera inteligente de hacerlo”. De ahí en adelante me esforcé por irme a la cama pronto y poco a poco se ha hecho una costumbre, y cuando el irse pronto a la cama se hace una costumbre, levantarse pronto se hace también una costumbre. Así es como tenemos que cambiar de costumbres. ¡No se trata de luchar contra lo que no nos gusta, cuando hay solución en otro lado! Si queremos que haya luz aquí, por mucha cantidad de amor y de voluntad que mandemos, la luz no vendrá. Para obtener luz aquí, hemos de encender el interruptor al lado de la puerta. Entonces, para un problema concreto, la solución está en otro

lado. Esto mismo nos enseña la homeopatía: dos personas tienen dolor de cabeza: una cuando piensa mucho y la otra cuando come mucho. En ambos casos se trata de un dolor de cabeza, pero la causa es distinta; entonces hay que tratar la causa. Así es como funciona el poder de la costumbre. Patánjali nos ha dicho firmemente: “No os preocupéis de las costumbres malas que tengáis, ni les deis demasiada importancia; intentad incluir en vuestro ritmo diario alguna costumbre buena, porque cuando estáis ocupados en hacer alguna costumbre buena, no tendréis tiempo para las malas; las malas se irán solas”. Así es como tenemos que superar lo que no necesitamos.

Volviendo al tercer aspecto de las instrucciones del Maestro, el Maestro dijo: “Siempre está alerta para ayudar a la gente y está alerta siempre para ver lo que puedes hacer por los otros; no te compliques en preocuparte por ti mismo. Si ayudas a otros, eres ayudado automáticamente. Si te preocupas de ti mismo, no puedes ayudarte enteramente a ti mismo”. Existe un triángulo socioeconómico descrito en los *Vedas*, que ha sido repetido por el Maestro en nuevos términos. (Fig. 13)

Es el triángulo relativo al trabajo. Cuando trabajamos, nos dan la paga y estamos contentos por haber recibido una compensación por el trabajo. Se trata de un trabajo orientado hacia el resultado, porque normalmente queremos que se nos pague el trabajo que hemos hecho, y cuando estamos trabajando para obtener un resultado o por la paga, nos preocupa más la paga que el trabajo, y cuando es así no hacemos justicia completa al trabajo. Suponed que soy médico y que un paciente viene a mí para consultarme y sé que el paciente que viene a verme es un hombre rico y tiene una enfermedad crónica. Entonces viene a consultarme y según está contándome su enfermedad yo estoy pensando a ver cuánto dinero le puedo sacar. Porque es rico, estoy pensando: “A ver cuánto me dará; me imagino que me dará mucho dinero por tratarle”. Si es así, que me preocupo más por el resultado, es decir, por la remuneración, no podré estar completamente presente para entender su enfermedad ni haré justicia completa en mi tratamiento; en consecuencia, no estaré haciendo un buen trabajo, y cuando no hemos hecho un buen trabajo, el paciente se irá a ver a otro médico y perderemos al paciente, la paga, y la felicidad también. Pero si nos ocupamos de él sin pensar para nada en la paga, el trabajo con él es enteramente completo, y cuando le atendemos con un corazón entero, las soluciones que se nos ocurren suelen ser excelentes. Cuando nos hemos identificado totalmente con el paciente y cuando fluye amor de nosotros para que se

cure, entraremos en contacto con niveles intuitivos y llegaremos a encontrar soluciones que normalmente una mente intelectual no consigue. Entonces satisfaremos las necesidades del paciente y él se quedará muy contento y nos pondrá contentos también a nosotros ofreciendo una buena contribución. No solamente eso; irá y les dirá a sus amigos y familiares: “Ese médico es un médico de verdad, id a verlo”, y de este modo los clientes aumentarán. Por eso en los días antiguos los Maestros acentuaron el hecho de dar importancia al trabajo y olvidarnos de lo demás; eso es lo que se ha dicho como: “Haz tu deber y no te preocupes por el resultado”, pero nosotros solemos pensar: ¿Cómo podremos trabajar sin tener en cuenta el resultado...? Sin embargo, Ellos saben que cuando estamos dedicados totalmente al trabajo, nuestra remuneración y felicidad están aseguradas y nuestra felicidad se pone más y más a tono con el trabajo que estamos realizando y menos con la remuneración que obtendremos, porque estaremos experimentando la alegría de trabajar. La remuneración nos llega muy de vez en cuando, pero el trabajo es continuo. De este modo nuestra felicidad es también continua, al estar asociada con el trabajo.

¿Sabéis? Los hijos que tenemos hoy son extraordinariamente listos, tienen una percepción mejor que la que nosotros teníamos cuando éramos niños. Dadles un libro de historias y veréis que, una vez leído, lo sabrán contar. Si les enseñáis una película, son capaces

de repetir los diálogos y las canciones de la película, pero pedíles que estudien los libros de la escuela y no son capaces de reproducirlo ni de acordarse siquiera. ¿Por qué? Porque siempre les decimos que tienen que sacar buenas notas y que tienen que acordarse de todas las materias y además tienen que aprobar los exámenes. Le damos muchísima importancia a esto. Por el contrario, cuando estudia un libro de aventuras o historietas, no tiene ninguna presión en la mente de que ha de acordarse de ellas, ni obsesión de que ha de asimilarlo; pues bien, al estar fuera de este concepto, lo asimila de manera natural y lo podrá repetir cuando se lo pidan. No solemos hacer lo mismo con los libros de exámenes. En la escuela los profesores insisten, en casa los padres siguen insistiendo, porque están muy obsesionados con el concepto de entender, asimilar y repetir. Hemos dado una importancia excesiva a algo que los niños pueden hacer ya de manera natural; lo que trae como consecuencia que los estemos educando erróneamente. Uno de los aspectos importantes de la educación en la Nueva Era es hacer que no se oriente al niño con miras al resultado. Ha de haber nuevas técnicas para enseñar a los niños con las que la educación se convierta en alegría y no en un aburrimiento para ellos. Porque todo lo que se impone a una persona, esta lo rechaza de manera natural; pero si no lo imponemos, la persona empieza a interesarse por ello. Por eso, la educación en la Nueva Era es un paso muy importante.

La técnica de la Nueva Era ha de ser la técnica antigua. Hace 100 años, en India no existían los exámenes, ni existía el peso de memorizar las cosas, ni daban títulos de bachillerato, ni de maestro o de filósofo, y sin embargo India produjo gran número de filósofos hasta el siglo pasado. Luego vino la nueva educación (a la occidental), con la que se convirtió a la gente en máquinas de calcular y de memorizar, y sus facultades naturales de creatividad dieron paso al intelecto normal. Lo que queremos con la educación es que el ser humano se vuelva más creativo. Las intenciones son buenas, pero esas técnicas reducen al ser humano a una máquina de pensar común, que ya no es creativa.

El Maestro sugiere como tercera instrucción: “VER QUÉ ES LO QUE PODEMOS HACER DIARIAMENTE POR LOS OTROS”, pues cuando hacemos algo útil por los otros, la gente que se beneficia de nosotros se ocupará también de nosotros y se ocupará tanto que no necesitaremos ni siquiera preocuparnos de nuestras necesidades. La vida del Maestro EK es un excelente ejemplo de ello. Era cabeza de familia; tenía seis hijos y todos en edad escolar. Él empezaba a entrar en el campo del servicio siempre más y más y sabía el secreto de muchas ciencias ocultas. Daba consultas de astrología y homeopatía y las clases que daba eran tan precisas y exactas, y su curación era tan efectiva, que podía haber ganado millones de rupias, porque cuando el Maestro EK daba medicamentos homeopáticos en

India, se formaban inmensas colas de gente, desde los ricos hasta los pobres para recibirlos... Pero Él nunca creyó en utilizar estas ciencias por dinero. Era profesor de Universidad, y con lo que ganaba podía mantener las necesidades de su familia. Pero además de eso enseñaba y curaba por los métodos ocultos sin cobrar absolutamente nada a la gente. Y a medida que se fueron dando cuenta de lo efectivo que era, empezó a haber una demanda cada vez mayor por parte de la sociedad en lo que se refiere a enseñar y curar. También había demanda en Occidente para que enseñara y curara... Entonces una vez, debido a la gran demanda que venía de Occidente, tuvo que venir a Europa, pero la Universidad en la que daba clase como profesor no estaba de acuerdo. En una situación como esta, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros normalmente...? Anularíamos el viaje a Europa, al no haber recibido tiempo libre de la Universidad. Esta no es la manera que tiene un discípulo de hacer las cosas. Una persona que se dedica totalmente al servicio, atenderá primeramente al servicio, incluso cuando personalmente le resulte inconveniente, y no mirará las comodidades personales y servirá también durante sus horas libres. Así es como el Maestro EK no dudó en presentar su dimisión para venir a Europa en 1974. Y cuando envió su carta de dimisión, el Rector de la Universidad lo llamó a consulta, y le preguntó: “¿Qué es lo que te pasa, por qué dimites?, ¿es que no tienes mujer e hijos que alimentar?, ¿qué les va a pasar si te retiras?, ¿qué es lo que te hace despedirte?”. Y él contestó: “Tengo un

trabajo que hacer en mi vida y la demanda de este trabajo es más importante que mi ocupación”. El rector le dijo: “Comprendo lo que dices, pero ¿cómo vas a mantener a tu familia?”. El Maestro respondió: “El servicio en el que creo y el Maestro en el que creo se ocuparán de mis necesidades personales; porque nunca he pedido nada en la vida y siempre me han llegado las cosas que necesitaba”. El rector le dijo: “Entonces, ¿por qué pediste trabajo en la Universidad?”. Y el Maestro respondió: “Puedes mirar en mis papeles y verás que yo nunca he pedido trabajo en esta Universidad”. Efectivamente, cuando entró de profesor en la Universidad, él no había pedido entrar; pero su título de doctor tenía unas notas muy altas y los profesores del Departamento de Lenguas lo invitaron a que se ocupara de ese Departamento. Entonces le dijo al Rector: “Yo nunca solicité entrar como profesor; tampoco busqué un empleo”. El Rector miró los archivos y vio que era cierto. El Maestro entonces le dijo: “Según la necesidad, el Maestro me da todo lo que necesito y esta ha sido mi experiencia de siempre; entonces, por favor, acepta mi dimisión”. El Rector se quedó totalmente convencido y aceptó su dimisión. El Maestro entonces se dedicó totalmente al servicio y todo lo que necesitaba en su vida le era proveído. Porque nuestra falta de confianza en el trabajo es lo que hace que miremos nuestras necesidades personales.

La tercera instrucción hace del aspirante un gran discípulo y por eso el Maestro CVV nos dio esta tercera instrucción, diciendo: “Mirad siempre a ver qué necesidades tienen los otros y no os preocupéis por vosotros mismos; ni os preocupéis siquiera por vuestro progreso espiritual. Cuanto más os preocupéis por los otros, cuanto más incluyáis a los otros y cuanto más aliviéis a otros de su sufrimiento, más y más Me manifiesto en vosotros”. Esta es la manera de actuar; y éstas son las tres instrucciones en breve, dadas por el Maestro CVV, relativas al Nuevo Yoga: la primera, MEDITACIÓN A LAS SEIS DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE; la segunda, LA CAPACIDAD DE ACEPTAR TODAS LAS SITUACIONES EN LA VIDA, viendo que esas situaciones y esas personas son también Maestros; y la tercera, TRABAJAR PARA LOS DEMÁS SIN BUSCAR NADA PERSONAL PARA UNO MISMO. ¿Os dais cuenta? Aunque uno sea conductor de autobús o revisor de billetes en el tren, hay dos maneras de llevar a cabo este trabajo. Una es mirar a cada persona y pensar: “qué hermosa es”, y mientras vamos picando los billetes sonreímos a las personas y de este modo estableceremos mucha buena voluntad entre los viajeros y al mismo tiempo disfrutaremos y gozaremos cuando les demos una sonrisa; de este modo el día se nos pasará sin pensarlo, y al final del mes nos llegará la paga. Recibiremos no solamente la paga, sino que además habremos recibido treinta días de trabajo en alegría continua con los viajeros. Hay también otra manera de trabajar, pensando: “¿Cuándo se acabará el mes? ¿Y cuándo me darán la

paga?”. De esta manera moriremos 29 días y viviremos un solo día, y ni siquiera en ese día viviremos totalmente, porque una vez que la hemos recibido, enseguida tenemos que repartirla: tenemos que pagar tantísimas facturas, como el alquiler, la electricidad, los impuestos, los seguros y los alimentos, la educación de los niños... Total: que llega la tarde y escasamente tenemos dinero ya, y otra vez la tragedia de los 29 días. Esto no es vivir. Vivir es experimentar el trabajo. Los resultados son como piedras miliarias que marcan el camino. Por ejemplo, para venir a Barcelona, me dijeron: “Empezamos en Venecia, y sabes, tenemos que cambiar de tren en Milán y en Ginebra, y cambiar de tren en Portbou. ¡Tenemos que cambiar de tren cuatro veces!” –así es como la gente intentaba asustarme, y me decía: “Es aburridísimo cambiar tantas veces de tren”–, pero yo decía: “Muy bien; es también una alegría cambiar de tren y es también una alegría ver cuatro variedades de trenes y es también una alegría ver el paisaje a medida que vamos viajando”. A una persona que cuenta siempre los kilómetros que faltan y que está más preocupada por llegar a Barcelona que por otra cosa, el viaje se le hace aburrido y en seguida se siente uno cansado. Cuando subamos al primer tren, estaremos pensando ya en los otros tres que nos quedan todavía y no nos daremos cuenta del tren en el que vamos, y a mitad de camino estaremos cansados. La otra manera es experimentar cada momento que va pasando y así no nos damos ni cuenta de que estamos

viajando. Los dos métodos están siempre abiertos a nuestra elección. Los hermanos que han venido al encuentro y que han viajado por carretera desde Bruselas no creo que hayan venido contando cada kilómetro que hay desde Bruselas a Barcelona, y si lo hubieran hecho hubiera sido tremendamente aburrido. Si empiezan a sacar una buena conversación que emana mucha alegría, uno gastando bromas con el otro o juntos haciendo bromas sobre un tercero, mientras viajan así alegremente, de pronto se dan cuenta de que Barcelona ha llegado. Así es como Josep nos trajo hasta aquí. Venía sonriendo y riendo durante todo el camino y cuando entramos en el camino malo, se puso más contento todavía. Normalmente, cuando vemos un camino malo nos cabreamos, pero “nuestro hermano” tenía más alegría que todo eso –yo estaba disfrutando de verdad viéndole cómo disfrutaba él–. Si había un gran agujero en el camino, él se ponía todavía más contento... Así es como debemos mirar las cosas en la vida. Este es el segundo acercamiento que nos dio el Maestro, que hace que disfrutemos de todo en la vida, incluso de una crisis. Vemos la crisis y nos reímos de ella diciendo: “¿Solamente así de grande...?”. Es un acercamiento y una actitud en la vida.

Cuando al Maestro EK lo felicitaron al cumplir 50 años, la gente daba buenos discursos sobre Él, y muchos decían: “¡Ah!, ¡Ha llegado ya a los 50 años! ¡Ha cumplido ya 50 años sin darnos cuenta!”. Y así fueron hablando, discurso tras discurso, de esta manera. Al

final le pidieron al Maestro que hablara y el Maestro dijo: “La gente está intentando asustarme diciendo que tengo 50 años, pero mi manera de verlo es diciéndome a mí mismo: ¿Solo cincuenta?, ¿solo tengo 50 años...? Esta es mi manera de acercarme a la vida. Si me dais un vaso de agua, a mitad de agua, hay dos maneras de verlo. Una es diciendo: el vaso está medio vacío. La otra es diciendo: está medio lleno”. La segunda manera nos da la alegría de vivir y dejamos de preocuparnos por nosotros mismos. Supongamos que Josep, mientras nos traía a este lugar, nos hubiera dicho: “¿Sabes, Kumar? Es que la carretera está muy mala, y puede que tengas dolor de espalda durante el camino y encima esta carretera es muy larga...” ¿Qué hubiera pasado entonces? Hubiera pasado que ya al salir de casa de Valentín, estaría pensando en el camino malo y no me daría cuenta ni de la carretera, que está bien. Pero él nunca nos dijo que íbamos a pasar por un camino así, y solo cuando llegamos a él, nos dijo: “Es un camino corto”. Y todos nosotros sentimos: ¡Sí, sí, va a ser corto! –¡Bueno, en realidad estaba lleno de pequeños trozos cortos! –. Tomemos, pues, el secreto de esta instrucción para hacernos completos en la vida, porque cuando no necesitamos nada para nosotros mismos, y cuando siempre pensamos en los demás, ¿sabéis cómo nos quiere la gente? Nos harán que andemos sobre una “alfombra roja”, porque les somos tan útiles que no se arriesgan a perdernos y se ocuparán de vosotros por completo. Eso es lo que el Maestro EK

siempre demostró. Solía decir: “Después de todo, soy un simple profesor de lenguas y date cuenta de cómo el MAESTRO está haciendo las cosas, que dondequiera que vaya, sea en Europa o en India, me dan un tratamiento de alfombra roja”. ¿Cuál es el secreto... ? Ninguno, sino la utilidad a otros sin motivos personales, y en ese proceso llegamos a un punto en que nos olvidamos de nosotros mismos. Esa es la finalidad del servicio. El servicio se puede llevar a cabo incluso en nuestros trabajos diarios; el servicio no tiene por qué ser algo diferente del trabajo. Podemos convertir nuestro trabajo en una fuente de servicio. Si nos ocupamos de una escuela de niños y somos capaces de tener verdadero cuidado de los niños, amarlos, desarrollar facultades creativas en ellos y hacerles sentir que la escuela es incluso mejor que la casa, habremos hecho un trabajo excelente y esa escuela se hará muy famosa y habrá una lluvia de energías que nos llegarán de todos lados, incluyendo el dinero; pero si lo hacemos con miras al dinero, no haremos las otras cosas. Entonces, si tenemos todavía que pensar en si debemos cobrar o no debemos cobrar... Eso no es lo que se entiende por servicio. Como dije el día anterior, la capacidad de permanecer aquí y ahora y hacer un trabajo completo, conscientemente, hace que nuestra experiencia sea total entonces y que nuestro trabajo sea completamente efectivo; somos queridos por todo el mundo, y además atraemos a más gente que hace servicio (atraer a gente quiere decir que “se sienten atraídos”); no se trata de dar invitaciones diciendo:

¡ven, ven, por favor!). Así es como la vida entera se convierte en servicio. Toda faceta de la vida se puede convertir en servicio. Si trabajamos en un banco, en la Renfe o en una prisión, o en nuestra empresa particular, cualquiera de estos sitios se puede convertir en servicio y sirve de mucho más. Pero si dejamos todo esto para dedicarnos a “hacer Servicio”, ¿quién se ocupará de llevar adelante el sistema...? Incluso en los negocios, cuando nos interesamos por conocer mejor el gusto de los clientes, ellos están satisfechos y nos hacen felices a nosotros también. Así consideraban el servicio los Maestros antiguos y no nos propusieron tiendas especializadas aparte para el servicio, ni en aquel antiguo sistema existían organizaciones de servicio por separado, porque entonces se convierte en un servicio a tiempo parcial y nosotros seguimos siendo “los mismos de siempre” en nuestros trabajos. Por eso nos han dado el tercer método, por el que transformamos en Servicio todo trabajo de nuestra vida. Estas son las tres instrucciones. Si las practicamos, la promesa del Maestro es: “Os haré como YO SOY”. De nuestro estado de vivir inmersos en la personalidad, volvemos al estado de YO SOY. Esta es su promesa. El Maestro nos hizo otra promesa, que es: “Superaréis la muerte”. Es muy fácil seguir existiendo sin morir. De hecho, el Maestro CVV puso un anuncio en un periódico nacional que decía: “Los seres humanos que no quieran morir que contacten, por favor, con esta dirección...”. Hubo gente que pensó que este anuncio

era un anuncio “fantasma”, descabellado; pero otros sintieron curiosidad y fueron a verle, y el Maestro les transmitió las Nuevas Energías que habían venido al Planeta y les dijo: “Por medio de estas Energías, el cuerpo etérico se desarrolla más rápido en vosotros y llegaréis al estado de inmortalidad; seguiréis cambiando de cuerpo físico durante unas cuantas vidas, pero os resultará como cambiaros de camisa, y más adelante no habrá ni siquiera necesidad de cambiar de ‘camisas’, porque el cuerpo etérico se desarrollará enseguida en vosotros; será un cuerpo etérico que no se desintegrará tan pronto y volaréis muy pronto, porque vuestro cuerpo se hará tan ligero que podréis volar no tardando mucho, y si mientras tanto cambiáis unos cuantos cuerpos físicos, seguiréis teniendo la misma identidad y la continuidad de vuestro trabajo”. Todos los que conocemos como Maestros de Sabiduría son los que se han establecido en su cuerpo etérico; es lo que se llama *Karana Sarira* o *Shukma Sarira* y quiere decir el cuerpo sutil. El Maestro dijo: “Cuando hayáis recibido entrenamiento completo en este Nuevo Yoga, seréis capaces de traspasar las paredes y ver a través de los edificios, porque desarrollaréis esa clase de transparencia”. Dio muchas profecías y algunas de ellas son como las siguientes: “Que los cuerpos humanos desarrollarán muy pronto su cuerpo etérico”; otra: “Que las compañías aéreas se irán a la ruina” (risa de la gente)... –es verdad; es lo que dijo Él, no es que lo diga yo–; “Que la Humanidad se liberará del odio y se pondrá fin a todas las guerras”. Esto lo dijo en 1912 y

hubo después dos guerras para limpiar las cosas... Pero ¿cómo puede uno afirmar que no habrá más guerras en un momento en que no hay guerra en absoluto? Si yo, por ejemplo, digo que no va a haber tormenta, estoy implicando que debe de haber ya alguna tormenta en el aire, ¿no? Quiere decir que "no habrá nunca más". Es la energía maloliente del odio de la Humanidad la que ha producido las guerras, pero el odio dará paso al Amor y no habrá más guerras, porque todos los hombres aprenderán a amarse unos a los otros. Todo esto será posible debido a la entrada de la Nueva Energía a la que Él llamó EL MAESTRO. Dijo que los seres humanos no necesitarán hacer uso del sexo para tener hijos –podéis pensar que estoy loco al deciros esto, pero esto va a suceder–, y dijo también que la Tierra dejaría de moverse alrededor del Sol, porque se produciría suficiente iluminación en el Planeta. Afirmó: “De momento el eje de la tierra está desviado 23° grados respecto al eje del Sol. Estos 23° grados se reducirán a 0° y se producirá la iluminación total del Planeta, que se convertirá en un cuerpo iluminado sin necesidad de un Maestro externo como el Sol, sino que será Maestro por derecho propio”. Dijo también que “la Luna actual desaparecerá y habrá dos nuevas Lunas que vendrán en lugar de esta, y con su cooperación, la actividad vital se seguirá llevando a cabo en el Planeta. El Hombre aprenderá a desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Cuando os hagáis conscientes de estas Energías, desarrollaréis unos cuerpos tales que

no se pueden quemar ni pueden desaparecer a golpe de espada”. Estas son algunas predicciones que hizo entre 1910 y 1920. Todos los desarrollos científicos que tenemos ahora fueron casi todos profetizados por Él en aquel tiempo. Dijo: “El hombre aprenderá a liberar la energía del átomo para fines constructivos”. Ahora, para empezar, lo hemos aprendido con fines destructivos, pero a medida que la Humanidad siga desarrollando el espíritu de fraternidad, como ya lo está haciendo ahora, se hará un uso constructivo de la energía atómica. Estas son algunas de las afirmaciones que hizo.

En los doce años que van desde 1910 a 1922, preparó 785 canales (Mediadores) que trabajan ahora por todo el Planeta. La joya de todos estos canales es el que llamamos Maestro M.N.; él es el que está haciendo intercambiar las Energías por todo el Planeta. Igual que nuestro hermano Rudolf está conectando a los grupos espirituales del Planeta, el Maestro M.N. está intercambiando las Energías de Síntesis. Por eso invocamos a este Maestro por la mañana y por la tarde en nuestra meditación. Ha sido escogido por la Jerarquía a través del Maestro al que conocemos por el nombre de Maestro EK Estas Energías que vienen de las Montañas Azules, el Maestro CVV las distribuyó por el Planeta y su trabajo se acabó. Ahora bien, el Maestro EK, proveniente del Ashram de 2º rayo, cogió estas Energías y las siguió distribuyendo más y llevó a cabo una síntesis de las energías que provenían del Cometa y de las energías que ya existían en el Planeta por me-

dio de la Sabiduría Antigua. Por eso sus enseñanzas son nuevas para la gente tradicional y son místicas para la gente más moderna. El Maestro EK llevó a cabo una síntesis excelente del trabajo de la Jerarquía y de las Nuevas Energías que fueron recibidas por el Maestro de las Montañas Azules. El Maestro EK viene del mismo Ashram que el Maestro DK. Si podemos leer los libros *La Música del Alma* y *El Sacrificio del Hombre*, podremos entender cómo trabaja el Maestro (DK) y sus amigos de trabajo. EK es un puente entre la Jerarquía y las Montañas Azules. EK nació en 1926, y el Maestro CVV se fue en 1922. Un día, cuando el Maestro EK estaba invocando Gayatri, empezó a recibir de una manera muy peculiar esas Energías que acababan de llegar al Planeta. Un día, estaba meditando sobre Gayatri y vio al Maestro de los Bigotes que se le apareció y no sabía quién era, pero cada vez que cantaba el Mantram de Gayatri, el Maestro se le aparecía. Los detalles relativos a esto se encuentran en el libro *El Maestro CVV*. Así es como el Maestro CVV entró en contacto con el Maestro EK y esto está de acuerdo con lo que dije al empezar la lección esta mañana: “Es el padre que llega al hijo, y no el hijo que intenta llegar al padre”. Así que cuando el Maestro EK estaba meditando acerca de Gayatri, este nuevo Maestro vino con todas sus Nuevas Energías y la vida de EK sufrió muchos cambios en cuestión de doce años. Muchas cosas comenzaron poco a poco a desplegarse desde dentro de él para sintetizar todo el trabajo de su vida, y reci-

bió el cometido de hacer la fusión espiritual entre Oriente y Occidente. La fusión espiritual empezó ya hace 5.000 años, pero este es un paso más hacia adelante, un salto hacia adelante en la fusión entre Oriente y Occidente en términos de entender la vida. El Maestro EK llevó a cabo este trabajo hasta 1984.

También es muy interesante cómo el Maestro CVV dejó su cuerpo. Durante su vida, demostró que la vida puede volver, devolviendo la vida a gente que estaba muerta. Igual que el Cristo resucitó a Lázaro, hubo por lo menos seis o siete acontecimientos en que el Maestro CVV devolvió la vida a gente que ya se había muerto, y dijo: “A partir de ahora esto se hará posible cada vez más”. A su propio hijo le devolvió la vida tres veces. Su madre había muerto y durante 18 días mantuvieron su cuerpo sin quemar, porque el Maestro había dicho: “No os preocupéis, volverá” y volvió al cuerpo al cabo de los 18 días y de allí en adelante vivió durante cinco años. En su propio caso, afirmó: “Tengo un gran deber que hacer y mi cuerpo físico es una limitación para ese trabajo; ya he llevado a cabo la distribución de las Energías como me aconsejó el MAESTRO y pronto dejaré mi cuerpo”. Y en el año que dejó su cuerpo, la Energía que llamó EL MAESTRO, le instruyó para que diera la clave de sonido CVV (pronunciado: sí/ví/ví), como clave de transmisión de estas Energías de Síntesis, y de allí en adelante esta clave se convirtió en el nombre del Maestro. Entonces CVV son las potencialidades de sonido a través de las cuales

se pueden invocar las Nuevas Energías. La gente que conoce la ciencia del Tantra puede reconocer la potencia de estos sonidos inmediatamente, porque tántricamente, éstos son los sonidos con más capacidad potencial. HRIM es el sonido relativo a la Madre. Habéis oído en el ritual del fuego los sonidos SHRIM, HRIM, KHLIM. Son todos sonidos de la potencialidad femenina de la Naturaleza Cósmica y son las potencias o fuerzas que pueden estimular las energías dentro de nosotros. Pues bien, las potencialidades del sonido CVV nos han sido dadas como clave para invocar las Energías de Síntesis. El MAESTRO instruyó al Maestro CVV que diera esto como mantram: “NAMASKARAMS MASTER CVV”. De hecho, durante sus primeros once años de trabajo, el Maestro CVV daba el mantram solo como NAMASKARAMS MASTER y sólo cuando iba a dejar el cuerpo físico, EL MAESTRO lo visitó y le dijo: “Que la clave de sonido sea NAMASKARAMS MASTER CVV”. Así es como el mantram se convirtió en NAMASKARAMS MASTER CVV.

El Maestro CVV, en su propia Escuela de Yoga, publicó los nombres de los Mediadores que él había formado. ¿Sabéis cuál es el nombre del primer Mediador? El primer nombre que se escribió como Mediador de la Energía fue el de CVV. Así pues, Él mismo se considera como Mediador de la Energía UNA que Él denominó EL MAESTRO, y quiso que todos nosotros nos hagamos conscientes de esta Energía que, al

ser invocada, nos reconstruye para que lleguemos a nuestro propio Centro; y de la misma manera que el planeta Tierra no se moverá alrededor del Sol y desarrollará su propio Centro, el Centro surge instantáneamente en nosotros en el momento mismo que invocamos estas Energías, y no tendremos tampoco necesidad de un centro exterior. Cuando nos movamos, el Centro se moverá con nosotros: somos el Centro, somos el Maestro, y todo se nos revela según el Plan del MAESTRO. Esta es la relación, en breve, del trabajo que el Maestro CVV hizo en esos doce años. Dio también muchas potencias de sonido para llevar a cabo misiones concretas, misiones determinadas. Curaba a la gente instantáneamente, y cuando venía alguien a Él con una enfermedad incurable, le hacía una especie de Rayos X. Era un tipo especial de visión. Ahora tenemos *scanner* o aparatos de Rayos X para ver la fisiología del cuerpo, pero Él tenía un *scanner especial*: le pedía a uno de sus discípulos que se fuera a dormir y hacía que entrara en trance, y así podía averiguar la historia de esta Alma a lo largo de cientos de vidas. El discípulo en trance comenzaba a contar cosas y se preparaba una ficha de ello; era una especie de historial médico, y con esta base Él solía dar una sola potencia de sonido y bastaba: en 15 minutos ocurría la curación. Hay muchos casos referentes a esto y la gente que los cuenta vive todavía. El Maestro decía: “Esta es la efectividad de la Nueva Energía”. Era un gran Curador y curaba instantáneamente. Curó y enseñó, y cuando la gente venía a Él para que los iniciara en esta Energía,

les solía decir: “Lo primero es reconstruir tu cuerpo; más tarde te daré la iniciación, porque si no, a lo mejor tu cuerpo no aguanta el poder de esta energía nueva”. Por eso su afirmación favorita era: PRANA TREAT, YOGA TEACH (“Trata el Prana, enseña el Yoga”). Primero trata la vitalidad y luego enseña el Yoga. Así es como lo decía.

El día en que dejó su cuerpo físico, había una gran tormenta en el pueblo y no pudieron llevar su cuerpo al crematorio, y no lo pudieron quemar. Con mucha dificultad, los discípulos llevaron su cuerpo al lado del río, donde iba a ser quemado, pero la leña de la pira no ardía... Lo volvieron a intentar por todos los medios y echaron cantidad de litros de aceite de mantequilla, de alcanfor..., pero la pira no ardía. Se pusieron tan nerviosos que hasta llegaron a echar gasolina y queroseno sobre la leña de la pira donde estaba el cuerpo para que se quemara el cuerpo. Entonces estaban realmente asustados, y no sabían ya qué hacer para quemar el cuerpo del Maestro y se pusieron a pensar muy seriamente. Al mismo tiempo, debido a las lluvias, el río empezó a crecer y en una fuerte crecida se llevó el cuerpo con él. Nadie supo lo que pasó con el cuerpo y nunca más se le encontró. Así es como El Maestro salió de este estado físico. La gente entonces empezó a pensar que su vida siempre había estado llena de cosas misteriosas y disparatadas. Hasta su manera de irse ha sido un tanto estrafalaria y mística: “¡No sabemos lo

que es esto!”, decían. Este mismo año, en el mes de Acuario, visité personalmente el pueblo y estuve allí durante las horas de luna llena de Acuario, y fue una experiencia fantástica. Hablé también acerca del Maestro con la gente del lugar, y me dijeron: “Es un misterio para nosotros y en realidad no sabemos quién era; tampoco sabemos bien lo que hizo. Preferimos no ocuparnos de Él. Preferimos ocuparnos de nuestras cosas. Sabemos, eso sí, que era una persona muy fuera de lo común y estamos seguros de que no era un ser normal. Había algo muy anormal en torno a Él, pero no podemos decir exactamente lo que era”. Así es la vida del Maestro.

El Maestro dijo que se establecería completamente en el Planeta en cuatro ciclos de 60 años; 60 años es el ciclo de Júpiter y Saturno conjuntamente. Júpiter se mueve por el Zodíaco completándolo una vez cada 12 años, y Saturno tarda 30 años. El común denominador para los dos es 60. El calendario lunar que se sigue en Oriente tiene un ciclo de 60 años y se le da nombre a cada año. De igual modo que aquí le damos nombre a cada mes, el calendario lunar tiene un nombre para cada uno de estos 60 años. El nombre de este año que vivimos es SUCKLA y sabemos que este mes es Géminis y sabemos lo que quiere decir, conocemos las energías de Géminis y sus características y las cosas que pueden suceder en este mes. De la misma manera, el calendario lunar sabe la característica de ese año concreto y de todos los años. Pues bien, cada 60 años

se trata de una nueva repetición. El Maestro dijo: “Estaré completamente establecido en el Planeta al acabar cuatro ciclos de 60 años”, y dijo que el primer ciclo empezó en 1868 cuando nació. El primer ciclo se acabó en 1927 y el 2º ciclo empezó a partir de 1928. En este 2º ciclo el Maestro actuó por medio del Maestro a quien admiramos como Maestro EK El tercer ciclo empezó en 1988 y era el plan del Maestro, que en este tercer ciclo impregnaría completamente el Planeta—casualmente, sin saber esto, el año pasado (1988) se celebró el *May Call Day* en los Alpes—. Después el Maestro dijo: “En el 2048 empezará el 4º ciclo y al llegar el año 2108 las Energías de Acuario estarán en funcionamiento total en el Planeta”.

Así es como el tiempo nos ha permitido decir algunas cosas sobre el Maestro, y esta Energía está actualmente trabajando junto con la Jerarquía y está siendo distribuida en todos los nuevos grupos de servidores del mundo. Esto está muy a la vista. Cuando el Maestro EK solía venir a Europa, los grupos con los que trabajaba eran grupos que habían sido preparados por la Sociedad Teosófica o por la Escuela Arcana. Es una cosa muy curiosa, ya se tratase de Hamburgo, Copenhague, Munich, Viena o Ginebra o de cualquier otro sitio adonde solía ir... El Maestro siempre llegaba a gente que curiosamente estaba preparada en los libros de H. P. Blavatsky o del Tibetano. Esto demuestra que la Energía funciona a través de los grupos que han

sido preparados con las obras de Blavatsky o Alice A. Bailey. Pero también ahora mismo está funcionando independientemente de los grupos. Porque cada vez que se da esta Energía a un ser humano, antes de llegar a hacerse un canal, este ser humano tiene que hacer mucho trabajo en casa y parece como si la gente estuviera disgregándose de los grupos, disgregándose de las familias y disgregándose de los trabajos. Todos estos no son sino unos cuantos aspectos de esta Energía; pero habrá una reconstrucción y una resurrección cuando esta Energía se familiarice con los seres. Por un lado la Energía está preparando sus propios canales, y por otro lado está actuando en los campos de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente está actuando en todos los niveles, incluyendo los niveles políticos. ¡Tan increíble es el método por el cual la Nueva Energía se está manifestando ahora mismo en el Planeta! Todo mi esfuerzo ha sido solamente para comunicaros una pequeña chispa de esta Energía. Gracias.

Título original: "Meditation-Gayatri" (1989)
Edición: Equipo editorial Dhanishtha
2ª edición, 29 de mayo de 2014 "May Call Day"
Barcelona (España)

© Copyright de la versión española:
Ediciones *DHANISHTHA*, 2014
Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha - Pº Fabra i Puig 173, ático 1ª-
08016 BARCELONA (España)
Email: edicionesdhanishtha@wttes.org
Web: <http://www.edicionesdhanishtha.com>

ISBN: 978-84-88011-77-0