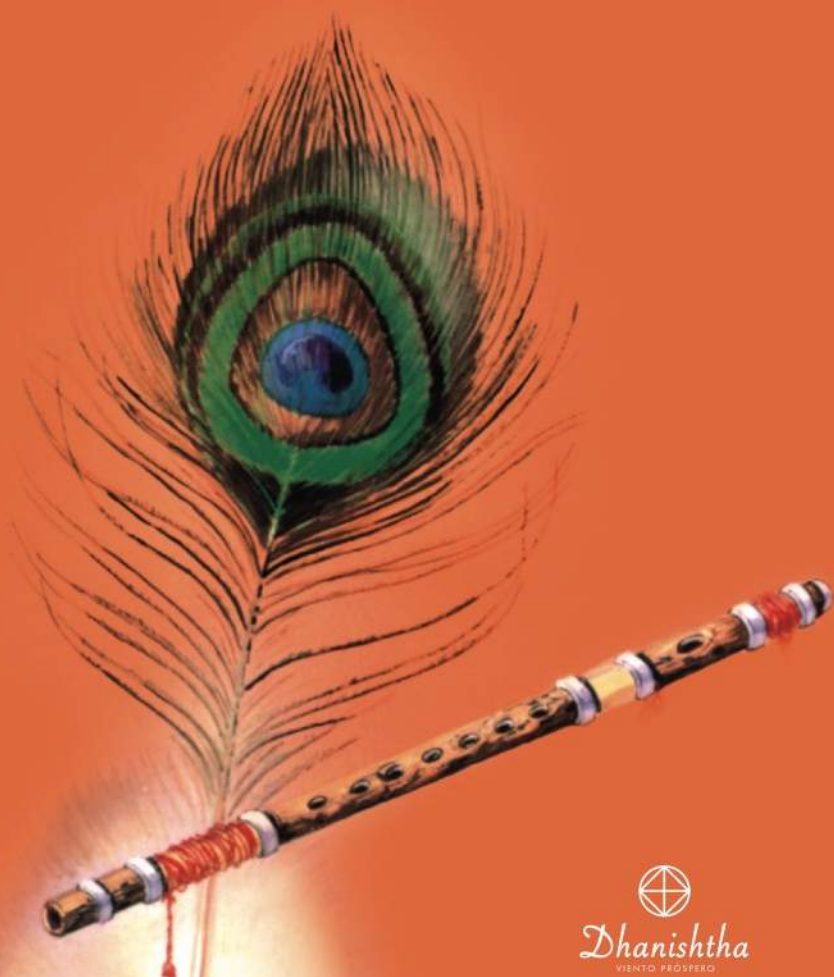

Ekkirala Krishnamacharya

Mensajes

VOLUMEN III

Dhanishtha
VIENTO PROSPERO

Ekkirala Krishnamacharya

Mensajes

VOLUMEN I I I

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: “Overseas Messages” Vol. II y
“Our Heritage”

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición, mayo de 2015 – May Call Day

© Copyright de la versión española: Ediciones
DHANISHTHA, 2015

Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha – Pg. Fabra i Puig 173, ático 1ª
08016 BARCELONA (España)

Email: edicionesdhanishtha@wttes.org

www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-46-6

Dep. Legal: B 10441-2015

Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A

Pol. Ind. Riu Clar • 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha significa “Viento Próspero”.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

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

La Editorial no tiene fines lucrativos.

PRÓLOGO

He sido testigo directo de las enseñanzas del Maestro EK durante los años 1981, 1982 y 1983. Las enseñanzas del Maestro son siempre tan frescas como su sonrisa. Sus radiantes ojos, su sonrisa magnética, elevaban a los grupos que le escuchaban con embelesada atención. El Maestro EK es un inspirador de almas sin par. Así fue para todos aquellos que estuvieron en su proximidad y su aura. El Maestro expresaba júbilo con los grupos que intentaban encontrar una dirección definida en el camino.

El Maestro vivía inmerso en variedad de temas de sabiduría, y realmente penetraba en la consciencia de los oyentes. Las clases nunca eran inferiores a dos horas, dos y hasta tres veces al día. Encontró oyentes de su agrado por primera vez en Occidente y se sintió feliz de compartir con ellos la máxima sabiduría posible. De hecho, estos tres años de trabajo configuraron una sólida base para la futura misión de fusionar Oriente y Occidente.

La belleza de las enseñanzas del Maestro es de tal envergadura, que el lector siente la sonrisa, la dulzura y la suave Presencia del Maestro. Esta es una experiencia habitual con sus enseñanzas y escritos. Aquellos que no pudieron ver al Maestro en el plano físico, tienen la posibilidad de experimentar su contacto etérico leyendo sus enseñanzas y escritos.

Este segundo volumen (tercer volumen para la edición española) de *Mensajes* del Maestro EK da plenitud a las almas hambrientas de sabiduría.

Debemos felicitar a los discípulos del Maestro que han llevado a cabo este trabajo, y que al mismo tiempo reciben la bendición del Maestro. Que este trabajo encuentre su propia expresión en el mundo de la sabiduría.

K. Parvathi Kumar

PRESIDENTE
KULAPATHI BOOK TRUST

*Visakhapatnam,
25 de diciembre de 2005*

Nota del Editor

(de la versión original en inglés)

Nos alegra publicar el segundo volumen (tercer volumen para la edición española) de *Mensajes*, de nuestro amado Maestro EK, que sirvió a la humanidad y llevó a cabo el sagrado trabajo de fusión de Oriente y Occidente en el siglo XX.

El Maestro EK impartió la sabiduría antigua en la Nueva Era dando charlas y clases en Oriente y Occidente. La organización presentó el primer volumen de *Mensajes* en el año 2003 (se refiere a *Overseas Messages*, versión original en inglés). La respuesta obtenida fue buena y los lectores y buscadores de la sabiduría nos pidieron la publicación de este segundo volumen. Humildemente, lo presentamos durante las celebraciones de las Gurupujas de 2006.

Nuestro sincero agradecimiento a Sri Ch.S.N Raju y su equipo de Machilipatnam, por su devoción y dedicación a la bibliografía del Maestro EK, así como por su humildad y esfuerzos para editar este segundo volumen. Nuestra gratitud a M/S Aquarian Printing School (Visakhapatnam), por su eficacia a la hora de imprimir este libro con puntualidad.

Ch. Satyadev

SECRETARIO HONORARIO
KULAPATHI BOOK TRUST

*Visakhapatnam,
11 de enero de 2006*

Nota de los Editores

(de esta edición española)

Editorial Dhanishtha tiene el honor de presentar al público de habla hispana este volumen III de *Mensajes*, del Maestro Ekkirala Krishnamacharya. El presente volumen contiene el seminario “Astrología Avanzada”, que se dio en Múnich (Alemania), en tres etapas, a lo largo de los años 1981, 1982 y 1983, durante las visitas que Sri Ekkirala Krishnamacharya realizó a esta ciudad. Este volumen contiene además la traducción del libro *Our Heritage* que publicó “The World Teacher Trust” de Visakhapatnam (India) en noviembre de 1983. Este librito, que originalmente estaba pensado para los lectores de India, consta de preguntas y respuestas estructuradas bajo el título que da nombre a cada capítulo.

Ediciones Dhanishtha
BARCELONA (ESPAÑA)

Índice

Astrología Avanzada.....	17
Nuestra Herencia.....	145
Capítulo 1 • Los <i>Vedas</i>	147
Capítulo 2 • La Religión	163
Capítulo 3 • Dios	177
Capítulo 4 • Yoga	189
Capítulo 5 • El hombre y el <i>dharma</i>	201
Capítulo 6 • La ley del karma	209
Capítulo 7 • Astrología	225
Capítulo 8 • El Gurú.....	233
Capítulo 9 • Espiritualismo	245
Capítulo 10 • Miscelánea	259

ASTROLOGÍA AVANZADA

(Conferencias impartidas en Múnich, en los años 1981, 1982 y 1983).

ÁMBITO DEL TEMA

Hermanos y hermanas reunidos aquí esta tarde: gracias por la alegre presencia que me habéis dado. Me han pedido que os hable de astrología espiritual. Esta mañana también me preguntaron acerca de cómo entré en contacto con mi Maestro. Si me lo permitís, responderé después de la charla.

En primer lugar, voy a explicar algo acerca de la astrología espiritual. La palabra “espiritual” significa algo relacionado con el espíritu. Astrología significa la ciencia de la luz, en su verdadero sentido; y en sentido popular, significa la ciencia de los planetas que nos enseña cómo nos influyen los planetas. Ahora bien, según la definición de las escrituras sagradas, es la ciencia de la luz en su verdadero sentido. Hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta qué es la luz, aunque cada uno de nosotros conozca la luz. Es como un niño pequeño saboreando una gota de miel. El niño lo sabe todo sobre la sustancia, pero no conoce el nombre, ni cómo se recoge, ni cómo se prepara y llega hasta él. Igual nos ocurre a nosotros con la luz.

Los científicos especulan acerca de qué es la luz. ¿Es materia? ¿Es fuerza? Todavía no se ha descubierto. Sin embargo, los autores de las escrituras sagradas nos dicen que la luz es un grado de consciencia. Parece una respuesta más razonable que las especulaciones de la ciencia moderna. Por luz entendemos aquello que ilumina nuestro ojo. Tenemos también otra luz que ilumina nuestra mente. La llamamos la luz mental. También existe otra expansión de la consciencia que nos permite entender cosas, expandir nuestra consciencia a grados superiores. Los antiguos hacían referencia a todos

estos niveles de consciencia cuando hablaban de la luz, y describieron la existencia de la ciencia de la luz. La llamaron astrología. El propósito de la astrología está claramente definido en las escrituras sagradas, aunque muchas personas estén confundidas acerca de la utilidad de esta ciencia. De hecho, popularmente se la considera una ciencia predictiva, es decir, una ciencia que nos dice cuándo nos vamos a casar, cuándo vamos a tener un hijo o conseguir un trabajo o una mejora de este. Por supuesto, muchas veces utilizamos la astrología con este propósito. No es erróneo utilizar la astrología con este propósito, pero sólo estamos entendiendo una milésima parte de lo que en realidad es la astrología.

La ciencia es como la luz de esta habitación. No es un error utilizarla para comer. Ahora bien, si apago la luz y la habitación queda a oscuras, o si por la noche me levanto y quiero salir, entonces puedo tropezar con una silla y caerme. Eso quiere decir que podía haber hecho un mejor uso de la luz cuando tenía luz en la habitación. No sólo debería haberme comido la comida, sino también aprovechado para colocar correctamente las sillas, de modo que no pudiese tropezar con ellas en la oscuridad. Esto indica que existen mejores usos de la luz. Supongamos que hay un manual de instrucciones en la habitación que me indica dónde están colocados las luces y los interruptores en los distintos lugares, así como dónde está la lámpara de mesa y dónde está la lámpara de la mesita de noche y los interruptores correspondientes. Yo debería estudiarlo antes de quedarme dormido en la habitación nueva, porque después de apagar la luz estaré a oscuras, ¡porque no habré leído el libro de instrucciones y no sabré donde está la luz de la mesita de noche!

Así pues, todo depende de cómo podemos hacer el mejor uso de la luz. Esto es cierto en todas las facetas de la astrología. Esto es exactamente también lo que se ha dicho en

las escrituras sagradas acerca de la astrología. La luz ilumina la habitación y nos permite saber dónde están los objetos y el lugar que ocupan. La habitación es tu vida. Esto es lo que se menciona en las escrituras sagradas acerca de la astrología. Hay que reconocer, sin embargo, que nuestra vida no es una habitación oscura, sino una bendición. Así pues, cuando vemos a la gente usando la astrología para hacer predicciones, no podemos decir que sea incorrecto, pero sí podemos afirmar que hacen un uso pobre de algo rico.

Un hombre recién casado, cuya esposa está embarazada, acude al astrólogo para saber si tendrá un hijo o una hija. A veces el astrólogo dice que va a ser un niño, y otras, que va a ser una niña. Algunas veces acierta y otras, falla. De todas formas, siempre hay un 50% de aciertos porque sólo hay dos alternativas: niño o niña.

Había un rey en la antigüedad que durante mucho tiempo no tuvo hijos. Finalmente, su mujer concibió. El rey consultó entonces al astrólogo del reino si sería un niño o una niña. El astrólogo estaba en apuros, porque, en aquellos tiempos, fallar la predicción implicaba ser cesado en el cargo de astrólogo real. Así que cerró los ojos durante dos minutos y entró en meditación. Al abrir los ojos dijo: “Hay una gran maldición sobre ti que dice que, si se hace alguna predicción sobre el ser que va a nacer, este va a morir y será un aborto involuntario. De todas formas, voy a probar la autenticidad del conocimiento astrológico. Voy a escribir la predicción en un papel, la sellaré en un sobre y la depositaré en un lugar determinado. Tras el nacimiento del niño, el rey podrá verificar si he acertado”.

Entonces, tras el nacimiento del niño, el astrólogo preguntó: “¿Es un niño o una niña?”. El mensajero dijo: “Es un niño”. El astrólogo dijo: “Aquí está el sobre, cógelo”. Llevó el sobre al rey, este lo abrió y vio escrito: “un niño”. Lo cierto

es que el astrólogo había preparado dos sobres cerrados. Uno lo había colocado en una ventana, y el otro en otra ventana.

Así, tenemos que recurrir a estos métodos si hacemos un uso inadecuado de la astrología. Cuando acude una pareja joven y pregunta si va a ser un niño o una niña, es mejor que el astrólogo dé una respuesta inteligente, diciendo que la mejor manera de saberlo es esperar unos pocos meses. No se precisa la astrología para saber si va a ser un niño o una niña. Además, aunque lo supiéramos de antemano, ¿qué haríamos? ¿Cambiaríamos? Es por ello que no tenemos que hacer tal uso de la ciencia de la astrología. Según lo extenso que sea nuestro sentido común y nuestro sentido más sutil, podremos hacer un mejor uso de la misma ciencia.

Un señor de Múnich tenía que ir en coche hasta un pueblo, llevar a cabo un trabajo y luego regresar a casa. El pueblo estaba situado al Este de su lugar de residencia. Por la mañana, temprano, hacia las 8.30h, condujo hasta el pueblo, llevó a cabo su trabajo, comió, descansó, y al atardecer regresó a casa. Otra persona partió al atardecer, hizo su trabajo, cenó y durmió allí, regresando a su casa a la mañana siguiente. ¿Cuál es la diferencia? La primera persona, mientras conduce, va a tener el sol de cara, tanto a la ida como a la vuelta. Para el segundo individuo, el sol va a estar a su espalda, a la ida y a la vuelta. El viaje es el mismo, la ciudad y el pueblo son los mismos, pero es la presencia o ausencia del sentido común la que hace su jornada más o menos confortable.

Es sólo para este uso y conocimiento que se nos ha dado la astrología, los doce signos zodiacales y los planetas. Inicialmente sólo había siete planetas conocidos por el hombre. Después fueron nueve, y finalmente, doce. Hubo un tiempo en el que, según las escrituras sagradas, el hombre conocía treinta y tres planetas. Actualmente, en la era moderna, nosotros podemos descubrir todos los 33

planetas y conocer su verdadero significado. Sea como fuere, los signos del zodiaco y los planetas nos los proporciona la naturaleza como el teclado de una máquina de escribir o de un ordenador. Depende de nosotros el someternos a una formación adecuada para usar estos datos.

Con la misma máquina de escribir, el alumno nuevo comete errores. Un hombre de negocios escribe su correspondencia de trabajo; un escritor, sus artículos literarios, y un científico, sus artículos de ciencia. Cualesquiera que sean los temas que existan entre el cielo y la tierra, pueden compartirse con las demás personas con el mismo alfabeto y el mismo teclado, al cual llamamos máquina de escribir u ordenador. Del mismo modo, el alfabeto de la astrología, al que llamamos zodiaco, y los planetas forman los datos fundamentales con los que estamos hechos nosotros y todo lo que hay en nuestro planeta y los otros planetas de nuestro sistema solar.

Los mismos datos indican todo en la creación. Por ello, algunas veces indican también nuestro futuro. Por esta razón, algunas personas piensan que nuestro futuro es un libro sellado. Que la historia de cada uno ha sido escrita con todo detalle en el pasado por los planetas, y que nuestra vida es sólo una nueva narración de una historia ya escrita. Sin embargo, cuando observamos las acciones de la naturaleza, vemos que esto no es cierto. Nuestra vida no está predestinada ni sellada. En nuestros actos se nos permite tener toda la independencia que deseamos. Nuestro grado de deseo está determinado por nuestros propios deseos. Somos una máquina con auto-voluntad, y se nos permite condicionarnos y limitarnos a nosotros mismos por motivos de seguridad y protección, aunque este condicionamiento no se debe en absoluto a los planetas. Los planetas inducen tendencias en nosotros, y nosotros las podemos usar correcta o incorrectamente,

porque nuestras tendencias forman el teclado de nuestro mecanismo psicológico. Cada cual usa su propio ordenador psicológico, alimentándolo correcta o incorrectamente. Cuando lo alimentamos incorrectamente, obtenemos resultados incorrectos, siguiendo una dirección incorrecta. Entonces detectamos el error, borramos la información previa y alimentamos mejor el ordenador.

Así es como lo organiza la naturaleza. Esta nunca nos ha hecho prisioneros de su voluntad, porque nos ha proporcionado voluntad y un lenguaje para entender de qué manera debe trabajar nuestra voluntad. El lenguaje de nuestra voluntad está indicado por el Sol en nuestro horóscopo. El reflejo de nuestra verdad acerca de nuestra voluntad se comprende mediante la Luna en nuestro horóscopo, porque la Luna indica el fenómeno de la reflexión. Los mismos rayos solares son reflejados por la Luna sobre la Tierra. Nosotros lo llamamos luz de luna. De manera similar, nuestra mente recibe la luz que procede de nuestra voluntad y espíritu, y lo que llamamos nuestras propias ideas y conceptos sólo son las existencias reflejadas de nuestras propias verdades. La reflexión no siempre es cierta. A veces, se distorsiona cuando estamos en un ángulo erróneo respecto del espejo. Otras veces, podemos ver solamente la mitad de nuestro rostro si no nos miramos en el espejo adecuadamente. Y, en ocasiones, no podemos ver en absoluto la imagen de nuestra cara, porque la iluminación está situada en el ángulo erróneo respecto del espejo. Si la luz de la habitación está situada detrás del espejo, cuando lo miramos, no podemos ver nuestra imagen facial. Si por el contrario, colocamos la luz ante nuestra cara y situamos el espejo en un lugar relativamente más oscuro, podremos ver nuestra imagen facial más claramente.

Lo mismo ocurre con el uso correcto e incorrecto de nuestra mente. La forma en la que vamos a usar nuestra

mente viene orientada por la posición de la Luna en nuestro horóscopo. Si la Luna está afligida por cualquier otro planeta, indica claramente que hay algo erróneo en el ángulo de nuestra mente. Pero esto no significa que vayamos a tener una mente predestinada a estar enferma durante toda la vida. Esto sólo indica que debemos ser muy cautos, y que debemos formar adecuadamente nuestra mente para que esta tenga un ángulo correcto. A menos que exista un camino para mejorarnos a nosotros mismos, una ciencia como la astrología no tiene sentido. Si todo está predestinado y sellado, importa poco si lo sabemos o no. A veces es mejor no saberlo, porque si lo sabemos con anterioridad, empezamos a reaccionar equivocadamente. De hecho, en este caso la astrología causa más perjuicio que beneficio. Sin embargo, los Sabios videntes de todos los tiempos y lugares nos han dado la ciencia de la astrología con toda veneración y fe. Nadie nos proporciona algo que no tiene utilidad. Ellos han prometido instruirnos para mostrarnos cómo usaban la ciencia los antiguos.

Las fuerzas de la naturaleza funcionan a escala universal, y las fuerzas e inteligencias de este planeta funcionan para todos los seres vivos de esta Tierra. No trabajan individual o separadamente. Los planetas no se acercan a cada uno de nosotros y nos preguntan: “¿Qué quieres?”. Pero están preparados para orientarnos a cada uno de nosotros de forma correcta. El tren no viene a nuestro domicilio particular, pero sí está disponible para todo aquel que quiera llevar a cabo un viaje. Hay algo que nosotros debemos hacer y algo que el tren hace por nosotros. Cuando cumplimos nuestro deber de forma adecuada, es decir, cuando vamos a la estación del tren con tiempo suficiente, tenemos nuestro billete y subimos al tren antes de que empiece a moverse, el tren nos lleva de forma segura a nuestro destino. Así pues, es un hecho que debemos hacer

algo en nuestra vida, y también es cierto que sólo entonces los planetas van a ayudarnos.

Un hombre joven fue al astrólogo y le preguntó: “¿Cuándo me casaré?”. El astrólogo hizo un análisis de su horóscopo y le dijo: “Te casarás en marzo del año que viene”. El hombre esperó en casa hasta finales de marzo. Entonces volvió al astrólogo y le preguntó: “¿Por qué no estoy casado?”. Él pensó que los planetas vendrían a llamar a la puerta de su casa y a traerle una bella dama. No es el caso, de ninguna manera. Los planetas nos ayudan a expandirnos. Deberíamos empezar a sentir cómo va a ser esta expansión. En cada etapa, dondequiera que sintamos la necesidad de expandirnos, hallaremos la ayuda de los planetas para este cometido. Cuando tenemos un pensamiento, existe la actividad externa que está directamente relacionada con ese pensamiento. Mientras haya una urgencia desde el interior para expandirnos, habrá un trabajo planetario continuo que nos influirá positivamente, haciendo que nuestra consciencia se expanda cada vez más en la verdad y en su aspecto de sabiduría.

Así, los planetas nos prepararán en función de nuestro afán de expansión. Así es como debemos entender la auténtica utilidad de la astrología. Cuando intentamos comprender los doce signos zodiacales y las funciones de los planetas, tenemos nuestras tendencias como planetas en el interior de nuestra unidad psicológica, y tenemos en nuestra Tierra las fuerzas de la naturaleza planetaria de la Tierra, las cuales nos magnetizan hacia nuestras tendencias. Imaginad que nuestras tendencias son como bolas de hierro, y las tendencias planetarias que trabajan a través del globo de nuestra Tierra son como imanes. Si llevamos bolitas de hierro en el bolsillo, y tenemos un imán en la mano y lo movemos cerca de las bolas de hierro, estas se magnetizan desde el exterior, ya que el imán está efectuando su acción desde el

exterior hacia nosotros. Así es como los planetas trabajan con nosotros e influyen en nuestras tendencias.

Tenemos nuestros amores y odios, gustos y aversiones, celos y suspicacias, miedos. Todas estas cosas funcionan en nosotros como bloqueos y limitaciones. Cuando los planetas del exterior funcionan, esos bloqueos van desapareciendo gradualmente, y llegado el tiempo, esas fuerzas hostiles que funcionan en nosotros empiezan a hablarnos. Retiran sus horribles máscaras y sonríen desde el interior. Dicen: “Esto es sólo una representación, es sólo para que madures, para que en ti se lleve a cabo la transformación deseada”. A menos que representemos este drama, las limitaciones que hay en nosotros no se retiran. Somos como un pequeño brote con los pétalos desplegados al interior. Los pétalos son sólo de color verde, pero no de bellos colores. No hay fragancia. Pero debemos recordar que nuestros pétalos tienen que expandirse y convertirse en una flor. Así es como nos lo indican los planetas. Tomemos, pues, los colores que hacen el mundo encantador y formemos las gotas de miel a las que llamamos la madurez del alma. Así es como los planetas nos lo indican. Los acontecimientos de nuestra vida que interpretamos como buenos y malos solamente tienen un buen efecto sobre nosotros. No debemos creer que los buenos incidentes sólo tienen buenos efectos y los malos incidentes, malos efectos.

PLANETAS Y PATRONES DE COMPORTAMIENTO

Esta no es la historia de un año, o diez años, o un período de vida. La historia del brote que florece es la historia de nuestros nacimientos y renacimientos. Los planetas nos ayudan, nos guían y nos indican el camino. Están a nuestro servicio. Nos dan la independencia hasta el punto en que la merecemos. Cuando tu hijo va a salir corriendo a la calle, si hay un sirviente trabajando en tu residencia, ¿qué es lo que debe

hacer el sirviente? ¿Va el sirviente a respetar al niño y a decirle: “Señor, va usted a salir”? De ser así, el sirviente sabe que el niño va a morir atropellado por un coche en la calle. Así pues, el sirviente coge al niño y lo devuelve al hogar, diciéndole: “Querido señor, vuelva a casa”. Sin duda la relación entre el niño y el sirviente es la misma que entre el amo y el sirviente.

Todos somos hijos de un sólo Maestro, al cual llamamos Dios. Los planetas son los sirvientes en la casa de Dios. Cuando nos comportamos como niños, a veces es deber de los planetas tratarnos dura y severamente.

Por lo tanto, cuando nos comportamos de forma primitiva, con nuestros instintos animales, los planetas hacen que nuestra vida esté predestinada. En estas condiciones, cuando un astrólogo ve el horóscopo de una persona de estas características, puede, fácilmente, predecir cada incidente en la vida del individuo, porque todo está condicionado y predestinado en su vida. Los planetas saben qué hacer con esa persona. Hacen el trabajo por él y no le dejan independencia para que actúe por su cuenta.

¿De qué manera os comportáis conmigo desde que he llegado a Múnich? ¿Me dejáis en la residencia y me decís que acuda a la sala de conferencias por mi cuenta? Yo no conozco el camino hacia esta sala en esta ciudad. Soy nuevo en el lugar. Por eso me venís a recoger en vuestro coche, como si fuera un niño pequeño, y me lleváis y traéis a la sala de conferencias. ¿Por qué lo hacéis así?, ¿pensáis que soy un niño? Soy un niño en lo que respecta al conocimiento de la ciudad. Ahora bien, si me quedo dos meses en Múnich y os digo que nos encontraremos en la sala de conferencias, aceptaréis. ¿Por qué ahora esta independencia? Igual ocurre con los planetas cuando nos dan la independencia para actuar. Cuando empezamos a crecer en individualidad y personalidad, los planetas nos dan cada vez más libertad, porque estamos empezando a gestionar nuestros

propios asuntos. Dondequiera que haya riesgo y peligro, y nos comportemos tontamente, inmediatamente, los planetas interfieren y nos condicionan en nuestros incidentes en la vida.

El grado de condicionamiento va siendo cada vez menor en la medida en que sabemos cumplir nuestros deberes hacia nosotros mismos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y nuestro círculo de amistades. Entonces, si empezamos a trabajar para nuestra nación, nuestra independencia se ampliará. Y cuando comencemos a trabajar con las fuerzas de la naturaleza como científicos, los planetas nos abrirán los ojos a los secretos de la naturaleza, para poder descubrirlos y usarlos en beneficio del mundo. Pero supongamos que usamos mal el conocimiento adquirido y empezamos a hacer un uso inadecuado de los secretos científicos. Entonces la naturaleza nos coloca de nuevo una barrera. La humanidad y las naciones compiten entre sí, y el resultado es un suicidio masivo en nombre de esas guerras internacionales. Pero a los ojos del planeta no es en absoluto una pérdida, porque lo que llamamos muerte no es muerte de ninguna manera. Vamos a renacer otra vez en el mismo planeta Tierra y se nos dará la oportunidad de comportarnos mejor y seguir aprendiendo. Así es como el planeta nos guía.

LOS TRES ESTADIOS:

El nivel individual

En el primer estadio nos van a condicionar enormemente, como si fuéramos muñecos de nuestras emociones, haciendo que nos comportemos de forma definida y condicionada. Igual que si al encontrarnos en un tren, yo te diera un tortazo y tú me dieras dos patadas. Por lo tanto, los planetas pueden contar, anticipadamente, los tortazos que nos damos el uno al otro. Así pues, todo en nuestro horóscopo está

predestinado mientras seamos primitivos en nuestro instinto. A esto lo llamamos el nivel individual de existencia. Cuando sólo conozco mi individualidad, únicamente puedo entender en qué medida soy diferente de ti, y no lo que tenemos en común. Entonces soy como una marioneta de mis emociones, de mis fuertes gustos y aversiones, de mis celos y tristezas. Tengo que vivir con la sospecha, sospechando de todo el mundo a mi alrededor, de mis compañeros en la oficina, de mi mujer y de mis hijos. Finalmente, me encuentro solo en todo momento, nadie me ayuda y todo el mundo es desagradable e infiel. Así me construyo mi propia desgracia, siento el dolor de todo eso y empiezo a pensar en dirección opuesta.

¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo ser libre con los otros? ¿Cómo tener un feliz atardecer? En ese sentido los planetas nos condicionan para que seamos mejores. Ellos no nos harán mejores, pero nos condicionan para que lleguemos a ser mejores. ¿Por qué? ¿Qué nos ocurre si nos hacen mejores? Si yo te pido que me prestes mil marcos alemanes, ¿qué ocurre si tú me los dejas? Me los voy a gastar y te voy a pedir que me dejes dos mil más. Si tú lo haces todo por mí, ¿qué ocurrirá? Pues que yo me voy a quedar sentado y me quejaré de que debes hacer algo más. Vamos a ir en la dirección equivocada y no encontraremos la solución al problema. Los planetas lo saben porque son mejores Maestros. Nos condicionan para que deseemos ser mejores. Por lo tanto, cuando nos encontramos en el nivel individual, somos muy cuidadosos con nuestro dinero, con nuestra casa, con nuestras propiedades, con nuestro trabajo. Y todo es una competición para nosotros, porque tenemos que tomar del mundo lo que queremos y nos obligamos a sacar provecho de cualquier oportunidad. Y cuando otra persona se nos adelanta, lo vivimos como una pérdida, pero en algún momento empezamos a comprender que la otra

persona tiene los mismos deseos que nosotros. Cuando le preguntamos, nos dice: “Tengo que comer”.

Imaginad que estamos viajando, y en el camino nos encontramos un árbol con un sólo fruto. El viaje se realiza en un gran bosque en el que durante días no vamos a encontrar comida. Somos diez viajeros y tenemos sólo un fruto. Cuando yo pongo la mano sobre el fruto, inmediatamente hay nueve manos más sobre él. El resultado es que el fruto está allí, pero nadie puede cogerlo. A esto lo llamamos, respetuosamente, la situación estratégica internacional. El resultado es que siempre nos vamos a casa con hambre. ¿Qué ocurre si cortamos el fruto y lo dividimos entre los nueve individuos? La gente nos va a pedir ser los primeros en comer. Mientras seamos nosotros los que distribuyamos, los demás nos dirán que ellos deberían comer antes, ya que nosotros distribuimos. Así, gradualmente, empezamos a aprender lecciones en la vida. Yo entiendo tus dificultades y tú las mías, empezamos a desarrollar virtudes. A esto lo llamamos el final del nivel individual y el principio del nivel de la personalidad. Así, el huevo de la individualidad se rompe y el pollito sale para encontrar un huevo mayor entre el cielo y la tierra, al cual llamamos personalidad.

El nivel de la personalidad

Debemos practicar la caridad, la consideración, los sentimientos humanos y la tolerancia. No obstante, practicamos estas virtudes únicamente con intención comercial. Nos hacemos mejores personas sólo para poder negociar con nuestras virtudes. Cuando alguien me pregunta: “¿Por qué te comportas de forma sincera?, ¿por qué hablas la verdad?, ¿por qué eres fiel?”, la respuesta es: “Yo también quiero que los demás me sean fieles”. Al principio, este es el único uso que conozco de mis virtudes. A esto se le llama el uso comercial de las virtudes. Es el segundo estadio a través

del cual debemos pasar. Durante este período, los planetas nos van a otorgar cierta independencia. Vamos a disfrutar de la confianza de los demás y seremos elegidos para cargos de responsabilidad. Algunas veces, incluso seremos líderes. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los planetas nos han recompensado? En cierto sentido es verdad. Recibimos la recompensa de nuestras virtudes; pero en un sentido superior, no es cierto.

Cuando empezamos a crecer, el paso siguiente es entender que todo aquello que nos es otorgado es sólo para poner a prueba nuestra vulnerabilidad ante la tentación. Así conocemos nuestra situación. Cuando cierro los ojos delante de Dios y medito, se me acerca una pareja joven y me dice: “*Swamiji*, queremos un hijo”. Supongamos que les doy agua bendita o les pongo alguna ceniza bendita sobre la frente, y que en el curso de los trece meses siguientes engendran un hijo tan bello como la luna llena. Entonces ellos vuelven y me dicen: “*Swamiji*, tenemos un hijo con tus bendiciones”. ¿Es cierto? En cierto sentido, es verdad. Ahora bien, cuando ascendemos y tratamos de comprender el hecho, vemos que la pareja se nos acercó trece meses antes de que tuvieran a su hijo. Esta es la verdad. No es nuestra agua o cenizas benditas, sino que la pura y científica verdad es que se acercaron a nosotros para tener un niño trece meses antes de que pudieran tenerlo. Podemos entender entonces el hecho en ambos sentidos. El incidente en nuestra vida no es para ellos, sino para nosotros.

Cualquier buena acción que hagamos en el mundo no es para ser útil al mundo, sino para purificar nuestras intenciones y tendencias, porque si nosotros no estuviéramos allí ni estuviéramos preparados para llevar a cabo esta buena acción, otro la haría mejor. Esta es siempre la verdad de la vida. Ya que la naturaleza nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo una buena acción, debemos entender, científicamente,

que se trata de una oportunidad para purificar nuestros vehículos y emociones a través de esta buena acción. Así, las virtudes se entienden ya de forma distinta. Al principio, las virtudes sólo son comerciales, por lo que empezamos a comportarnos mal dondequiera que seamos fuertes, puesto que entendemos que no hay necesidad de ser virtuoso otra vez. Obramos, por tanto, incorrectamente, recibiendo de nuevo el dolor correspondiente. Así es como discurre la vida en este segundo estadio. Se le llama el estadio del desarrollo de la personalidad.

Es una vida de valores mutuos, y en el lenguaje de Buddha es un bello jardín de flores en el que cada flor te envuelve en su fragancia, y a ti se te permite pasear por el jardín. Sin embargo, en el momento en el que tocas una flor, Buddha dice que hay una pequeña serpiente debajo de la flor que te muerde. Así es como Buddha lo representa. En este estadio planetario del desarrollo de la personalidad, recibimos miles de mordeduras de pequeñas serpientes. Malinterpretamos muchas responsabilidades, pensando que son privilegios, y cada vez nos penalizamos a nosotros mismos.

Durante ese período de tiempo, los planetas trabajan como policías, no como hacedores del destino. Ellos nos empiezan a respetar cuando nos comportamos respetuosamente con ellos. A veces, podemos entablar también una buena amistad con algún oficial de policía. Mientras nos vamos a casa, él nos sonríe y nos estrecha la mano diciendo: “Gracias”. Sin embargo, al día siguiente me vuelvo a comportar inadecuadamente, porque mi amigo es policía. Me llevan ante los tribunales, y allí el mismo oficial, que es mi amigo, me aplica la ley y la penalización correspondiente. Entonces me enfado con él, porque la última noche cuando lo vi, me sonrió, me estrechó la mano y me dijo “gracias”; y ahora se comporta

como si no me conociera. Así es como los planetas se comportan con nosotros cuando pasamos por este estadio del desarrollo de la personalidad.

El nivel de la consciencia del alma

Llegamos entonces a un estadio en el que encontramos muchos cientos de policías. Tras cierto tiempo, estos oficiales se retiran. Les llamamos los oficiales retirados. Cuando pasamos del nivel de la personalidad al nivel de consciencia del alma, encontramos en cada uno de los oficiales de policía a un oficial retirado que disfruta de su tiempo libre acompañándonos en las reuniones y los encuentros espirituales, pasando el máximo tiempo con nosotros y recitando el *Evangelio* y los textos sagrados. Esto ocurre porque son oficiales retirados. Ya no tratan de castigarnos, y no porque estén retirados, sino por el hecho de que nuestro comportamiento es correcto. Sabemos que sólo tenemos responsabilidades, y que eso de los privilegios es falso. Ya no nos guiamos por la grandeza, porque sólo creemos en la bondad. No creemos en algo valioso, sino en algo útil. Se ha producido un cambio. Toda la acidez de la fruta se ha convertido en dulzura. La fruta ha madurado. Los planetas actúan como guías y ayudantes. Nos indican lo que debemos hacer, informando directamente a nuestra mente. Nos conducen a situaciones en donde nos tenemos que comportar con independencia, porque ellos ven que todo es seguro en nosotros. Nos dejan a nuestro libre albedrío y honran nuestras decisiones. Este es el estadio que los planetas esperan de nosotros. En este estadio, nuestro horóscopo nunca refleja nuestros incidentes. Si hacemos una carta astrológica natal de una persona así y tratamos de predecirle un cáncer de laringe en siete años, esa persona sonrío. Siete años después, te la encuentras y te saluda: “¿Qué tal, cómo estás?”. Entonces le preguntaremos: “¿No tienes un cáncer

de laringe?”. “De ninguna manera”, responde. Porque en el horóscopo de cualquier persona, los planetas nunca reflejan maldiciones (“deberías padecer un cáncer de laringe”). Los planetas indican que tienes una debilidad en la laringe, un punto débil en tu garganta. A menos que nuestros hábitos en cuanto a la comida y la bebida sean puros, este punto débil se desarrollará y podrá romper la cadena en ese lugar específico. Pero el caballero en cuestión no va a tensar la cuerda en este punto. Come según la necesidad de su cuerpo y responde a sus amigos y familiares según la necesidad, y no según el deseo.

Tenemos deseos y necesidades mezclados y confundidos en nuestra vida. Pero la persona que se halla en el nivel de consciencia del alma sabe inmediatamente la diferencia entre necesidades y deseos. Las necesidades lo son para el cuerpo físico, tanto si son para uno mismo como si son para los demás. Los deseos pertenecen a la mente. De hecho, la mente no tiene necesidades. La necesidad de alimento es para el cuerpo, aunque el gusto de la comida pertenece a la mente. El alimento se ingiere para sustentar el cuerpo físico, no para satisfacer el sentido del gusto. El individuo que ha cruzado el nivel de la personalidad y ha alcanzado el nivel del alma entenderá la diferencia entre deseos y necesidades, arreglando las necesidades sin tener en absoluto en cuenta los deseos. No vamos a luchar nunca contra los deseos. Debemos pensar en cómo establecer una relación amistosa con nuestros deseos. La lucha con nuestros deseos no nos aporta ninguna solución. Es más, empeora la situación. Si tengo incontrolables ataques de ira y deseo liberarme de ella, ¿qué ocurre cuando cierro los ojos y medito que debería liberarme de ella? ¿Voy a estar libre de la ira? El hecho es que estaré meditando sobre la ira en vez de hacerlo con Dios. Así entonces, ¿cuál es el

resultado de meditar en una cualidad negativa? Después de un tiempo estaré enojado con la ira y agotado, porque mi ira no habrá desaparecido.

El individuo con la consciencia del alma conoce la forma positiva de actuar y nunca toca el aspecto negativo de su personalidad. Se halla ocupado con sus necesidades o las necesidades de los demás. Y, gradualmente, entra en la consciencia a la que nosotros llamamos amor puro. Entonces ya no tiene en absoluto deseos porque nunca desea liberarse de los deseos. Así es como los planetas nos entrenan. Entonces, el mismo Saturno se convierte en un buen compañero y vemos que Marte nos sonríe. Hasta ese momento, pensábamos que Marte disparaba o lanzaba bombas, y que Saturno se encargaba de encontrar nuestros defectos y que siempre nos criticaba en exceso y por la espalda, escandalizándonos ante nuestros amigos. Ahora, el mismo Saturno se acerca a nosotros y dice: “Mi querido muchacho, no pienses que soy un mal amigo. Tenemos que representar este drama para llevarte a este estado de madurez, y estamos muy contentos de que haya un creador sobre el trasfondo del creador.”

En el lenguaje de Buddha, el Señor, la Tierra siente la alegría del aparente horror. Cuando se produce una gran alegría, sentimos que el vello se nos eriza. Del mismo modo, al planeta Tierra se le eriza el vello sobre la piel y respira la fragancia de todas las flores. Cuando se produce el nacimiento de un Salvador, la Tierra desea fervientemente que sus pies toquen el suelo. Esto es lo que Buddha el Señor dice sobre el tercer nacimiento de cada uno de nosotros. Por supuesto, nosotros sólo nacemos una segunda vez, pero morimos muchas veces antes de que ocurra el tercer nacimiento. Tras miles y miles de renacimientos, tenemos el tercer nacimiento. El nacimiento en la verdadera naturaleza del amor, a la cual los grandes seres denominan la consciencia del alma. Así

pues, Saturno te saluda y dice: “Mira cómo se me eriza el vello”. Saturno ya no representa un peligro en tu horóscopo. Sin embargo, si un astrólogo ordinario ve tu horóscopo, te va a decir que Saturno está a punto de confluir con tu Luna natal. Habrá una conjunción entre el Saturno progresado y la Luna natal. Algo muy peligroso y tedioso. Al mismo tiempo, la Luna progresada está llegando a una conjunción con el Saturno en tránsito. Así pues, tu vida ya no te irá tan bien. Este aspecto no llega a disolverse nunca en tu vida, porque Saturno en tránsito va a un ritmo de treinta años por ciclo, y la Luna en progresión en tu horóscopo va a la misma velocidad que Saturno. Se le llama la caza de la Luna. Se trata de una conjunción de la Luna y Saturno que dura toda la vida. El astrólogo te compadece porque no te vas a librar de las garras de Saturno en toda tu vida. Pero el hecho es que tú eres muy feliz y estás experimentando sólo cosas buenas en la vida, porque no hay nada que tú desees. Allí donde vas, vas a hacer algo útil para otros. Visitarás siempre a gente amable y casas bonitas. Y no es que Saturno esté falsificado, sino que el astrólogo normal y corriente generalmente pasa por alto una verdad. Piensa que todos los efectos planetarios son infalibles. Se olvida de que los planetas son cuerpos de sabiduría.

Los planetas no son globos físicos, tal como aparecen a nuestros ojos, sino que son seres de compasión y sabiduría. Saben cómo dirigir la representación de la vida de cada individuo, porque ellos ya están representando el drama del sistema solar. Su deber está en el nivel grupal de la consciencia solar. Su deber hacia ti es también el mismo. Cuando los planetas empiecen a trabajar como tus ayudantes y guías, recibirás sus mensajes en todo momento. Te indicarán en cada minuto lo que debes y no debes hacer. Cuando digo mensajes, no me refiero a mensajes de gente muerta, de espiritismo, sino de espiritualidad.

Por espiritualidad hay que entender el conocimiento del espíritu de cada planeta y tu propio espíritu, que es el espíritu de todos.

Así como el espacio de esta habitación ya existía antes de que esta habitación fuera construida, y existe en cada habitación de cualquier casa, el espíritu en ti existía antes de que tú existieras, y el espíritu en cada persona es el mismo que está en ti, porque el espíritu pertenece al espacio en el cual vives, y tú perteneces al espíritu. Si comprendes el espíritu de esta manera, empezarás a vivir una vida espiritual. Esto es lo que se debe entender como espiritualidad; y conocer tus deberes desde el punto de vista de la formación espiritual se entiende como astrología espiritual.

LOS PLANETAS Y LOS TRES PLANOS

Si recordáis que el Sol en el horóscopo representa el “YO SOY” en vosotros, que la Luna representa la mente en vosotros, que Marte indica el coraje, Mercurio el intelecto, Júpiter la sabiduría, Venus el amor y Saturno la experiencia, entonces entenderéis este teclado adecuadamente y empezaréis a comportaros armónicamente con estos planetas. Entonces, los Maestros superiores, a quienes conocemos como Urano y Neptuno, empezarán a trabajar. Hasta entonces estos planetas no trabajan en vuestro horóscopo, porque pertenecen al trabajo grupal. Son como los pilotos aéreos o los conductores de tren. Ellos no te conocen, pero te llevan de viaje si estás a tiempo en el aeropuerto o en la estación. Pero, una vez has entrado en la iniciación de orden cósmico, también te alistan como miembro del equipo de los conductores de trenes o pilotos aéreos. Entonces los pilotos veteranos te explicarán todo acerca del tablero de mandos. Esto es lo que los planetas hacen en nuestro horóscopo cuando hemos alcanzado el nivel del alma.

Debéis entender que cada parte de nuestro cuerpo está gobernada por los planetas en los tres planos: materia, fuerza e inteligencia. La materia está controlada por los planetas. La fuerza está dirigida por los planetas y las inteligencias son tratadas por los planetas. Los planetas trabajan en tres planos diferentes con los tres planos de existencia. Sobre la materia de nuestro cuerpo, trabajan en el plano material. Sobre la fuerza de nuestras funciones vitales, trabajan de forma diferente. Ellos gobiernan la salud o la mala salud en nuestra constitución. Nos indican cuándo nuestra salud está en juego. Cuando aceptemos su sugerencia de llevar una vida adecuada, no tendremos mala salud, y el astrólogo fallará en sus predicciones. En el nivel de la consciencia, los planetas serán nuestros Maestros, guías y ayudantes.

Ved como el mecanismo del sistema nervioso cerebroespinal está organizado por los planetas. Los pulmones están constituidos de materia física, pero la respiración se halla en el plano de la fuerza. Las cuerdas vocales se encuentran en el plano físico, pero la voz se produce en el plano mental y vocal. Llamamos voz a un ruido que pronunciamos con consciencia. Las sílabas están organizadas a lo largo de la columna vertebral, y la pronunciación de cada sílaba a través de las cuerdas vocales está organizada en diferentes peldaños de la columna vertebral. La mente lleva a cabo un intento automático del mecanismo computarizado, y siempre que este intento venga de la mente, las cuerdas vocales producen el sonido, y la lengua y el mecanismo de la articulación producen la sílaba. Las sílabas se combinan para formar palabras, y estas para formar frases. Ahora bien, la frase ya existía en nosotros como nuestra idea o concepto, y esta llena la frase vocalizada que hemos enmarcado para que podamos pronunciar nuestra intención. Ved cómo los sonidos se descomponen en vibraciones en el espacio.

Desaparecen en el fondo común radioactivo del espacio. Son recogidos por la membrana timpánica, de esta pasan a la mente para que se formen de nuevo las sílabas, palabras y frases. De esta forma, la idea que tenía en mi mente también aparece en tu mente.

Ved cómo las ideas viajan de individuo a individuo a través del mecanismo de la conversación y la pronunciación. No prestamos nunca atención a esto porque nos es demasiado común. Cuando entendemos las funciones de Mercurio y Júpiter, cómo Mercurio compone ideas y pensamientos, cómo genera las cuerdas vocales a través de Géminis, cómo fabrica la inteligencia en ideas y pensamientos, y cómo traduce las sensaciones, los sentimientos e ideas en frases, y cómo hace que lo traduzcamos en nuestro propio lenguaje, para vosotros en alemán y para mí en mi propia lengua, telugu, entonces podemos entender cómo los planetas están trabajando en nosotros y cómo estamos de dormidos ante cada acción de los planetas. Cuanto más desarrollamos nuestra consciencia respecto de los planetas, tanto más los planetas nos manifiestan su presencia. Nos ofrecen sus enseñanzas. Recibiremos la sabiduría eterna que existe entre los planetas, entre los planetas y el Sol, y entre dos sistemas solares.

Esto sólo es una introducción a la astrología espiritual. El espíritu actual de la astrología espiritual es un océano, pero un océano dulce. Tratemos de sumergirnos en él, pero no meramente leyendo libros de astrología, sino leyendo en nuestro propio libro, que somos nosotros mismos. En el lenguaje de Helena Petrovna Blavatsky, se le llama el manuscrito que existe en el templo-cueva. Ella dice que actualmente sólo hay en existencia una copia de este manuscrito. Esto significa que el “YO SOY” en nosotros es siempre un número singular. Así, Blavatsky indica que ahora sólo hay una copia en existencia. Se da por hecho que nosotros leeremos esta copia

única y recibiremos a los planetas como a nuestro astrólogo, y entonces sabremos el auténtico significado de la palabra Maestro. ¡Gracias a todos!

¿CÓMO TRABAJAN LOS PLANETAS?

La muerte no es un incidente, sino sólo una interrupción de los incidentes. Este método es útil para conocer todos los incidentes que se producen antes de la muerte, y también los aspectos espirituales, especialmente la guía del alma, la guía para la iniciación, la naturaleza de los obstáculos que nos esperan en nuestro progreso espiritual y el método para superar estos obstáculos. Este método se utiliza en India con este propósito. Es un método ancestral, e incluso en la actualidad, los astrólogos convencionales lo usan cuando tratan cuestiones espirituales, porque con los métodos ordinarios no se obtiene mucha información espiritual. Los métodos de cálculo de la astrología popular sólo nos dan las líneas básicas. Desde el momento en que tomamos consciencia de nuestro propio camino espiritual, la astrología popular falla en sus respuestas. Así pues, no podemos confiar demasiado en los métodos populares.

Queremos un método que sea directivo y predictivo, porque tenemos diversos niveles según los cuales los planetas trabajan en nosotros. Sólo cuando nos encontramos en el nivel más inferior de nuestra consciencia los planetas son infalibles, porque trabajan bajo circunstancias obligadas. Cuando nos encontramos en el estadio más primitivo de nuestras emociones, es decir, completamente en el plano material de nuestra consciencia, no podemos escoger nuestro progreso. Entonces son los planetas los que escogen por nosotros. No nos permiten elección alguna. Nos trabajan de forma obligatoria y hacen predicciones correctas. Así pues, los buenos y malos sucesos ocurren infaliblemente, y se pueden predecir claramente.

Se puede predecir fácilmente cualquier incidente cuando el nacimiento humano es muy inferior, es decir, muy materialista, muy mundano y muy emocional. Entonces cada planeta aporta su impronta a la consciencia, y esta siempre precipita los incidentes. Cuando la consciencia entra en contacto con otros, no solamente se produce el contacto, sino también el conflicto. Sin conflicto no tenemos contacto con otros, ya sean animales, plantas o seres humanos. Así, los planetas precipitan las acciones estimulándonos. En ese estadio, lo que los planetas hacen es exponernos al entorno necesario para que podamos entrar en conflicto con ese entorno, y llevarnos a tener nuestras experiencias, casi siempre dolorosas, con los otros. Esto da vida a nuestras emociones, que se organizan en nuestras tendencias en una bella sucesión, según lo que hayamos hecho previamente. Es decir, nuestro comportamiento previo prepara nuestras tendencias posteriores.

Esta sucesión de nuestro comportamiento anterior organizará la sucesión de incidentes en esta vida y las tendencias que nos llevan a conflictos con los otros. Por ejemplo, suponed que yo cometí un crimen en Francia y huí a Alemania. Imaginad que maté a alguien en París y que le robé 10.000 dólares a otra persona, escapando de la policía. Tomé un tren por la noche y, sin pasaporte, pude refugiarme en Alemania. Entonces, mientras estoy frente a vosotros y os cuento esto, la tendencia de los sucesos será distinta de lo que yo espero. A lo mejor, mientras os estoy explicando astrología, alguien llama a la puerta, y entonces Paul abre y dice que es la policía. Entonces Paul irá a hablar con ellos, y estos le preguntarán: “¿Hay algún indio en la casa?”. Así, la sucesión de incidentes será diferente de la que yo espero, o de lo que Paul y todos vosotros esperáis. Este es el caso de la persona que está en su estado evolutivo más bajo.

De esta manera, cada planeta trabaja como un oficial de policía, un oficial de aduanas o un oficial judicial. Así, los planetas siempre imponen su disciplina. Por este motivo, fácilmente puedes predecir lo que le va a ocurrir a esta persona que está puramente en el nivel emocional. Ahora bien, si esta persona ya ha empezado su viaje en el plano espiritual, y se pregunta a sí misma: “¿Por qué he nacido?”, “¿en qué dirección voy?”, “¿qué debería hacer?”, “¿qué debería evitar?”, “¿qué clase de ejercicio debería darle a mi cuerpo físico?”, “¿qué clase de trabajo debería ofrecerle a mi cuerpo mental?”, “¿en qué disciplina debo educarme y en qué profesión debo servir a los demás?”. Si todas estas cuestiones vienen a su mente y decide empezar a vivir según las respuestas a estas preguntas, significa que está abordando su karma en la dirección correcta.

Cada uno tiene su secuencia de causa y efecto, pero aquellos que están afrontando la secuencia pueden resolver los problemas de la secuencia, gradualmente saldar aquello que tenían pendiente, y no volver a repetir el error. Por ejemplo, el comportamiento inadecuado respecto al alimento, la bebida, el dormir, el descanso, el trabajo, el sexo, el mal comportamiento con la mujer, los hijos y los vecinos. Cuando todos estos aspectos son adecuadamente corregidos, el karma físico, emocional y mental queda neutralizado. Cuando dicho proceso se está llevando a cabo, una vez la acción ya se ha iniciado, al punto de partida se le llama el “gran comienzo”, porque cuando uno lo empieza, lo hace para toda la vida. No es sólo para algún tiempo. Por eso, a este inicio se le llama iniciación.

Cuando se produce una iniciación en nuestra vida, todos los valores empiezan a cambiar, y los planetas también empiezan a tratarnos de forma diferente. Nos sugieren hacer cosas buenas y evitar las malas. Pero la elección depende de nosotros. Si tomamos en cuenta las sugerencias de los

planetas, entonces nuestro progreso será muy rápido. Ahora bien, si la tentación es más fuerte que las sugerencias de los planetas, entonces caemos de nuevo en el método del ensayo-error. Esto va a dilatar el proceso en el tiempo. Este será el segundo estadio de acción de los planetas. Es decir, los planetas te sugieren como consejeros. Así, el primer estadio es el de los planetas como policías, el segundo estadio es el de los planetas como consejeros, y en el tercero, los planetas empiezan a trabajar como amigos. Esto ocurre cuando resistimos a la tentación, cuando hemos aprendido a seguir los consejos de los planetas, simplemente entendiendo nuestro entorno a diario, cada hora, cada minuto. Podemos saber cómo seguir los consejos de los planetas, porque los planetas nos colocan en un entorno que es útil para nuestra evolución futura. Lo hacen para que ocurran cosas buenas. Nos muestran muchos obstáculos siempre que nuestra mente va en la dirección incorrecta. Cuando nos importa conocer la voluntad de los planetas y sus consejos a través de la comprensión del entorno y de las personas que nos rodean, cada hora y cada minuto, entonces los planetas empiezan a trabajar con nosotros como nuestros amigos. Es decir, tienen muchas cosas buenas que regalarnos. Hasta ese momento no pueden hacernos ningún regalo porque no estamos en condiciones de aceptarlo cuando nos lo dan. Cuando podemos resistir la tentación, cuando podemos entender la voluntad de los planetas y seguirla en la acción, los planetas tienen mucho que ofrecernos.

Todos los poderes de la mente y la voluntad que se encuentran bajo las capas de nuestra evolución nos serán mostrados y se nos permitirá conocer los secretos más profundos de nuestra consciencia, así como disfrutar de las grandes oportunidades.

Las grandes oportunidades aparecerán ante nosotros sólo cuando los planetas estén seguros de que no las usaremos

en beneficio propio. Hasta entonces, sufriremos de pobreza. Algunas veces será pobreza económica, otras veces será pobreza de inteligencia, otras veces pobreza de coraje, otras veces pobreza de autoconfianza. Por lo tanto, los planetas nos tendrán bajo verificación y control, mediante alguna pobreza en algún aspecto de nuestra vida. Todo esto es cierto en la medida en que los planetas entienden que tenemos la tendencia a usar estas oportunidades para nosotros mismos. Este es el intrincado mecanismo mediante el cual trabajan los planetas. Toman nuestro mecanismo psicológico como si fuera su laboratorio, y siempre trabajan en un proceso purificador.

Cuando hemos entrado en el tercer paso, es decir, cuando los planetas ven que no tenemos tendencia a usar algo para nosotros mismos, nos ofrecen muchos regalos y presentes. Nos pueden permitir conocer nuestro futuro o el de otros, nos pueden dar el poder de controlar los pensamientos de otros, o el poder de dirigir a miles de personas. Se nos dan todas estas cosas a partir del momento en que los planetas saben que no queremos usar todo esto en beneficio personal. En un horóscopo de estas características es muy, muy difícil predecir, porque no habrá incidentes que ocurran según el horóscopo. Si le llevamos el horóscopo a un astrólogo, no podrá predecir nada. Ni siquiera se podrá predecir la muerte, porque el período de vida va a ser siempre variable. En una persona de evolución inferior, por el contrario, el período de vida está claramente fijado, porque se comporta inadecuadamente con todo. Los planetas conocen sus tendencias; cuando todo esto llega a ser insoportable para que la consciencia interior viva en este cuerpo, entonces los planetas estimulan su mente para que coma y beba lo suficiente para matarse. Así pues, el período de vida puede comprenderse fácilmente en el hombre de evolución inferior. Pero para el horóscopo del hombre de evolución más elevada, es difícil calcular su período de vida.

Para un espiritualista, dejar el cuerpo físico es sólo un pequeño descanso, porque el trabajo continúa en el próximo nacimiento. Pero para todos aquellos que creen que la muerte es el final, la muerte es un gran suceso. Para aquellos que conocen el espiritualismo, la muerte no es en absoluto un suceso. Es como descansar una o dos horas en una habitación. Si el astrólogo ve un horóscopo así y le preguntas cuál es el probable período de vida de esa persona, hará sus propios cálculos a ciegas y nos dará unas fechas que serán erróneas.

Sabéis que los astrólogos “mataron” a grandes seres muchas veces antes de que murieran. Incluso, algunas veces, llegaron a publicar en los periódicos la fecha de la muerte de algunos grandes seres. Pero tuvieron que revisar muchas veces las fechas publicadas y publicar otras de nuevo, por lo que mataron a la misma persona tres o cuatro veces más. Así ocurre con los horóscopos de los grandes seres. Por lo tanto, para interpretar estos horóscopos, la astrología ordinaria no es suficiente. Ya sabéis como el Maestro Djwhal Khul nos advierte, en el libro *Astrología esotérica*, de que es bastante diferente de la astrología popular. En muchos lugares nos aconseja recurrir a la lógica de la astrología esotérica para interpretar el horóscopo según los principios más elevados de la astrología. Este método nos proporcionará uno de los métodos más elevados de la astrología, porque se utiliza para horóscopos espirituales. Este es el motivo por el cual he querido presentaros este método.

SIGNOS FIJOS

Ahora vamos a estudiar el signo de Acuario. Acuario es el signo más sagrado del zodiaco. Es el cuarto de los signos fijos y el tercero de la triplicidad de aire. Los cuatro signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Así, cuando empezamos a contar por Aries, Acuario es el cuarto signo

fijo. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Así que Acuario es el tercero de la triplicidad de los signos de aire. Representa el establecimiento del hombre en el cuarto plano y el tercer estado del aire, es decir, el aire espiritual. Esta frase requiere una explicación.

Los signos fijos o estables indican el establecimiento de la consciencia. Hay tres aspectos relacionados con nuestra consciencia, llamados dinamismo, inercia y equilibrio. Nosotros tenemos tres formas para expresar la consciencia. Aries indica dinamismo, Tauro indica inercia y Géminis indica equilibrio. El siguiente signo, Cáncer, indica dinamismo. Leo indica inercia y Virgo indica equilibrio. Libra indica dinamismo, Escorpio indica inercia y Sagitario indica equilibrio. Capricornio indica dinamismo, Acuario indica inercia y Piscis, equilibrio. Así pues, tenemos los cuatro modos de la consciencia expresados en tres modalidades.

Ahora debemos entender cada una de estas modalidades. La primera genera cambio. La segunda, estabilidad, y la tercera origina ajustes. Esta serie (dinamismo, inercia, equilibrio) siempre ocurre en la consciencia de todo el mundo. Dondequiera que haya un incidente a nuestro alrededor, hay un cambio de consciencia, y luego, una reacción al cambio por nuestra parte. Es decir, que esta reacción al cambio va a generar cambios en nuestra rutina diaria que serán un inconveniente, porque nos tendremos que ocupar mucho de todos estos cambios. Luego comenzamos a hacer ajustes. Queremos tomarnos un tiempo libre y evitar la actividad para hacer una pausa y pensar. Esto causa monotonía en la vida diaria, y la mente reacciona ante esta monotonía. Habrá, por tanto, una necesidad de ajustarse entre la actividad y la monotonía. Encontraremos en nosotros la consciencia más interna, que no es ni actividad

ni monotonía, sino continuidad. De esta manera, estas tres modalidades se irán alternando en sucesión. Es por ello que las encontramos en el mismo orden en el zodíaco.

Nuestra consciencia viajará en la sucesión de estos tres estados. Después de la primera vez, lo hará de nuevo una segunda vez, y de nuevo viajará una tercera vez, y también, una cuarta. Se establecerá en triángulos ordenados en figuras de cuatro lados. Así, hasta que los cuatro triángulos se hayan ajustado en un cuadrado como este. Tenemos, entonces, el primer estadio de nuestra evolución, el nivel más bajo, después, el segundo, tercero y cuarto estados de nuestra evolución, y el establecimiento en cuatro capas de consciencia.

La primera capa de consciencia es aquella que conocemos como nuestra consciencia, que es la que está trabajando en estos momentos. La llamamos objetividad. El segundo estadio es dormir. El tercero es soñar. Al cuarto estadio se lo llama estado yóguico. La evolución nos hace viajar a través de los cuatro estadios hasta que nos establecemos en el cuarto. Ahora bien, la sucesión de estadios es un poco distinta. Cuando estamos sometidos a la evolución del reino mineral, experimentamos el dormir como el estadio de nuestra consciencia. Después, cuando entramos en el reino vegetal, experimentamos la consciencia como un estadio de sueño.

Cuando entramos en el reino animal, entramos en el estadio del despertar, es decir, que despertamos a la mente y los sentidos. Antes de este estadio, existía la consciencia, aunque no había mente ni sentidos. Las plantas tienen consciencia, pero no tienen ni mente ni sentidos porque no poseen órganos mentales y sensoriales. Las células cerebrales tienen que estar separadas para que la mente pueda funcionar y operar por separado. En el reino vegetal no hay células cerebrales, así que la mente no está separada de la existencia. Habrá sólo sensaciones y sentimientos, pero no órganos

de los sentidos ni del pensamiento. De este modo, somos despertados del estado de sueño al reino animal.

En el momento en que entramos en el reino animal, las células cerebrales se separan de las otras células. Y gradualmente, la columna vertebral y el sistema nervioso se preparan. Con la ayuda de las células cerebrales y el sistema nervioso, nos despertamos a la mente. Este es el tercer estadio de nuestra evolución, la evolución del reino animal. En el cuarto estadio adquirimos la autoconsciencia. En el reino animal somos conscientes de todo lo que nos rodea, pero no de nosotros mismos. El animal reconoce su casa, su entorno, su dueño. Supongamos que nos halláramos en el estadio animal de una vaca o un perro, seremos capaces de reconocer a nuestro dueño y de volver diariamente a la casa de nuestro amo. Podremos saber todas estas cosas, también podremos sentir dolor, pero no somos autoconscientes. No somos conscientes de nuestra existencia.

Pero cuando entramos en el reino humano, nos hacemos autoconscientes. Esto no ocurre inmediatamente, sino que empezamos a despertar a la autoconsciencia. Se necesitan muchos nacimientos hasta que nos hacemos plenamente conscientes de nosotros mismos. Es decir, debemos llegar a ser autoconscientes de todos nuestros siete estadios de existencia, y deberíamos ser conscientes de nuestra existencia como alma. Debemos entender lo que es una vida grupal. Así, comprenderemos que no hay una existencia separada, sino que todos somos uno con la humanidad. Sabemos que no podemos estar separados. Este cambio tiene lugar en el cuarto estadio. Así, estos cuatro estadios están marcados por los cuatro signos fijos del zodiaco.

Estos cuatro estadios de la consciencia existen en nosotros incluso tras el nacimiento humano; mientras estamos durmiendo, mientras estamos soñando y cuando somos

despertados de nuestro sueño. Tenemos la experiencia de los tres estadios previos de la consciencia. E incluso después de haber sido despertados, llevaremos a cabo nuestra rutina diaria en casa o en la oficina, pero no somos plenamente conscientes de nuestra existencia. Podemos ser conscientes de nuestra oficina y de nuestra casa, podemos ser conscientes de nuestro marido, esposa e hijos y de la rutina diaria, pero no es autoconsciencia plenamente despierta. La actividad rutinaria que desarrollamos diariamente no requiere de nuestra consciencia, porque dicha actividad rutinaria nos lleva de un incidente a otro.

Por ejemplo, por la mañana nos levantamos. Cuando estamos hambrientos, comemos. Cuando estamos sedientos, bebemos. Cuando estamos cansados, dormimos. Cuando es hora de ir a la oficina, corremos hacia la oficina. Esto es sólo rutina. Un incidente nos lleva al siguiente. Esto sólo es una actividad mecánica de nuestra inteligencia, que no precisa que estemos plenamente presentes. Así pues, aunque estemos despiertos, puede que no seamos autoconscientes. Debemos de continuar con la evolución humana hasta que lleguemos a ser plenamente autoconscientes.

Todos los seres humanos de esta Tierra, por tanto, poseen cuatro capas de consciencia. Las capas de consciencia de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Por lo tanto, Acuario indica la cuarta o última capa de consciencia, es decir, el nivel espiritual. También es interesante saber que, a veces, nosotros estamos experimentando esta cuarta capa de consciencia también en nuestra rutina diaria. Sin embargo, de nosotros depende comprender este nivel de consciencia, experimentarlo y adquirir la maestría sobre este cuarto estadio de consciencia. Al llevar a cabo esta práctica cada vez más, llegamos a establecernos en este estado de consciencia totalmente.

EL ESTADO YÓGUICO

El estado yóguico es el cuarto estado de la consciencia. Aquí se presentan unas cuantas experiencias del estado yóguico. Durante este estado de consciencia, tu mente y tus sentidos no trabajan, pero tú trabajas plenamente consciente. Las dos primeras cosas que podemos comprender ocurren mientras dormimos. Siempre que estamos durmiendo, la mente y los sentidos no están trabajando, pero en el cuarto estado de la consciencia, aunque la mente y los sentidos no estén activos simultáneamente, es cierto que estás plenamente consciente, a la vez que trabajas. Aunque tengas los ojos abiertos de par en par, no ven, la mente no permite que los ojos vean en este estado de consciencia. Por ejemplo, hay dos cosas bonitas ante tus ojos, pero tus ojos no las ven ni la mente permite que las veas. Esta es la condición del cuarto estado de la consciencia. No has cerrado los ojos a estos dos objetos, pero los ojos nunca los han visto, y la mente nunca ha permitido que los veas. Este es un ejemplo de una parte de una experiencia de un estado yóguico.

A veces también podrás disfrutar de este estado plenamente. Por ejemplo, cuando ves un objeto sin recordar el nombre del objeto. La palabra reloj debería venir a tu mente, ya que el objeto existe para ti. El color no existe para tu mente, pero el objeto existe. La forma no existe para ti, sin embargo el objeto existe. Igualmente, todas estas cosas a tu alrededor, todas estas personas existen para ti; pero los nombres, caras, relaciones e impresiones no existen para ti. Para nosotros todo existe sin que tengamos impresiones de ellos. Seguramente has experimentado esto muchas veces, aunque no te hayas dado cuenta. Si eres capaz de darte cuenta, podrás entender fácilmente que este es el estado yóguico.

Entonces empiezas a adquirir la maestría sobre este estadio. Suponed que habéis asistido a la ópera o a un espectáculo de danza de vuestro agrado. El programa representa una selección óptima. Os ha dejado plenamente satisfechos. ¿Qué ocurre? Durante los primeros minutos veis al músico y podéis apreciar su rostro. Incluso recordáis su nombre. Tras un rato olvidáis su nombre, su cara y sus rasgos desaparecen de vuestra mente. Vuestras impresiones previas acerca de esa persona desaparecen de vuestra mente. Sólo existe la música. Si eres músico, quizá durante algún tiempo el nombre de la composición musical permanezca en tu mente. Ahora bien, si la música es tan dulce y melódica, el nombre de la pieza que se está interpretando también desaparece de tu mente.

Sólo hay existencia, la existencia total sin más detalles. El músico no existe para ti, su nombre, su forma, el nombre de la partitura musical y el lugar en donde está siendo interpretada no existen para ti. Sólo la existencia del incidente, es decir, lo que llamamos el programa musical. Tu gozo y disfrute. Ni tan sólo eres consciente de eso mientras lo disfrutas. Si eres consciente de que estás gozando, entonces no es gozo. Solamente cuando la música se ha detenido, te haces consciente de que estás gozando. Así que esto no es una experiencia nueva para ti. Posiblemente, durante cientos de vidas pasadas habrás experimentado este estado. Cuando estuviste en perfecta armonía con el entorno, experimentaste este estado de consciencia. Esto es lo que se conoce como el estado yóguico de consciencia, la plena autoconsciencia. Esta consciencia está regida por el signo de Acuario. Este es el significado de la frase, es decir, del cuarto estadio de nuestra consciencia.

LOS TRES ESTADOS DEL AIRE

Volveré a leer la frase otra vez: “Representa el establecimiento del hombre en el cuarto plano y en el

tercer estado del aire, el aire espiritual”. Esto requiere una pequeña explicación. Hay tres estados de aire. El primero está representado por Géminis, el segundo por Libra y el tercero por Acuario. Los tres son los llamados signos de aire. Pertenecen a la triplicidad aérea. El primero es el aire físico, el segundo es el aire vital y el tercero, el aire espiritual. ¿Cómo los diferenciamos? Cuando tomamos aire en nuestro interior, es aire físico porque es externo a nosotros. Es objetivo para nosotros. Lo entendemos como algo inanimado. Igual que a nuestro alrededor hay sillas, mesas, también entendemos que hay aire alrededor nuestro. Es falso que sea inanimado, porque es este aire el que nos hace vivir. Es un elemento continuamente animado. Vive y es vida. Así, aquello que inhalamos es el aire ordinario que existe fuera de nosotros. Tras inhalarlo, lo incluimos como parte de nuestra existencia. Por ejemplo, cuando yo digo que voy a venir, esto incluye también el aire que está también en mis pulmones. Voy a dar otro ejemplo.

Si tengo un vaso de agua aquí, el agua existe diferenciada y aparte de mí. Entonces digo: “Voy a traer el agua a esta habitación”. Eso quiere decir que estamos tratando el agua como diferente de nosotros mismos. Suponed ahora que bebo esta agua del vaso y entro seguidamente en la habitación. Entonces digo: “Voy a entrar en esta habitación”. Pero no digo: “Yo y el agua entramos en la habitación”. Una vez que nos hemos bebido el agua, la incluimos en nosotros y hablamos en primera persona. Antes de ingerirla, sin embargo, hablábamos del agua en tercera persona. Lo mismo ocurre con los alimentos sólidos. Si tenemos uno en la mano, entonces hablamos en tercera persona. Tras comérmolo, hablamos de él en primera persona. De la misma manera ocurre con el aire. Tras inhalarlo, se convierte en el segundo estado del aire, el aire vital. El primer estado era el del aire en su forma objetiva. Se le llama el primer aire.

El segundo estado es el del aire vital. Se le llama el segundo aire. Ahora vamos a ver el tercer aire. Mientras exhalamos, suponed que usamos nuestra voz. Nos comunicamos entre nosotros con nuestra voz. Tenemos un nuevo elemento que se llama voz. ¿Qué es el sonido? Es el tercer estado del aire, porque la respiración con el sonido se convierte en nuestra palabra o pronunciación. De este modo, la voz es el tercer estado del aire, porque afecta al principio sónico en el espacio, produciendo las vibraciones de sonido que llegan a los oídos de los demás.

Es como una piscina. Suponed que hay una piscina hecha de sonido a la que llamamos el espacio. El espacio es una piscina de sonido. Distorsionamos con nuestra voz este espacio, produciéndose entonces las vibraciones sonoras. Cuando escuchamos las vibraciones sonoras, entendemos la idea de la otra persona. Lo que oímos son vibraciones sonoras, pero lo que escuchamos no son las vibraciones sonoras. Escuchamos la idea de la otra persona. Las vibraciones sonoras sólo son los vehículos. Si vamos a la estación de tren para recoger a nuestro amigo, no vamos a la estación simplemente para verla, para ver los compartimentos del tren o sus asientos. No. Queremos recoger a una persona. Vamos a la estación para encontrarnos con una persona, no con la estación en sí.

Lo mismo ocurre cuando hablamos y escuchamos. Hablamos vibraciones sonoras y escuchamos vibraciones sonoras; sin embargo, comprendemos a nuestro interlocutor. Ningún necio escucha sólo los sonidos. Todos intentamos escuchar las ideas de la otra persona, y con ellas escuchamos también los sonidos. Así, el tercer aire es la respiración con sonido que incluye la idea de la otra persona, es decir, la presencia de la persona. El tercer aire es la presencia del éter. El primer aire es el aire objetivo, el segundo aire es

el aire vital, el tercer aire es la presencia del éter. Acuario indica el aire como presencia. El aire, la respiración y el sonido también han nacido en el espacio. Este tercer aspecto está representado por Acuario. Esto quiere decir la vibración sonora que nace en el espacio. Tanto el aire como la respiración nacen en el espacio. El sonido también nace en el espacio. Acuario indica este tercer aspecto. Este es el significado de la segunda parte de la frase.

Tú mismo vas a percibir claramente estos tres estados mientras llevas a cabo el arte de respirar, según la práctica del Yoga de Patánjali; es decir, inhalas y observas los movimientos de tu respiración. Seguidamente, exhalas a la vez que también observas los movimientos de tu respiración. Pronuncias con tu propia voz con la respiración, es decir, mientras exhalas estás pronunciando y escuchando tu propia voz simultáneamente. Esta es la práctica que se debe implementar si queremos que nuestro Acuario nos otorgue la verdadera iniciación. Es lo que se llama *pranayama*, o el arte de respirar por Patánjali y el *Bhagavad Gita*. Este *pranayama* no tiene nada que ver con el *pranayama* y la práctica de otras escuelas.

Por ejemplo: En algunas escuelas se sugiere que inhales y retengas el aire dentro un cierto tiempo y luego exhales. Por ejemplo, se te pide que inhales contando hasta diez, retengas el aire contando hasta cuarenta, después exhales contando hasta veinte y, finalmente, mantengas los pulmones vacíos contando hasta cinco, repitiendo de nuevo el circuito. Este es un método.

Pero el método de Patánjali y el del *Bhagavad Gita* son bastante diferentes. Nosotros los consideramos como el estándar a seguir. Si practicas este *pranayama*, podrás experimentar qué es el tercer aire. Cuando estés pronunciando de forma uniforme a la vez que escuchas

tu voz, podrás experimentar este tercer aire. Este es el significado de la frase. La voy a repetir de nuevo: “Representa el establecimiento del hombre en el cuarto plano y en el tercer estado del aire, el aire espiritual”. Mañana profundizaremos en esto. Gracias.

PRONUNCIACIÓN Y CREACIÓN

El zodíaco se divide siempre en 27 partes iguales. Es una división diferente. Es el número de años de cada año planetario. Siempre ocurre en la misma sucesión en los tres arcos. Supongamos que tenemos la primera división en Aries a 13 grados y 20 minutos. Entonces, la siguiente división será en Aries a 26 grados y 40 minutos. Así, la tercera división abarcará los últimos pocos grados de Aries y unos grados más de Tauro. Todo esto es, en conjunto, una división diferente del mismo zodíaco. Bien. Se trata de una división en 27 signos, cada uno de ellos tiene una duración de 13 grados y 20 minutos. Mañana os diré los nombres de los signos, porque hoy sería un poco confuso. No os los he dado, porque antes tenemos que ajustarnos a esta nueva división. Por eso os los diré mañana. Volvamos de nuevo a Acuario.

Ayer estuvimos hablando del cuarto estado de la consciencia. Nuestra consciencia se establece en el cuarto estado con la ayuda del signo de Tauro. Tauro gobierna la consciencia en el cuarto estado. Ayer no había ninguna duda al respecto. Acuario también pertenece a este cuarto estadio de la consciencia. El cuarto estadio es la localización del hombre en el estado *Para* de *Vak*. Voy a explicar estas palabras sánscritas.

La palabra *Vak* significa palabra, voz. En sánscrito es *Vak*. En castellano es palabra y voz. Así, mientras estamos hablando, tenemos cuatro estadios en nuestra habla. Igual que

tenemos cuatro estadios de consciencia en nosotros, cuando hablamos cada palabra pasa a través de cuatro estadios de consciencia. Os lo explico. Suponed que digo: “Esto es un vaso”. “Esto es un vaso” es una frase. ¿Qué es esa frase? Se trata de una frase que pronuncio vocalmente y en castellano. Por lo tanto, cuando decimos, “Esto es un vaso”, se trata de una frase vocal y en castellano, no hay duda sobre eso. De forma similar, en cada lengua tenemos frases que vocalizar. Por ejemplo, frases vocalizadas en alemán. Frases vocalizadas en francés. Cada lengua tiene su expresión oral. Vocal quiere decir que viene por medio de nuestra voz; lengua quiere decir nuestra propia lengua. Sin embargo, antes de pronunciar una frase, hemos de formarla en nuestra mente. De lo contrario, no la podríamos pronunciar vocalmente. Es decir, antes de la frase oral hay una frase mental.

Al principio, tenemos una frase en el lenguaje mental y luego viene la frase oral. Tenemos, por tanto, dos frases. De hecho, hay tres frases. La tercera frase es aquella que viene como una idea a nuestra mente, sin lenguaje. Esta idea la traducimos a un nivel mental, en nuestra propia lengua (segunda frase) para finalmente emitirla ordenadamente (tercera frase). Por lo tanto, tenemos tres frases. Así, la tercera es mental, sin lenguaje, pero frase. Todos tenemos la misma frase en la mente y luego la traducimos a nuestro propio lenguaje, y después la pronunciamos oralmente. Así, tenemos tres frases, y después tenemos la cuarta frase, antes de que la tercera frase nos venga a la mente. Ahora podremos comprender cómo es la cuarta frase. Porque si contamos desde el otro lado, esta será la primera frase en nacer en nosotros. Y luego se convierte en la segunda frase. Y después se convierte en la tercera frase, y luego la frase que se emite vocalmente se convierte en la cuarta. ¿De acuerdo? Deberíamos comprender cómo se ha producido

la primera frase. Es muy fácil saber sobre las tres primeras, pero la cuarta ya es un poco más difícil. Lo sabremos.

Imaginad una ola en el océano. Antes de que apareciera la ola, ¿dónde estaba? ¿Cómo fue? ¿Fue la ola o fue el océano? ¿Cómo pudo la ola diferenciarse del océano? Inicialmente no hay dos, sino uno. Ahora podremos comprender que la ola era una con el océano. Al principio, no había algo así como la ola y el océano. Aunque la ola surgió del océano. Es como uno que se convierte en dos. Por lo tanto, sólo existía el océano antes de que empezara la ola. Y después de que surgiera la ola, ya eran dos, el océano y la ola. De manera similar, está tu palabra y tú mismo. Antes de que surja la palabra, sólo existes tú, la palabra todavía no existe. Pero en cuanto la palabra surge de ti, se convierte en algo diferente de ti. A esto se le llama el nacimiento de la objetividad. Esto es lo que ocurre cuando nos despertamos del sueño. Mientras estamos dormidos, somos uno con la creación, no dos. Pero cuando nos despertamos, ya somos el segundo de todo el resto del mundo.

Al despertarnos nuestra mente se siente separada del resto del mundo y ve el mundo separado de sí misma. Es el nacimiento de la objetividad. Así ocurre también cuando comenzamos a hablar, que es cuando la segunda palabra surge de nosotros, existe diferente de nosotros. Quiere decir que existe objetivamente. Pero antes de eso, existía en nosotros. Éramos sólo nosotros. Comenzó a separarse de nosotros y surgió de nosotros como una palabra separada. Estos cuatro estadios existen en nosotros porque existen en la creación.

Al principio la creación estaba con el creador, no era diferente de él. Después, emerge como una ola de él. Seguidamente, aparece, en el tercer estadio, la creación mental, a la que nosotros llamamos el plano mental de esta creación. Y luego, el cuarto estadio de la creación es lo que nosotros vemos como la creación objetiva, que tiene el nombre, la

forma y la naturaleza de las cosas. Así pues, tenemos estos cuatro estadios de la creación. Nosotros somos parte de la creación, y por ello nuestra mente también posee estos cuatro estadios. Dondequiera que queramos pronunciar una frase o una palabra, esta pasa por estos tres primeros estadios, para llegar al cuarto estadio antes de que la pronunciemos. ¿Está claro? Esto es así con cualquier cosa que hablemos, sea seria o banal. A menos que estos cuatro estadios se lleven a cabo, la frase no surge de la mente ni puede pasar a través tuyo. Ved cómo funciona un aparato electrónico. Si introducís información y programáis el aparato, cada vez que lo uséis va a procesar toda esa información suministrada. Así será tanto si la utilizáis para divertirlos o con un propósito más serio, todos estos estadios tienen lugar automáticamente en el aparato. No lo dudéis. Esto nos proporciona una fórmula en la que meditar.

Cuando pronunciamos una frase, nos exteriorizamos en cuatro pasos como palabra. Si podemos interiorizarnos en estos cuatro pasos, al cuarto paso se le llama *samadhi* en Yoga. Vosotros conocéis un mantra de los *Evangelios* que dice: “Primero fue la Palabra. La Palabra estaba con Dios. La Palabra era Dios”. Ahora podéis entender el significado de esta frase. El cuarto estadio es el mundo entero que vemos. Existe como la palabra o pronunciación del creador. La palabra estaba con Dios. Esto era en el estadio previo. En el último estadio la palabra se convierte en lenguaje. Así pues, el tercer y cuarto estadios pertenecen a tu lenguaje. El primero y el segundo son comunes a cada uno de nosotros. Así, entre el segundo y tercer estadio, se produce la historia de la Torre de Babel y su maldición.

Esta historia es una alegoría que ocurre entre los estadios dos y tres. Durante las dos primeras etapas todos tenemos el mismo lenguaje, que es el lenguaje divino. Pero en

el tercer y cuarto estadio cada uno tiene su propio lenguaje, y uno no puede entender al otro. A esto se le llama la maldición de Babel. Es una limitación mental, aquí y ahora este estadio está representado por Acuario. Es el estadio de consciencia llamado *samadhi*, que experimentamos practicando Yoga. Esta experiencia la da Acuario a todo el mundo. Ese estado de experiencia de la consciencia la recibiremos todos por conducto de Acuario, porque este signo posee las propiedades de *samadhi*. Así, en cada uno de nosotros, tanto si el Ascendente es Acuario o no, este signo gobierna el estado de consciencia más elevado. En este estado estamos en el estado de Dios, que es el estado más elevado. En sánscrito se le conoce con el nombre de *Para*, que significa “el más elevado”. Así pues, el cuarto estadio es la localización del hombre en el estado *Para* de *Vak*. Es el estado más elevado de su propia pronunciación. Ese es el significado.

Ahora veremos cómo es el estado más elevado de pronunciación. ¿Es necesario el lenguaje con la telepatía? Con la telepatía es necesario el segundo estadio del lenguaje. El primero es el propio emisor. El segundo es el pensamiento sin lenguaje. La telepatía ocurre en este segundo estado. Durante las horas de sueño, una lección o una frase se pueden transmitir sin lenguaje. Entonces, cuando te despiertas por la mañana, solamente las puedes recibir a través del lenguaje. En los estadios iniciales telepáticos entre el Maestro y un discípulo, aquel le transmite un pensamiento sin lenguaje al discípulo, mientras este está durmiendo. Esto es necesario que sea así, porque a menos que el estudiante esté durmiendo, su mente no puede estar sin pensamiento. Mientras tengamos nuestros propios pensamientos, tendremos un lenguaje para comunicar estos pensamientos. Normalmente, nadie puede pensar y tener pensamientos sin su lenguaje.

Tanto si hablamos como si no, si tenemos un pensamiento en la mente, lo pensaremos en alemán; yo lo pensaré en mi propia lengua; un inglés lo pensará en la suya. Así pues, no podemos pensar directamente, puesto que desde la niñez estamos habituados a pensar en nuestra propia lengua. No podemos filtrar el lenguaje y mantener el pensamiento. Esto requiere una gran disciplina yóguica. Por lo tanto, el Maestro, al principio, tiene que acceder a nuestra mente sin pensamientos. Pero nunca nos encuentra sin pensamientos. Mientras estamos despiertos, tenemos nuestros propios pensamientos y nuestro propio lenguaje. Así, el Maestro no tiene la posibilidad de entrar en nuestra mente hasta que estamos durmiendo. El problema, sin embargo, es que mientras dormimos no tenemos mente, y por tanto no podemos recibir. Para ello, el Maestro utiliza un peculiar proceso y nos envía un pensamiento a nuestro segundo estadio de la palabra. Mandará un pensamiento a nuestra mente, interfiriendo en una sola capa de nuestra consciencia. Sólo entonces podemos llamarlo telepatía. Nos enviará un pensamiento y, a la mañana siguiente, cuando despertemos, el pensamiento se manifestará en nuestro propio lenguaje.

A veces podemos llegar a pensar que es nuestro propio pensamiento. El pensamiento se nos da como semilla, que germinará en el curso de semanas o meses, cuando un pensamiento se haya repetido en nuestra mente, en un tema concreto. Si os dedicáis a tomar nota diariamente en una libreta de lo que os va llegando a la mente, observaréis que el tema se recibe en vuestra mente en forma de bellos párrafos y lecciones. Y después de recibir un tema, entonces el Maestro nos enviará un segundo pensamiento, esto quiere decir pasados cinco, seis o diez meses. Así es como ellos actúan al principio.

Años más tarde, podrás recibir toda la lección al día siguiente por la mañana en tu propia lengua, y entonces el Maestro te podrá dar la próxima lección durante la noche siguiente. A los 15 -16 años de práctica podrás tener la mente alejada del lenguaje. Después, el Maestro podrá contactar contigo cuando estés despierto. Entonces, él te empezará a transmitir lecciones directamente cuando estés despierto. Al principio cometerás muchos errores al recibir las lecciones, debido a que tendrás que traducirlas a tu propia lengua. Pero gradualmente estarás cada vez más sintonizado con la mente del Maestro, y todo el proceso se realizará automáticamente. De la misma manera que un mecanógrafo experto no mira el teclado mientras escribe, recibirás directamente y escribirás las lecciones del Maestro. Así es como Alice A. Bailey las recibió del Maestro Tibetano. A esto se le llama el trabajo telepático. Pero recordad que la telepatía no tiene nada que ver con el espiritismo mediumnístico. El espiritismo está relacionado con la recepción de mensajes desde el mundo de los muertos a nuestra mente. Esto es perjudicial, porque vas a recibir todo tipo de mensajes sin sentido. Por eso, si la persona fallecida es un tramposo o un mentiroso, entonces te decepcionará, te confundirá y te guiará erróneamente. Supón que le preguntas: “¿Quién eres?”. Entonces te dirá: “Soy el gran poeta Goethe”, o Shakespeare o el Maestro Morya. Así, el necio se lo cree. Cuando le preguntes entonces, qué medicina tomar para el dolor de estómago, este embaucador te contestará: “Come queso”. No pienses nunca que se trata del Maestro Morya. Los Maestros nunca nos contactan de esta manera.

Deberíamos ser cuidadosos en diferenciar los dos fenómenos. El primero, la telepatía, es muy puro y sagrado. El segundo, el espiritismo, es muy impuro y muy insano. Gradualmente, la mente se torna insana y pierde su moral.

Empezaremos a autoengañarnos con nuestros pensamientos, en nombre del Maestro. Hay personas que escriben páginas y páginas de sus propias ideas, y después dicen que se las ha dictado algún espíritu desconocido. Esto no es sino la pérdida de la moral tras contactar con la materia astral muerta, que está sucia y deteriorada, e influencia a la mente en el sentido incorrecto.

* * *

La telepatía pertenece, pues, al segundo estadio de nuestra pronunciación. El primer estadio de la pronunciación está gobernado por Acuario, y es el estado de *samadhi*. El estadio siguiente está gobernado por Escorpio. El tercer estadio está gobernado por Leo, y el cuarto estadio por Tauro, que es la voz emitida por las cuerdas vocales. Es por ello que, en el horóscopo, Tauro gobierna la voz. Cuando Tauro está seriamente afligido, o sea, cuando tiene un aspecto maléfico, entonces la voz de la persona es ronca y no tiene facilidad para la música. Sobre todo, cuando Marte se halla afligido en Tauro, a la voz le cuesta mucho aprender música. Muchas veces le resulta incluso imposible. También se afectará la voz cuando la segunda casa a partir del Ascendente se halle afligida, porque Tauro es el segundo signo del zodiaco. La segunda casa en nuestro horóscopo tiene una correspondencia con Tauro, así que también rige la naturaleza de nuestra voz. Tauro, pues, nos da la voz.

Leo nos proporciona el dominio del lenguaje. Podemos influenciar a las masas con nuestro discurso. Si la gente te da cinco minutos de tiempo y tienes un Leo potente en tu horóscopo, puedes dominarlos a todos con tu discurso. Porque Leo dirige el lenguaje. Después tenemos a Escorpio, que es el pensamiento sin lenguaje. Esto es así porque el signo

de Escorpio rige el secreto, puesto que el secreto también es pensamiento sin lenguaje. Tendrás pensamientos en tu mente, pero nunca los emitirás. Así es como los cuatro signos influyen en la humanidad. Esto es lo que significa la frase: “El cuarto estadio está localizado en el hombre, que significa tu consciencia interna o el espíritu en el estado *Para* de *Vak*”. Ese es el estadio más elevado de la consciencia de tu palabra. Es el emisor mismo en el cual *Vak* existe como uno mismo. Por lo tanto, la palabra existe como uno mismo. En este cuarto estadio, todas tus palabras existen como tú mismo, manifestándose separadamente cuando quieres hablar. Por esta razón, en las escrituras sagradas hindúes se representa al creador con cuatro caras.

Al creador se le llama Brahma y se le describe con cuatro caras. Ello significa que toda la creación surge en cuatro etapas. En las tres primeras etapas, la creación se prepara en el interior mismo del creador, como el pollito en el interior del huevo. En la cuarta etapa se manifiesta objetivamente, igual que el pollito que rompe la cáscara del huevo y sale al exterior. Así pues, en el primer estadio la creación existe con el creador. En cada uno de nosotros, en el primer estadio de la consciencia, todo lo que tenemos que decir existe en nosotros como nosotros mismos. Cuando llega el momento, la creación se convierte en algo diferente de nosotros, en nuestro pensamiento. Seguidamente, se transforma en nuestro propio lenguaje y, finalmente, sale de nuestra boca como algo distinto a nosotros. Por eso se dice que es el emisor mismo, en el cual *Vak* existe como él mismo. De esta manera, cuando tratamos de entender el signo de Acuario, debemos comprender que se trata de nuestra consciencia interna o el estado yóguico de *samadhi*, que se manifiesta como nuestra propia personalidad en los estadios externos de la consciencia.

Al principio era la Palabra es el estadio que precede, y la Palabra era Dios. Por lo tanto, este estadio es la frase: al principio era la Palabra, la Palabra era Dios, luego la Palabra estaba con Dios y, finalmente, la Palabra se manifiesta. Así, en el estadio del principio, cada uno posee el estado más puro en sí mismo, que se puede alcanzar a través de la influencia de Acuario. Lo único que hay que saber es cómo usar Acuario en relación a uno mismo. Con este propósito he escrito este libro. Cada signo posee algo muy sagrado en él. No hay signos malos ni buenos. Cada signo tiene su aspecto mejor y su aspecto peor. Deberíamos tratar de conocer el mejor aspecto de cada signo y, gradualmente, sintonizarnos con él. Deberíamos comenzar con nuestro propio signo, que es el signo del Ascendente. Y a continuación hemos de progresar en el sendero espiritual. Seguimos con el signo del zodiaco en donde se encuentre nuestra Luna natal y, tras este, nos fijamos en nuestro signo solar. Más adelante, y de forma gradual, nos concentramos en el resto de los signos. De esta forma, nuestra consciencia se sintonizará con lo mejor de los doce signos zodiacales. Esto es posible a través de la meditación.

La meditación sólo es posible cuando nuestra respiración y nuestros pensamientos están regulados. La respiración regulada sólo es posible si nuestra actividad diaria está regulada, es decir, que las horas de nuestra rutina diaria se hallen reguladas. A menos que regulemos nuestra actividad rutinaria, no conseguiremos regular la respiración. Aquellos que tratan de regular directamente su respiración con el *pranayama* u otros métodos, sin haber regulado previamente su actividad rutinaria, enferman. Si leemos los comentarios del Maestro Djwhal Khul sobre el arte de respirar, lo entenderemos. Él aconseja que nunca practiquemos controlando la respiración. La respiración debe ser controlada de forma automática y no somos nosotros los que hemos de controlar la respiración.

Esto sólo es posible si regulamos nuestras rutinas en la actividad diaria. Este es el proceso mediante el cual podemos conseguir lo mejor de cada signo.

En el estado *Para* de *Vak*, que es el estado más elevado de consciencia, no hay diferencia entre la palabra y Dios. Esto ya lo hemos visto. No hay Dios que exista para la palabra ni palabra que exista para Dios, porque al no existir creación, no hay Dios. No existe ninguna de las dos cosas. Sólo existe una sola cosa. La palabra y Dios son uno. En nosotros, cuando alcanzamos el estado de *samadhi*, también ocurre lo mismo. No vemos que el mundo entero esté separado de nosotros. Nuestra existencia y la existencia del mundo no son dos para nosotros. Sólo hay una existencia, a la que llamamos la consciencia del alma. Empezamos a existir como consciencia del alma aunque estemos llevando a cabo todas nuestras obligaciones. Puede que estemos trabajando en nuestra profesión, en nuestras tareas domésticas o en nuestros deberes hacia la humanidad, pero no somos diferentes del resto del mundo. Todo no es más que una consciencia existente. A esto es a lo que se llama la consciencia del alma. Vivimos con todos los demás en el nivel grupal de la consciencia. Esto es lo que ocurre cuando alcanzamos el estado mental acuariano. De ahí que no haya dos estadios como Dios y el mundo, sino sólo uno. Este estado sólo se puede describir negando todas las cosas, porque no es posible expresarlo en palabras. Si se nos pide describir este estado de consciencia, no podemos, porque no hay nada excepto nosotros mismos en esta consciencia. La descripción de algo sólo es posible cuando hay algo. Así pues, cuando la gente describe el estado acuariano de consciencia lo hace utilizando términos negativos. Esto quiere decir que lo describen así: “No estarás ahí. No habrá sillas, ni habitación, ni artículos, ni tierra, ni planetas, ni sol, ni sistema solar. Sólo la existencia Una está

ahí”. De esta forma se lo describe, en términos negativos. Nadie lo puede describir en términos positivos. Incluso el *Veda* dice: “No había no existencia, ni existencia, sino que estaba más allá de ambas”.

Hay pasajes en las escrituras sagradas acerca de este estado. Se lo describe de esta manera: “Todo este mundo no existía, pero había no existencia, no había no existencia, sino el trasfondo de esos dos estados”. Así es como lo describen las estrofas (de las escrituras sagradas). Si pones este libro aquí, es la existencia. Si lo quitamos, es la no existencia. Por ejemplo, esta casa existe ahora. Antes de que fuera construida estaba en el estado de no existencia. Así pues, para toda la creación hay dos estados. Uno es existencia y el otro es no existencia. Antes y después de la existencia hay la no existencia. Ahora bien, la existencia de Dios es común a los dos. Esto debe practicarse mentalmente, porque si no, la mente vive la polaridad. La existencia y la no existencia son polaridades de la mente, y la consciencia del trasfondo está más allá de las polaridades. A esta consciencia de trasfondo se la conoce como la consciencia de Dios. Es lo que llamamos *samadhi* en yoga. Esa es la consciencia gobernada por Acuario. Es la llamada primera consciencia. ¡Gracias a todos!

PLANETAS Y KARMA

Avancemos ahora un poco más en la astrología espiritual. ¿Pueden los planetas ser maléficos? Esa es la cuestión. Tratemos de entenderlo. En cada ser tenemos los planos físico, astral y mental. Estos tres constituyen el llamado principio inferior. Después viene el 4º plano, el búddhico, y tras este, los planos 5º (nirvánico), 6º (paranirvánico), y 7º (mahaparanirvánico). Estos tres últimos son los principios más elevados de la naturaleza. Los principios inferiores tienen lo que nosotros llamamos polaridades. A partir del plano

búddhico entraremos en el plano mental superior puro, así que tendremos el pensamiento, inteligencia y amor puros. Así pues, el 4º y el 5º plano forman el mecanismo del alma. Aquellos que viven en el trabajo grupal lo hacen dentro de los principios 4º y 5º. Los que viven en el trabajo del planeta, por ejemplo, en el planeta Tierra, trabajan con el reino dévico, viven en los principios 4º, 5º, 6º. En el siguiente estadio la consciencia está sintonizada con el sistema solar, por ejemplo, Krishna, Buddha y Cristo. Por lo tanto, ellos tienen el 7º plano en su consciencia. Estas son las posibilidades generales de un ser que vive en el mundo físico.

Así, mientras la consciencia existe principalmente en los primeros tres principios, el ser vive en los pares de opuestos, es decir, en las polaridades. En tales condiciones, el efecto de un planeta con otro será perjudicial porque las combinaciones no están logradas por la consciencia. Por ejemplo, le damos a un niño fuego y agua. Es posible que el niño arroje el agua sobre el fuego, o puede echar el fuego sobre el agua, o los dos encima suyo. Esto no significa que el fuego o el agua sean malos. Vemos que el niño puede quemarse con el fuego o morir ahogado en el agua. Esto no es culpa ni del fuego ni del agua. A medida que el niño crezca y se haga mayor, podrá calentar el agua con el fuego, y podrá usar el agua para lavarse, cocinar o preparar café o té. Igual ocurre con el efecto de los planetas.

Es la práctica lo que le hace a uno perfecto. Esta práctica es lo que llamamos evolución humana. Así, cuando uno se encuentra en los tres principios inferiores, los planetas tienen sus efectos buenos y malos. Hay dos tipos de buenos efectos: los efectos buenos naturales y los efectos buenos logrados. La naturaleza nos da automáticamente algunos efectos buenos de los planetas, en proporción a la experiencia adquirida en vidas previas. Es lo que llamamos el karma de vidas pasadas.

Estos efectos buenos que los planetas nos dan de forma natural pueden entenderse como los buenos aspectos en el horóscopo natal. Por ejemplo, el sextil o el trígono. Podemos estar seguros de que la naturaleza nos ayuda a través de los planetas cuando estos se hallan bien aspectados. Suponed que tenéis un trígono entre Saturno y Venus. Esto significa que Saturno y Venus os van a ayudar automáticamente. Van a proporcionar buena salud a vuestros tejidos. Por ejemplo, los tejidos más duros y la piel externa están formados por Saturno, porque es el planeta más externo de nuestro sistema solar. Él causa la formación de la piel externa, los huesos, los dientes, el pelo, patillas, bigote y uñas. Estos son, pues, los tejidos producidos por Saturno. De esta manera, un Saturno bien aspectado proporcionará unos tejidos fuertes y sanos.

De esta manera nos ayudan en el plano físico. Y en el plano vital, Saturno nos proporciona resistencia frente a las enfermedades. Venus proporciona un flujo óptimo y libre de la fuerza vital. De esta manera, existen beneficios naturales de los planetas. Pero también existen beneficios que debemos lograr nosotros, y que precisan que usemos nuestras habilidades. Los planetas saben muy bien si nos están ayudando con sus buenos aspectos. Sin embargo, nosotros desarrollamos una actitud mental perezosa y rehusamos hacer un esfuerzo. Así, nuestras habilidades disminuyen día a día. Y nosotros esperamos que los planetas lo hagan todo por nosotros. Por ello, tratan de estimularnos para conseguir el beneficio restante. ¿Sabéis como lo hacen? Nos exponen a situaciones en las que es inevitable que trabajemos. Automáticamente, nos colocan en situaciones desfavorables. Porque si hay situaciones favorables, nuestra mente no quiere trabajar. Así pues, inevitablemente, hay circunstancias desfavorables. Esto es lo que llamamos los malos aspectos en la astrología, es decir, las cuadraturas y las oposiciones. No existe horóscopo en el que no haya malos

aspectos. Ahora bien, hay algunos horóscopos en los que no hay aspectos negativos en la carta natal. Son personas que han nacido en situaciones ideales de felicidad. Ahora bien, cuando los planetas progresan 30 grados, lo que era un sextil se transforma en cuadratura; y cuando progresan 60 grados, lo que era un trígono se transforma en oposición. Eso significa que el individuo será un niño mimado durante la infancia. Los padres lo formarán al estilo de vida americano, porque no entienden la diferencia entre independencia y desorden. Le dejarán que vaya a su aire por las calles durante la adolescencia, y después en la edad adulta recibirá golpes y patadas a diestro y siniestro. Así que los planetas manifiestan su aspecto maléfico y exponen al individuo a golpes y patadas.

Cuando ya hay aspectos negativos en la carta natal, la persona tendrá algo desfavorable desde el mismo momento del nacimiento. Realmente, estos son los verdaderos horóscopos afortunados, porque la mente se prepara para sobreponerse a la situación dada, y desde edades tempranas empieza a cultivar la habilidad de aplicar la mente. Esta persona se hará responsable, y los planetas le inducirán a lograr la felicidad, que ha estado allí debido a su karma pasado. Hay dos tipos de karma que deben entenderse a través de la astrología esotérica. Por ejemplo, si estás ganando 10.000 dólares al mes, puedes vivir una vida feliz y maravillosa. Este es un tipo de karma que es de resultado inmediato. Por lo tanto, puedes gastarte todos los 10.000 dólares cada mes y vivir como un príncipe. Pero si un día te despiden del trabajo, te encontrarás en la calle con una pensión pequeña. Ya no tienes motivo para vivir felizmente. A esto se lo conoce como un tipo de buen resultado del karma. La astrología popular lo conoce muy bien a partir de la carta astrológica natal. Otro tipo de karma: otro individuo que también gana 10.000 dólares al mes. Este, sin embargo, invierte 5.000 dólares al mes en un

buen negocio con un amigo suyo, ajustándose con los otros 5.000 dólares para vivir. Al final del año el negocio habrá sido provechoso y ya no tendrá que hacer ningún esfuerzo adicional más. Al cabo de 10 años, tendrá suficiente dinero para él y su familia. Si quiere retirarse y entregarse a una vida espiritual y trabajar para la humanidad, podrá ofrecer una vida estable a su familia y dedicarse a viajar por el mundo. Este es el segundo tipo de resultado del karma. Se le llama el resultado de actuación lenta y a largo plazo.

En el horóscopo hay dos tipos de planetas: los rápidos y los lentos. Los rápidos se relacionan con el primer tipo de karma, y los lentos con el segundo. Así pues, desde Júpiter en adelante, todos los planetas son lentos. A saber: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Principalmente estos son los planetas a los que llamamos lentos, y que son los causantes del plan más profundo y duradero del karma.

La evolución espera que pases del primer tipo de planificación al segundo. Así, te verás expuesto a situaciones que requerirán tu esfuerzo, porque crecerás sólo si lo intentas y te esfuerzas. De esta manera, tenemos la reacción positiva y la reacción negativa hacia los planetas. Mientras estamos en los tres primeros planos inferiores, los planetas nos dan los buenos resultados naturales, aunque también estamos expuestos a las condiciones desfavorables. Cuando respondemos a las polaridades, mostramos dos tipos de reacciones a los planetas, positivas y negativas. Por ejemplo, el Sol en nuestro horóscopo nos indica la fuerza de voluntad, el poder de decidir, la capacidad de ejecutar cambios en la vida. Sin embargo, en los primeros tres planos, vas a mostrar los aspectos negativos de la voluntad, que es la obstinación. Generalmente, se entiende la obstinación como voluntad. La gente se opone, critica y desobedece a los demás. A eso lo llaman fuerza de voluntad, aunque en realidad se trata de

falta de fuerza de voluntad y de una imagen de esta falsa y negativa. Las verdaderas personas con fuerza de voluntad son muy educadas y no tienen conflicto ni oposición con nadie en el mundo. Son aquellas que tienen la actividad del primer rayo como rayo del alma.

La Luna en tu horóscopo te da el poder de la mente, es decir, la rapidez de pensamiento. Sus aspectos negativos son la inconsistencia, la falta de continuidad de propósito y el cambio. El individuo es incapaz de llevar a cabo cualquier trabajo durante una hora. Así es como uno reacciona negativamente a la Luna. También tenemos el aspecto positivo de Marte, que es el coraje. El impulso de la persona. En su aspecto negativo, la temeridad. Al jugador nato siempre le gusta el riesgo. El rasgo positivo de Mercurio es la inteligencia. El negativo es la naturaleza astuta, es decir, tratar de descubrir los puntos débiles de los demás y aprovecharse personalmente de ello. Mercurio, también como rasgo positivo, tiene la capacidad de comparar las diversas ciencias y encontrar lo que tienen en común. Su aspecto negativo es contrastar, comparar. Es decir, que si el individuo ve a dos personas, trata de estimar cuál de las dos es peor. El individuo encuentra las diferencias entre las personas. Siempre tiene diferencias de opinión con los demás.

El próximo es la sabiduría antigua que nunca cambia. El secreto de la creación y la naturaleza se conocen por la gracia de Júpiter. El aspecto negativo es el orgullo, el ego que cree saber muchas cosas. También tiene confianza en sí mismo. Sabe que está en lo cierto. Otro aspecto negativo es la estupidez, que significa creer que todo lo que él piensa es correcto. Realmente, Júpiter es el señor de la extravagancia no codiciosa ni avariciosa, y también el señor de la felicidad y la forma honesta de vivir. El rasgo negativo es la extravagancia. Generalmente, los jupiterianos negativos son aquellos que gastan lo

que tienen y comen y beben en exceso. Sufren, por ello, problemas digestivos. Veis que estoy siguiendo el orden planetario según los días de la semana.

Entonces viene Venus, que te otorga el puro amor divino. En el lado negativo, te lleva a la indulgencia, es decir, a la naturaleza sensual, a vivir en los sentidos, se es indulgente con los placeres sensuales. Y luego viene Saturno, que te proporciona orden y disciplina. El aspecto negativo es que uno encuentra las faltas de los demás, el lado negativo de la disciplina. Espera disciplina de los demás, pero él es también indisciplinado. Estos son, pues, los aspectos positivos y negativos.

Siempre que respondas a los rasgos negativos, experimentarás sufrimiento, ya sea de la sociedad o por medio de la comida y la bebida, o a través de alteraciones de la salud o de circunstancias desfavorables. En cualquier caso experimentarás el resultado de tu acción incorrecta. Si esta pertenece al karma inmediato, lo experimentarás inmediatamente. Pero si pertenece al karma diferido, relacionado con Saturno, lo experimentarás en la vejez, porque Saturno es el señor de la vejez. Si pertenece a Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, experimentarás las consecuencias en la próxima encarnación, porque no hay cuerpo humano que pueda vivir tanto tiempo como para que estos planetas más elevados completen un ciclo zodiacal.

Cuando el karma pertenece a los planetas superiores, los resultados nos esperarán en la siguiente encarnación. Los observaremos en forma de tendencias, defectos en el comer y el beber, es decir, los resultados se experimentarán como mala salud. Si las consecuencias pertenecen a una naturaleza muy profunda, el individuo será atraído hacia padres insanos y tendrá predisposición genética y enfermedades congénitas, además de enfermar frecuentemente. En este sentido, a los

planetas se les llama buenos o malos. Pero cada experiencia dolorosa proporciona la correspondiente sabiduría al individuo que la padece, y le ofrece una oportunidad para cambiar las tendencias que trae de nacimiento. Si se lleva a cabo el cambio, la reacción negativa será neutralizada. A partir del momento en que comenzamos a entrar en el plano búddhico, la reacción negativa será eliminada con rapidez.

Por lo tanto, desde que accedemos al plano búddhico, el progreso es muy, muy rápido. Hasta entonces, es muy dificultoso. Patánjali compara el cambio de esta manera: Imaginad que estáis escalando un balancín, apoyado en su punto medio sobre un fulcro, y lo hacéis cargando con un fardo muy pesado en la espalda. Ello significa que, a medida que nos aproximamos al centro, o al medio de la plataforma, nos costará mucho, y resbalaremos hacia atrás debido al peso con el que cargamos y porque el último tramo de la plataforma, antes de llegar al punto de apoyo de este, es muy empinado. Ahora bien, una vez superado el fulcro, tu propio peso te facilitará el descenso por la plataforma, porque esta se inclinará a favor tuyo en la bajada. Estos son los cambios que suceden cuando entras en el 4º plano de consciencia (búddhica). Entonces reaccionamos con los planetas sólo de forma favorable. Hasta ese momento los planetas te controlan. A partir de allí, te ayudan y aconsejan. ¡Gracias!

EL ESTUDIO DE ACUARIO

Hoy vamos a completar parte del estudio de Acuario que iniciamos en jornadas anteriores. Estudiemos, pues, la consciencia superior de Acuario, es decir, la consciencia de existencia simultánea. Es un poco difícil. Os voy a dar un ejemplo. Si colocamos un libro aquí, decimos que el libro existe. Si nos lo llevamos, el libro no existe aquí. Cuando

construimos una casa en un espacio, desde entonces la casa existe. Antes de que se construyera, no existía. Tras el derribo de la casa, esta ya no existe. Así pues, tenemos una mente que puede entender la existencia y la no existencia. Con la mente tenemos la experiencia de la consciencia objetiva, es decir, sólo podemos determinar si algo existe o no. Pero hay una consciencia que está detrás de nuestra consciencia normal, que puede observar la existencia y la no existencia simultáneamente. Incluso así, esto es un poco difícil de entender.

Os pongo otro ejemplo. ¿Cuál es el nombre del mes en el que nos encontramos? Octubre. ¿Cuál es el mes siguiente? Noviembre. Cuando llega noviembre, octubre ya no existe. Pero en nuestra mente existen ambos. Por lo tanto, cuando llegó octubre, septiembre ya no existía. Sin embargo, tenemos otra mente que utilizamos cuando enseñamos a un niño que en un año hay doce meses. Entonces los doce meses existen en la mente. De esta manera comprendemos estas dos capas de la mente. Una para entender que en estos momentos estamos en octubre. Este estrato mental no permite que ahora exista noviembre. El otro estrato mental, sin embargo, sí permite que los doce meses existan al mismo tiempo.

Lo mismo ocurre con los días del mes. Hoy es 26. Así que el 27 no puede existir hoy. Esta es una capa de nuestra mente. Sin embargo, para otra capa el 26 existe hoy y el 27 existirá mañana y el 28 pasado mañana. Asimismo, cualquier otro día puede existir hoy aunque continuemos encontrándonos en el día 26. Tenemos tantas capas mentales como divisiones del tiempo. Hay tantas divisiones del tiempo como respiraciones tenemos nosotros.

Pero el tiempo no tiene ninguna división. Todas las divisiones temporales existen porque nosotros dividimos. Podemos tener tantas capas mentales como divisiones de

tiempo. Al mismo tiempo, tenemos la base de la mente, que permite el funcionamiento de todas las capas de tiempo en un sólo tiempo. A esta mente de base se la puede llamar la mente de la existencia simultánea. Esta mente está presente en nosotros desde antes del tiempo de la preexistencia del creador. Esta mente ya existía mucho antes de que existiera el creador. Sobre esta mente fue creado el creador. Sobre la mente de fondo del creador se hizo la creación, en la cual nosotros fuimos creados. Así que esta mente original existe en nosotros, simplemente, porque estamos en esta creación, y la creación entera se hizo sobre la base o trasfondo de la creación. Es la mente más antigua que tenemos. Ya estaba antes de que nosotros viniéramos a la existencia. Fuimos creados en esta mente, vivimos en esta mente y luego, a partir de ella, creamos las distintas capas de nuestra propia mente. Estas capas empiezan en el momento en el que empezamos a vivir y desaparecen cuando dejamos de vivir. Así, hay dos partes mentales que existen antes y después de nuestra existencia. Existe otra mente que empieza a partir de nuestra existencia, que produce múltiples capas mentales mientras vivimos, y que desaparece cuando dejamos de vivir. De esta manera, la mente que está en la base, en el trasfondo, es la mente regida por el signo de Acuario.

SHAMBALLA Y LA JERARQUÍA

Practicando la meditación en los signos de Leo y Acuario, conseguirás la maestría sobre tu consciencia, es decir, conseguirás que tu consciencia pueda operar en cualquier capa de la existencia, sea esta inferior o superior, sin quedar condicionado por ninguna de ellas. Sin esta formación, cuando estamos en las capas inferiores de la consciencia, nuestra mente queda condicionada por ellas y empieza a existir en las capas inferiores, olvidando su deber de volver a las capas superiores.

Estas son las dos funciones que rigen Leo y Acuario. De esta manera, se dice que estos dos *devas* conciben al morador más grande del plano supracósmico como Vasistha, y al del plano cósmico, como Agastya. Así, Vasistha es el *deva* del plano supracósmico que trabaja con Leo, y Agastya es el *deva* del plano cósmico que trabaja a través de Acuario. Estos dos Sabios videntes presiden sobre los moradores espirituales de sus respectivos planos. Son llamados Sabios videntes en las escrituras sagradas. Vidente significa aquel que ve la creación. En sánscrito se le llama *Rishi*. Estos dos son *Rishis*, es decir, son más grandes que los *devas* y que el reino dévico. Presiden sobre los moradores espirituales de sus respectivos planos. Eso significa que, cuando nació el huevo del cosmos, ellos formaron a un grupo de consciencias como discípulos suyos para que trabajaran como luces y prepararan los distintos colores de la luz del huevo cósmico. Esta es la luz que existe desde antes de este sistema solar. Con esta luz, el sistema solar nace posteriormente. Así que a estas luces se las considera discípulos de estos dos Sabios videntes.

Vemos, por tanto, que el trabajo de Leo y Acuario ya estaba allí, en el huevo cósmico, incluso antes del nacimiento de los signos del zodiaco, ya que estos aparecen tras el sistema solar. En el huevo cósmico existen las semillas de los sistemas solares, y cada semilla incluye también la semilla del zodiaco. Ved cómo la semilla de una planta incluye a la planta en su totalidad. También incluye los colores de los pétalos. De forma similar, las semillas cósmicas incluyen las semillas del sistema solar y los signos zodiacales. Por lo tanto, estas semillas, los discípulos de estos grandes Sabios videntes, fueron preparadas espiritualmente para ser iluminadas con un alto grado de vibración espiritual y manifestar su brillo en la objetividad. Entonces empiezan a trabajar como sistema solar. Tenemos que recordar la existencia precósmica de aquellos a

quienes llamamos los discípulos de estos dos *devas*. También se les conoce como los *Jnanis* y los *Buddhas* del cosmos. Están por encima del nivel espiritual, es decir, por encima del nivel que nosotros llamamos espiritual.

Madame Blavatsky habla de ellos en los siguientes términos: “El grupo más elevado en la Jerarquía de la creación”. Tenemos una cierta idea sobre la Jerarquía. Hay dos centros que trabajan en esta Tierra por la iniciación de todos los seres que viven en ella. A estos dos centros se les llama la Jerarquía y Shamballa. Un centro trabaja por medio del Polo Norte. Y el otro centro trabaja por medio del Ecuador. Aquellos que trabajan por medio del Polo Norte están bajo Sanat Kumara, se les conoce como el grupo de Shamballa. A aquellos que trabajan con el Ecuador se les conoce como la Jerarquía, y trabajan bajo Cristo el Señor. De esta manera, también en nuestros cuerpos Shamballa está trabajando con nuestro Polo Norte individual, al que nosotros llamamos nuestro centro de la cabeza. Y la Jerarquía trabaja con nuestro propio Ecuador, al que nosotros llamamos nuestro centro del corazón. Así, la Jerarquía trabaja con nuestro centro del corazón y Shamballa con nuestro centro de la cabeza.

De la misma manera, hay una Jerarquía que cuida de nuestra Tierra. También hay otras Jerarquías que se encargan de los otros planetas y otras Jerarquías que tienen cuidado de nuestro sistema solar, estimulándole a llevar a cabo sus propias iniciaciones. Ya debéis saber que en los libros del Maestro Djwhal Khul se hace referencia a cinco sistemas solares que están recibiendo las mismas etapas de iniciación de siete sistemas solares mayores. A estos últimos se les conoce como “sistemas solares espirituales” o “soles sagrados”. Al otro grupo de cinco sistemas solares se les llama “los cinco sistemas solares no sagrados”. No es que estos no sean sagrados, pero en relación a los siete

sistemas solares superiores los podemos considerar como sus discípulos. Los siete sistemas solares superiores y los otros cinco menos espirituales forman una unidad, con un grupo de doce sistemas solares. De este modo, tenemos doce meses anuales según este patrón. Nuestro Sol pertenece a los cinco sistemas solares menores. Por supuesto, no es menor cuando lo comparamos con nosotros, pero comparado con los siete soles más grandes a los que llamamos “los siete hijos de la constelación de la Osa Mayor”, nuestro Sol es un discípulo de esta constelación. Así, la constelación de esta Osa Mayor representa el Shamballa de nuestro Sol, y la constelación de las Pléyades es la Jerarquía de nuestro Sol. Así pues, el patrón siempre se repite.

El modelo no cambia, sea cual fuere la magnitud. De manera similar, ellas pertenecen a las más altas Jerarquías de nuestra creación. Por eso Blavatsky las denomina “el grupo más elevado de Jerarquías de la creación”. Están formadas por los planos divinos. Están constituidas por llamas, pero en el sentido físico. Son como el fuego de nuestro sistema solar, el cual no es, de ninguna manera, el tipo de fuego que tenemos en esta Tierra. En esta el fuego requiere combustible, mientras que en el sistema solar no se requiere combustible alguno. Es sólo resplandor, al cual llamamos consciencia en nosotros. Lo que llamamos consciencia, lo que llamamos inteligencia y lo que llamamos pensamiento, es sólo fuego en el tercer plano, el plano espiritual. Si puedes imaginar tu mente como una forma de fuego, entonces puedes imaginar también sus llamas. Por ejemplo, a tus pensamientos se les puede llamar llamas de tu fuego mental.

La materia física, ya quemada, se convierte en la materia solar, dejando de existir la materia física. Desde nuestro plano, nosotros lo llamamos destrucción, pero aquellos que existen en el Sol lo llaman transformación. Supongamos que algunos

de nosotros, con un avión especial, viajamos al globo solar. Sería un avión que pudiera resistir el calor hasta que llegáramos al Sol. Entonces nos daríamos cuenta de que nos estábamos quemando junto con nuestro avión. Experimentaríamos mucho dolor mientras tuviéramos cuerpo físico, pero a partir del momento en que el cuerpo físico ya estuviera destruido, nos encontraríamos en un escenario distinto. Los seres que viven en el Sol nos darían la bienvenida, y no únicamente a nosotros, sino también a los millones y millones de átomos de nuestro cuerpo físico, que ya no sería físico en su existencia. Se habrían transformado en fuego. Entonces los habitantes del Sol nos acogerían y nos pedirían que nos sentáramos a comer. Habríamos pasado de un estado ígneo a otro. Así pues, también el Sol tiene su propio fuego que le quema.

Nuestro fuego es nuestra mayor existencia que quema nuestros cuerpos. De forma similar, el sistema solar tiene su propio fuego que, al final, quema al Sol y al sistema solar. ¿Sabéis que cada sistema solar tiene un período determinado de tiempo de vida, igual que nosotros? Al final de este lapso de tiempo, el sistema solar y su Sol son quemados en su propio fuego, al que podemos llamar fuego cósmico. Así, todos trabajan como exploradores en el fuego cósmico. Esto es lo que Blavatsky describe en *La Doctrina Secreta*. Una vez más, voy a repetir la frase de madame: “El grupo de Jerarquías más elevadas de la creación se compone de llamas divinas”. También se las llama el “León Ardiente” o “Los Leones de la Vida”. Así, los discípulos de estos dos *devas* son llamados los “Leones de la Vida”. Igual que existe el cachorro de león, ellos también existen en el plano cósmico. Se les llama leones, bajo su influencia el signo de Leo de nuestro zodíaco está llevando a cabo la misma función que ellos realizan en el plano cósmico. Por esto se les llama el signo de Leo en el plano cósmico. Así

que, simplemente, se les llama los “Leones de Fuego”. De esta manera los describen las escrituras sagradas. Son los “Leones de la Vida”.

Blavatsky explica que son inofensivas respiraciones ardientes. Allí existe el fuego, pero no la materia. ¿Cómo puede existir el fuego? Nosotros sólo podemos imaginar el fuego en el plano material. Si algo se quema, entenderemos que hay fuego. También si algo está caliente, suponemos que hay fuego. Pero imaginemos que existe fuego en el espacio sin materia. ¿En qué forma existe? Debido a que no hay materia que quemar, no hay plano físico. Tampoco hay metal en el espacio. De este modo, no hay sustancia que pueda ser calentada por el fuego. No hay, por tanto, posibilidad de que exista el fuego como calor o luz óptica, porque lo que ahora llamamos luz es sólo luz óptica.

Si el fuego existe en el espacio vacío, no se puede manifestar, ni como luz óptica ni como calor. Suponed que tampoco hay aire, con lo que tampoco habrá corrientes de aire. Si por lo menos existiera el aire en el espacio, el fuego podría mover el aire en el espacio y provocar corrientes de aire. Pero tampoco hay aire. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se produce por este fuego? Son chispas puras de consciencia y pulsaciones, es decir, expansión y contracción en el plano del espacio. Cuando hay expansión, desaparece la creación cósmica. Cuando hay contracción, se vuelve a formar la creación cósmica. A esto se le llama pulsación o respiración del espacio. El aire produce sólo respiraciones ardientes, y cuando hay una contracción del espacio, entonces se produce de nuevo la formación del huevo cósmico. Y de nuevo, cuando se produce la expansión del espacio, el huevo cósmico desaparece completamente. En la escala de tiempo cósmico, toda esta evolución del cosmos se produce en segundos. La evolución de los sistemas solares, la evolución de los

planetas y la evolución de los seres vivos de estos planetas, el nacimiento de los seres humanos, su educación, matrimonio, hijos y todo esto, se produce en nuestros millones y millones de años; durante esos pocos segundos en el plano cósmico. A lo mejor no os lo creéis, pero dejadme poner un ejemplo para ayudaros a creerlo.

Suponed que mientras estáis durmiendo alguien os pincha la pierna con un alfiler. Sólo tardaréis una fracción de segundo en despertaros. Mientras tanto, el pinchazo del alfiler crea un sueño en el que te encuentras andando por la calle y alguien te sigue. Sospechas que el individuo te observa. Empiezas a andar cada vez más rápido. El individuo también acelera el paso. Empiezas a correr y lo haces cada vez más rápido, hasta que quedas exhausto. El individuo, sin embargo, continúa siguiéndote e intenta alcanzarte. Corres durante horas. Entonces te das cuenta de que se acaba la carretera y frente a ti hay un río. A los lados de la calle hay un bosque con unos árboles que tienen espinas. El individuo trata de darte caza. Tienes que decidirte: o saltas al río o huyes hacia el bosque. Finalmente, te decantas por el bosque. Sientes entonces un pinchazo en la pierna producido por las espinas del árbol y te despiertas. Así pues, ved la historia que se crea en una fracción de segundo; mientras que el sueño parece durar horas en nuestra consciencia del sueño, en la consciencia ordinaria ocurre en una fracción de segundo. Esta es la diferencia entre la mente cósmica y nuestra mente.

En la mente cósmica, un cosmos dura sólo unos pocos segundos y desaparece de nuevo. En nuestro plano, la evolución cósmica ocurre en millones y millones de períodos de Brahma. Por eso, a esta pulsación de pocos segundos en el plano cósmico se la llama “la respiración ardiente” de estos Seres. Ellos inspiran y espiran fuego. Cuando espiran fuego nosotros existimos, cuando inspiran

fuego existen ellos y nosotros no estamos. Esto es lo que quiere decir la señora Blavatsky. Por lo tanto, ellos son las respiraciones ardientes sin forma. Toda esta actividad se guarda como una huella en el signo de Acuario.

Así, conocerás todo esto cuando tu consciencia sea estimulada en la actividad de Acuario. Y lo verás todo en forma de representación, igual que el Maestro Djwhal Khul lo vio mientras le estaba dictando los libros a Alice A. Bailey. Todo esto se puede entender hasta cierto punto si recordamos que Leo es el signo opuesto de Acuario, y que este representa los principios más sutiles de Leo localizados en el *sushumna*. Además, Leo es el quinto signo del zodiaco, el signo de los hijos en el zodiaco. Recuerda que Acuario es el signo opuesto de Leo, y que Leo rige el corazón y el diafragma (la cueva debajo de las costillas). Acuario también rige la parte del cuerpo que hay en el interior de la columna vertebral, donde existe el “tubo” del Yogui.

Este “tubo” se llama *sushumna* en la ciencia del Yoga. Eso significa el canal de consciencia. Todo este canal está lleno de consciencia. Una sustancia vaporosa trabaja como medio para la consciencia. Cuando insertamos la aguja de una inyección en esta sustancia y tomamos cierta cantidad de este “vapor”, este se condensa en líquido en el interior de la jeringa. A esto es a lo que los médicos llaman el “fluido lumbar” cuando llevan a cabo una punción lumbar. Para hacer pruebas toman una muestra de este líquido. Sin embargo, recuerda que, una vez se ha extraído el líquido, nunca más se puede reponer, y el individuo tendrá que vivir el resto de su vida con esta deficiencia intelectual que nunca más podrá complementarse en esta vida, porque el “vapor” que está fluyendo en el canal vertebral es el resultado de todas nuestras experiencias de vidas pasadas. De este modo, esto es karma presente, porque cuando se quita físicamente una parte de este

“vapor”, es tan perjudicial como cuando se amputa una mano o una pierna. Debemos vivir, pues, sin una parte de nuestra inteligencia cuando se ha realizado una punción lumbar. Este canal vertebral se llama *sushumna*.

Tenemos que entender un aspecto peculiar en astrología, que no está disponible en la astrología popular. Si establecemos una correlación entre las partes de nuestro cuerpo y los signos zodiacales, debemos saber que Aries se encuentra en el entorno del entrecejo, Tauro en la cara, Géminis en la garganta y los hombros, Cáncer en el pecho, Leo en la cueva debajo de las costillas, cuya apariencia recuerda exactamente el símbolo de Leo. Fueron los antiguos quienes tomaron este signo y lo dieron como el signo de Leo. Cada uno de nosotros puede encontrar un león durmiendo allí. Tanto si eres valiente como si no, hay un león valiente que duerme en ti. Luego, localizamos a Virgo en el estómago, Libra en el ombligo y Escorpio en los genitales y el recto. Sí, Libra está en el ombligo, Virgo está en la región del ombligo, y Libra, en el bajo abdomen. En la astrología popular, a Sagitario se le adjudica la regencia de los muslos y a Capricornio las rodillas. Acuario gobierna las pantorrillas y Piscis, los pies. Hasta ahí lo que nos enseña la astrología popular.

Ahora bien, si atendemos la astrología de las escrituras sagradas, la situación es diferente. Desde Escorpio en adelante, la dirección es ascendente. Sagitario, Capricornio y Acuario están exactamente en oposición con Leo, y luego Piscis hasta el centro del entrecejo. Esto lo debemos trazar desde dentro del tubo de la columna vertebral. En la columna vertebral encontramos el centro del corazón, que tiene una función doble. Una es la función de Leo en el sentido descendente, y la segunda es la función de Acuario en sentido ascendente. Por esta razón el centro del corazón es más importante que otros centros, porque tiene su correspondencia con la existencia cósmica.

Igual que el principio del cosmos está hecho por estos discípulos de respiración ardiente, así también, el principio de nuestra existencia se lleva a cabo en el seno materno como el comienzo del centro del corazón, porque en los primeros días el centro del corazón y el centro de la cabeza existían en el mismo punto. Los primeros días se refieren al momento de la fecundación. Este es un lenguaje místico utilizado en las escrituras sagradas. Cuando quieren hablar de un período posterior a tu nacimiento, lo llaman período histórico. Si se refieren al período prenatal (entre la fecundación y el nacimiento), lo llaman los períodos prehistóricos de esta tierra. El momento de la fecundación lo llaman el principio de la creación cósmica. Es un símbolo y un velo usado por los autores de las escrituras sagradas. Blavatsky y el Maestro Djwhal Khul también usan los mismos velos.

Por ejemplo, si leemos el libro *Meditaciones Ocultistas*, se usan muchos velos. Para el color azul se usa la palabra índigo, porque nuestros ojos lo ven como índigo, mientras que el color en el plano búddhico es azul. Así que se usan sustituciones que aparecen ante nuestros ojos, porque si no, no podríamos entenderlo. Si decimos, por ejemplo, una estantería de libros, lo entenderemos fácilmente. Pero si Paul, desde la distancia, dice que la madera aquí es blanca, no lo entenderemos, aunque sea madera. Aunque sea blanca, si él está en esta habitación y afirma que la madera es blanca, nos sorprenderemos. Nosotros decimos que no hay madera en esta habitación y que la madera no puede ser nunca blanca. Así que Paul tiene que señalarla y llamarla una estantería de libros, aunque sea de madera. De esta manera, los autores de las escrituras sagradas utilizan velos para que no nos confundamos mientras las estamos leyendo. Así, aquí ellos también utilizan muchos velos.

En la astrología de las escrituras sagradas, la descripción de la columna vertebral y del canal interior es un velo. De manera parecida, la palabra “los primeros días” es otro velo. El centro del corazón y el centro de la cabeza están en el mismo lugar. Cuando se produce el momento de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, sólo hay un centro de consciencia. Y, posteriormente, se forma como el centro de la cabeza, y un poco más abajo, se forma el centro del corazón. Pero, al principio, sólo había un centro que lo contenía todo. Este es ahora el centro al que llamamos centro del corazón. Esta es la razón por la que la constitución puede trabajar, aunque los otros centros dejen de hacerlo. Ahora bien, cuando cesa el trabajo del centro del corazón, dejan de trabajar también los otros centros, y los oficiales responsables a los que llamamos *devas* de esa constitución, deben entonces cerrar la oficina y marcharse.

El centro del corazón es el primer centro que se inaugura, y el primero que se detiene. Cuando el centro de la cabeza se separa, los deberes se desplazan al centro del corazón, ya que es el centro más importante. Esta es la importancia de los signos de Leo y Acuario. Gracias.

DIRECCIÓN EN SENTIDO HORARIO Y EN SENTIDO INVERSO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

Retomemos el tema del año anterior, porque es un tema importante. Suponed que empezamos por Aries, ¿en qué lado vais a colocar a Tauro? ¿En este o en este otro lado? Aquí Tauro, y en este lado Géminis. No, no, no, por favor, escuchadme. Si marcamos el zodiaco, ¿qué camino marcamos desde Aries? Esto es lo que quiero saber. Suponed que queréis hacer un dibujo del zodiaco en un papel. ¿Por qué? El zodiaco es diferente de un reloj. En primer lugar, tengamos una idea de por dónde sigue el zodiaco. ¿De qué dirección

a que dirección se mueve el zodiaco? Suponed que nosotros estamos en la Tierra, ¿dónde podemos ubicar el zodiaco? El zodiaco no es relativo, está allí. Aries no es relativo. Las casas son relativas al lugar donde nos encontramos, pero los signos no son relativos. Así, ¿cuál es vuestra duda respecto a esto? Primeramente, veamos la dirección en sentido horario y la dirección en sentido inverso a las agujas del reloj, antes de pasar a Alice Bailey. Debemos tomar nuestra propia decisión.

Suponed que estáis calculando la carta astral de una persona. ¿En qué dirección pondréis los signos del zodiaco? ¿Así o de otra forma? Debemos conocer claramente el método del astrólogo. Ha habido astrólogos que durante siglos nos han proporcionado sus métodos. Deberíamos conocerlos antes de pasar al tema de la dirección en sentido horario y la dirección en sentido inverso a las agujas del reloj, porque según ellos, tenemos que seguir sus códigos de lectura y no nuestro propio criterio. Existen tres categorías de seres humanos, según el Maestro Djwhal Khul. Lo voy a explicar una vez más. Ya lo expliqué el año pasado y creo que aclaré las dudas. ¿Quién estuvo el año pasado? Tú. ¿Alguien más? ¿No es cierto entonces que el año pasado ya clarificamos las dudas y resolvimos la discusión? Primero, para el ser humano medio, los planetas viajan de Aries a Tauro, y de Tauro a Géminis. También el Ascendente viaja en la misma dirección. Por ejemplo, si una persona nació en Aries, tras aproximadamente 30 años estará en Tauro, ascendiendo, si consideramos la progresión ordinaria. ¿De acuerdo? Sea lo que sea, de Aries a Tauro. Si dibujamos a Tauro en este lado, va de Aries a Tauro. Si dibujamos a Tauro en este otro lado, va de Aries a Piscis. Pero el método es de Aries a Tauro.

Sin embargo, los equinoccios viajan en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, de la constelación de Aries a la de Piscis, y de esta a Acuario. La constelación de Aries no tiene nada que ver con el signo zodiacal de

Aries, ¿de acuerdo? Hay dos grupos de zodíacos. Uno es la constelación zodiacal y el otro es el zodiaco tropical. La constelación zodiacal tiene que ver con las estrellas fijas. Por ejemplo, hay estrellas en el firmamento que se llaman Alfa Ariatis, Beta Ariatis. Y luego están las Pléyades, y también están Aldebarán y otras estrellas. Así, estas estrellas se ven como constelaciones desde nuestra Tierra, y se las llama con doce nombres. La constelación de Aries, la de Tauro, la de Géminis con Cástor, la Estrella Polar y las estrellas. Tenemos, por tanto, las constelaciones, que están mucho más lejos que nuestro Sol. También tenemos nuestros equinoccios, que van en sentido contrario. Hubo un momento en el que los equinoccios estaban en oposición a la constelación de Aries. A ese período se le llamó el período ariano de los seres humanos. Cada mes del gran año incluye 2.000 años. De esta manera, tenemos los 2.000 años de Aries, denominados el período ariano, y después tuvimos el período pisciano, y ahora desde Piscis se ha entrado en Acuario. Ahora estamos a 3° de Acuario. Actualmente estamos en el período acuario. Así pues, los equinoccios viajan en sentido inverso a las agujas del reloj. Los planetas y los ascendentes de los seres humanos lo hacen en sentido horario. Esta es la primera propuesta.

Después tenemos la segunda categoría de seres humanos, que buscan la realización. Cuando empiezan a producirse algunos cambios en el camino espiritual, es decir, cuando empiezan algunas iniciaciones superiores en nuestra vida, entonces el horóscopo empieza a viajar en sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, el Ascendente de una persona está a 10° de Escorpio. A los 30 años de edad estará a 10° de Sagitario. ¿De acuerdo? Entonces, a los 30 años, es “tocado” por el pensamiento de uno de los discípulos del Maestro. A partir de ahí, le viene la idea de trabajar para la humanidad, con lo que en un año,

aproximadamente, se producen los cambios. Al final de su año 31, se da cuenta de que no busca nada para sí mismo y convence también a su familia para que no busquen nada para ellos mismos. Desde ese momento, su horóscopo viaja hasta Libra, situándose a 9° de Libra. Es decir, tenemos que revertir la rueda, y ya que la persona está en su año 31, tenemos que sustraer 31° desde el Ascendente. Entonces, también hay que calcular los planetas en esa fecha. Por lo tanto, tenemos que localizar la fecha antes de que naciera, hay que calcular desde esa fecha. Esto significa las fechas comprendidas entre su nacimiento y su fecundación.

Hay un período de nueve meses entre la fecundación y el nacimiento. El horóscopo empieza a viajar en esa dirección. Así, en el caso de ese iniciado que está más allá de sus deseos personales, se debe invertir la rueda y calcular las progresiones en sentido retrógrado.

Finalmente, tenemos la tercera categoría de seres humanos, que están entrando en el plano búddhico. Cuando el iniciado referido anteriormente en la rueda revertida finaliza sus iniciaciones, entra en lo que se llama el 4° plano de consciencia, es decir, el plano búddhico. Entonces la rueda vuelve a invertirse en el sentido original, porque él nunca quiso ser distinto de los seres comunes, y quería cambiar su profesión según las necesidades del hombre común. Por ello, se identifica a sí mismo con la humanidad. Vemos, entonces, cómo se produce la segunda inversión de la rueda. De nuevo la rueda gira en sentido de Aries a Tauro y de Tauro a Géminis. ¿Cuál es la duda, ahora? Esto es lo que se dijo. El año pasado la dificultad era otra. No era como la de este año. La dificultad era si la rueda gira en este sentido o en el otro. Alice Bailey describió que la rueda inversa viaja de Aries a Piscis, vía Tauro. Sólo hay una confusión en la comprensión, que ocurrió por dos razones.

El Tibetano era indio, y por tanto interpretaba las cartas natales al modo indio. Si vemos las cartas de los astrólogos occidentales, algunos las dibujan también así. Por lo tanto, el Tibetano se refería al sentido de las agujas del reloj y al contrario de las agujas del reloj, de acuerdo al sistema indio de trazar las cartas. Y Alice Bailey no tenía conceptos básicos de astrología. Esto se puede deducir de algunas frases de su autobiografía. Así, tomó la carta según el dibujo occidental y sobre ella usó los términos “según las agujas del reloj” y “contrario a las agujas del reloj”. Así pues, sólo es un problema de comunicación. Cuando leáis la *Astrología Esotérica*, seguid un procedimiento. Entonces todo irá bien. No lo veáis de las dos maneras.

Recordad, sentido de las agujas del reloj significa de Aries a Tauro y de Tauro a Géminis. Da igual si el dibujo de la carta es hacia la derecha o la izquierda. No tiene importancia. El sentido contrario a las agujas del reloj implica ir de Aries a Piscis y de Piscis a Acuario. Es la rueda revertida. A la rueda en sentido horario se la llama rueda en sentido normal. Así no hay confusión. Podéis dejar de lado esa frase particular en la *Astrología Esotérica* en la que se describe el sentido “contrario a las agujas del reloj” de la rueda de Aries a Piscis vía Tauro. Es suficiente si ignoráis esta frase.

Para el 98% de los horóscopos de las personas de nuestra generación (aproximadamente en lo que respecta al siglo XX), debemos tomar a Marte como el señor de Escorpio, a Júpiter como el señor de Piscis y a Saturno como el señor de Acuario. Las nuevas reglas astrológicas sólo empezarán a aplicarse en la generación siguiente. Muchos astrólogos, sin embargo, usan las nuevas reglas. Se precipitan, en el sentido de que la nueva Era debe tener lugar, sólo entonces los nuevos planetas empiezan a trabajar. Así pues, en tanto que nosotros pertenecemos a la vieja era, sólo nos rigen los viejos regentes. Sólo en el caso de algunas pocas almas avanzadas, como

Djwhal Khul, Albert Einstein o C.C. Jones, podemos aplicar las nuevas reglas a sus horóscopos. Pero, en condiciones normales, no podemos todavía usar las nuevas reglas. En mi opinión, muchos de los seres nacidos después de 1975 están preparados para que se les apliquen los nuevos regentes a sus planetas, y gradualmente, el número se irá incrementando década a década. Por supuesto que esta no es una conclusión final. Pienso que a muchos niños nacidos a finales de este siglo XX ya se les podrán aplicar las nuevas reglas astrológicas de esta era. Pero tomadlo como mi opinión personal. Así es según mi experiencia. Nos encontramos en el primer o segundo grado de la era de Acuario. Todavía no estamos en Acuario plenamente. A menos que la espiritualidad supla a la tecnología y la ciencia, no podemos llamarla Acuario. Si hubiéramos entrado en el auténtico espíritu acuario, el desarrollo científico no nos hubiera llevado al conflicto y a las guerras. La situación política actual demuestra que la humanidad no está todavía madura para llamarse acuariana. Por lo tanto, tendremos que esperar hasta que todo se pacifique. Sin el desarrollo del alma, ningún desarrollo científico puede llamarse acuario. El desarrollo científico puro pertenece a Mercurio, nunca a Urano. A menos que nuestra ciencia pertenezca a Urano, este nunca podrá ser el señor de Acuario. Y a menos que Urano sea el señor de Acuario, nunca podremos pertenecer a la era de Acuario. Debemos, por tanto, decidir según nuestra preparación, no según la excelencia zodiacal. El zodíaco y los planetas son siempre excelentes, pero es nuestro despertar el que decide nuestra era. Este es el hecho.

ESPACIO – CERO POSITIVO

Cuando la ciencia llegue a la era de Acuario, el número nuevo aparecerá en el campo científico. El número que describo como cero positivo es aquel en que los nueve

números existen simultáneamente. Este número todavía no está presente en la mente de los científicos actuales, aunque ya ha existido muchas veces en la mente de los científicos del pasado. Siempre que ha habido una era de Acuario en el pasado, ha habido una gran expansión y realización, además de una correcta comprensión de este nuevo número. En la era de Acuario actual, también se hará patente la aparición de este número. Todos los matemáticos y las calculadoras sólo usan los números del 1 al 9, y cuando utilizan el cero, lo hacen como cero negativo, no como cero positivo. Así que todavía no hemos conectado con la consciencia de la era de Acuario.

Pregunta: ¿Significa el “cero positivo” que el espacio está “lleno”?

Sí, se ve el cero como negativo durante las eras en que los científicos explican el espacio como vacío. El cero positivo empieza a existir cuando los científicos empiezan a entender y explicar que el espacio es todo. Todo significa aquella solución en la que todo se disuelve y en la que todo se cristaliza de nuevo. Por ejemplo, los átomos de todas las sustancias surgen del espacio y se disuelven en el espacio. Igual que el azúcar y la sal salen de las soluciones como cristales y se disuelven en el agua de nuevo. Así pues, lo que es el agua para la sal y el azúcar, es el espacio para todo el universo, incluyendo los átomos y los sistemas solares. Mientras los científicos no comprendan el espacio como un todo inclusivo, el cero positivo no podrá ser aceptado, porque el cero es el símbolo numérico del espacio. El sentido común de una era es diferente del sentido común de otra era. Los científicos que pertenecen a la era pisciana entienden el espacio como un vacío perfecto, eso es lo que les dice su sentido común. Para ellos, y según su sentido común, están en lo cierto, aunque también para nosotros es verdadero lo que nuestro sentido común nos dice. Así pues, el sentido común no es común para todos.

Pregunta: ¿Cuándo fue el inicio exacto de la era de Acuario?

Fue el día de la coronación de la reina Victoria de Inglaterra, porque fue calculado y predicho por los distintos astrólogos en el pasado. Por ejemplo, Sepharial, el astrólogo, predijo esta fecha. Raphel, el fundador de las efemérides, también coincide. Alan Leo, astrólogo espiritual e iniciado de alto grado, discípulo de Annie Besant, que escribió 73 libros de astrología, aceptó la misma teoría. El vidente moderno llamado Cheiro, cuyo nombre original es Conde Lui Hamen, también aceptó la teoría de que la llegada al trono de la Reina Victoria es el inicio de la era de Acuario. Puedes tomar la fecha de su muerte. Pienso que gobernó durante 32 años. Murió en 1901. Hacia el último tercio del siglo XIX, un grado corresponde a 72 años y 6 meses. Así que ahora estamos a 28° de Acuario, es decir, en el tercer grado si lo miramos en sentido contrario a las agujas del reloj. Sí, ya hemos dejado atrás los grados 30° y 29° de Acuario, y ahora estamos a 28° de Acuario. Esa es nuestra posición actual (1984). Lo que nosotros llamamos era de Acuario es un ciclo menor. El ciclo mayor significa los *yugas* y las eras mayores. Sí, porque los ciclos de 6.000 años son ciclos mayores. Y estos 2.000 años se consideran ciclos menores. Todavía hay ciclos mayores de 60.000 años, que vendrán en la siguiente etapa. Luego tenemos el *kali yuga* y los ciclos de *yugas*. Tenemos, por tanto, *yugas*, después vienen ciclos de 60.000 años, 6.000 años y 2.000 años, es decir, el zodiaco de 24.000 años, con 12 signos en el orden de la rueda revertida, en el cual cada signo tiene un período de 2.000 años.

Podemos tomar el reconocimiento del cero positivo por los científicos como un signo real de la era de Acuario. Por ejemplo, en las escrituras sagradas se describen dos ceros. Al cero negativo se le llama *shoonyam*, que significa nada. Al

cero positivo se le llama *poornam*, que significa todo. Así pues, sólo en las escrituras sagradas encontramos los dos tipos de ceros, porque tras la era de las escrituras sagradas, esto se olvidó. Únicamente se conocía en la última era de Acuario. Hablamos de aproximadamente 24.000 años atrás. De nuevo se volverá a conocer sólo en esta era de Acuario, y otra vez se olvidará tras su paso. Sí, siempre ocurre de esta manera. Cada vez es lo mismo.

Hablemos ahora del rayo creativo y Acuario. La mente que puede existir con el cero positivo pertenece a la consciencia creativa. Al continuo flujo de consciencia se le puede llamar el rayo creativo, y pertenece al rayo intelectual. El intelecto tiene la capacidad de mirar una cosa y no puede mirar dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, con nuestro intelecto, si tenemos dos libros en la mano, sólo podemos leer un libro, no dos al mismo tiempo. Esta es la actividad de la consciencia espacial en la que vivimos. Se le llama el rayo analítico, es decir, la facultad de analizar, mientras que a la otra facultad se la conoce como sintética. Cuando es la facultad analítica la que rige el mundo, la humanidad puede entender la diferencia entre dos personas, dos países o dos cosas, pero no puede entender la simultaneidad de dos cosas. Ello significa que no estamos muy inclinados a comprender lo que es común entre dos personas.

Entendemos fácilmente de qué manera una persona es diferente de otra, es decir, una diferencia. Por esta razón el rayo inteligente no puede crear. Puede manejar las cosas creadas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un arquitecto y un contratista, constructor o albañil? El albañil puede disponer de los ladrillos y otros materiales de una casa sólo cuando se le proporciona un plano de esa casa. Sin un plano no puede hacer nada. Sin embargo, la persona que le proporciona el plano puede ver toda la casa en el espacio vacío antes de que

la casa empiece a construirse. Así que puede plasmarlo sobre el papel y luego dárselo al albañil, que construirá entonces la casa. La persona que recibe el plano es la mente creativa. La persona que construye según el plano proporcionado es la que tiene una mente constructiva. La inteligencia sólo posee la facultad constructiva, pero no creativa. A menos que entremos adecuadamente en la era acuariana, sólo tendremos una mente constructiva, ya sea en economía, política, ciencia o tecnología. Podremos inventar cosas según la mente constructiva, pero nunca podremos crear un nuevo mundo para la humanidad. En el momento en que la mente creativa sea estimulada, los seres humanos serán capaces de crear un futuro y de hacer desaparecer las dificultades actuales.

Por ejemplo, podemos rechazar la guerra en pocos días. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de creación, es decir, debemos ser capaces de crear algo que no estaba antes. Un plan desciende a nuestra mente. La comprobación de que es un plan real es que, inmediatamente, desciende a las mentes de otras personas en un período maravillosamente corto. Ya sabéis que al principio el Maestro Djwhal Khul empezó a transmitir su plan en 1870 a través de Blavatsky. En 1970, el trabajo a través de Blavatsky y Alice A. Bailey había llegado, por lo menos, al 25% de los seres humanos del planeta. Esta es la tremenda velocidad a la que desciende el rayo creativo. La mente creativa recibe el plan y el plan penetra en los seres humanos a una tremenda velocidad.

El positivismo trabaja como un rayo creativo. Los aspectos negativos desaparecen cuando el rayo creativo empieza a trabajar en la mayoría de la humanidad. Así, el concepto del cero positivo nos da el contenido del espacio, es decir, aquello que llena el espacio. Los científicos y los filósofos se encuentran en la ciencia de la espiritualidad, y aceptan que la consciencia existe en el espacio. Por ejemplo,

la llaman “mente espacial”. Cuando los científicos acepten la “mente espacial”, podrán someter su mente individual e inteligencia a la mente espacial y, desde allí, llevar a cabo su trabajo. Cuando empiecen a pensar según la mente espacial, la mente externa y la interna se encontrarán. Entonces la inteligencia creativa empezará a trabajar y los auténticos valores de la humanidad se podrán manifestar. Estos son algunos aspectos sobre la mente creativa.

El rayo creativo que estimula la mente creativa viaja a través de la potencia del cero positivo. Instantáneamente, el científico siente la existencia del cero positivo. Por ejemplo, cuando empezó la era acuariana, existían elementos radioactivos en los minerales de la Tierra, en las minas. Y, a partir del momento en el que Urano hizo su aparición a las gentes de la Tierra, un rayo de Urano empezó a trabajar en los minerales y también en el reino humano. El primer ser humano que sintió la existencia de los elementos radioactivos fue madame Curie. Fue ella quien descubrió la radioactividad. Así fue como el rayo creativo se manifestó. Esto sólo fue el principio, ya que el rayo creativo tiene que manifestarse y hacer sentir su presencia mucho más intensamente sobre la mente del ser humano medio. Madame Curie era un alma humana avanzada, y por ello lo pudo sentir tan pronto. Así es como trabaja este rayo.

Pregunta: ¿Es posible saber, a partir de la constelación, a qué rayo pertenece un individuo?

El horóscopo no es la constelación, sino el zodiaco. El zodiaco no nos puede decir los rayos, porque nosotros sólo seguimos el zodiaco tropical. A menos que conozcas el horóscopo constelacional, que es muy distinto al normal, y que localices la estrella bajo cuya influencia naciste, no podrás conocer ni tu trabajo en esta vida ni el rayo al

que perteneces. Así pues, deberíamos conocer primero la astrología de las estrellas fijas. Podemos conocer una parte de esta a través del gran astrólogo Robson. Y mucho de este conocimiento se encuentra en el libro *Astrología Esotérica* de Alice A. Bailey. La humanidad necesitará todavía un largo período de tiempo para entenderla. Hasta cierto punto, puedes entender el rayo del alma consultando el libro de Robson. De todas formas, siempre es mejor que cada cual siga su propio camino en la vida, más que intentar saber su rayo del alma, de la personalidad o de la mente, porque incluso conociéndolos, sólo es tu trabajo lo que te eleva. El conocimiento de tu rayo nunca puede elevarte. Sólo es el trabajo que haces lo que te eleva. Este sí puede conocerse más fácilmente que el rayo al cual perteneces.

Muchas veces podemos errar al querer conocer nuestro rayo correcto y reclamamos el rayo del otro como propio. Según los Maestros, es nuestro trabajo y nuestras relaciones con los otros los que deben cuidarse, más que especular sobre el nivel al cual pertenecemos. Así que mejor que no intentemos ir en esa dirección. En muchos países occidentales he visto a personas discutir sobre sus propios rayos. Por ejemplo: “Mi rayo del alma es el segundo, mi rayo mental es el séptimo”. Así es como habla la gente, y en la discusión, se olvidan de lo que tienen que hacer. Esta es mi opinión personal acerca de este tema. El mejor camino es saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos ser mejores y cómo podemos tener pensamientos más positivos. La comprobación real de nuestro progreso en el sendero es ver si siempre somos agradables y felices.

Si siempre eres agradable, el entorno no puede influenciarte, los incidentes diarios y las personas no provocan cambios en tu mente y las personas que te rodean se encuentran cómodas en tu compañía, tienes la prueba

auténtica de que estás progresando en la dirección correcta. Esta es la verdadera comprobación para cada uno de nosotros. El horóscopo nunca nos puede dar una pista sobre nuestros rayos. También hay personas que pretenden averiguar cuándo ha de ser su liberación observando su horóscopo. Esto tampoco es correcto. No son los planetas los que nos liberan. Somos nosotros mismos los que liberamos a nuestra mente. Así, ninguna de estas dos cosas pueden conocerse a partir del horóscopo; ni el aspecto que hace referencia a los rayos ni el aspecto que se refiere a la liberación.

Si somos personas felices, los planetas nos ayudan. Hasta entonces, esperan. Ellos esperan como tendencias en nosotros. Debemos permitir que nuestras buenas tendencias germinen en acciones. Entonces es cuando los planetas nos pueden dar el máximo beneficio en nuestro horóscopo. El horóscopo es como el horario de trenes. Es útil para aquellos que viajan. Para aquellos que están sentados en casa, estudiando cuidadosamente el horario de trenes, no les es de utilidad: los planetas esperan. Hay planetas que tienen que esperar hasta que llevan a cabo su acción. No nos pueden ayudar. Así que gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos encontraremos de nuevo el año que viene. Intentad calcular los períodos y sub-períodos, y familiarizaos con ellos antes de que pueda disponer de los extractos de las traducciones de los textos originales sobre los períodos y sub-períodos.

Pregunta: ¿Qué son las escalas musicales y el cero positivo?

Cuando el primero y el séptimo armónico de la escala musical se encuentran, se convierten en uno. Este es el sonido equivalente al cero positivo. Hay siete escalas musicales. Pienso que es igual en la música occidental, ¿no es así? Los siete tonos. El primer tono es complementario del séptimo.

De nuevo, hay un séptimo tono en la tercera gama. De nuevo volvemos al cero positivo. De hecho, esto fue popular en la música de todo el mundo en las naturalezas suplementarias del primer y séptimo tono forman el contenido los tiempos antiguos. Se perdió en las naciones del planeta excepto en la India, en la cual, afortunadamente, se mantuvo la tradición musical. Pienso que hay una razón oculta para esto. Uno de los siete puntos magnéticos de la Tierra es el área en donde se encuentra la India. Algunos otros puntos son inhabitables, como por ejemplo el Polo Norte y el Polo Sur. El Maestro Djwhal Khul ha dado en sus libros la localización de los siete puntos magnéticos de la Tierra. El área de Jerusalén es otro punto. En estos momentos es un punto conflictivo. Según la historia oculta de la humanidad, las tierras comprendidas desde Asia Central hasta la India son la parte más antigua de tierra que sobrevive actualmente.

LA MADRE DEL MUNDO

Pregunta: ¿Qué entiende el Maestro Morya por la Madre del Mundo?

Mirad, tenemos el concepto de lo que vagamente conocemos como naturaleza. Deberíamos tratar de entender, a través de la meditación, qué es exactamente lo que queremos decir con la palabra naturaleza. Entonces podremos entender lo que significa la Madre del Mundo.

Por ejemplo, cada uno tiene su propia naturaleza individual, que es diferente de la naturaleza de otro individuo. Por debajo de esto, está lo que llamamos la naturaleza humana básica, que es común a todos los seres humanos. Por debajo, encontramos la naturaleza de los seres vivos, que es común a seres humanos, animales y plantas. Por debajo, está la llamada naturaleza planetaria de nuestra Tierra. Cuando

somos capaces de sentir esa naturaleza, a ello se le llama la Madre del Mundo. En las escrituras sagradas se le llama la Madre Tierra. En la mitología griega se le llama Madre Siris. En las escrituras sagradas de India se llama Diosa Tierra. Equivale al 5º plano de consciencia, según las divisiones del Maestro Djwhal Khul, que corresponde al plano nirvánico o consciencia de alma de la humanidad. A esto es a lo que los Maestros llaman “La Madre del Mundo”.

Querías saber si las capas de consciencia son cada vez más y más sutiles. No, las capas son como escalones. No cambian. Nosotros seremos cada vez más sutiles a medida que subamos la escalera, porque estas capas pertenecen a la creación universal. Son una fórmula fija. No es una cuestión de que estas entidades se vuelvan más sutiles. Son sólo los átomos del globo terrestre los que se vuelven cada vez más y más sutiles, hasta que todos vibren con la plena consciencia realizada. Mientras tanto, estas consciencias viajan a través de muchas etapas, que son lo que llamamos los planos o capas de consciencia. Si tomas una escalera, por ejemplo, y hay personas que suben, la escalera cambia sus niveles, el número de escalones cambia los niveles. Recitemos ahora la Gran Invocación, que tiene relación con esta escalera. Yo la pronuncio y vosotros la repetís, igual que repetimos los mantras. Por favor, repetid.

*Desde el punto de luz en la mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres,
Que la luz descende a la tierra.*

*Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a tierra.*

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

*Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el plan de amor y de luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.*

ERA DE ACUARIO

El tema es tan inmenso que sólo para completar uno de sus aspectos necesitaríamos un año entero. De hecho, uno de los científicos avanzados de la India antigua, en su libro de astrología dice que es un océano, y que aquellos que están enamorados de la inmensidad del tema son como aquellos que nadan en el océano. Por ello, dice que para el viaje es mejor ir en barca que nadando. Afirma que la barca es muy pequeña cuando se compara con el área del océano, pero te permite viajar seguro. La barquita es suficiente para atravesar cualquier distancia en el océano. De forma similar, depende de nosotros realizar un plan para estudiar astrología. Nuestro plan decide nuestro alcance en el tema, y nuestro grado de evolución decide el plan. Esto es cierto con cualquier tema, como la astrología. También en el *Bhagavad Gita* la actitud del espiritualista hacia estos temas se explica de la siguiente forma: “No trates de estimar el agua que hay en el río, más bien intenta conseguir un contenedor en el cual quepas tú”. Así es como se describe todo tema espiritual en el *Bhagavad Gita*. Así que nuestra actitud decide nuestro estadio de evolución, mientras tanto el océano permanece.

Procederemos a estudiar el signo de Acuario, ya que estamos en las fases iniciales de la era de Acuario. Pero antes tengo algo que contaros este año. Los diversos métodos de progresión que conocéis en Occidente os darán las claves de la evolución de la consciencia. Hay ciertos métodos de progresión en la India antigua que son muy significativos y característicos, pero que hasta hoy no han despertado el

interés de la gente para ver la luz. Así que el resto del mundo no conoce los aspectos significativos de la progresión en la astrología antigua de India. Me gustaría, pues, presentaros un método de progresión muy significativo. Y mientras os aplicáis este método en casa como deberes, yo haré un estudio de Acuario durante los próximos días. Presentaré el método gradualmente. Hoy hablaré del primer paso, y a continuación entraré en el estudio de Acuario.

Tratad de entender el primer paso que os daré, y mañana ya os daré el siguiente. Lo haremos así para que el nuevo método no os genere confusión. Hay un sistema de progresión en la India llamado *dasa*, que significa período. Todo el tiempo de vida se divide en períodos planetarios, y a cada planeta se le adjudica un número fijo de años. El principio del período se decide según la longitud del Ascendente. Ahora os voy a proporcionar las magnitudes de los períodos de cada planeta. Los períodos ocurren en la siguiente sucesión. En primer lugar, el período del Sol, luego el de la Luna, después el período de Marte, luego el período del Nodo ascendente (el Nodo norte de la Luna o Nodo ascendente), después el período de Júpiter, luego el de Saturno, luego el período de Mercurio, después el del Nodo lunar descendente, y finalmente el período de Venus. De esta manera, todo el lapso de tiempo se divide en 9 años planetarios. El período del Sol son 6 años; la Luna, 10 años; Marte, 7 años; Nodo ascendente, 18 años; Júpiter, 16 años; Saturno, 19 años; Mercurio, 17 años; Nodo descendente, 7 años; Venus, 20 años. El total es de 120 años. Ello no significa que todos vivamos 120 años, sino que cada cual ha nacido en un lugar en medio de algún período, y completará su lapso de tiempo en la misma sucesión de los años planetarios. El período de vida del individuo se decide según la posición de los planetas en su carta natal.

El período de vida se entiende claramente en el hombre menos evolucionado, pero en el hombre espiritual el tiempo de vida es siempre variable. No se puede fijar, porque los planetas le pueden permitir seguir viviendo más tiempo cuando está llevando a cabo un trabajo de servicio para los demás. Así pues, si hay un propósito espiritual en su vida, se le permite vivir seis o siete años más. Este es el caso de la señora Blavatsky. Sabéis que su tiempo de vida había finalizado, encontrándose ella todavía trabajando en *La Doctrina Secreta*. Estaba muy enferma, y una noche murió. Los médicos certificaron su defunción, pero unos minutos después vieron que volvía a la vida. Murió cuatro años más tarde, después de haber completado *La Doctrina Secreta*. Entre tanto, mientras ella estaba inconsciente, los Maestros la llamaron fuera de su cuerpo y le preguntaron: “¿Quieres seguir en este cuerpo para completar el trabajo aún a pesar del sufrimiento que padeces? ¿O quieres dejar el cuerpo para descansar un poco?”. Para un espiritualista, dejar el cuerpo físico sólo es un pequeño descanso, porque el trabajo continúa en el siguiente nacimiento.

ERA DE ACUARIO

En esta era acuariana podremos desaparecer hacia planos radioactivos, y desde allí, desplazarnos donde queramos. Esto va a ocurrir en las próximas décadas. De esta forma, después que los experimentos correspondientes tengan éxito, veremos a una persona entrar en una cabina, encerrarse en ella, marcar el lugar de destino y presionar el botón como lo haríamos en un ascensor. Pero esta vez, en vez de viajar en el ascensor, el cuerpo físico desaparecerá. Las células del cuerpo pasarán a un estado atómico y subatómico, y a través del plano radioactivo, en unos pocos segundos reaparecerán en el lugar previsto y seleccionado. Por ejemplo, desapareceremos

en Múnich y reapareceremos en Nueva York. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de viajar sin desplazamiento. Esto es lo que predigo para esta era acuariana, porque cuando aplicamos nuestra mente a los principios que están trabajando en esta era, podemos entender cosas como estas. Por supuesto, Blavatsky predijo que habría una era espacial y que el ser humano sería el maestro del espacio. Todo ello lo dijo a finales del siglo XIX, cuando los científicos eran esclavos de la materia. Dijo que a finales del siglo XX el hombre sería maestro del espacio. Esta predicción la hizo en el siglo XIX, y esta es mi aplicación particular del principio acuariano, para entender qué está ocurriendo con los descubrimientos que hace el ser humano. Ella dijo: “El hombre puede beneficiarse del espacio y el tiempo sin desplazarse”. Este es un ejemplo respecto del espacio.

También habrá una conquista sobre el tiempo. El hombre viajará al pasado y al futuro. Viajar al pasado es posible incluso ahora, por unas horas, cuando vamos en avión. Si tomamos un avión después del ocaso, podemos bajar del avión antes del amanecer del mismo día (viajando de Este a Oeste). Esto ya lo ha conseguido el hombre hoy en día, pero no es, de hecho, viajar al pasado o al futuro. Sólo es aprovecharnos de la hora local del amanecer. En realidad, el hombre sólo está en el presente. En la era acuariana, el hombre podrá viajar, mentalmente, al pasado o al futuro. Físicamente no es posible viajar a través del tiempo. Físicamente se puede viajar sin desplazamiento en el espacio, pero no a través del tiempo. Esto último se conseguirá mentalmente, no físicamente.

Por ejemplo, podremos viajar a la era atlante y leer, como quien lee un libro, determinada información de ciertas construcciones y ciudades. Inmediatamente después, iremos a las profundidades de la Tierra o del océano para localizar esa determinada ciudad sumergida bajo las aguas. Fijaremos

esta información que habremos encontrado en nuestras investigaciones. Por ejemplo, si en nuestro estudio hemos encontrado un emblema con una forma peculiar y en una determinada ciudad, y si queremos investigar por qué los atlantes hicieron ese emblema, inmediatamente podremos averiguar las coordenadas de longitud y latitud para poder excavar después, físicamente ya en el lugar en el que se encuentra actualmente esa piedra en particular. Podremos recuperarla y realizar las investigaciones pertinentes. Así que estas dos cosas serán posibles en la era acuariana. A esto me refiero cuando digo “ganar tiempo y espacio”.

De la misma manera, podremos viajar al futuro. Podremos viajar a los siglos XXI y XXII, y podremos comprender la posición de nuestro globo terráqueo y la posible nueva dimensión de los elementos químicos de la Tierra y la desaparición de ciertos productos químicos. Realizaremos, por tanto, las correspondientes investigaciones. Además, podremos visualizar los peligros de la civilización actual, qué ocurre cuando el ser humano actual desarrolla su tecnología de la manera en que lo está haciendo ahora, en qué sentido interfiere en los procesos de la naturaleza y de qué manera altera las tendencias de la naturaleza. Y cuáles son las posibles consecuencias en el futuro. Entonces, habiendo visto esto, seremos capaces de rectificar para detener estas líneas destructivas, derivadas de nuestro propio comportamiento, y avanzar hacia actitudes y procesos que no sean peligrosos.

Estas son las posibilidades de esta era acuariana. A esto me refiero cuando hablo de ganar tiempo y espacio. Hay una súbita aceleración de la evolución del ser humano en todos los planos. En la actualidad, observamos cambios evolutivos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la evolución mental e intelectual se ha acelerado. Tras un

cierto tiempo, progresará otra dimensión. El intelecto no se puede desarrollar unilateralmente porque nada se desarrolla de forma unilateral e independiente de las demás. Porque, si fuera así, existiría la posibilidad de que el ser humano progresase en algunas direcciones sin conocer las consecuencias. Así, el progreso en el plano intelectual se produce hasta cierto punto, y luego comienza a progresar otra dimensión; por ejemplo, la dimensión de la moralidad humana, la moralidad individual, social y política.

Cuando estas dimensiones empiecen a desarrollarse, afectarán al actual mal comportamiento del reino humano, que se irá reduciendo gradualmente. Por ejemplo, el comportamiento de una nación hacia otra y el comportamiento de un pueblo hacia otro serán más responsables. En este siglo XX esto todavía no es posible porque sólo es la dimensión intelectual la que está progresando ahora. De la misma manera, hay una dimensión espiritual. Hay siete dimensiones diferentes a desarrollar en la era de Acuario. De esta manera, el individuo acuariano ideal será como una flor de siete pétalos completamente abiertos. Así que en el mundo actual se está produciendo el desarrollo intelectual, produciéndose una aceleración súbita de la evolución del hombre en todos los planos. Es aquí donde los Maestros empiezan a trabajar para que el hombre pueda comprender mejor las cosas.

Pregunta: ¿Podría explicarnos algo sobre el trabajo de los Maestros?

Las Jerarquías se exteriorizarán. Con anterioridad, las Jerarquías trabajaban de forma invisible. Al menos hasta ahora, lo hacen de forma oculta. Por ejemplo, los Maestros de Sabiduría están trabajando desde el trasfondo, y casi nadie los ha visto físicamente, exceptuando a una o dos personas. Como resultado de todo esto, hay muchas falsificaciones y

suplantaciones en nombre de los Maestros, es decir, existen muchas falsas asociaciones que trabajan en nombre de los Maestros. Encontraréis un centenar de autores que reivindican ser canales de Maestros y sus dictados. Todo esto se acabará cuando los Maestros empiecen a exteriorizarse y su trabajo se haga público. Esta es la razón por la que la carta del Maestro Tibetano se ha publicado al principio de cada libro de Alice A. Bailey. En la carta se dice que nadie tiene que aceptar un libro pensando que lo ha dictado o lo ha dado un Maestro, es decir, que no haya supersticiones acerca del trabajo de los Maestros. No hay ningún motivo para creer o aceptar un libro porque se diga que ha sido dictado por los Maestros. El Tibetano mismo dice que si leemos sus libros y nos convencen, debemos verificarlos en un sentido práctico en cuanto a su aplicación y resultados. Sólo entonces aceptaremos el libro. No lo aceptemos por el hecho de haber sido dictado por los Maestros. Aceptémoslo sólo cuando lo hayamos verificado de forma práctica. Es necesario insistir en esto hasta que la Jerarquía se exteriorice. En el futuro no habrá esta dificultad; en los siguientes doscientos años no habrá la posibilidad de falsificación en nombre de los Maestros.

En muchos países vemos actualmente a gente que lleva a cabo métodos de autoescritura, escritura automática y que recibe dictados en nombre de los Maestros. Tienen libros que dicen haber sido dictados por Morya, Dwjhal Khul o cualquier otro Maestro. Esto se ha convertido en un fraude. Esta posibilidad, que es también un inconveniente para la humanidad, no será posible en un futuro. El estudiante sincero se encuentra ahora indefenso. No sabe si creer o no creer. Esta dificultad desaparecerá gracias a un proceso seguro de exteriorización de la Jerarquía. El discipulado y las iniciaciones serán llevados a cabo a gran escala a través de contactos de grupo. Esto ya ha empezado. No entendáis la palabra iniciación en un sentido misterioso o milagroso.

Cuando hay una estimulación de nuestra consciencia en un sentido práctico para un desarrollo uniforme, esta estimulación es lo que se llama iniciación. Estamos en un momento en el que un gran número de personas son iniciadas para que progresen. Iniciación significa aceleración de las facultades humanas. Por ejemplo, cuando un medicamento empieza a actuar en el cuerpo del paciente, hay una recuperación más rápida de lo normal. La iniciación es algo así como la medicina de la que hablaba. Se acelerará el progreso en el sendero de la evolución. Todos y cada uno de nosotros podremos recibir las instrucciones de los Maestros a través de un contacto de grupo. Por ejemplo, nos podremos inscribir como discípulos de uno de los Maestros desconocidos mostrando nuestra preparación y voluntad.

Cada noche, antes de dormirnos, podemos entregarnos mentalmente a uno de los Maestros desconocidos del cual aún no sabemos nada, y mostrarle nuestra disponibilidad para servir a la humanidad. Automáticamente, habrá un contacto con uno de los discípulos de un Maestro en concreto, a través del sueño, empezando así el progreso. Habrá un despertar automático de nuestra consciencia hacia un mayor y más profundo entendimiento de las cosas, y un crecimiento en la maestría sobre nuestras emociones, así como una mejor manera de actuar y hacer las cosas. Luego, a través de un proceso peculiar, se nos expondrá a ciertas personas cuyo entrenamiento precisamos en nuestra vida. Podremos ir a ciertos lugares, en donde empezaremos a trabajar con el tipo de personas adecuado. Así nuestra evolución se acelerará. Si comenzamos este proceso de manera uniforme y no se estimula nuestra curiosidad, sino sólo la voluntad de hacer un buen trabajo, llegará el momento en el que se nos pondrá en contacto con el discípulo que nos está guiando. Tras un cierto tiempo, el discípulo nos pondrá en contacto con uno de los

Maestros. Así, es posible realizar en casa casi todo el progreso necesario. Los Maestros nos guían a distancia, pudiendo dirigir nuestra mente hacia el grado requerido de iluminación. La mayor parte de la formación en el discipulado se completa mientras vivimos en nuestro propio lugar y atendemos nuestros deberes y obligaciones. Por ello, tenemos que ser más cuidadosos que en eras anteriores, porque cualquier intento de abandonar nuestro entorno e ir a lugares extraños para encontrarnos con Maestros puede acabar en decepciones, contactos con personas erróneas, desviaciones hacia cosas antinaturales y procesos ciegos de desconcierto y autoengaño. Sería una pérdida de una o dos décadas de tu valioso período de vida. Por ejemplo, si alguien te aconseja que vayas a los Alpes, a los Himalayas o a Egipto, no debes creerle, porque la naturaleza coloca a cada uno en el entorno que necesita. Si alguien quiere estar en otro entorno, no será natural ni necesario para él. Habrá un tirón brusco en el sendero de sus concesiones y actividad mental. Así pues, la curiosidad significa un gran perjuicio en la era actual. Cuando salimos del entorno que la naturaleza nos ha dado, podemos correr cualquier riesgo. Por ejemplo, podemos estimular nuestro plano astral cuando conectamos con un falso gurú y nos guía, prometiéndonos muchas cosas raras. Esta estimulación errónea del plano emocional nos conducirá al peligro frecuente de enfermedades nerviosas o demencia, obsesiones, neurosis, ansiedad, complejos etc., amén de llevarnos a fenómenos como el espiritismo, que nos pondrían en contacto con el mundo astral de los recientemente fallecidos, que empezarían a guiarnos mal, en direcciones erróneas. Debe de haber, por tanto, una manera práctica de verificar cada paso en el sendero espiritual. Eso es lo que los Maestros nos enseñan. Tenemos que ser capaces de explicarnos cada paso que damos y de verificarlo en base a los resultados obtenidos.

Pregunta: ¿Por qué hay la posibilidad de una realización superior?

Puesto que los vehículos son cada vez más sensibles en esta era, tienen que incluir la posibilidad de desarrollos y realizaciones superiores. Dado que somos novatos en esto, es fácil que nos confundamos. Dentro de seiscientos o setecientos años, el riesgo será mucho menor, porque las personas conocerán mejor sus nuevos y desarrollados vehículos y estarán en contacto más directo con la Jerarquía y los discípulos. Por ejemplo, un profesor de la universidad será, automáticamente, un profesor en el sistema avanzado de ciencia, es decir, de la ciencia en la dimensión espiritual e, indefectiblemente, un discípulo en el sendero de la Jerarquía. El peligro en esta era es que estas personas todavía no existen. Tampoco estamos familiarizados con el desarrollo que se está produciendo en nuestros vehículos. Este es el motivo por el que la gente está tan inclinada a hacer algunos experimentos extraños con sus vehículos. Cuanto más avanzado sea el vehículo, más desperfectos le causaremos.

Por ejemplo, si manejo mal esta pizarra, se romperá. Ahora bien, si manejo mal una máquina altamente sofisticada, la máquina sufrirá mayores complicaciones y mucho más daño. Además, reparar esta pizarra es fácil, pero reparar la máquina sofisticada es difícil. Así, cuanto más avanzado sea el vehículo, mayor es el riesgo al que se expone. Nos encontramos al principio de la era de Acuario, y todo esto son posibilidades. El discipulado y las iniciaciones se llevan a cabo a gran escala a través de contactos grupales. El ejemplo directo es el trabajo del Maestro Tibetano. Si supierais la velocidad del progreso que ha tenido lugar en los últimos diez años respecto a la popularidad de sus libros, así como el número de centros que se han establecido en muchos países, y la red que se está formando automáticamente entre los distintos centros,

comprenderíais cómo empieza y se desarrolla el trabajo grupal. Ocurre a una velocidad tremenda. En casi todos los países hay centros que desarrollan las líneas de trabajo del Tibetano. Hay, además, una interacción entre dos centros y podemos afirmar que hay una red de luz que se está constituyendo. A veces se forman asociaciones y sociedades para este trabajo, pero cambian su forma cuando no pueden hacer frente al trabajo que se está desarrollando.

Por ejemplo, el trabajo se inicia con el establecimiento del movimiento teosófico y más adelante con la Sociedad Teosófica Internacional. Esto tiene sus propias limitaciones. Por lo tanto, tras un cierto tiempo se establece la logia unida de teósofos, que también tiene sus propias limitaciones. Las dos asociaciones se pelearon durante algún tiempo. De forma diferente, la Sociedad Teosófica se estableció en muchos países. La red se fue formando gradualmente. Sin embargo, en algunos lugares se produjo una batalla local e interna entre dos sociedades teosóficas. Si hay, por ejemplo, diferencias políticas entre dos países, también habrá diferencias entre las sociedades teosóficas de los dos países. Siempre que se producen estos obstáculos, las instituciones toman su propio sendero e, inmediatamente, el trabajo prosigue con otro nombre. Por ejemplo, la Escuela Arcana o la Buena Voluntad Mundial. Siempre que se produce una cristalización, imperfección o consciencia de identidad en cualquier organización o asociación, dicha asociación deja de progresar. Inmediatamente, se formará una nueva asociación y empezará a progresar hasta que la antigua asociación se reorganice. Entonces tendremos a dos asociaciones funcionando. Así es como se adquiere el progreso en la era acuariana.

El progreso no depende de ninguna institución. Las instituciones se usan sólo como instrumentos. Ni instituciones ni individuos tienen ningún tipo de importancia. Mientras la

institución trabaje, progresará. En el mismo momento en que la gente empieza a sentirse importante, automáticamente la institución se vuelve obsoleta. Inmediatamente, una o dos sociedades nuevas empiezan a funcionar. Así pues, el trabajo es lo más importante, en ningún caso la organización.

Encontramos esta tendencia desde el principio del movimiento teosófico hasta hoy en día. Es este espíritu de la era acuariana el que ha popularizado en todo el mundo el trabajo del Tibetano. Deberíamos ser capaces de entender cómo trabaja la era de Acuario. De esta manera, seremos capaces de eliminar los obstáculos individuales que hay en nosotros. Entonces podremos formar canales de buenos conductores de luz. Las religiones que existen ahora como limitaciones necesarias en las mentes de los hombres se rompen en pedazos. Esta es una cuestión particular, a veces dolorosa para nosotros. De hecho, lo que tenemos son instituciones que nos dan disciplina para la vida espiritual. Son como colegios, escuelas y universidades. Pero si llegan al estado de engruimiento, entonces el trabajo mismo arrastra y barre las religiones. Igual que una fuerte corriente mueve las piedras del camino, las religiones existentes en la era anterior serán gradualmente barridas y, de nuevo, los cuerpos que funcionen ocuparán su lugar.

Aquí he considerado las religiones como limitaciones necesarias. Esto significa que una institución como la religiosa siempre es necesaria, pero nosotros la convertimos en una limitación. Por lo tanto, cada vez que bloqueamos el progreso, hay un período en el que los impedimentos son eliminados, y una vez más, se establecen nuevas instituciones. Y con el paso del tiempo, también estas evolucionan hacia una “religión individual”. Otra vez se produce el bloqueo de los nuevos cuerpos, porque el bloqueo del progreso existe en la naturaleza humana, no en la institución. Así, una y otra vez es necesario

eliminar las instituciones existentes y establecer otras nuevas. Nuestros nietos estarán aquí para eliminar las instituciones que empezamos nosotros. Y la velocidad de “eliminación” se acelera en la era de Acuario. Algunas veces, cuando las instituciones hacen un giro político, entonces también se produce destrucción.

Cuando el bloqueo es muy elevado, los movimientos religiosos se “politizan”. Por ejemplo: Algunas naciones muy poderosas tratan de establecer condiciones políticas peligrosas en naciones más débiles en el nombre de Dios. Hay instrumentos políticos que trabajan en nombre de la religión. En tal caso, habrá también una destrucción necesaria antes de eliminar esos instrumentos. Siempre que se produzca un giro político, un aspecto negativo, también será necesaria la destrucción. Por esta razón, al principio de la era acuariana también son necesarias las guerras. Las guerras estarán presentes a gran escala dondequiera que la necesidad humana se politice. Generalmente, las necesidades humanas son culturales, espirituales e individuales, no políticas. Pero cuando adoptan un matiz político, cuando acontece una era mejor, habrá algo de violencia mientras tiene lugar el barrido de las instituciones. El resultado de todo ello son guerras inevitables.

Las ideas políticas nunca pueden tener un compromiso con las ideas espirituales, porque la espiritualidad es una necesidad, mientras que una actividad grupal señala una cristalización. Por esta razón no hay compromiso entre la actividad política y la espiritual. La primera pertenece a la magia negra, mientras que la segunda pertenece a la magia blanca. Si ambas pertenecen al movimiento espiritual, automáticamente quedan tuteladas por el trabajo de la Jerarquía, y el trabajo será entonces muy significativo. Así pues, no es un tema que categoricemos nosotros, es la calidad del trabajo que desarrolla una organización la que determina su posición.

La cristalización no está en la personalidad, sino en la institución. En tal caso, aunque las personalidades sean dinámicas, la institución será eliminada. Pero las personalidades continuarán haciendo un buen trabajo y automáticamente pertenecerán al trabajo jerárquico. Por ejemplo, el actual Dalai Lama es un alma altamente dinámica y universal, de naturaleza acuariana. Debido a la cristalización de la institución, esta es eliminada. La naturaleza siempre es prudente. Si un individuo se cristaliza, se le retira; pero a la institución se le permite seguir. Si es la institución la que se cristaliza, esta se elimina y el individuo continúa haciendo un buen trabajo. La naturaleza tiene una vía juiciosa de filtrar las cosas y no tiene ningún compromiso ni simpatía hacia las cosas erróneas. Así podemos entender la cuestión del Tíbet y la del actual Dalai Lama. Así pues, las religiones son limitaciones necesarias. Se rompen en pedazos para allanar el camino del sendero único. Esto vuelve a ser un intento para traer a la humanidad a un sólo molde. No es posible, pero la naturaleza lo intenta una y otra vez para llevarnos en la dirección correcta. En cada intento hará operativas las mejores cualidades de la humanidad existente.

Es el trabajo del Manu y siempre continúa, porque cada año tenemos el mes de Acuario, y cada día tenemos dos horas con la energía de Acuario. El trabajo de naturaleza acuariana siempre continúa en la Tierra. Además, durante la era acuariana es más prominente. Gracias a todos por hoy.

Estamos hablando acerca de los cambios que se producen en esta era de Acuario. Hemos dicho que las religiones van a sufrir un gran cambio y van a saltar en pedazos en un intento de encontrar el sendero único; es decir, el intento de cada raza y cada nación será, consciente o inconscientemente, encontrar el sendero. Algunos individuos cooperan cuando desarrollan su actividad cotidiana diaria en relación con el curso que están tomando las cosas. Pero aquellos que no son capaces

de entender los cambios de tendencia sentirán la indefensión ante la situación y se verán forzados a aceptar los cambios.

Se ve que existen dos tendencias en esta era de Acuario. Una es la voluntad de cooperación, y otra es la inevitabilidad debido a la necesidad. Para los avanzados, la primera experiencia estará ahí. Para los menos avanzados, será un proceso de sucumbir ante lo inevitable. Ambas tendencias nos llevan a las mismas circunstancias, es decir, al funeral de los valores humanos, para conducirlos en una dirección unificada. Los conceptos de razas, naciones y gobiernos sufrirán grandes cambios. Por ejemplo, las razas humanas se entendieron de forma diferente antes del advenimiento de la era de Acuario. Se entendieron a la luz de la ciencia de la antropología. La estructura, perfil y ciencia del cerebro y el tamaño del esqueleto determinaban la raza y la nación, porque antes del advenimiento de las instituciones espirituales modernas, el concepto de evolución era muy distinto.

Era demasiado darwiniano en su naturaleza. Cuando, pasado algún tiempo, el concepto de lo espiritual se conoció a través de los escritos de H.P. Blavatsky, hubo una gran revolución y escándalo acerca de la teoría de la evolución. Incluso hoy en día persiste el conflicto entre estos dos conceptos de la evolución. Uno es el concepto de lo natural, que proponen los estudiantes de ciencias naturales y biología, y el otro es el de los estudiantes de antropología, que es el que se ha aceptado en las universidades. Pero, al mismo tiempo, este segundo concepto no es suficiente para satisfacer las necesidades de los problemas centrales. Explica, por ejemplo, la evolución de la forma, asumiendo que las formas cambian por sí mismas. Si preguntas acerca de si el cambio es consciente o inconsciente, no hay respuestas en la teoría darwiniana. Mientras que en la teoría espiritual, que ha sido redescubierta y popularizada, el concepto de evolución se entiende como un

doble proceso, es decir, la evolución de la mente y la evolución de la materia. La teoría de ascenso y descenso se ha aceptado por primera vez como una necesidad para proporcionar todas las dimensiones de la comprensión humana. Por ejemplo, la consciencia total a la que llamamos Dios desciende a los niveles más densos de la materia, reduciéndose un poco más en cada nivel, hasta que encuentra su lugar en la materia más densa. Entonces la consciencia de lo Divino permanece “dormida” en las unidades de materia. En los átomos de la materia existe el estado al que llamamos el “estado durmiente de la materia”. En este punto ya no hay más descenso, y se produce un cambio en sentido ascendente. Cuando cada unidad de materia, a la que llamamos átomo, toma el sentido ascendente, va incrementando progresivamente su nivel de consciencia hasta que se convierte en autoconsciente, es decir, “nace como humano”. Entonces se encuentra a sí mismo a mitad de camino del sendero ascendente y descendente. De esta manera, hace una mezcla consciente de los dos senderos, haciendo un deliberado ascenso en el principio divino, pero aceptando el descenso a la materia en forma de ciclos de renacimiento, haciendo un sacrificio en beneficio de las almas jóvenes del mundo. Esta es la suma total de la teoría espiritual de la evolución. Es la realización de dos arcos: el arco descendente y el arco ascendente, con el nacimiento humano como fulcro o punto medio. Esta teoría fue introducida una vez más, en cuanto los equinoccios entraron en Acuario.

Por ejemplo, la primera impresión de un libro de la señora Blavatsky, *Isis sin velo*, marcó el primer advenimiento de la era de Acuario. Hasta ese momento, la teoría de los biólogos estaba de moda. Se seguía, aunque no satisfacía las necesidades intelectuales de la mente humana. En aquel entonces, e incluso ahora, esta obra tiene mucha oposición, porque el ser humano necesita tiempo hasta que se adapta

a la manera de pensar acuariana. Así, en cada campo del conocimiento, religión, ciencia, etc., ocurren grandes cambios. El concepto de las razas se entiende, por primera vez, a la luz de la teoría de los siete grupos de razas. A la luz de los períodos llamados *manvantaras* y grandes *yugas*, también se entendieron por primera vez los ciclos de los reinos biológicos de la Tierra.

La teoría de los siete Manus de grupo y Manus-semilla, que dieron lugar a las siete razas básicas de seres humanos sobre la Tierra, la posición de la raza actual y sus siete sub-razas, y cómo se desarrolla actualmente el principio de la raza, todas estas teorías habían retrocedido hasta el trasfondo y existían sólo en las antiguas escrituras sagradas y en los libros de sabiduría. Antes del advenimiento de la era de Acuario, se pensaba que todo esto eran fábulas y cuentos de hadas que estaban en la imaginación de la gente santa. Una vez más, hay una consciencia creciente en esta dimensión. Si uno ahora instruye sobre las razas humanas del planeta, inmediatamente le viene a la mente la teoría de las siete razas y sub-razas. Este es uno de los efectos de la era de Acuario, y también el concepto de nación.

Anteriormente, había una cierta rigidez en la comprensión de las distintas naciones; es decir, las fronteras entre naciones eran fuertes. Tras el advenimiento de la era de Acuario, hemos visto una súbita expansión del espíritu nacional hacia un espíritu internacional. Se ha producido una ruptura fundamental del principio del espíritu nacional. El llamado patriotismo ha recibido un gran golpe tras la llegada de la era de Acuario. Pero en el futuro se comprenderá con más ecuanimidad, porque al principio de cada era hay extremismos. Por una parte, están los magos negros intelectuales que tratan de controlar a toda la humanidad en términos de poder político y financiero, y

así se produce también súbitamente un estímulo repentino de las fuerzas del mal. Tenemos, por una parte, la expansión del espíritu internacional, y por otra parte están las políticas públicas internacionales que son enormemente peligrosas y destructivas para los valores de la humanidad. Por lo tanto, la humanidad está viviendo un período crítico, los buenos principios algunas veces se aplican de forma muy negativa.

Por ejemplo, se considera el nacionalismo como una etapa primitiva, y esto es altamente peligroso y destructivo. En la última conferencia que di el año pasado, ya os avisé de que el espíritu internacional sin el espíritu nacional es muy negativo y pierde sus valores. Y una vez más, esto se tiene que entender en la era de Acuario. A menos que los miembros de una nación tengan un espíritu nacional positivo y sepan cómo respetar y galvanizar a su nación ennobleciendo su espíritu, no hay posibilidad de que se puedan encontrar con otros miembros de otra nación, excepto en términos políticos negativos y peligrosos. Así pues, sin un fuerte espíritu nacionalista positivo, cualquier intento de encontrarse con otra nación desembocará en guerra y destrucción, porque sólo se van a encontrar en términos de competitividad y lucha, y no será posible establecer ningún plan constructivo. La fusión espiritual no es posible a menos que exista un correcto acercamiento a un espíritu nacional positivo. Por tanto, va a haber cierta confusión antes de que se lleve a cabo este acuerdo. El año pasado también señalé que los seres humanos que no pueden entender lo que es el espíritu nacional no pueden tener espíritu internacional, a menos que se preparen para un cierto grado de sacrificio.

Mientras haya algo peligroso en nuestro plano intelectual, nos enviarán de vuelta a casa y no nos admitirán en el nuevo y avanzado tipo de gobierno y administración. Dado que la actividad está dirigida por la naturaleza, y que

esta no tiene ninguna obligación con nadie, no hay excepción a la regla. Tendremos que continuar con nuestras dificultades y problemas, con nuestra naturaleza belicosa y con nuestras pequeñas batallas, hasta que nos curemos a nosotros mismos de la falta de sinceridad al usar estos términos. La era de Acuario precisa una sanación total. Puede aceptar la enfermedad física porque sólo es una fase temporal, ya que como máximo existe mientras este cuerpo existe. Ahora bien, no puede aceptar la enfermedad mental y moral, porque si se permiten, vuelven como tendencia en la siguiente encarnación. Este es el proceso al cual estamos sometidos ahora en la actual era de Acuario.

Este proceso problemático estará presente durante algún tiempo. Si preguntamos a un astrólogo por cuánto tiempo más va a darse esta lucha, nos dirá que la magnitud del período dependerá de nuestro propio comportamiento. Esta es la respuesta, porque la clave está en nosotros y no en el astrólogo. Por eso dije que los conceptos de raza, nación y gobierno van a sufrir un gran cambio. Así que esto va a continuar hasta que cada uno de nosotros tenga una plena voluntad de sumisión al espíritu de Acuario. Ellos preparan el terreno para el reino de Dios. Hay mucho conflicto porque la actividad de la naturaleza está dirigida hacia el reino de Dios. Si queremos el reino de Dios, los reinos político y económico también han de ser reinos de Dios. El reino de Dios no es meramente teológico, ni existe solamente en iglesias y templos. Cada uno de nosotros debe ser una iglesia y un templo, y el corazón tiene que ser el sanctasanctórum en donde la imagen del diablo debería reemplazarse por la imagen de Dios. Por esta razón se necesita tanta lucha al principio de esta era. El ideal de la era de Acuario es que el hombre viva como ciudadano del mundo. Eso significa que si un alemán va a India, debería sentirse como en casa.

Y si un indio va a Alemania, debería sentirse como en casa en Alemania. Esto es posible con Alemania e India más fácilmente que con otros países.

Por ejemplo, un ruso que tenga que ir a Estados Unidos y un americano que tenga que ir a Rusia van a tener más dificultad para sentirse como en casa que un alemán que va a India o un indio que va a Alemania. ¿Por qué? Las razones ya las conocéis. Son cuestiones políticas las que generan la confusión y falta de entendimiento entre las naciones. Así, hasta que no se resuelva esta magia negra y las naciones busquen la ciudadanía mundial, persistirá la lucha a escala individual y nacional. Otro paso es que la mezcla de razas es necesaria. Generalmente, cada raza trata de mantener su propia identidad y pureza. Pero la llegada de la era de Acuario también trae la fusión racial y nacional. Las barreras sociales se romperán, y los matrimonios serán internacionales, porque existe la necesidad de que emerja una nueva raza de la actual raza humana. Es el momento en el que la sexta sub-raza deberá emerger de la raza existente. En ningún tiempo ni en ninguna era ha habido una sola nación o raza capaz de dar lugar a una raza avanzada, porque cada raza tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, sus propias virtudes y defectos. Una sola raza no es suficiente, pues, para dar lugar a una raza avanzada. Por eso la consciencia internacional de la humanidad necesita de la mezcla de razas a través de la fusión y los matrimonios internacionales. Técnicamente, se denomina *Manu* de cada raza en particular al espíritu acumulativo de la humanidad, que es la corriente de fondo de todas las razas humanas existentes en cada siglo.

El *Manu* siempre trabaja como la corriente de fondo de la consciencia humana de todas las razas existentes. Trabaja como la personalidad total del planeta Tierra. Lo podemos llamar la personalidad total humana de la Tierra.

Está dirigiendo conscientemente las razas hacia nuevas mezclas y mejores especímenes. Al principio de cada era de Acuario, esta tendencia se ve estimulada, y habrá una gran fusión de razas a nivel internacional. Por eso decía que se precisa una mezcla de razas. Al mismo tiempo, hay un sector que se queja de que la humanidad está siguiendo unas líneas erróneas. Simultáneamente, la mezcla de naciones es una realidad. Otra parte de la humanidad está avanzando en la evolución. Tras un período de tiempo, habrá otra vez un compromiso de valores entre los dos grupos, a saber: los ortodoxos y los modernos. Esto continúa de generación en generación. Finalmente, un grupo siempre acepta al otro, aunque con mucha oposición. Así es como ocurre.

Por lo tanto, la mezcla de razas es necesaria para fusionar todos los principios planetarios en una perfección. Podéis entender esto sobre la base astrológica. Sabéis que cada cual tiene su carta astrológica natal, que indica sus aspectos progresivos y negativos. Y cada uno de nosotros debería esforzarse por promover los aspectos positivos que le señala su horóscopo y reducir sus aspectos negativos. Tanto si conocemos nuestro horóscopo como si no, si creemos en los efectos de los planetas o no, consciente o inconscientemente estamos tratando de hacer lo mismo. Algunas veces enfocamos la cuestión erróneamente y aceptamos la derrota en la vida, permitiendo que el proceso negativo profundice y se arraigue en nosotros. Sin embargo, una cosa es cierta, y es que nadie puede, conscientemente, profundizar en sus valores negativos. Todos queremos ser mejores, ser más felices, tener un mejor entendimiento, compañerismo, forma de vida, y mejores valores económicos y sociales. Esto significa que la humanidad es, en el fondo, esencialmente positiva y únicamente lleva a cabo intentos positivos. Allí donde hay un problema, se trata solamente de un entendimiento erróneo de lo que es correcto, y en absoluto una intención equivocada.

Nadie quiere perjudicarse o matarse a consecuencia de intenciones erróneas. Un enfoque incorrecto, un comportamiento erróneo hacia una actitud correcta. Es por ello que la naturaleza siempre actúa de tal forma que nuestros aspectos negativos tengan un valor temporal, mientras que los positivos tengan un valor progresivo. Es decir, los malos hábitos que tengo acabarán con este cuerpo, mientras que los buenos hábitos practicados tienen un impacto positivo al habitar otro cuerpo en el próximo nacimiento. Así, la naturaleza provee para mejorar. Todo el mundo en esta Tierra trata de ser más feliz, lo que conduce al ser humano a evolucionar paso a paso. La humanidad está obligada, una y otra vez, a elegir tendencias mejores, a realizar nuevas mezclas y a producir lo mejor de su vida individual para que cada generación, con conocimiento o sin él, contribuya a mejorar. Esta es una peculiaridad necesaria por naturaleza. Así que los individuos son siempre los contribuyentes de una nación, y esta contribuye al internacionalismo que, a su vez, contribuye a una mejor mezcla de la humanidad. Este es el objetivo al cual nos conduce el Manu continuamente. De esta manera, las tendencias a mezclar las razas a nivel internacional van a producir niños internacionales desde su nacimiento, los cuales gradualmente conformarán una nueva raza. Esta nueva raza llevará los mejores valores de las razas existentes. La era de Acuario los direcciona hacia este fin. Por tanto, con la inteligencia y sentido común que poseemos, es nuestro deber cooperar con los esfuerzos del Manu.

Ya os he contado que el ser humano fue creado como creador sobre la Tierra. Cada uno de nosotros tiene capacidades creativas. Debemos reconocerlas lo antes posible y entender que podemos crear lo bueno y lo malo a nivel individual. Nuestras capacidades creativas deben contribuir a crear algo positivo, bueno y factible, para que nuestro intento

esté en sintonía con el del Manu. Os doy un pequeño ejemplo: suponed que toda la humanidad se halla viajando en un gran barco en el océano. Si alguien salta del barco, arriesgará su vida y morirá. Al mismo tiempo, hay un pasajero que se está bañando en una bañera del barco. El agua de la bañera está separada del agua del océano, que es donde flota el barco. Así, aparte de las aguas planetarias, aguas internacionales, nacionales, tenemos nuestra agua individual, el campo de nuestra acción individual. También es posible suicidarse llenando la bañera hasta el borde y tratando de ahogarse en ella. Así que se puede morir ahogado en el agua sin ni siquiera tener que lanzarse al océano. También es posible tomar un baño y salir fresco y seguro de la bañera. Así es la capacidad creativa de los individuos. Tenemos la responsabilidad de hacer que el barco pueda desembarcar a todos los pasajeros indemnes, sin víctimas. Este es el deber de los individuos de esta Tierra. Todo individuo debería entender esto con claridad. Sólo en la era de Acuario es posible una mejor comprensión. Esto es lo que significa la frase: “La mezcla de razas es necesaria para fusionar todos los principios planetarios en una perfección”.

SATURNO Y EL MAESTRO CVV

Los Maestros también trabajan con este objetivo. El Maestro CVV señaló muchas veces, humorísticamente, que había venido a la Tierra para reducir el ingrato deber de Saturno. Es una afirmación simbólica, que significa que la humanidad responde a las vibraciones de Saturno muchas veces con dificultad e inconveniencia, y raramente conveniente y comprensiblemente, porque el propósito de Saturno es la eliminación de los malentendidos, la eliminación de las prisas en hacer las cosas, la eliminación de la impaciencia, de la irritabilidad, etc.

¿Sabéis cómo lo hace? Nos coloca delante del espejo para que veamos inmediatamente cualquier muestra de mal comportamiento reflejado en el espejo en forma del resultado de lo que hemos hecho. Si te miras al espejo y dices: “Señor, buenos días”, recibirás la misma respuesta. Si dices: “Tonto”, recibirás la misma respuesta. Si sonríes, te llegará una sonrisa. Si haces muecas ante el espejo, también recibirás muecas. De esta manera, Saturno coloca un espejo delante de cada individuo, y cuando somos impacientes, nos dan un golpe en la cabeza. Así aprenderemos a no rompernos la cabeza contra un muro como este. Por lo tanto, todavía no somos perfectos. Ni nuestros vehículos son tan puros como para encontrarnos con Saturno en condiciones felices. Saturno, sin embargo, está esperando con ilusión, desde hace mucho tiempo, que los seres humanos se encuentren con él con la cara sonriente. Es decir, espera la purificación de nuestros vehículos en la raza actual lo antes posible. Mediante su disciplina espiritual, el Maestro CVV desea reducir la infelicidad causada por Saturno entre sus discípulos. Eso es lo que quería decir el Maestro CVV cuando afirmaba que trataba de reducir el desagradable e ingrato deber de Saturno, y aliviarle del desagradecido trabajo de enfrentarse a su gente.

Cada Maestro hace el mismo trabajo, es decir, trata de ser un intérprete entre los planetas y el individuo, para que así podamos recibir las lecciones impartidas por los planetas, las entendamos y las pongamos en práctica. Es lo que hacen todos los Maestros. La disciplina se ofrece sólo mediante la sugerencia, no mediante la obligación. Depende de nosotros que queramos someternos a la disciplina o no. Si nos sometemos a la disciplina, la purificación se realizará inmediatamente. Si no queremos someternos a la disciplina, tampoco podremos escapar de ella, sólo la pospondremos

para fechas posteriores, eso es todo. De una manera o de otra, todo el mundo deberá someterse a la disciplina y purificar sus vehículos. Sólo así entraremos en el verdadero espíritu de la era de Acuario. Así pues, el siguiente paso es que habrá una nueva raza que fusionará todos estos principios. Esta nueva raza estará preparada a nivel grupal bajo la influencia de Leo.

Sabemos que hay individuos nacidos bajo la influencia de cada uno de los signos del zodiaco. Todos ellos presentan puntos fuertes y débiles. Cada uno de los doce grupos de la humanidad nacidos bajo estos doce signos presenta puntos fuertes y puntos débiles. Los signos zodiacales controlan, no sólo a los individuos, sino también las regiones del mundo. Algunas áreas están controladas por un signo zodiacal, así como algunos grupos de individuos están también controlados por estos signos. En el momento en el que se produce la aparición de la nueva raza, sus primeros miembros nacen en diferentes partes del mundo, aunque todos ellos estén gobernados por el mismo signo zodiacal. Actualmente, los miembros de esta nueva sub-raza están regidos por el signo de Leo. Eso no significa que todos los nacidos bajo el signo de Leo pertenezcan a la raza avanzada. Por ejemplo, yo nací bajo el signo de Leo e Ingay también nació bajo la influencia de ese mismo signo. Es absurdo que Ingay y yo digamos que somos miembros de esta 6ª sub-raza. Es un grupo el que está regido por Leo, no un individuo. Este grupo existe en todas las partes del mundo, no sólo en un sitio determinado. Gradualmente, a través de renacimientos, el grupo se estabiliza en una nueva raza. Así pues, las razas y las naciones no existen en un lugar determinado, tal y como se suele comprender erróneamente en un sentido político. Aquí, las razas deben entenderse a la luz de la evolución y la espiritualidad. Cada nación incluye a unos pocos miembros de la raza avanzada. Todo dependerá de que demostremos que estamos preparados. Los que estén

preparados y a punto serán seleccionados y podrán nacer en vehículos con una cierta cantidad de adelantos. Empezarán a comportarse de manera algo distinta de las otras razas existentes, y evolucionarán a una velocidad superior a través de los sucesivos renacimientos.

KUMARAS - RAZAS

Vamos a seguir con el tema que nos ocupaba ayer, durante media hora más. Vaivaswata Manu, el prototipo en el cielo del hombre perfecto, es el encargado de dirigir a la nueva raza emergente. Esto ocurre en cada era de Acuario, porque la gente que trabaja en el trasfondo, o el Manu del período, Sanat Kumara y todo el personal, junto con Shamballa empiezan a favorecerlo.

Pregunta: ¿Qué es Sanat Kumara? ¿Qué significa Sanat Kumara?

Sanat Kumara es el Señor que administra en el plano espiritual. Es lo que sería un gobernante en el plano político. Sanat Kumara es el que legisla en el campo espiritual durante este período en la Tierra.

Pregunta: ¿Cómo recibió este nombre?

Su nombre viene de las escrituras sagradas, *Puranas* e *Itihasas*. Blavatsky lo menciona por primera vez para explicar lo que es. La señora Blavatsky escribió más de 600 páginas para explicar el principio de Sanat Kumara. En los libros del Tíbetano hay cientos de páginas dedicadas a Sanat Kumara. Así que lo damos por aceptado y continuamos. Igual que el Manu, Sanat Kumara es un principio cósmico. El nombre de Sanat significa “eternamente periódico”. Por ejemplo: tenemos el nombre Sanatana en sánscrito, y Sanat Kumara adquirió este nombre por aplicar periódicamente en la

naturaleza las leyes que rigen el sistema solar, y por ende, las leyes que rigen el gobierno planetario de nuestra Tierra. Este es el motivo por el cual adoptó el nombre de Sanat Kumara.

Y según la alegoría que explica algunas cosas más, hay cuatro personas que vienen simultáneamente al mundo cada vez que se manifiesta un sistema solar. Se les llama Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara y Sanat Sujatha. Todos ellos son principios eternos y periódicos. Es por ello que tienen el prefijo “sana”. Alegóricamente, se describen como la expresión de las cuatro caras del creador. A Brahma, el creador, se le representa simbólicamente con cuatro caras. De las cuatro caras surgieron cuatro Kumaras, y de la mente de Brahma surgió un quinto Kumara, que se llama Narada. Así es como reza la alegoría. En cuanto esos cinco seres nacieron, el creador contó con que asumieran la responsabilidad de la creación. Los Kumaras, sin embargo, rechazaron la propuesta. Entonces el creador les preguntó: “¿Por qué os negáis?”. Ellos dijeron: “Si empezamos a crear, nos vamos a quedar atrapados en la acción en cadena de las causas y los efectos. Y quedaremos atrapados en la mente y la materia. Por ello hemos rehusado crear”.

El creador estaba sorprendido de ver cómo, intuitivamente, habían sentido los efectos posteriores de la creación. Pudo entender, entonces, que Narada les estaba aleccionando para no crear. El creador condenó, entonces, a los cuatro hijos a enterrarse profundamente en la creación durante todo el tiempo que durara la creación y a dar su presencia a todos los seres vivos de esta creación, para que los individuos pudieran ser elevados al sendero espiritual una vez se hubieran enfocado en la línea correcta de pensamiento. Esta es la maldición que cayó sobre los cuatro Kumaras. Desde entonces, en cada átomo de la creación tenemos la presencia de estos cuatro Kumaras como los principios

crísticos básicos de esta creación. El creador también condenó al quinto Kumara, Narada, a moverse de plano en plano de la creación, sin tener una morada particular para sí mismo, con el fin de ayudar a todos aquellos seres que quisieran la liberación, proporcionándoles la consciencia del contacto espiritual más elevado.

Desde entonces, estos cinco seres otorgan su presencia a la creación. Y cualquier persona de esta creación verá sus pecados lavados, por muy pecador que haya sido y por graves que hayan sido sus faltas y actos. Simbólicamente, los cuatro Kumaras representan los planos 4º, 5º, 6º y 7º, es decir, los planos búddhico, nirvánico, paranirvánico y mahaparanirvánico. Estos principios son creativos, no reproductivos. Así es como se explican alegóricamente estos Kumaras. La explicación detallada, sin embargo, exige mucho más tiempo. Este es el principio básico expresado a través de la alegoría. Así, durante el período de Acuario, automáticamente, estos elevados principios proporcionan un nuevo estímulo. Esto no significa que ellos se estimulen, sino que nosotros, los seres terrestres, somos estimulados por ellos.

Por otra parte, están la Jerarquía y las constituciones de los seres humanos de esta Tierra, que también están organizadas y funcionando en nosotros, lo que se llama la “Ley de Correspondencias”. El Manu y Sanat Kumara tienen una correspondencia con el centro de la cabeza de cada uno de nosotros. El Polo Norte de nuestra Tierra se corresponde con nuestra cabeza. El Polo Sur terrestre, con nuestro coxis. Y nuestra columna vertebral se corresponde con el eje de rotación terrestre. Los Maestros, durante su meditación, dirigen a sus seguidores y discípulos a meditar diariamente a través del proceso que ellos llaman de super-imposición; es decir, se imaginan a ellos mismos ocupando

todo el planeta de arriba abajo. Seguidamente, meditan en el Polo Norte en su cabeza y en el Polo Sur en su coxis. Gradualmente, contactan con los planos superiores y con los puntos correspondientes en el eje de la rotación terrestre. Así reciben el contacto de los siete centros en su columna vertebral, y gradualmente, también en los sub-centros. Mientras lo hacen, experimentan la consciencia de los distintos continentes del planeta, las diversas razas y naciones y sus mentes colectivas sobre el planeta. Esta es una de las meditaciones habituales de los Maestros y de sus discípulos. Este proceso tiene un nombre técnico, *Nyasa*, que es muy popular en las escrituras sagradas. Esta es la meditación más positiva y poderosa, y en la que todos suelen experimentar resultados. Esto quiere decir que todos debemos entrar en contacto con la humanidad de la Tierra siguiendo este método. Según esto, Shamballa se corresponde con nuestro centro de la cabeza. La Jerarquía, liderada por Cristo, al que nosotros conocemos como Maitreya o Bodhisatva, se corresponde con nuestro centro del corazón. Estos centros serán revitalizados una vez más en la Tierra en la era de Acuario. Y como resultado de ello, nuestros centros correspondientes también se revitalizarán.

La estimulación se hará según la sub-era de ese signo zodiacal. En los signos de aire, el efecto repercute siempre en los planos más elevados. En los signos de tierra, el efecto repercute siempre en el plano material. De los tres signos de aire, Acuario es el más sutil. Y es esencialmente espiritual y universal en su consciencia. Aquellos que aceptan la formación y la disciplina, automáticamente experimentarán una expansión en la consciencia espiritual. Aquellos que no aceptan la disciplina, también tendrán su expansión de consciencia. Algunas veces en la dirección positiva y otras, en la negativa. Pero en cualquier caso, la expansión llegará

a todas las mentes. Por esta razón, a la era de Acuario se le llama la era del espacio. Siempre que llega la era de Acuario, se hacen inevitables los experimentos con el espacio y los experimentos con los valores internacionales y universales. El uso de elementos radioactivos también resulta inevitable cuando llega la era de Acuario.

De esta forma, el Vaivaswata Manu, prototipo en el cielo del hombre perfecto, acepta el papel de regente de la nueva raza. Maitreya trabaja como el Maestro del Mundo. Por supuesto, en cada ciclo habrá un Cristo determinado. El de nuestra época se llama Maitreya. Para el siguiente ciclo, se preparará a otro discípulo al nivel del Cristo actual, mientras que el actual Cristo se elevará al cielo para servir como principio solar. Se trata de una forma peculiar de circulación de la actividad. Toda la actividad parte del Sol, circula a través de los planetas en una sucesión peculiar, y una vez más, tras completar el ciclo evolutivo en todos los planetas, retorna al Sol para volver de nuevo a los planetas. Igual que el corazón, que distribuye la sangre por todo el cuerpo, y la sangre regresa de nuevo al corazón para distribuirse otra vez por el organismo.

Todo el sistema solar es también un sistema de vehículos, al igual que nosotros tenemos también vehículos. Exactamente el mismo tipo de actividad tiene lugar en el sistema solar, similar a la circulación en nuestro cuerpo. Lo que es el *prana* para nuestros vehículos, lo es el éter para el sistema solar y los sistemas solares. Sólo existe una diferencia en magnitud, pero el fenómeno es siempre el mismo. Así, Maitreya trabaja como Maestro del Mundo. Dirige todo el trabajo con la ayuda de sus dos principales discípulos. En cada ciclo ocurre siempre lo mismo. En el ciclo actual son Morya y Kuthumi. En cada ciclo hay dos seres formados en ese nivel.

Pregunta: ¿Cómo obtuvieron sus nombres estos dos seres?

Estos dos nombres se los dieron sus padres en la última de sus encarnaciones físicas. Blavatsky entró en contacto con ellos y popularizó sus nombres. Son sus nombres en clave, porque sus nombres verdaderos son diferentes. Lo mismo ocurre también con su discípulo, Djwhal Khul. Tienen un nombre que generalmente conservan durante todos los nacimientos y renacimientos. El nombre de Morya es Maru, cuyo nombre encontramos en los *Puranas* e *Itihasas*. Según los registros de los *Puranas* y los *Itihasas*, hace unos 5.600 años empezó su carrera espiritual como discípulo de un gran Maestro, llamado Parasara. En el lenguaje de Blavatsky, según la tradición de los Himalayas indios, el nombre de Maru se conoce como Morya.

Kuthumi, cuyo nombre en clave en los *Puranas* era Devapi, fue contemporáneo de Maru. Él también inició su carrera espiritual casi en el mismo período. Antes ambos fueron formados y recibieron de Parasara las más altas iniciaciones.

Junto con ellos, el hijo de Parasara, Vedavyasa, recibió la misma formación. Parasara distribuyó todo el trabajo espiritual a los tres Maestros. A Vedavyasa le asignó el trabajo de reunir los libros de la antigua sabiduría espiritual, sistematizarlos de nuevo y purificarlos y limpiarlos de aquello que era falso. Luego, hay 18 grandes fórmulas que explican toda la ciencia espiritual. También se le encargó que ampliara estas 18 fórmulas en 18 grandes alegorías, llamadas los 18 *Puranas*. Así es como se distribuyó el trabajo espiritual. A finales del siglo XIX, estos dos seres, Morya y Kuthumi, seleccionaron a Blavatsky como portavoz para transmitir, una vez más, toda la sabiduría espiritual en el que habría de ser el lenguaje mundial, el inglés. Esto fue el comienzo. Ella fue la que, por primera vez, presentó estos nombres al público.

Pregunta: ¿Por qué fue una mujer rusa la escogida para hacer este trabajo, cuando hay muchos Maestros en India? ¿Hay alguna razón?

Por dos razones. Una, porque desde el punto de vista de los Maestros, sólo hay una humanidad, ni occidental ni oriental, ni rusa ni india. Además, la capacidad psicológica que poseía HPB de nacimiento la convertía en una persona adecuada para inaugurar, una vez más, una institución espiritual. Así que la seleccionaron debido a su propia naturaleza, que era favorable para desarrollar su trabajo. Esto es lo que sabemos. Yo sólo puedo hablar de estos dos Maestros, y si una persona tiene la base necesaria o no, sólo puede saberse por el trabajo que él o ella han hecho, a menos que seamos su pariente, primo o hermano. Hasta donde yo sé, mi relación con Blavatsky es a través de sus trabajos, y encuentro que es suficiente razón para que fuera seleccionada, ya que pudo reflejar completamente, sobre el papel, todo lo que le fue transmitido. La capacidad de tener la consistencia y continuidad de propósito, entregando tu propia existencia por una causa superior, es la única que te hace apropiado para ser escogido. Cuando yo estudiaba con mi padre los libros *Isis sin Velo* y *La Doctrina Secreta*, en cada nivel encontraba suficientes razones para entender por qué fue seleccionada, ya que pude entender las escrituras sagradas a la luz actual de mi comprensión, sólo con leer estos dos libros junto con mi padre. Esa es mi experiencia con sus trabajos. Antes de leer estos libros, yo sólo era hindú. Tras haberlos leído con mi padre, pude entender la sabiduría antigua de las escrituras sagradas como algo diferente de cualquier religión. Además, pude entender un poco que los valores humanos son distintos de los valores religiosos. Si soy capaz de estudiar por mi cuenta las escrituras sagradas originales de la India, es por mi asociación con los trabajos de Blavatsky. Desde los 16 años

hasta el día de hoy, he estado repetida y constantemente en contacto con sus trabajos. Esta es mi experiencia. Encuentro que es suficiente razón para que fuera escogida.

Pregunta: ¿Cuáles son las otras encarnaciones de Morya y Kuthumi?

En lo que a mí respecta, prefiero no entrar en el tema, porque detendría nuestro trabajo. Tenemos los libros, tenemos la sabiduría y tenemos el sentido común para aplicar a los libros, y en base a esto, escoger o rechazar. Las cuestiones restantes, automáticamente, ocupan su lugar. A su debido momento se nos revelarán. Mientras tanto, siento que sería entrar en el terreno de la imaginación sin una base sólida para investigar. Así que prefiero no sondear en este aspecto. Continuaremos mañana.

MAESTROS

Vamos a entrar en el estudio de la astrología espiritual acerca de la era de Acuario. Estos son también períodos planetarios, pero son períodos para la humanidad. Los períodos de los que hablamos anteriormente son períodos individuales. El significado es siempre el mismo. Estuvimos hablando del Manu y de Sanat Kumara. Ellos dirigieron todo el trabajo con la ayuda de dos discípulos principales, Maru y Devapi, que es como se les conoce en las escrituras sagradas.

Durante todas las eras, hay personas en la Tierra que recuerdan quiénes son, así como su propia misión en la vida y la continuidad de su propósito a lo largo de miles de años. Se acuerdan de sí mismos a través de nacimientos y renacimientos. Están en el trasfondo, no se dan ninguna importancia y desarrollan su trabajo en el trasfondo sin darse a conocer. Por ejemplo, todos nosotros conocemos el trabajo

de Djwhal Khul, aunque nadie sabe quién es Djwhal Khul. Lleva la vida común y corriente de cualquier ciudadano o aldeano de cualquier país. Según su misión, renace en países diferentes cada vez. Allí lleva una vida normal y corriente junto con los demás ciudadanos. Mientras tanto, en los otros planos estará respaldando el trabajo a una velocidad tremenda. Así es como se dirige el trabajo.

Si Djwhal Khul se hubiera mostrado en público, no habría podido dar la sabiduría de las edades a través de los libros de Blavatsky y Alice A. Bailey, porque él sabe cuál es nuestra actitud hacia aquellos a los que nosotros llamamos Maestros. Por lo tanto, los auténticos Maestros están en el trasfondo, lanzando el trabajo al campo. Por la mañana os leeré sus afirmaciones. Cómo trabajan sin reivindicar nada en absoluto. ¿Os acordáis de lo que decía el Maestro Tibetano al principio de cada uno de sus libros? “Podéis leer mis libros, y si los encontráis correctos, seguidlos; si no, desechadlos”. Esto es lo que reivindican de su trabajo. No podemos ni imaginar cuán simples y humildes son los Maestros. Todo el trabajo, pues, está dirigido por dos Maestros que son los dos discípulos de Maitreya. Trabajan como las fuerzas de conexión entre los hombres de la nueva raza y los moradores del plano cósmico.

Los moradores del plano cósmico son las siete estrellas de la Osa Mayor y las estrellas de la constelación de la Tortuga, las Pléyades, Cástor y Pólux y la Estrella del Can (Sirio). Son todos los sistemas solares en el plano cósmico. Son sistemas solares mucho más evolucionados que nuestro propio sistema solar. De esta manera, la relación entre nuestro Sol y estas estrellas es comparable a la que se establece entre los Maestros y sus discípulos. Si comparamos a estos sistemas solares con los Maestros de Sabiduría, nuestro Sol es entonces su discípulo. Los planetas son discípulos del Sol, y la Tierra,

discípulo de los planetas. El Sol y las personas de este planeta son discípulos de la consciencia planetaria. Hay personas que han nacido con el espíritu de estas constelaciones. Por ejemplo, la luz espiritual se transmite a través del Sol hacia nuestros planetas, y siempre habrá una persona en la Tierra que habrá nacido directamente bajo la influencia de esta luz espiritual. Hay también siete humanos en la Tierra que siempre trabajarán como agentes o prototipos de las siete estrellas que conforman la Osa Mayor. En las escrituras sagradas se habla de siete personas que están trabajando en la Tierra con cuerpos físicos, con los mismos principios de la Osa Mayor. Se les ha descrito a lo largo de eras y milenios. La humanidad de cualquier siglo incluye los relatos de estos siete seres.

Debemos entender la terminología y el acercamiento de las escrituras sagradas, si no, nos confundiremos. Por ejemplo, hace 10.000 años a esas personas se las describía en relatos. 20.000 años después, habrá historias con las mismas personas. Os pongo un ejemplo. Una vez el Maestro del Mundo descendió a la Tierra como Rama, en India. Su Gurú fue Vashistha y había otro Gurú que tenía por nombre Vishwamitra. Muchos miles de años más tarde, el Maestro del Mundo nació otra vez en esta Tierra como Krishna. Ahora hace aproximadamente unos 5.000 años. Durante este tiempo, estos dos Maestros fueron descritos otra vez. A menos que conozcamos la clave de las escrituras sagradas y cómo entenderlas, estaremos condenados a no enterarnos de nada. Estas fueron interpretadas de la misma manera por grandes eruditos como Max Müller, Eglan, Jimmermon, etc., hasta que llegó Blavatsky con sus escritos en *Isis sin Velo* y *La Doctrina Secreta*. Ella tuvo que oponérseles y criticarlos abiertamente. Podéis leer el lenguaje tan contundente que usó contra estos eruditos, ya que ella pudo explicar algunas de sus claves en sus escritos. De esta manera, en dichos libros se describe cómo

esos Maestros trabajan a modo de fuerzas de enlace entre los hombres de la nueva raza y los moradores del plano cósmico. Los moradores del plano cósmico son las constelaciones, que es lo que los humanos son en esta Tierra.

Estas constelaciones avanzadas lo son en el plano cósmico. Igual que hay Maestros y discípulos en la Tierra, hay sistemas solares en el nivel de Maestros, y otros, en el nivel de discípulos. Tal como vemos en la *Astrología Esotérica* de Alice A. Bailey, hay siete sistemas solares avanzados y cinco sistemas solares menores que forman un grupo, existiendo millones de estos grupos de doce sistemas solares en las galaxias. En el mismo libro de *Astrología Esotérica*, se llama “Soles sagrados” a estos siete sistemas solares avanzados, y a los cinco sistemas solares menores se los llama “soles no sagrados”. Sólo es un término técnico. No penséis que nuestro Sol no es sagrado. Sólo significa que es un “aprendiz” que tiene que aprender mucho de los siete Gurús. Es una expresión simbólica. Nuestro Sol pertenece a los cinco sistemas solares menores. El mismo principio es válido cuando usamos el término “sagrado” y “no sagrado”.

El Maestro Tibetano presenta sólo unos pocos soles sagrados, porque sabe que de otro modo, nos confundiríamos. Si leéis las escrituras sagradas, comprobaréis que se trata de galaxias totales de algunos cientos de sistemas solares. Se dividen en cuatro partes iguales y tienen sus espacios delimitados. Los sistemas solares de un área se llaman “Tortuga”. Se expresan y explican como la cabeza de la tortuga, el caparazón, la cola, los miembros de la tortuga. Este modelo es sólo para que tengamos una idea para entender la localización de los sistemas solares. A otro sistema se le llama “El León”. Algunos sistemas solares se encuentran en los bigotes del león, otros en su labio superior, otros en el labio inferior; a este león se le describe con la boca abierta,

enseñando los dientes y en cada diente aparece un sistema solar. A otro sistema se le llama “El Gran Oso”, que es distinto de la Osa Mayor. Un cuarto sistema se llama “El Mono”. Estos cuatro animales se describen en el hemisferio norte, es decir, si tomamos el ecuador de la Tierra como referencia para dividir el cielo en dos mitades, estos “cuatro animales” están descritos en el hemisferio superior o norte. Mientras que en el hemisferio inferior o sur, también encontramos muchas cosas. Cada estrella tiene un nombre determinado, y tenemos alegorías para cada estrella.

El Maestro Tibetano quiere presentarnos las cosas de forma gradual y lenta en los próximos siglos. Por eso sólo ha tomado este cuadrante en consideración, y ha descrito sólo unas pocas constelaciones en el libro *Astrología Esotérica*, con el propósito de establecer las correspondencias entre todo el cuerpo de constelaciones y nuestro propio cuerpo. Así es como el Maestro Tibetano forma a sus discípulos en este tipo de meditación que les permite gozar de la consciencia compuesta de toda la humanidad de la Tierra y la consciencia de los diversos sistemas solares juntos, para que de esta manera sus discípulos se puedan comportar mejor con los hermanos que les rodean. Este es el programa de trabajo del Maestro. Cuando un Maestro enseña algo, este es su único propósito.

Las siete estrellas de la Osa Mayor, las Pléyades, Sirio, Cástor y Pólux son sistemas solares sagrados (soles sagrados). Son las estrellas de los jueces. Conocemos las estrellas llamadas los Siete Jueces en la constelación del Águila. Las alegorías e historias acerca de estas estrellas pueden encontrarse en el *Libro de los Jueces* del *Antiguo Testamento*. La historia de Sansón es una de ellas. Creo que ya sabéis que Hércules es también una estrella que es un sistema solar. Las historias de Hércules de la mitología griega son todas alegorías de la personalidad estelar. Algunos de estos simbolismos se mostraron por primera vez

en forma de un pequeño tratado llamado *Los doce trabajos de Hércules*. Por lo tanto, todas estas constelaciones están conectadas con la nueva raza. La nueva raza hace referencia a la nueva raza que está evolucionando en la actual humanidad, a la cual los teósofos llaman la sexta sub-raza.

Mañana voy a introducir el tema de Agastya y Vasishta, que son dos grandes constelaciones. Por ejemplo, a este sabio, Agastya, se le describe en las escrituras sagradas como el que “se bebe los océanos”. Os cuento la alegoría. Había algunos demonios que perturbaban el bienestar de la humanidad en la Tierra, escondiéndose durante el día en el fondo de los océanos, y saliendo durante la noche para comerse a los hombres. Los *devas* se encontraban indefensos y fueron a visitar a este gran sabio para pedirle ayuda. Agastya les preguntó qué querían. Ellos le dijeron que querían un método para vaciar el océano y hacer salir así a los demonios. Entonces el sabio tomó el agua de los océanos y se la bebió, con lo que los diablos quedaron al descubierto y fueron eliminados por los *devas*. Esta es una historia periódica. Es una alegoría narrada acerca de la raza humana en la era de Acuario. Cada vez que estamos en la era de Acuario, esta historia nos ocurre a todos nosotros. Cómo ocurre os lo explicaré mañana.

AGASTYA Y VASISHTA

Vamos a entrar en las características de Acuario. Estamos hablando de un sabio llamado Agastya. Se bebió toda el agua de los océanos, dejó a los demonios al descubierto y así los devas pudieron matarlos. Esto es lo que ocurre cíclicamente. Ayer os relaté esta alegoría. Si tomáis las dos mitades del zodiaco, una empieza en Capricornio y la otra empieza en Cáncer. Así pues, el año tiene dos mitades. Una empieza con la noche más larga (22 de diciembre), y la otra empieza con el día más largo (22 de junio). La noche,

en las escrituras sagradas, se compara con un sabio ciego, un individuo ciego de nacimiento. Hay alegorías que hacen referencia a él, que hablan de los secretos de Capricornio. Se le compara con una torre dorada que indica el día más largo. En las escrituras sagradas tenemos historias acerca de la torre dorada que nos explican los secretos de Cáncer. Se le conoce como el amanecer de los *devas*. El amanecer, la salida del sol, es el amanecer de los dioses. “Dioses” significa *devas*. El otro signo es el ocaso de los *devas*. A todo el año se le llama el día de los *devas*. Así pues, un año para los humanos es un día para los dioses. ¿De dónde salen estas frases? Más que de *La Doctrina Secreta*, del *Libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento*. La Biblia se compone de dos partes, una es el *Antiguo Testamento*, que es precristiano, y la otra parte son los *Evangelios*. Y en el *Antiguo Testamento* existe un libro llamado *El libro de los Proverbios y Escritos*. Esta frase es de este libro. Originalmente, este libro se llamaba *El Libro de la Sabiduría*. Por lo tanto, un año de los seres humanos es un día de los dioses.

¿Sabéis qué ocurre en este globo terrestre? Las aguas del planeta se mueven en un viaje ascendente. Esta es la sagrada alquimia de la Tierra, tal como afirma Roger Bacon. Es decir, las aguas sucias del planeta se ven sometidas a un proceso de destilación para convertirse en aguas puras, y estas se transforman en vapor para formar nubes. Entonces, a partir de Cáncer se inicia el viaje de descenso. El agua pura de las nubes desciende a la Tierra en forma de lluvia. Las lluvias empiezan a partir del 22 de junio en toda la zona tropical (entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio). A esta región del planeta se la conoce como “la zona de las seis estaciones anuales”. Cuanto más cerca del Ecuador, más exacta y pronunciada es esta afirmación. Estas mediciones se llevan a cabo según este calendario estacional de la región ecuatorial. En Acuario es donde está asentado este extraño

personaje, Agastya. Las escrituras sagradas dicen que nació en una vasija. Así que se le llama “el hijo de la vasija”. Este es su título. *Kumbha* significa “Acuario” y también vasija. Así que Agastya empezó a beber el agua de los océanos durante este signo, el de Acuario, que va desde el 21 de enero hasta el 19 de febrero. Es durante este período que ocurre la destilación de las aguas. De esta manera, a Acuario se le llama el signo de purificación y alquimia. Estos son los nombres de Acuario en el lenguaje de la ciencia alquímica. Ahora podemos leer la frase en este libro.

* * *

Ahora vamos a la astrología espiritual. Estamos hablando de Agastya y Vasishta. Ya hemos explicado un poco sobre Agastya, y ahora vamos a hablar sobre Vasishta. ¿Os acordáis de los planos cósmicos, los planos de creación cósmica? Están explicados en muchos libros de Alice Bailey. El primer plano se llama Adi cósmico. Es la primera manifestación de lo Divino antes del origen del sistema solar. Entonces el Dios Absoluto empieza a pronunciar BHUR, BHUVAHA, SWAHA, los tres en su lengua. A este aspecto se le llama Parabrahma cósmico. Se le llama el Trasfondo, al Adi cósmico se le llama Parabrahma. Parabrahma sin cosmos. A este aspecto se le llama Parabrahma cósmico, Dios Absoluto, el Dios que asiste. ¿Cómo se le llama en el segundo plano cósmico? Formas monádicas cósmicas. Se llama Cósmico Monádico. En este segundo plano están los siete globos de espacio estimulando a los llamados globos sagrados. Son los huevos no fertilizados de la gallina cósmica. Pueden comerse. A estos individuos se les llama los Logos cósmicos. Cada uno de ellos es un Logos cósmico. No creáis que sean hijos. Son unidades de espacio o globos

de espacio. Cada uno de ellos da lugar a siete pollitos. No hay espacio en el interior, pero aún así es productivo. A cada uno de ellos se le denomina como los siete Logos solares. Cada triángulo es un Logos solar. Si comparas este último con un gallo, a estos con huevos, y al segundo plano con la gallina, entonces este es un pollo que sería un gallo si le permitiéramos vivir sin comérmolo. El *Rig Veda* lo describe así: “*Tasmat viradajayata*”, que significa: “De Él nace el huevo, por medio de la Madre Naturaleza. Y del huevo Él nace de nuevo otra vez”. Así es como el *Rig Veda* lo describe. Hay un tercer plano. Se llama el Atma cósmico, el alma cósmica. No tenemos nada que conocer aquí. Hay un espectáculo que continúa produciéndose, pero en nuestro caso, en el estado actual en el que nos encontramos, todavía no se pueden vender las entradas para ese circo. Tendremos que esperar a la siguiente representación, que es el cuarto estado o estado búddhico cósmico. Podemos nombrar, entonces, los siete globos con las letras a, b, c, d, e, f, g. Sólo un globo de estos siete globos de espacio madurará con el tiempo, periódicamente. Siempre es el globo “d” el que se hace objetivo. Por tanto, de un Logos cósmico de este globo nace el primer grupo de sistemas solares, compuesto de siete sistemas. Este Logos tiene globo solar y alma. Imaginemos, entonces, a cada uno de ellos como a un globo doble. De la misma manera que nosotros estamos aquí como almas, aunque también tenemos aquí mismo nuestro cuerpo físico. Así, también, el alma solar o el individuo solar está ahí, y también está ahí su cuerpo, el globo solar.

Tenemos, por tanto, siete soles. Son las siete estrellas de la Osa Mayor. Y a sus almas se las conoce como a los siete Sabios videntes o *Rishis* de la Osa Mayor. Vasishta es el globo “d” de espacio en el segundo plano cósmico, es decir, el plano cósmico monádico. Por lo tanto, Vasishta

es una de las siete mónadas del plano cósmico. Y Agastya es la primera mónada, es decir, la mónada “a”. De todos estos siete sistemas solares, el cuarto lleva el nombre de Vasishta. De esta manera, en los sistemas solares también hay un Vasishta. Y en nuestra Tierra también se manifiesta este principio de Vasishta en una persona de carne y hueso.

De hecho, estas siete personas estarán en el plano físico de la Tierra, en un país u otro, y serán conocidas por un nombre u otro. Sin embargo, estos son los nombres técnicos o los nombres cósmicos que se les han dado. Para reconocer a la persona, las escrituras sagradas le llaman el Sr. Vasishta. En el plano físico a lo mejor lo llamamos Rudolf, etc. Pero desde el punto de vista espiritual, si representa a uno de los siete principios de la Tierra, todos conocerán su misión, y los Maestros lo podrán reconocer inmediatamente como a uno de los siete. Desde el nacimiento de este individuo, e incluso antes de nacer, los Maestros preparan el terreno para que pueda llevar a cabo su trabajo, porque Él es uno de los canales del Maestro del Mundo. Esto, acerca de esas siete personas. Ellos reciben el estímulo durante el período acuariano. Sólo en esas personas, que actúan como representantes de las siete estrellas de la Osa Mayor, se manifiestan sus principios. Con el resto, trabajan como las siete facultades en el plano espiritual, ayudando a los individuos a desarrollar la espiritualidad y el yoga, ya que conocen la “situación individual” de cada persona. Si consideramos el Polo Norte como la cabeza, el centro de base como el Polo Sur, y esto (la parte central del cuerpo) como el Ecuador, el “cinturón” zodiacal se sitúa alrededor del Ecuador. También los planetas se hallan en este “cinturón”. Las siete estrellas de la Osa Mayor existen en algún lugar del norte, lejos, lejos, más allá del alcance de los signos zodiacales. Pero desde el punto de vista geométrico, localizamos la posición de cada estrella en términos de su signo zodiacal, calculando sus

tangentes por trigonometría. Así que ellos trabajan a través de signos y co-signos. También conocemos las 27 divisiones del arco zodiacal en nuestra lección astrológica. Podemos calcular exactamente en qué signo se mueven, porque permanecen 100 años en cada signo. Así que ellos son los regentes de los siglos y del siglo psicológico de la humanidad de nuestra Tierra. Así, 2.700 son los años que necesita el zodíaco para dar una vuelta completa respecto a las siete estrellas de la Osa Mayor.

Por esta razón en las escrituras sagradas se describe a un niño de siete años haciendo austeridades y penitencia durante 2.700 años. Durante todo este período, se mantiene de pie sobre una pierna, levantando la otra pierna y haciendo que el talón descansa sobre la rodilla de la primera pierna. Así es como las escrituras sagradas describen al niño, que se llama Dhruva. Dhruva significa el Polo Norte. Así, al Polo Norte se le compara con un niño de pie sobre una pierna, es decir, el eje de la Tierra. Entonces, el niño medita en el Señor como todos los seres vivos de la Tierra. Esto quiere decir que la rotación de la Tierra sobre su propio eje prepara las formas de todos los seres vivientes de esta Tierra y los llena con la presencia del Señor. Esta es una alegoría que pertenece al segundo plano cósmico o plano cósmico monádico. Así, se dice que ese individuo llevó a cabo austeridades durante 2.700 años. Por lo tanto, podemos calcular dónde se hallan ahora, en el período actual, las siete estrellas. Estas se mueven en sentido inverso a las agujas del reloj, igual que los equinoccios. Ved, pues, como los equinoccios viajan de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, y de Acuario a Capricornio; es decir, en sentido inverso a las agujas del reloj.

En las escrituras sagradas al equinoccio se le llama el Maestro del Mundo. Es un término técnico. Cuando viajaba por Aries, era la era ariana, y cuando viajaba por Piscis, la era pisciana. Ahora que está viajando por Acuario,

es la era acuariana. Cada era es un mes del gran año. De manera similar, las siete estrellas de la Osa Mayor forman sub-períodos de 100 años cada una. En cada uno de los 27 arcos, viajan durante 100 años en sentido inverso a las agujas del reloj. Por ejemplo, entendemos que “las Tijeras” son el primer arco, y el segundo arco, “la Carroza”. Así que los planetas viajan desde “las Tijeras” a “la Carroza”, mientras que los equinoccios viajan de “las Tijeras” al “Triángulo”.

Las siete estrellas de la Osa Mayor también viajan en sentido opuesto, como los equinoccios. Según el arco en el que se encuentren viajando, las escrituras sagradas describen profecías y predicciones sobre la humanidad. Se las puede llamar profecías del siglo. Esta es la influencia que las siete estrellas de la Osa Mayor tienen sobre nosotros. Excepto en este aspecto, estas siete estrellas no tienen efecto sobre los horóscopos individuales, excepto en el caso de las siete personas que representan a los siete Logos cósmicos en el segundo plano cósmico. No podemos esperar que afecten en nada a los individuos. De la misma manera que la situación económica internacional no tiene que ver con la riqueza o la pobreza de los individuos, sino que tiene que ver con las situaciones relativas de los países y naciones. Así es como funcionan estas siete estrellas de la Osa Mayor. Así, estas siete estrellas también transmiten un estímulo adicional a la Tierra durante esta era de Acuario, y a las siete personas que están trabajando en esta Tierra con la misión de exteriorizar el trabajo de la Jerarquía en este período. Posiblemente habéis leído el libro *La exteriorización de la Jerarquía*. Los Maestros también están trabajando con esas personas. De esta manera, los Maestros representan los principios conectores entre los planetas y la humanidad.

Así pues, la era acuariana aporta una estimulación adicional al crecimiento espiritual de la humanidad;

especialmente el centro de la cabeza y el del entrecejo reciben un estímulo adicional. Durante este período tenemos una oportunidad mayor para progresar en la autoconsciencia, la consciencia planetaria terrestre y la de toda la humanidad. Este es uno de los grandes cambios que ocurren durante cada período acuariano. El período actual también nos está mostrando signos en ese sentido. Continuaremos mañana.

NUESTRA HERENCIA

Reproducimos a continuación las palabras explicativas del libro que constan en la contraportada de la edición original en lengua inglesa:

Algunas preguntas de este libro fueron realizadas por diferentes personas en distintas ocasiones. Las respuestas a estas preguntas se publicaron en nuestra revista mensual, de contenido espiritual, *My Light*. El material se ha reunido a partir de las respuestas que dio nuestro Kulapati (Kulapati E. Kishnamacharya), y el libro se ha estructurado en diferentes capítulos para facilitar su comprensión. Nos hemos propuesto publicar este libro porque repasa muchos temas importantes que pueden dar soluciones a numerosos problemas de la humanidad.

Capítulo 1

LOS Vedas

Pregunta: Las personas mayores afirman que los Vedas no fueron escritos por el hombre, sino por Dios. ¿Cómo lo ve usted?

Las personas instruidas de todas las naciones reivindican lo mismo para sus propias escrituras sagradas o evangelios, algo que no es en absoluto falso. La palabra “veda” significa “sabiduría”, lo cual no es en modo alguno un libro, sino un concepto impersonal que ya resplandecía en la mente humana antes de que se manifestara como lenguaje y escritura. Por *veda*, el sabio se refiere al significado de los textos védicos y no a los textos en sí mismos. Cuando la comprensión humana se ha filtrado de la refracción de los sentidos y la mente, no es sino un espejo de Aquello que siempre existe y que desciende periódicamente a la creación. La fórmula y el detalle de todo este fenómeno impersonal se reflejan en la consciencia ya filtrada del individuo y recibe el término de *veda* o el hechizo de Dios. Esto lo reciben como una experiencia aquellos a los que nosotros llamamos Sabios videntes védicos. Después queda recogido en los planos búddhico y mental, desde donde se traduce al lenguaje conocido del momento y se explica. Puesto que no es característico del individuo, tiene que ser impersonal. Igual que la tabla de multiplicar, esto debe ser siempre así, lo reciba quien lo reciba y siempre que se reciba. Es en este sentido que se afirma como el trabajo de Dios. Además, estos Sabios videntes no tienen miedo de que conste su nombre en los pasajes de los himnos védicos que han compuesto. Ni pretenden tampoco ser los autores de

esos mantras y sólo se llaman a sí mismos los videntes de su significado. ¿Quién puede reclamar la autoría de la tabla de multiplicar? Lo mismo sucede con las verdades universales que forman el contenido de los *Vedas*.

Pregunta: ¿Qué contienen los Vedas?

El término *Vedas* se utiliza para los textos védicos. Este es el concepto popular acerca de los *Vedas*. El hecho es que los textos védicos no son los *Vedas* originales, pero contienen su significado. De hecho, un libro no contiene sino el alfabeto organizado en palabras, frases y pasajes. Estos pasajes contienen al autor en forma de sus ideas, expresadas por medio de sus modelos de pensamiento, de la misma manera que a un retrato de Mahatma Gandhi lo llamamos Gandhi a efectos prácticos. El retrato refleja a Gandhi en nuestra mente, mientras que en sí mismo no es, en absoluto, Mahatma Gandhi. En ese mismo sentido el hombre común menciona los textos védicos como los *Vedas*, y a veces también el erudito que los recita los denomina así.

En un pasaje científico de los himnos védicos, se describe el significado del *Veda* como la sabiduría que se encuentra en la naturaleza, no en los libros. La naturaleza produce el espacio y el tiempo como el eje X y el eje Y en un papel cuadriculado. El resto de la creación, al principio, se forma como las coordenadas de los dos ejes y está vinculada a la gráfica de la creación. En su sentido original, se llama *Veda* al conocimiento técnico de lo que produce la naturaleza a modo de factores primarios de la creación. Esto lo recibieron los Sabios videntes védicos en forma de patrones que hay en la naturaleza. Ellos recibieron estos patrones de una manera representativa o simbólica y siguieron los pasos siguientes, viendo cómo se desarrollaba la creación. El origen de los cinco estados de la materia (*Pancha Bhutas*), las tres

propiedades básicas productivas (*Trigunas*) y el despliegue de la mente cósmica en las cinco inteligencias cósmicas (las cinco *Tanmatras*), fueron observados y registrados por los Sabios videntes védicos. Percibieron y registraron las propiedades musicales del tiempo y las propiedades geométricas del espacio. A esta serie de propiedades musicales se las llama *Gandharvas*, y a las referidas propiedades geométricas del espacio, se las llama *sadhyas*, las potencialidades futuras de la creación. Estas se desarrollan dentro de un huevo de espacio hasta que se convierten en *siddhas* (preparados para la manifestación). Se dice que este huevo contiene a la persona cósmica en forma de polluelo. Su estructura incluye tres tipos de *devas* o inteligencias creativas. Son las siguientes:

1. Los *Adityas* (las inteligencias de la radiación), que son doce.
2. Los *Rudras* (los señores de la vibración), que son once.
3. Los *Vasus* (los señores de lo tangible), que son ocho.

Estas 31 inteligencias, junto con el señor de la apertura y el señor de la clausura (los *Aswins*), forman el conjunto de 33 *devas*, el contenido del huevo del espacio, las contrapartes del polluelo del ser cósmico. En este huevo encontramos calor, expansión y contracción que pulsan en el nacimiento del aire y del fuego, dando como resultado sus propias chispas que se solidifican como galaxias. Cada chispa germina su propio sistema solar y sirve como núcleo de todo el átomo solar. A esto se lo conoce como el sol con sus planetas.

Luego, a la carrera de la Tierra se la describe con su evolución por medio de despertares nucleares y biológicos. Se describe la evolución de las plantas, los animales y los seres humanos. Una vez más, las secuencias del huevo del espacio

se repiten en el útero de la mujer para engendrar al hombre, el ser perfecto en la Tierra. Todo este relato está ahí, en la naturaleza, y se llama el libro impersonal (*Apourusheya*), cuyas páginas copia el hombre de vez en cuando. Este es el concepto de los *Vedas*, tal y como se desprende de la literatura védica.

Pregunta: ¿Cuál es el contenido principal de los textos védicos?

Los textos védicos conllevan sentido y significado, pero no contenido. El contenido pertenece a la formulación intelectual y a la modelación humana, mientras que el significado es el estímulo que dan las palabras, utilizadas apropiadamente, al contenido interior del hombre. Un mantra difiere de una frase en que esta se utiliza para comunicar la idea de una persona, mientras que el mantra se usa para transmitir la experiencia de un fenómeno de la naturaleza en todos sus niveles. En una frase se utilizan las palabras con significado, mientras que en un mantra se emplean de forma significativa, lo que quiere decir que su lógica está confinada y la lógica no es sino humana. La naturaleza que nos crea a nosotros como parte del universo tiene su propia lógica, que es mayor que lo que nosotros conocemos como lógica. Es ley que la naturaleza expresa como lógica. Un mantra hace que el ocultista sienta la ley de la naturaleza y realice un acercamiento efectivo hacia ella. Todos los textos védicos son esencialmente mantras, así que no son en absoluto frases. Los significados que van unidos a las palabras no son más que humanos y también se utilizan como los componentes de un teclado, junto con el alfabeto y la sintaxis. El teclado no agota el significado de una mente-autora, aunque forma un canal entre las inteligencias cósmicas y la inteligencia del hombre a través de las inteligencias solar y planetaria. De hecho,

el sonido también se utiliza para el mismo propósito cuando lo experimentamos en la verdadera música. Quien emite el sonido emplea la pronunciación, el sonido y las sílabas únicamente para enlazar todo el mecanismo con el que pronuncia. Por consiguiente, el significado de todo el pasaje del mantra es, en todo mantra védico, el mismo que lo pronuncia, al que se llama la palabra Om. De paso, puede haber pasajes que alimenten la mente con algún significado, narración, acontecimiento, personaje o historia. Todas estas cosas se dirigen conscientemente al proceso de alimentar la mente para rectificarla, para que sublime los sentidos y los objetos. Una mente así está hecha para volar por encima y más allá de los niveles de la lógica y la costumbre. El Sabio vidente védico dirige deliberadamente esta mente que todo lo incluye para que quede sublimada en aquel que pronuncia, vía el plano búddhico. Las narraciones que se encuentran en los textos védicos ni siquiera encajan con ningún valor histórico, social o convencional. Estas narraciones, en lugar de proporcionar información, comunican a la mente el sentimiento o la sensación que, a su vez, informa al emisor, y que más adelante hace que se encuentre a sí mismo en todo, tanto dentro como fuera de sí mismo. Este es el propósito declarado de los textos védicos en el sendero tradicional. Claro está que existen algunos significados extraídos de estos pasajes por eruditos himaláyicos de diversas épocas, tanto en sánscrito como en las lenguas modernas. Puesto que el propio proceso no es natural y es contrario a la ciencia de los mantras, están obligados a conducirse a sí mismos y a otros, extraviándose en sus propios y adorados principios de filosofía. Esta es la razón por la que cada intérprete difiere, poco o mucho, de la interpretación de los demás. Cuando intentan interpretar un mantra, cada cual se ve obligado a interpretarlo según lo que sabe, según lo que formula y

según lo que venera. Muchas veces la interpretación puede ser espléndida, pero en cualquier caso todo ello no es sino obra del intérprete mismo y no de los *Vedas*. Si estamos interesados en la interpretación, podemos adentrarnos en los numerosos comentarios existentes.

Pregunta: Hay quien dice que los Vedas son tres en número. Otros, en cambio, dicen que los Vedas son cuatro. ¿Se debe a que no dan mucha importancia al Atharvana Veda?

En la literatura védica nos encontramos con dos alternativas. *Trayi* es el término usado por los *Vedas*. El término quiere decir el contenido de los tres. Al mismo tiempo, encontramos los nombres de los cuatro *Vedas* en la literatura relacionada. Esto es debido a que el *Veda* da el significado de los textos védicos. Originalmente, sólo había un texto que contenía el *Veda* y su significado. Este tenía una aplicación triple:

1. *Rigveda*, o el Veda como la fórmula pronunciada del mantra.
2. *Samaveda*, o el mantra védico cantado en la música.
3. *Yajurveda*, o la vida como ritual.

A medida que estudiamos los actuales textos, nos encontramos con los siguientes puntos:

1. Gran parte del texto que hay en cada uno de ellos es común.
2. Los actuales textos védicos son antologías realizadas con tres propósitos diferentes, a partir del mismo texto original.
3. El *Veda* siempre es distinto de los *Vedas* que son los textos.

Parece que antiguamente hubo un tiempo en el que se reunieron los actuales textos védicos, editando el texto original con tres o cuatro propósitos específicos distintos. También existe la tradición de que Vedavyasa reorganizó los textos para la finalidad requerida, explicada anteriormente, con la ayuda de discípulos como Saunaka. Todo esto es únicamente sobre los textos actuales. Aparte de esto, también existe un lado oculto para todas estas divisiones. Este sólo lo conocen los verdaderos seguidores del sendero védico, y está bien explicado en los *Brahmanas* y los *Upanishads*. Ya lo explicaremos claramente en su momento.

Pregunta: Hay quien dice que los Vedas contienen plegarias que el hombre primitivo ofrecía a los poderes de la naturaleza, debido al miedo y a la ignorancia. ¿Qué piensa usted sobre esto?

Cualquiera puede realizar un comentario superficial sobre algo valioso del mundo. Para ello, no se requiere ni eficiencia ni dominio. Para hacerlo, sólo se precisa algo de habilidad, la mayoría de las personas puede lograrlo. Todo el mundo puede decir: “Después de todo, ¿qué es la electricidad?”, pero sólo unas pocas personas escogidas saben lo que es la electricidad y cómo se puede aprovechar. Lo mismo sucede con cualquier cosa valiosa, y también con los *Vedas*.

Nombres tales como *Agni*, *Vayu*, *Maruts*, *Ushas*, tienen un significado para aquellos que siguen el sendero y aprenden la sabiduría de los *Vedas*, que es una religión científica y una ciencia religiosa. Para los necios, que no quieren comprender, *Agni* quiere decir fuego; *Vayu* quiere decir aire; *Marut* quiere decir viento; *Ushas* significa el amanecer. Es cierto, pero al mismo tiempo, el necio tiene sus conceptos propios y simples sobre el fuego, el aire, los vientos y el amanecer. Para un científico, el fuego es distinto del fuego que conoce una

persona fumadora en el extremo de la cerilla. La nube significa una cosa para el niño, otra para la persona enamorada, otra para el poeta, otra para el meteorólogo y otra para el demente. La nube del meteorólogo difiere de la nube del demente, y así, también el *Agni* del estudiante védico difiere del *Agni* que alguien de mente estrecha encuentra en los *Vedas*. Los Sabios videntes védicos y sus seguidores sienten la consciencia del espacio como existencia. Se llama *Agni* y sus esplendores se describen en diversas partes de los *Vedas*. Se dice que este fuego védico existe en tres planos: el físico, el terrestre y el espiritual. El fuego espiritual es la esencia de todo y existe en todo como la Existencia Una. Toda la creación surge de Él, existe en su trasfondo y vive en sus profundidades. Y así, de nuevo toda la creación se funde en Él. Este es el *Agni* que se describe en los *Vedas*, y no es el fuego físico o llama que atestigua el lego. Naturalmente, él da fe de ello y lo utiliza de acuerdo a su propio entendimiento, pero aún así no puede definir qué es la llama y qué es el fuego. ¿Acaso sabe todo el mundo lo que es el dinero? De manera similar, el lego (que puede ser un erudito en historia, indología o arqueología) desconoce quiénes son los *devas*. En los *Vedas*, *Agni*, *Vayu* y *Ushas* son *devas*, y no fenómenos de la naturaleza. De la misma manera que el cuerpo físico del hombre necesita del hombre interno con sus diversas inteligencias para desplazar el cuerpo en la dirección requerida, para hacer el trabajo necesario también la llama, el viento y el amanecer necesitan de sus personalidades internas o existencias para que la llama funcione, para cocinar, quemar o explotar. Estas existencias internas son *devas* y nadie que comprenda su existencia interna en el cuerpo puede negarlas.

Toda la creación se entiende como una existencia en tres planos: material, terrestre y espiritual. Lo mismo ocurre

con la existencia del hombre, el lector de los *Vedas*. Estos tres planos existen tanto como verdades macrocósmicas como microcósmicas para aquel que permanece como un observador en esta Tierra.

Se les conoce por el código de tres palabras: *Bhub*, *Bhuvaha* y *Suvaha*. Cada uno de estos tres planos está habitado por la misma consciencia que desciende en tres pasos. A esta consciencia se le llama *Agni* en tres planos. *Agni* es la existencia absoluta, el brillo de la consciencia que no tiene a una segunda cosa como su existencia. Este es el estadio de *Agni* en el plano espiritual. En el plano terrestre existe como los *Rudras*, los señores de la vibración. Uno de ellos produce a *Vayu*, que a su vez produce a los siete *Maruths*. Estos gobiernan las siete esferas que hay alrededor de la Tierra, las siete escalas de vibraciones del sonido y los siete colores del espectro. Los rayos del sol y sus espectros en este segundo plano existen como vibraciones y los más grandes científicos no pueden presumir de haber entendido lo que es la luz óptica y el espectro óptico. No pueden explicar ni de qué está hecho ni qué contiene. En los *Vedas* se le conoce como el grupo de *devas*, las inteligencias creativas, el grupo de servidores del mundo, etc. Tales son los conceptos de *Agni*, etc., en los *Vedas* y a quien efectúa comentarios simplistas sobre estos seres, se le pide que trate de conocer las cosas en silencio.

Pregunta: ¿En qué aspectos difieren los Upanishads de los Vedas con respecto a su significado?

La docta ignorancia de los eruditos nos hace ver la diferencia entre los *Vedas* y los *Upanishads*. Los historiadores diferencian la época de los *Upanishads* de la era védica tal y como la vemos en los libros de los autores ilustres. Podemos excusar a los autores, ya que son historiadores y no tienen nada que ver respecto al contenido de los *Vedas*

y los *Upanishads*. La tradición establece que el historiador no tiene por qué conocer el contenido de la literatura que aborda cronológicamente. A menudo, se supone que un historiador estudia los fósiles del pensamiento de un país. Aquello que es un arqueólogo en el plano terrestre, lo es un historiador en el plano del pensamiento de una nación. Por consiguiente, al historiador indólogo se le permite equivocarse acerca de la tradición de los *Vedas* y los *Upanishads*. Las diferentes edades atribuidas por los historiadores a los *Vedas* y a los *Upanishads* son míticas en el sentido de que han sido inventadas por su propio cerebro, en contra del contenido de la escritura sagrada.

La palabra “*upanishad*” quiere decir aquello que hace que nos aproximemos y nos sentemos cerca. Cualquier pasaje de un mantra que nos aproxime al Absoluto Omnipresente se denomina *Upanishad*. En ese sentido, muchos de los mantras védicos son de valor upanishádico. Varios de tales mantras fueron editados por los mismos Sabios videntes védicos para realizar una antología del *Moksba Vidya*. Intentaron que los preceptores los transmitieran a sus discípulos. Con el paso del tiempo, esas antologías fueron consideradas como libros independientes para los propósitos prácticos de la enseñanza. Esas antologías fueron llamadas técnicamente *Upanishads*. Por ejemplo, al último capítulo del último libro del *Sukla Yajurveda* se le llama *Isavasya Upanishad*. A veces, se utilizaba para recopilar, aquí y allí, mantras del *Rigveda* y del *Yajurveda*, y formular un comentario. Por ejemplo, el mantra del *Rigveda*, “*Dwa Suparna*” (aquellos con dos alas, etc.), también se ha tomado en los *Upanishads*. Incluso hoy lo podemos encontrar en los *Upanishads*. Se ha hecho tan popular que muchos eruditos yerran al tomarlo por un mantra de los *Upanishads*, y no saben que proviene del *Rigveda*. Estas son las versiones originales de la tradición

upanishádica. A medida que estudiamos los *Brahmanas* y *Aranyakaas*, encontramos muchos de esos pasajes que se utilizan como originarios de los *Upanishads*.

En una fecha posterior, los preceptores comenzaron a dar sus propias explicaciones mezcladas con las antologías. Estas explicaciones también se dieron en forma de mantra, tanto en prosa como en verso. Los *Brihadaranyaka*, *Chandogya*, *Swethaasvatara*, y *Katha Upanishads* son de esta naturaleza. Naturalmente, son también tan autorizados como los textos védicos interpolados. Esto es debido a que esos preceptores mismos eran capaces de percibir los pasajes védicos directamente de la naturaleza.

Cuando pasó la era de los Sabios videntes y fue reemplazada por la de los gigantescos eruditos, que no eran sino meros niños de la lógica, comenzó la decadencia. Encontramos muchos discursos filosóficos con el nombre de *Upanishads*. Y no sólo eso, vemos que hay mucha discusión, desacuerdo y riña respecto al contenido en estos *Upanishads* de tercer grado. Aquí el término “*Upanishad*” sólo es una burla y un insulto para los Sabios videntes originales. La era de la filosofía escolástica reemplazó a la era científica de los *Vedas*. Así, vemos que hay eruditos que se entretienen con los pasajes realizados por los Sabios videntes. Las suposiciones han reemplazado a la percepción. Las escuelas de pensamiento sustituyeron a los factores de la verdad.

En el cuarto estadio encontramos a los espíritus luciferinos tratando con los *Vedas*; estos espíritus establecieron diversas ramas de religión, lucharon entre sí y defendieron su propia causa, tratando de establecer su propio símbolo y bandera. Estos ángeles caídos también produjeron algunas “tomaduras de pelo” bajo el nombre de *Upanishads*. De esta manera, nos encontramos con los *Oorthwupundropanishad*, *Bhasmopanishad*, etc. Estos no contienen más que una

descripción del material con el que ellos preparaban sus símbolos. El *Rudrakshopanishad* es también uno de ellos. Así, llegamos al cuarto grado de *Upanishads*.

De más “mal gusto” que los anteriores, nos encontramos con los *Upanishads* yóguicos y tántricos, que conllevan muchos conceptos erróneos sobre Yoga y Tantra. Los *Yogakundali Upanishad*, *Yogasaropanishad* y *Kapalikopanishad* son buenos ejemplos de esos malos libros. En la misma categoría tenemos varios *Upanishads* que son los niños y nietos de los libros Mantra-sastra. Son ejemplos de ello los *Nrusimbopanishad*, *Gopalopanishad*, *Kali-upanishad* y *Tara-upanishad*. La tentativa fue llevada hasta tal punto que algunos alumnos sensibles tenían que hacer una parodia de tales *Upanishads*. Así, tenemos parodias como *Allah-Upanishad* y *Kukka-Upanishad* (el *Upanishad* de un perro).

En estas condiciones, tenemos que aceptar las dos primeras categorías y rechazar las otras sin dudarlo. De esta forma, los *Upanishads* no son en absoluto distintos de los *Vedas*, y la era upanishádica tampoco es diferente de la era védica. Esta diferencia sólo existe en los cerebros de los historiadores.

Pregunta: Algunas personas dicen que los mantras tienen un gran poder. ¿En qué modo difieren de las palabras que nosotros pronunciamos cada día?

Los mantras no son en modo alguno diferentes de las palabras que pronunciamos. La diferencia es parecida a la que hay entre un cable eléctrico antes y después de que sea conectado a la línea de corriente eléctrica. Un mantra es una palabra a través de cuyos sonidos el emisor fluye como la corriente de su propia consciencia. Una palabra corriente es el vehículo de pensamiento, mientras que el mantra es el vehículo o el mismo emisor. El emisor es el verdadero hombre en nosotros cuando

nuestro pensamiento está desconectado, y es objetivado por nosotros. Se puede entender el poder del hombre por sus logros en diversos campos. El mismo poder opera por mediación de un mantra cuando la palabra está conectada con el hombre mismo a través del apropiado entrenamiento que ya se explica científicamente en los libros de la ciencia en cuestión.

Pregunta: ¿Por qué se considera al Gayatri como el más grande de todos los mantras védicos?

AUM es el más grande de todos los mantras védicos. *Soham* es el siguiente. Y *Gayatri* es el que sigue. Los mantras existen en todos los idiomas antiguos de todas las razas antiguas, y por lo tanto, también en el lenguaje védico en la India. Cada mantra tiene su propio significado y el nombre y la forma de su propia deidad para componer la consciencia de los sentidos y la mente y para transmutarla en la consciencia cósmica. La grandeza del *Gayatri* es que no prescribe una forma, ni el nombre de ninguna deidad propuesta por la mente humana. Cuando empezamos a pensar en el sentido y el significado del mantra de *Gayatri*, este hace que alertemos a nuestro propio trasfondo, desde el cual nuestra consciencia brota en nuestros propios pensamientos y formas. El significado del mantra de *Gayatri* es: “Abraza esa luz de la fuente de origen de donde surgen tu consciencia y su desenlace”. Así lo prescribe tu propio trasfondo, como tu propio Dios, para que te aproximes al Dios omnipresente, en lugar de prescribir alguna forma hecha por el hombre. Esta es una de las razones por las que es el más grande de todos los mantras más largos.

Otra característica es la métrica en la que se ha compuesto el mantra de *Gayatri*. La métrica de *Gayatri* contiene tres divisiones de ocho sílabas cada una, con un total de 24 sílabas. Las 24 sílabas simbolizan las 24 lunaciones

del año lunar (doce lunas nuevas y doce lunas llenas). Las doce lunaciones indican la estación cálida, la estación de las lluvias y el invierno, y están bien señaladas si las calculamos desde la región ecuatorial. La fórmula de las 24 lunaciones también es aplicable al día de 24 horas. Meditando en estas divisiones de la métrica, nos sintonizamos con los puntos nodales del tiempo a medida que crecemos en la consciencia de la actividad del año solar y en la consciencia del sistema solar que tenemos que trascender sintonizándonos con la actividad del año solar.

Pregunta: En una de sus conferencias, usted dijo que el sonido “Sam” protege de muchos males y que esa palabra es una invocación a Saturno. ¿Nos lo puede explicar, por favor?

Sí. El sonido “*Sam*” representa la palabra sagrada junto al “OM”. Om es nosotros mismos, el espíritu puro, “YO SOY” en nosotros. Este desciende en forma de nuestra respiración, que incluye la inhalación y la exhalación. La inhalación produce el sonido “S”, mientras que la exhalación produce el sonido “H”. Por esta razón, al mantra de la respiración se le describe como “SO-HAM”. La palabra sagrada “SAM” incluye “S”, el espíritu de la inhalación. Sabemos que nuestra inhalación señala el descenso del aire puro, junto con oxígeno, que quema en cada respiración las impurezas que hemos formado. El oxígeno es sólo el cuerpo físico del agente purificador, el espíritu del aire. “Sam” invoca al señor de la inhalación y por eso indica protección y conservación. Debido a que cada inhalación nos purifica, también nos señala el camino de la pureza y la perfección.

En el simbolismo astrológico, Saturno se erige como la consciencia Una que señala las imperfecciones. Por lo tanto, “S” forma la primera sílaba en el nombre de Saturno y esto es así en muchos idiomas. En sánscrito se llama *Sanaischara*,

en inglés se llama *Saturn* (Saturno), y en el leguaje de la *Santa Biblia*, Satán, ¡la más incomprendida de las criaturas! Aunque Satán esté excomulgado por las iglesias cristianas, estas siempre le recuerdan y temen. En la *Santa Biblia*, sin embargo, forma la sombra de Dios. En otras palabras, él es el pecado o la consciencia individual de los seres creados. Todas estas cosas indican que los egos creados tienen imperfecciones que deben rectificarse. El hombre comprende el mundo tal como aparece ante él y, por consiguiente, es imperfecto y tiene que esperar al día en el que vea el mundo tal como es (la palabra de Dios) y no tal como aparece ante él. A este fin, la palabra “Sam” hace al hombre puro y perfecto. Esta es la razón por la que los *Vedas* cantan su gloria junto a la palabra sagrada “Om”. En el plano intelectual, el sonido “Sam” se equipara con paz, equilibrio y prosperidad. Esta interpretación intelectual es únicamente para sintonizar las diversas facetas de la inteligencia con su fuente en el plano superior. Sea cual sea la manera en la que pronunciemos el sonido “Sam”, y sea cual sea la actitud con la que nos aproximemos a ella, el mantra nos purifica y nos llena con el espíritu de Dios que respira vida a través de las fosas nasales del hombre.

Muchas personas piensan que el planeta Saturno es malo. Esto se debe a que las nociones astrológicas que tiene el público en general carecen del adecuado trasfondo de la sabiduría de los *Vedas*. La astrología popular no es más que una parte muy diluida de la verdad que reside tras ella. Bajo la influencia de Saturno, muchas personas experimentan dificultades e inconvenientes. El hecho es que la causa de los problemas yace en los motivos del individuo y no en Saturno. Saturno únicamente acelera el proceso de traer el mal a la superficie y hacer que la persona cumpla con su cometido para expulsarlo. De esta manera, la fuerza que hay detrás del símbolo planetario de Saturno es siempre rectificadora,

purificadora y protectora. Este mismo aspecto purificador se estimula con la pronunciación y la meditación de la palabra sagrada “Sam”. Cuanto más tratamos de comprender el aspecto de Saturno en nosotros, más nos liberamos de nuestra propia naturaleza limitadora, y el resultado es “Sam”, el perfecto estado de equilibrio, prosperidad y paz.

Capítulo 2

LA RELIGIÓN

Pregunta: ¿Cuál era la antigua religión de India?

No había ninguna religión en esta tierra, tampoco los indios tenían ninguna necesidad de religión. Los antiguos indios tenían un código de leyes que el hombre tenía que seguir. Este código se compuso según diversas verdades que funcionan en la naturaleza. La ley de la existencia de la naturaleza y su creación fue observada en todos sus detalles, y la ley que se promulgó para que el hombre la siguiera fue copiada de acuerdo a ella. A esta ley se la llamó *Dharma*. El término quiere decir eso que sostiene y protege. Por lo tanto, es eso que nos sostiene y protege cuando lo seguimos. El hombre es honrado cuando él la honra. El hombre recibe protección cuando él la protege. Esta se formalizó en una constitución denominada *Bharata Dharma*. Era el camino de la vida comúnmente aceptado por todo el territorio. Cualquier tentativa de religión es naturalmente limitada y estrecha si la comparamos con esto. Los *Vedas* y su subsiguiente literatura, que explica los *Vedas*, ejemplifican esta ley. No encontramos ningún nombre como hinduismo o religión de India en ninguno de los libros antiguos. Ni siquiera Gautama, el Buddha, tenía religión. Él purificó de nuevo la ley y la re-estableció. Después de su muerte, sus seguidores han reducido su ley al nivel de una religión.

Pregunta: ¿Es necesario creer en los principios de cualquier religión particular para lograr la salvación?

Es una buena pregunta. Es bueno creer en los principios de una religión en particular, pero no es suficiente para

obtener la salvación. Generalmente, creer en las enseñanzas de una religión presupone la incredulidad o la negación de los principios de otra religión. Si existe algo así en la mente, se convierte en un obstáculo en el camino a la salvación. Los principios de cualquier religión son buenos en la medida en que el creyente no sustenta la idea de que los no creyentes son todos pecadores, y van a un infierno eterno. Actualmente, sobre todo los misioneros de algunas religiones han hecho un ruido de mil demonios, engañando con triquiñuelas a los analfabetos indios. Creer es lo único que trae la salvación, pero no es la creencia en una religión en particular. Creer en la omnipresencia de Dios hace del hombre un Dios-hombre. Dios no puede ser cristiano, hindú, musulmán o budista. En los planos inferiores, el hombre se siente inclinado a poseer a ese Dios, que es “su propio Dios” y a quien atribuye sus propios defectos. Dios está más allá de las imperfecciones del hombre, a pesar de que Él lo impregna. Dios está dentro y fuera, pero el hombre está en medio y trata de intervenir en perjuicio propio. La fe en Dios es únicamente una ayuda para eliminar la intervención del hombre, pero el hombre se halla ocupado en clasificar a los hombres y a los dioses. Dios siempre espera que el hombre se entregue, pero el hombre espera que Dios le otorgue aquello que pide con su mente estrecha. A cada lado del umbral se encuentran el hombre y Dios, uno esperando al otro, pero en medio de ellos se halla el delgado, imperceptible, transparente y flexible deseo del hombre, que le mantiene probando a Dios. Dios espera que el hombre elimine el deseo, ya que el hombre no quiere que Dios se lo quite. Mientras el hombre mantenga algo suyo propio, Dios nunca se convertirá en suyo. Dios le permite al hombre vivir como algo suyo propio y con su propia imagen de Dios. Creed en los principios de cualquier religión, pero creed que los principios de cualquier otra religión también

nos ayudan a llegar hasta Dios. El proceso evaluativo hace del hombre un prisionero tras los barrotes de sus propios valores. Si reconocemos los principios de cualquier religión y borramos el nombre de esa religión, incluso así esos principios están vivos y nos permiten acceder a un estado de liberación siempre que los sigamos y los desarrollemos en nuestras vidas. Hasta entonces, la liberación es como mucho un simple nombre, al igual que el nombre de Dios o el de una religión.

Pregunta: Las religiones prescriben el culto a los árboles, a las serpientes y a los pájaros. ¿Podemos tomarlo como un rasgo de la humanidad primitiva o existe algo más intrincado que debemos comprender?

No solamente se venera a serpientes, árboles y pájaros, sino también a seres humanos como Rama, Krishna, Buddha y Cristo. Por veneración cada cual entiende algo diferente. En su sentido más elevado, venerar quiere decir conocer el mundo de las causas a partir del mundo de los efectos y hacer un mejor uso de ese conocimiento para que el ser humano progrese. El cuerpo físico y la actividad vital de cada ser vivo de esta Tierra revelan los misterios de la naturaleza, que producen y elaboran patrones, desde el plano de las inteligencias y fuerzas, al plano de la materia y el cuerpo físico. El árbol revela el ciclo de actividad desde la semilla al fruto, y de nuevo a la semilla a través del brote, el retoño, la raíz, la ramita, la flor, etc. Por eso se toma el árbol como el símbolo de la actividad cíclica del proceso creativo de esta Tierra. La serpiente nos muestra cómo evoluciona la consciencia del espacio (como movimiento y locomoción en una dirección formal) junto con la materia que se ha reunido en el espacio en nombre del cuerpo de la serpiente. El desprendimiento periódico de las capas de escamas en el cuerpo de la serpiente también nos hace visualizar el proceso de los principios sutiles

de la naturaleza, exteriorizando los principios más densos en las formas del mundo externo. De ahí que se tome a la serpiente como el símbolo del movimiento y de la consciencia del tiempo que emana desde la consciencia subjetiva que llamamos el Dios Omnipresente. El pájaro nos muestra cómo la consciencia que existe en la materia puede elevar la materia en contra de la gravedad para flotar en el espacio. Por eso el naturalista lo toma como el aparato científico práctico para probar la superioridad del espíritu sobre la materia. Por estas razones peculiares, los naturalistas de los tiempos antiguos los tomaron como símbolos de su veneración, que se convirtieron en ídolos una vez pasadas las eras científicas. Cada símbolo religioso tiene una verdad eterna y científica, enterrada bajo cáscaras de ignorancia, superstición y escepticismo.

Pregunta: Los Maestros nos informan de que Buddha y Cristo provienen de la misma luz. ¿De qué manera el trabajo de uno difiere del trabajo del otro? (Una señora, maestra en Ginebra - Suiza).

El Buddha y el Cristo son las dos luces que descendieron de la misma Luz, el Maestro del Mundo. Cada Avatar desciende a la Tierra para cumplir con varios propósitos, mientras que todas las fases del trabajo tienden al mismo fin, la perfección de las almas. Esta perfección no es sino la realización de la unicidad de toda la existencia a través de la consciencia en el tiempo. Cada oleada de humanidad pasa a través de diversas fases de desarrollo a medida que evoluciona desde el reino animal al reino de la inteligencia divina a través del reino humano. Debido a que este desarrollo incluye las diversas fases del despertar de la consciencia humana, es como el florecer de una flor con todos sus pétalos. Cada pétalo difiere de los demás en su individualidad, pero conforma una parte de la flor y tiene una relación complementaria con el resto de los pétalos de la floración. De manera similar, cada

ser humano comienza su carrera como individuo, sólo para culminar en un papel suplementario. Este proceso es la fuerza que brilla de la consciencia interna de manera multidimensional. Durante las primeras fases de la evolución, el individuo protege su individualidad con mucho cuidado y precaución, sólo para perderla en la consciencia de la totalidad de la vida una, a la que llamamos alma.

Dos de esos pétalos representan el discernimiento y la inclusión. Al primer pétalo se le llama *Buddhi* (la voluntad creativa), y al segundo pétalo, *Atma*, el “YO SOY” en todo. El primero impregna inteligencia pura, mientras que el segundo impregna amor puro. En el estadio de la individualidad, estos dos pétalos duermen en sus propios pliegues, enterrados bajo las gruesas capas de las emociones y el intelectualismo. A medida que la chispa interna de lo Divino da un impulso para el despliegue, estos dos pétalos, junto con todos los otros, comienzan a liberarse de la emoción y de la reacción al entorno. El trabajo del Buddha pertenece al proceso de purificación del *Buddhi* del individuo y el trabajo del Cristo pertenece al trabajo de purificación del amor del individuo.

A través de miles de años, estas dos luces purificaron sus vehículos y comenzaron a hacer que su presencia brillara en las diversas facultades de los seres humanos que existen latentes como lotos antes de desplegarse. El Buddha ha otorgado al mundo la luz de *buddhi* en la más elevada incandescencia que podemos concebir. Entonces los especímenes más elevados de la humanidad fueron reclutados como seguidores del culto búddhico. Ellos han completado su trabajo de preparación superior y están listos para el próximo estímulo. Luego, vino el Cristo que dio el toque de amor e inclusividad para la evolución superior. El mismo grupo de discípulos los recibieron y ofrecieron sus lotos para el ulterior despliegue en el estadio de perfecto amor.

Incluso hoy, estas dos luces permanecen visibles como los dos faros en la cima de dos montañas diferentes guiando a las nuevas almas, dirigiendo su viaje entre los maremotos de emoción de la superficie del océano de la existencia, siguiendo su viaje con la ayuda de sus vehículos, como buques que siguen su rumbo entre las regiones más oscuras de su entorno. El trabajo de las dos luces es distinto y es siempre de carácter supletorio. Sin este trabajo, la humanidad no puede hacer frente con su libre albedrío a los resultados de sus propias actividades e inacciones.

Pregunta: ¿Es útil la propaganda de Dios para que la humanidad alcance la paz y la coexistencia?

La propaganda de Dios no está incluida en la ciencia de Dios. Esto es más bien el quebradero de cabeza de la persona religiosa que grita “Dios” en la calle, haciendo de Él un saber simple. Dios no necesita propaganda, ya que Él está en nosotros y en todas partes. Lo que se necesita es la consciencia de Dios y el espíritu de Dios. Esto nos lleva a darnos cuenta de la unicidad del hombre con Dios. El hombre puede ser uno con Dios y vivir en Dios. Por lo tanto, el hombre puede vivir como un hombre en Dios, practicando la consciencia de Dios y el espíritu de Dios. Gritar el nombre de Dios y eslóganes de Dios en nuestra propia lengua equivale a imponerlo a los demás. No es más que utilizar el nombre de Dios con fines políticos. Dios no está ahí para ser usado como una herramienta de conveniencia o deseo. Él está ahí para vivir con y en el interior. Cada episodio de la vida debería realizarse silenciosamente con el espíritu de Dios, para así convertirse en realizado por Dios.

La paz no es algo que deba alcanzarse. No es una entidad objetiva, y por tanto, no puede alcanzarse. Podemos ser pacíficos y vivir en paz, pero nadie puede alcanzar la

paz. Tampoco puede imponerse a los otros con la espada o la pistola. Las religiones que se propagan confiriendo bendiciones con la espada y la pistola nunca nos pueden hacer pacíficos. La religión misma es una institución que objetiva a Dios, y por eso es posible que cualquier religión que exista sobre la Tierra pueda ser únicamente media verdad, en el mejor de los casos. La religión es necesaria para aquellos que todavía no están preparados para seguir y apreciar la ley del *Dharma*. Aquellos que son capaces de comprender la ley de la naturaleza pueden saborear el trabajo de la consciencia omnipresente en ella. Esto es lo que el yoga o la ciencia de Dios nos enseña. La religión es para aquellos que todavía no están lo suficientemente maduros para apreciar y seguir el sendero del yoga. La paz es sólo para aquellos que siguen la ciencia de Dios.

Tampoco la coexistencia es algo que se haya de alcanzar. Coexistir depende de nosotros y no hay nada objetivo en ello. La coexistencia depende de nuestra aceptación de la misma y nada puede comprarla. La religión es la última cosa en la que se puede soñar cuando consideramos la coexistencia. Dos personas pueden suscribir un contrato legal de que ellos no se van a pelear, pero ¿quién les puede detener si se pelean por los derechos del contrato? Para que se dé una buena coexistencia no es suficiente con que una persona le guste a otra. Al gato le gusta la rata, pero eso no es coexistencia. El mismo deseo de alcanzar la felicidad le hace a uno egoísta. La felicidad no tiene por qué ser un incentivo para la coexistencia. La hembra de la araña es feliz cohabitando con su marido y matándolo para comérselo. Su placer yace en matar y comer. Por lo tanto, ninguno de estos motivos puede conllevar la coexistencia. Vemos cómo las parejas de matrimonios entre castas coexisten como arañas. Ninguna reorganización social o religiosa, bajo el nombre de reforma, puede producir la coexistencia. La

voluntad de existir juntos pacíficamente sólo puede hacerse realidad viviendo en la consciencia de Dios. Cuando dos personas viven en Dios, coexisten pacíficamente sin su propio conocimiento. Así debe ser nuestra aproximación hacia este tema. El hombre está indefenso en esta materia debido a que su esfuerzo es siempre individual y no de naturaleza colectiva.

Pregunta: Actualmente vemos que en India se discute mucho sobre las conversiones religiosas. ¿Cuál cree usted que es la religión que mejor se adapta a los indios?

La religión, el actual concepto no secular, entró por primera vez en India cuando la invadieron los musulmanes. De hecho, los extranjeros llamaron a esta tierra India, y aquellos que invadieron primeramente India escribían erróneamente el nombre de su gente como hindús. La invasión, el saqueo, la religión, la conversión y también la perspectiva no secular van juntos como grupo. Esto es lo que la historia demuestra a través de los siglos. Tomaremos uno a uno estos elementos e intentaremos comprender el problema con claridad, puesto que tenemos la mente para poder hacerlo.

Antiguamente, al igual que en los siglos más avanzados, había muy pocas naciones que no invadieran a otras ni creyeran en la invasión, el saqueo, la colonización y la esclavitud. India era una de las pocas que se mantenían al margen. En el pasado esta tierra fue llamada *Bharat*, mientras que los extranjeros la escribían erróneamente como India. Ninguna escritura sagrada de esta tierra ofrece evidencia alguna de la existencia de los términos inventados: India y los hindús. En aquellos días no había religión en India porque no se necesitaba. ¿Por qué no había necesidad de una religión? Porque la gente creía en la vida y la felicidad, más que en teorías y principios. Eran lo suficientemente primitivos para vivir una vida sencilla y feliz. El intelectualismo, que se despliega en los

pétalos de los males presentes, no era bienvenido en aquellos tiempos. Lo que existía entonces era el camino comúnmente aceptado como *Dharma*. Fue formulado por uno de nuestros antecesores, llamado Manu. En el *Ramayana* y el *Mahabharata* ya se hacía patente la evidencia de algunas perturbaciones. Durante el período del *Ramayana* estallaron violentas batallas por intereses personales y locales, mientras que el período del *Mahabharata* finalizó con una guerra mundial, (en la que participaron muchas naciones). Ni siquiera entonces tuvo efectos posteriores, y la gente continuó viviendo su vida, sus gobernantes siguieron con la misma estructura y constitución, en lo económico y lo mundano. Principalmente, la vida seguía un sistema descentralizado de autogobierno rural y de unidades nómadas. Ningún dirigente pensó que fuera de sabios alterarlo, a pesar de las guerras políticas entre las familias reales. Nunca involucraron a los pobladores, se les permitía producir, comer y vivir. Lo que significa que no había tentación alguna por explotarlos.

La llegada de los musulmanes creó una escena de intrusión e invasión. Por fuerza, se creó un cambio en la perspectiva de la gente. Las personas comenzaron a hacerse sabias más allá de lo necesario, y gradualmente se fue produciendo la elaboración de programas complicados y dolorosos. Entonces los hijos de esta tierra permitieron que se les llamara hindúes, y también comenzaron a llamarse a sí mismos hindúes. Durante el siglo XX los hijos de esta tierra hicieron de sí mismos una comunidad variada, enorgulleciéndose de luchar por el hinduismo. Ahora, son uno más entre la gente de diversas religiones, y ya no son los hijos de esta tierra.

El islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el sijismo o jainismo, cualquiera de estas fes es sólo una llamada de niño al Dios Uno, en términos de su propio lenguaje. Lo

podemos llamar “Alá”, o “el Padre en el Cielo” o también lo podemos llamar con el nombre más antiguo “Parabrahman”, pero el hecho de que alguien de una religión le pida a otro de otra religión que llame al mismo Dios con el nombre de la otra religión es sólo un juego de niños de una mente idiota. Los padres de la humanidad, como Rama, Krishna, Buddha o Jesús nunca quisieron crear una religión, porque nunca aspiraron al comercio de hombres. Ellos enseñaron lo que habían visto sobre la hipótesis de trabajo para una vida feliz. Krishna nunca fue hindú, Buddha nunca fue budista y Jesús el Cristo nunca fue cristiano. Las religiones se han establecido como hoteles de cinco estrellas para comerciar en nombre de uno de los padres de la humanidad. En esta coyuntura, lo que yo siento personalmente es que cada uno puede sinceramente ponerse a prueba a sí mismo (sin ser comprado como agente de una nación enemiga). Se puede pensar en los habitantes de esta tierra como simples seres humanos, que tienen las mismas necesidades que todos los demás. Jesús el Cristo nunca pidió a la gente que lo crucificara y que usara su cruz como símbolo de adoración. Él nunca llamó a nadie pecador. Él nunca creyó en convertir a nadie a su propio redil, ya que abogaba por el reino de Dios. Tratad de meditar en todo esto y escoged vuestro propio objeto de meditación. Podéis meditar en Rama o Krishna sin ser hindúes, en Buddha sin ser budistas o en Jesús el Cristo sin ser etiquetados de cristianos. Este es mi punto de vista sobre el tema.

Pregunta: Señor, actualmente vemos que en India muchas personas se convierten a otras religiones. Siento que el número de hinduistas está decreciendo. Creo firmemente que existe la necesidad de reconvertirlos de nuevo, y también de pedir al gobierno que detenga esas conversiones. ¿Qué opina usted?

Admito que, actualmente, en India hay un amplio número de conversiones a otras religiones. Esto se debe a que nosotros también quisimos tener una religión, que es el hinduismo. Nos vemos obligados a afrontar esta situación desde que, al menospreciarnos, hemos degradado y ofendido el *Dharma* para encajar en el patrón de una religión hecha por el hombre. La religión no es ni necesaria ni natural para el verdadero indio, que conoce el sendero de los *Vedas*. Puesto que los *Vedas* y otros libros afines prescriben sólo el código de conducta y el sendero de la vida, son universales en su aplicación. Esta es la razón por la que encontramos a mucha gente de naciones y razas blancas que tratan de aprender el *Veda*, comprender el *Bhagavad Gita* y seguir el modo de vida de la antigua India. En muchos países europeos y en muchos estados de los Estados Unidos de América, encontramos a numerosas personas interesadas en ser conocidas como indias por su forma de vivir. Vemos como el hombre blanco de la “Misión para la consciencia de Krishna”, no se avergüenza de llevar la marca en la frente como los antiguos seguidores *Gopa* de Krishna. Los americanos o los europeos se enorgullecen de ser reconocidos como hombres de la “Misión para la consciencia de Krishna” al llevar la cabeza afeitada, con el mechón ortodoxo de cabello, el *Tulasi Maala* en el cuello y la *Yajnopaveetham* en el hombro, y con una actitud expresiva de anuncio y engrandecimiento. ¿Cuántos indios que se llamen a sí mismos hinduistas son lo suficientemente masculinos para mostrar su identidad de esta manera? El hinduista medio carece de valor moral para llevar la marca en la frente, no sea que el jefe de su trabajo le arrincone. ¿No es mejor ser un no-hinduista que se enorgullezca de mostrar la insignia de la antigua India, que ser un hinduista semimasculino que teme mostrar la marca en la frente cuando va a la oficina?

Otra dificultad que hay que superar es la siguiente:

Si usted, como fiel hinduista, es muy exigente en reconvertir en hinduistas a personas que se convirtieron a otras religiones, entonces ¿estará usted también preparado y será lo suficientemente abierto de mente para acogerlos en su propia casta y dar a sus hijas en matrimonio a los hijos de estas personas? Si no, ¿a qué casta los podría usted derivar? Si ningún hinduista original fuera a darles a sus hijas en matrimonio, ¿cuál sería el destino de esos solteros reconvertidos?

Visto desde otro ángulo, ¿qué ha sido de los vehículos *Sthula* y *Sukshma* de aquellas personas que se han convertido? ¿Se han convertido acaso en animales o en entidades biológicas? La conversión no es más que una convención. Se trata sólo de una debilidad sentimental y psicológica, seguida por una persona mansa, mentalmente sumisa; un tonto influenciado por un pícaro. Podemos entender la conversión en sí misma como una entre las muchas conversiones políticas que se producen entre un partido y otro. Todo es efímero y sirve a un propósito. Cuando los motivos son ulteriores, y los incentivos, mercenarios, ¿cómo puede la conversión convertir a una persona? Estas conversiones no pueden soñar con el renacimiento en la vida de Cristo o el segundo nacimiento en *Gayatri*. A esos individuos les da igual si nos llamamos hindúes, cristianos, musulmanes o budistas. ¿Puede un cambio de residencia transformar al residente? Creo que sus temores tienen los pies sepultados en el sustrato político. Si mañana apareciera un líder en India (después de tanto tiempo), y asegurara comida, cobijo y seguridad a todos los indios, no pasarían ni 24 horas antes de que todos los indios pertenecieran a su religión. Hasta entonces, los hindúes, cristianos, musulmanes y budistas tocan sus propias trompetas de acuerdo a sus motivos mercenarios. En cuanto un verdadero líder siga el

camino védico, todos los seres de los numerosos cultos y sectas abrazarán el camino uno, el sendero del *Dharma*, los valores humanos universales. Naturalmente, no les pido que se mantengan en silencio hasta entonces.

Capítulo 3

DIOS

Pregunta: Según usted, las escrituras sagradas describen a Dios como el “YO SOY” en todo. Algunos filósofos dicen que “YO SOY” es el ego en nosotros que debe ser desarraigado. ¿Cómo reconciliar estos dos puntos de vista?

El ego es diferente del “YO SOY” en todo. El “YO SOY” del individuo es su ego, mientras que el “YO SOY” en todo es el Dios Uno. El ego es la sombra y la falsificación de Dios. Es el demonio o el Satán que compra al individuo y lo mantiene bajo el hechizo del miedo, la desconfianza y la tristeza. El hombre, con su egocentrismo, llama a su “mío” como “YO SOY”. El hombre de Dios sabe que su cuerpo, mente, sentidos, inteligencia, creencias, conceptos y todas sus posesiones son su propia creación, y que son algo distinto del puro ser que es él mismo. Cuando cualquiera de estas cosas se incluye en el concepto de su “YO SOY”, se le llama ego. El Dios-hombre brilla como “YO SOY” a través de todas estas cosas. Todas estas cosas no existen para él, aunque ellas existan en él. Ellas brillan desde él y dependen de él para existir.

Toda la creación existe en Dios, aunque Dios existe sólo como el “YO SOY” en ellos, sin identificarse con ninguno de ellos. Mediante la práctica, el Dios-hombre alcanza el puro “YO SOY” en todo. Él existe como Dios en todo y llama a esta existencia con el nombre de “YO SOY”. El ego no es más que el “YO SOY” localizado.

Pregunta: ¿Siente usted que el hombre necesita de un Dios?

Recuerda que el dios es un invento del hombre. Puede haber tantos dioses inventados como seres humanos haya, Dios no es un dios, por lo que no es necesario para el ser humano. ¿Necesitáis vivir con el espacio en el que vivís? Siempre que sentís la presencia del espacio, es que está allí para vosotros. Otras veces, en cambio, no sabéis si está allí. De manera similar, todo aquello que está a vuestro alrededor existe mientras vosotros seáis conscientes de ello. No sois conscientes de nada antes de nacer, ni tampoco después de morir. La necesidad de algo, incluyendo a Dios, es una idea limitada entre el nacimiento y la muerte, y no más allá. Tenéis que aceptar que habéis nacido para vivir y morir sobre el trasfondo que está más allá de vosotros mismos y que seguramente existe a pesar de vosotros. El nombre que se le ha dado a ese trasfondo es Dios. Si os gusta este nombre podéis utilizarlo, si no también podéis usar vuestro propio nombre o cerrar los ojos y la mente a ello. Aquellos que aceptan la existencia de ese trasfondo viven en sintonía con él y lo elaboran todo en su vida sobre el trasfondo y en sintonía con cualquier otra cosa de su entorno. Al ser conscientes de ese trasfondo, ellos viven en un definitivo buen estado físico y su vida es una solución para otros, y a ellos no les supone ningún problema. Puesto que saben el valor de esta solución que consiste en hacer de la vida una experiencia dulce, sienten que quieren a Dios con el fin de practicar el arte de la felicidad y de traducir la vida de los otros del lenguaje de los problemas al de las soluciones. Naturalmente, Dios no está allí para aceptar o rechazar, sin embargo Él está allí como el “YO SOY” en nosotros, sólo para expandir nuestra consciencia y comprensión hasta que comencemos a vivir en Él.

Pregunta: ¿No es necesario eliminar nuestros defectos antes de meditar en Dios?

En vez de tratar de eliminar un defecto, es bueno meditar en lo agradable y en el Todopoderoso, porque al tratar de eliminar un defecto lo que hacemos es pensar en el defecto cada vez más. En lugar de intentar expulsar la oscuridad de la habitación, podemos encender la luz. Que la meditación en Dios rectifique todos nuestros defectos y nos lleve a la perfección. Eso mismo nos sugiere todos los métodos que se necesitan y nos lleva a la presencia de almas gloriosas que nos muestran el camino. Esta es mi experiencia.

Pregunta: Algunas personas meditan para darse cuenta de Dios. Otras realizan buenas acciones. Otras llevan a cabo pujas y rituales. Otras van a templos y realizan peregrinaciones. ¿Todas estas cosas son necesarias para darnos cuenta de Dios?

¿Necesarias para quién? ¿Para ti o para otros? Si lo son para ti, tienes la libertad de decidir por ti mismo si son necesarias o no. Tú te conoces a ti mismo mejor que los otros. Si sientes la necesidad de un concepto de Dios, entonces es necesario para ti tener un concepto. Si quieres un mantra, entonces esto es necesario para ti. Si no sientes la necesidad, esto significa que no lo necesitas.

Si se trata de los demás, son ellos quienes tienen que decidir. Nadie puede decidir por los demás ni formular ninguna teoría. Puesto que la presencia de Dios está en todo, cada uno crea su propia necesidad en forma de su propio interés por una cosa u otra. En él, Dios se manifiesta como su propio interés y su propia búsqueda. Entonces Dios existe como resultado de su propia búsqueda. Los ideales, los ídolos o los templos están tallados en pensamiento de piedra o metal por cada persona según su propio propósito.

Cada uno esculpe a su propio Dios con la forma de su propio ídolo, hecho de algún tipo de material que está lleno del mismo Dios.

Pregunta: Hay quien critica la veneración a los ídolos, y hay quien dice que la veneración misma no sirve de nada. ¿Cuál es la verdad?

Los que critican son los que no trabajan. Cuando muchas almas saben que “trabajar es venerar”, ¿cómo puede ser inútil la veneración, a menos que uno esté totalmente ocioso? “Las manos que trabajan son mejores que los labios que rezan”, es otro eslogan de aquellos que están totalmente ociosos y no se dan cuenta de que “las manos que trabajan aprenden a ofrecer el trabajo mientras rezan”.

El hecho es que ni la veneración del ídolo ni el ritual son inútiles. La utilidad o no de algo depende de la persona que lo hace. Está en la forma de su actitud hacia el trabajo y hacia los demás. Esta actitud se moldea con la oración, la veneración y el ritual, de una manera constructiva y mutuamente útil.

Cada parte de un trabajo es una rama de servicio mientras lo aprendemos y un aspecto del arte mientras lo aplicamos. El aprendizaje requiere varios acompañamientos, mientras que la aplicación incluye instrumentos y material. Lo que para el aprendiz son los acompañamientos, lo es la veneración para el estudiante espiritual. Y no sólo eso, lo que los instrumentos son para el trabajador, el material para la veneración lo es para aquel que necesita una vida social armoniosa.

Para un verdadero estudiante de la vida, los ídolos y demás parafernalias de veneración y rituales sirven al mismo propósito que los acompañamientos del aprendizaje y las herramientas de trabajo para un Adepto que conoce el arte de la vida. La vida como tema de educación es el más importante y el menos atendido en el mundo moderno. Se forma al

hombre medio moderno para estar ocupado en aplicar la vida a los demás aspectos, y de esta manera quema su vida y la de los demás sin conocer la economía. Un verdadero estudiante de la vida requiere ídolos y veneración para entrenar su mente clara y poder mantenerla continuamente clara y creativa. Las corrientes cruzadas de pensamiento creativo producen corrientes mutuamente destructivas y este aspecto de ignorancia se evita con la veneración del ídolo y el ritual.

Para peinarte bien y mantener un rostro feliz a los ojos de los demás, necesitas un espejo. Cuando usas el espejo, puedes mejorar tu rostro, pero no el espejo. Entonces, qué sentido tiene el preguntarnos: “¿Por qué debo mirarme al espejo cuando aquí lo que importa es mi rostro?”. Si rendimos honores a una persona, únicamente podemos hacerlo por medio de su cuerpo. Para mirar en su interior, sólo podemos hacerlo mirándole a la cara y a los ojos. No tiene sentido discutir que la cara y el cuerpo no son importantes. Si tienes que vivir, tu cuerpo necesita alimento y no sirve de nada argumentar que el cuerpo físico carece de importancia. Si vives tu vida sólo para alimentar el cuerpo físico, no serás más que un perro guardián de tu cuerpo. Para evitar todos esos defectos, es indispensable que te sometas a la formación que incluye la veneración a los ídolos y el ritual.

Pregunta: ¿Cómo ayuda la plegaria a la humanidad? Actualmente, vemos mucha confusión en las calles en nombre de la plegaria y la curación. ¿Ayuda esto realmente?

La plegaria, realizada por la consciencia del hombre, es el camino recto y sencillo hacia Dios. El motivo es el que decide la calidad de la plegaria. El motivo de cualquier tipo, aunque sea el más noble de todos, hace de la plegaria una farsa. El misionero religioso, el intolerante, que tiene “la cara” de llamar a los “otros” pecadores, no tiene derecho a

presentar el camino del hombre a Dios. Aquel que tiene la visión borrosa debido a las feas imágenes e ídolos de “tu Dios y mi Dios” no puede llegar al Dios Uno Omnipresente. Menor es la visión de la brusca e insignificante criatura que reza por consideraciones mercenarias, para trabajar como agente de cualquier Dios antinacional. Los agentes ignorantes de Dios, que creen en la conversión, nunca podrán proyectar la plegaria como la Luz de sí mismos a los pies de Dios, Omnipotente y Omnipresente. La plegaria es sólo para ampliar la presencia del hombre en la Omnipresencia de Dios. Aquel que cree en meterse en el bolsillo a cuantos individuos le sea posible en su propia utopía de su reino del cielo, nunca podrá experimentar el verdadero aspecto de la plegaria. El agente de cualquier Dios está destinado a ser el agente de su propio Dios, que espera para comprarle a él por dinero para trabajar en contra de una nación o raza en particular. La plegaria no es para esa gente, que esperan a través de nacimientos y renacimientos antes de que se permitan a sí mismos entrar en el umbral del Sanctasanctórum del Dios Uno, cuya morada es el Universo mismo.

La verdadera plegaria consiste en someter nuestro propio concepto de Dios al verdadero Dios, que está más allá y en el interior. Tenemos que renunciar totalmente a lo que creemos antes de poder rezar en el verdadero sentido de la palabra. Debemos renunciar totalmente al síntoma mental de prescribir la plegaria a los demás, o peor aún, de imponerles nuestra propia plegaria antes de que la mente se mantenga lo suficientemente sana para rezar. Entonces la plegaria lo es todo. El hombre que reza ya es el Dios a quien se reza. Lo que es una cañería desde el depósito de agua hasta la cocina, lo es la plegaria desde el Señor Omnipresente a la personalidad de un individuo. Es permitir que Dios, que ya mana, fluya en nuestro interior.

La curación no lo es meramente de enfermedades y padecimientos. Lo que llamamos enfermedades son solamente veredictos de reparación. Nuestras acciones pasadas deciden el tipo de reparación que nosotros merecemos para quedar limpios. Si permitimos que las enfermedades tomen su propio curso y dirigimos nuestra mente hacia el verdadero Dios de Omnipresencia (que no es el ídolo de barro de nuestro propio celo misionero), entonces la presencia de Dios ocupa el lugar de la enfermedad. El proceso es instantáneo, ya que la transformación es espontánea. La solución no es persuadir gradualmente a la naturaleza del hombre para que se convierta en la naturaleza de nuestro propio ídolo de Dios. Que la noche se convierta en día no es un proceso de reemplazar la oscuridad con luz. Es el proceso de que la oscuridad se convierta en luz. Olvidemos lo que queremos y pensemos en el verdadero Dios que está por encima de todo. Entonces no querremos nada, ya que nosotros mismos seremos la imagen brillante de Dios que está más allá. Este es el verdadero proceso y el propósito de la plegaria que han prescrito los sabios desde tiempos inmemoriales.

Pregunta: ¿Cuáles son los prerequisites de una plegaria ideal?

Si nos limitamos a los prerequisites exactos de la plegaria en su sentido científico, estos se pueden enmarcar de la siguiente forma:

1. Escojamos un lugar tranquilo para sentarnos a meditar. Escojamos una hora que nos vaya bien, preferiblemente antes o después de la salida del sol. Hacedlo siempre en el mismo lugar y hora. El intento regulariza nuestros movimientos, pensamientos, actividad, y por lo tanto, el flujo de energías que desde el espacio llega a nuestros centros de energía.

2. Seleccionemos el nombre de Dios que más atraiga a nuestra mente. Este funciona como un mantra cuando comenzamos a repetirlo con veneración. Proponed también a vuestra mente una forma de Dios que esté en conformidad con el nombre escogido. Acordaos de la forma mientras repetís el nombre. Mientras hacéis esto, ofreceos a vosotros mismos, ofreced vuestras acciones y vuestros pensamientos. Cualquier cosa que venga a vuestra mente mientras pensáis en Dios, debe ofrecerse a ese mismo Dios. No tratéis de obstruir ningún pensamiento que os venga, sino que debéis ofrecerlo a vuestro concepto de Dios.

3. Debéis localizar a vuestro Dios, el objeto de vuestra meditación, en vuestro corazón, mientras pronunciáis su nombre. Observad los movimientos de vuestra actividad respiratoria y pensad que es vuestro Dios. Identificad repetidamente a vuestro Dios con la pronunciación del nombre de Dios a través de vuestro proceso de respiración. Esto involucra a vuestra mente y le impide toda actividad externa. A su debido tiempo, vuestra respiración y vuestros pensamientos se funden el uno en el otro y comienzan a brillar como la existencia del Dios en el que meditáis. Este es el principio de la verdadera plegaria, que os guiará hasta los pasos siguientes.

4. Recuerda el propósito de tu meditación mientras hablas o escuchas a los demás. Si le ofreces algo a alguien, recuerda que se la ofreces a tu Dios en forma del que recibe. Si recibes algo de alguien, recuerda también la presencia del mismo Dios en la persona que interactúa contigo.

5. Evita las discusiones sobre alguien o algo, tanto vocal como mentalmente. Sé un observador cuando dos personas discuten sobre algo. Obsérvalos recordando que son dos formas de tu Dios. Todo el proceso regula todas tus actividades y todo ello entra en tu consciencia de la presencia

de Dios. El propósito de la plegaria es dirigir el flujo de la actividad mental hacia la consciencia de Dios. Esto repone la chispa de consciencia en nosotros, que es nuestro propio concepto de Dios ante nuestros ojos.

6. Mantente fresco y puro de cuerpo y mente. Esto lo puedes hacer sentándote para la plegaria después de haberte dado un buen baño y poner algo de incienso suavemente perfumado. Algunos Maestros prescriben pasajes de las escrituras sagradas de alabanza a Dios para la oración diaria. Mientras se recitan, tenemos que pensar en su significado y visualizarlo.

7. La verdadera plegaria incluye la entrega de tus pensamientos y deseos. Desear algo mientras se reza obstaculiza el espíritu de la plegaria y confina la mente al deseo. El suministro de energías desde el espacio se ve obstaculizado por el deseo, y la plegaria pierde su significado. El propósito principal de la plegaria es sintonizar nuestra actividad con la actividad cósmica que pertenece a Dios. La plegaria con espíritu de sumisión y entrega transformará la consciencia individual en consciencia universal. Esto libera a la consciencia individual de su propia limitación o autocondicionamiento. El flujo de energías se vuelve suave y blando. El cuerpo y la mente serán liberados de obstáculos e inhibiciones. Se produce la rectificación de los defectos existentes en salud. Esto prepara al vehículo para recibir la experiencia de la verdadera alegría como un vivir en positivo. Tu relación con los demás será más afable, ya que aprenderás a saber cómo pasar por alto los defectos de los otros y cómo sacar a relucir lo que hay de bueno en ellos. Los sentidos comienzan a retirarse de respuestas innecesarias y la mente se retira al centro creativo de tu voluntad. Todo en ti deja de vivir independientemente y comienza a vivir en ti, mientras que tú comienzas a vivir como el Uno en todas tus capas de consciencia. Sucede la integración de los diversos niveles de

consciencia y se sintetizan todos tus aspectos como tú mismo, el Uno en ti y el Uno en todo están en ti. La plegaria nos hace recordar que nosotros somos una parte del todo y no una entidad independiente. Toda la actividad del universo se refleja en ti, de la misma manera que una cucharada del pudín refleja el gusto de todos los componentes del pudín. La tranquilidad de la mente, la actitud pasiva hacia el flujo de acontecimientos a nuestro alrededor y la desaparición total de conflicto caracterizan los resultados de la verdadera plegaria.

Pregunta: Los creyentes ven la infalibilidad de la eficacia de Sahasranama Parayana (repetir los mil nombres del Señor de la forma prescrita). ¿Es mejor repetirlos una vez al día? ¿O es más eficaz, en cambio, repetir un nombre en particular de entre los mil? ¿Cuál es la experiencia de los ancianos?

Esta es realmente una pregunta de corazón para una respuesta sana. Antes de nada, deberíamos recordar que los varios grupos de los mil nombres han sido revelaciones compiladas por los grandes Sabios videntes de la tradición. Por eso son valiosos tal como están en los textos. Las estrofas tomadas literalmente forman cada una un *maha* mantra, y recitarlas diariamente sirve para todos los propósitos, mundanos y divinos. Con esto quiero decir que tendrá lugar la eliminación total de los obstáculos, en forma de las asociaciones pasadas de la mente en todos los planos, con una recitación diaria del texto tal como es. A menos que hagamos esto durante algunos años, no se formarán las bases para meditar individualmente en un sólo nombre.

Una vez hecho esto, puede que ya estemos listos para asumir un sólo nombre entre los mil, como un *mula* mantra, para repetirlo miles de veces y obtener el resultado requerido. Aquí, podemos asegurar que cada nombre

trabaja específicamente para un propósito determinado, la purificación y la realización. Habrá personas que tengan problemas con la familia. Otras pueden tener problemas de salud. Otras incluso tengan que afrontar obstáculos psicológicos. Otras pueden experimentar influencias planetarias malignas por creer más en el poder de los planetas que en el poder del Señor. Cada una de esas personas podrá escoger el nombre más apropiado de entre los mil. Entonces, podrá tomarlo y pronunciarlo diariamente 1.008 veces durante un período específico. Y mejor aún si lo puede repetir cada día sin contar el número de veces. Este proceso específico produce también resultados concretos, eliminando los obstáculos.

Recitar todo el pasaje otorga toda la experiencia general. C.G.K. Harivital, un gran devoto de Vijayawada, se ha especializado en el estudio del *Vishnu Sabasranama*. Ha comenzado a prescribir un nombre de esos para la persona que sufre de la correspondiente deficiencia en la vida. Hace muy poco las autoridades médicas descalificaron a un joven que se presentaba para un cargo importante, ya que le encontraron una enfermedad cardíaca incurable. Harivital le prescribió un nombre en particular, que él repitió después de recitar diariamente todo el pasaje. Al cabo de unos pocos meses, las mismas autoridades médicas volvieron a examinarle y ya no le encontraron la enfermedad. Fue un hecho milagroso, y las autoridades médicas concluyeron que había habido un error en el examen médico anterior. El joven ha sido reclutado en las fuerzas armadas regulares como una persona sana y normal. Son muchos los ejemplos como este que llenan los archivos de Harivital. De esta manera, son muchas las personas que han tenido sus propias experiencias de naturaleza milagrosa. No podemos decir cuál es el método más poderoso, porque todo depende de dirigir el poder en

la dirección deseada. Una cosa es cierta, la inclinación del *sadhaka* debería ser el modelo para escoger la alternativa. Todas las almas deberían ser satisfechas de acuerdo a sus necesidades, y el resultado es el cumplimiento, ya que el objetivo es el Señor mismo y no otro ningún propósito.

Capítulo 4

YOGA

Pregunta: ¿Cómo pueden los Yoguis adquirir poderes? ¿Pueden adquirirlos todas las personas?

“Adquirir” es un término aplicable a las entidades físicas, y no a los poderes. Si llevamos una vasija de agua, adquirimos únicamente la vasija, pero no el agua. El agua se mantiene gracias a la vasija y nosotros sólo podemos adquirir la vasija. Si en casa tenemos luz eléctrica, ventiladores y radios, sólo adquirimos o poseemos esos instrumentos, pero no la electricidad. Si adquirimos los instrumentos y seguimos los pasos necesarios para que haya electricidad, para que funcione por medio de nuestros instrumentos, podemos disfrutar de los efectos de la electricidad, pero nunca podemos adquirir la electricidad misma. Esta siempre viene y se va de nuestra casa según nuestra manera de proceder, requisitos y comportamiento. Ocurre algo similar con lo que nosotros llamamos poderes del hombre. No son poderes, sino que es el poder Uno que se manifiesta por medio de muchos fenómenos. Hay mucha gente que malgasta su vida tratando de conseguir poderes. La verdad es que, cuando predominan las condiciones adecuadas en la naturaleza o son creadas por el hombre, vemos la manifestación de aquello que nosotros llamamos “milagros”. En el primer caso, la naturaleza da nacimiento a personas a través de las cuales se manifiestan estos poderes. Esto depende de la necesidad del día y lo deciden las fuerzas de la naturaleza y no el hombre. En el segundo caso, la gente puede satisfacer las condiciones necesarias haciéndose a sí mismos aptos cuando el poder muestra sus manifestaciones a través de ellos. Igual que nosotros tenemos unos deberes

cívicos y éticos hacia la compañía eléctrica de nuestra ciudad, a fin de obtener el permiso necesario para hacer una instalación eléctrica en casa, existe una rama particular de ética y cívica en nuestra relación con la naturaleza que hace que los poderes se manifiesten a través nuestro. El yoga no tiene nada que ver con esto, aunque muchas personas se engañan a sí mismas, bien por creer en ello bien por sentir envidia de los poderes que ellos atribuyen a los yoguis. El yoga es una ciencia, y requiere de un proceso de conducta y comportamiento personal para “adquirir poderes”. Cualquiera que cumpla las condiciones de este proceso adquirirá poderes que se manifestarán a través suyo. De hecho, los poderes no son ni antinaturales ni milagrosos. Un milagro es una rama de la ciencia que el hombre todavía no ha comprendido. Existe el falso concepto de que se pueden obtener poderes siguiendo procedimientos bestiales, como sacrificando seres vivos o siguiendo métodos groseros. Esto no es cierto, ya que la naturaleza no es tonta. Es igualmente erróneo pensar que se pueden obtener poderes a través de la meditación o la concentración. Los que siguen estos métodos comienzan a obtener algún tipo mezquino de control psíquico sobre seres humanos no desarrollados, y los engañan usando métodos engañosos en nombre de la magia. Esto lleva al materialista corto de vista a desconfiar de los verdaderos casos en los que hay una manifestación de poderes.

El verdadero procedimiento que debe seguirse para “obtener poderes” es un secreto que guardan los Maestros que los poseen. Esto es así porque poder significa algo que no debe ser mal dirigido, y la perfección ética necesaria depende de la evolución de los individuos que lo poseen. Los verdaderos Maestros, que tienen maestría sobre las manifestaciones, guardan silencio sobre todas las opiniones y críticas, mientras custodian los secretos para que sean debidamente transmitidos a la posteridad.

Pregunta: La práctica del yoga no permite la vida sexual, ya que esta conlleva la pérdida de fluidos vitales. Entonces, ¿podemos concluir que no todos deberían practicar el yoga, porque esto nos llevaría a la devastación total de la humanidad?

Es un concepto erróneo popular que la práctica del yoga prohíbe la vida sexual. Otro falso concepto es que la vida sexual lleva a la pérdida de fluidos vitales. Cualquier cosa que practiquemos sin disciplina ni moralidad nos lleva a la destrucción, y esto también es cierto con la vida sexual. En ninguna parte de los textos originales de la ciencia yóguica se prohíbe la vida sexual. Se supone que el practicante de yoga rectifica sus hábitos y regula su manera de proceder en todo, sexo incluido. El reino biológico de esta Tierra está gobernado de forma peculiar por ciclos de siete años. Tres unidades de siete años (veintiún años) es la edad del practicante de yoga, antes de la cual se espera que no haya tenido vida sexual alguna. A este período se le llama *brahmacharya*, que se traduce erróneamente como celibato. El Gurú debe sintonizar la mente del practicante para que exista en el plano de la consciencia cósmica a base de practicar el sendero óctuple del yoga. A continuación, se asume que contrae matrimonio con una mujer con un alma igualmente disciplinada, y que engendran hijos para ser formados como buenos yoguis. Siete por siete años (49) es la edad hasta la cual se permite la vida sexual dentro de los límites descritos en los libros científicos. Este período recibe el nombre de *grihasta* o el segundo estadio de vida, que es el de cabeza de familia. Después, se supone que deja sus obligaciones a sus hijos y vive con su esposa lejos de sus hijos para llevar una vida de *vanaprasta*, trascendiendo el sexo y trabajando por el bienestar social de la ciudad o del pueblo en el que viva. Se asume que vive en ermitas con su

esposa, sirviendo a los otros sabios y viviendo en meditación, donde llevará a cabo la práctica y la preparación para dejar su cuerpo físico conscientemente. El Maestro Djwal Khul llama a esta etapa “el arte de morir”. En resumen, este es el proceso prescrito para un yogui, y los demás conceptos populares no deben tomarse en consideración y han de considerarse errores entronizados debido a la ignorancia imperante.

Pregunta: ¿Es posible que en la vida moderna los occidentales practiquen el yoga?

El yoga es pura ciencia, y lo puede practicar cualquier persona independientemente de la raza, credo, nación, país, clima o tiempo. Siempre que veáis que se sigue un procedimiento sistemático, también veréis que le siguen inevitablemente los resultados. Occidente y Oriente no tienen impacto alguno sobre los resultados de una práctica adecuada del yoga. Siempre y cuando no os dejéis llevar por las opiniones y hábitos de los demás y no os veáis afectados por la rutina de los que os rodean, sois tan aptos para practicar yoga como cualquiera que llevara, en los tiempos antiguos, una vida de ermitaño. Si yoga no significa dejarse crecer la barba y llevar una túnica azafrán ni significa nada que tenga que ver con nuestro exterior, podemos practicarlo fácilmente incluso en el siglo XX (o XXI), en medio de las calles más concurridas de una ciudad occidental. Entendamos que el yoga es la práctica de neutralizar las impresiones del entorno sobre nuestra mente y sintetizar las diversas energías e inteligencias que trabajan en nosotros y que se exteriorizan a través nuestro. La familia es la verdadera escuela para la práctica del yoga, y la sociedad es el verdadero campo de juego de la escuela de yoga. No encontraremos un instituto mejor que nuestra familia y nuestra sociedad donde poder purificar nuestros afectos, intelecto y energías.

Pregunta: ¿Cómo podemos librarnos de la contaminación industrial de las ciudades cuando practicamos yoga?

Instala tu residencia en un pueblo cerca de la ciudad en la que tengas que trabajar. Vuelve diariamente a ese lugar en el campo, después de tus horas de trabajo. Cultiva tu propio huerto, con frutas y verduras y cría a tus propias vacas para que te den leche pura y sus productos derivados. Obtén el agua que vayas a usar de un riachuelo de la montaña, de un manantial o de un lago cercano a tu pueblo. De esta forma, estarás libre de la contaminación.

Pregunta: ¿Es posible prolongar el período de vida por medio de la práctica del yoga?

A medida que crezcáis como espiritualistas, perderéis el glamur por prolongar la vida de este cuerpo deteriorado. Suponed que yo voy haciéndome fotografías, una cada cinco años, y las voy colgando una tras otra, secuencialmente. Echad una ojeada a todas las fotografías: primero aparezco tierno, después hermoso, más tarde casado, luego con hijos, haciendo excursiones alegres, la gente se enamora de mi belleza, mi rostro se hace áspero y retrocede en la evolución, adquiriendo los rasgos de un mono, para tomar finalmente el aspecto de una calavera. Si miramos todas las fotos de un vistazo, ¿es posible que nosotros vivamos en la calavera y el esqueleto pasados los sesenta años? Excusadme las personas que ya tengáis los sesenta, habitualmente decimos eso a los cien años.

Pregunta: ¿Acepta usted que el método de la Meditación Trascendental es un avance más científico que el Yoga?

La gente de la meditación trascendental cree en los puntos siguientes: (1) La meditación es un proceso científico

de práctica que sólo debería darse a un grupo de personas por separado, no a la gente en general. (2) Las personas deberían ser seleccionadas y estar sujetas a un método científico de formación en grados. (3) El método no debería revelarse al público en general indiscriminadamente. (4) Deberían utilizarse como mantras algunos sonidos seleccionados del *Rigveda* para que los poderes de la mente estimularan la meditación. (5) La meditación incrementa los poderes de la mente y elimina la tensión. También mejora la salud y otras condiciones.

Todos y cada uno de los llamados Gurús de todas las escuelas ocultistas tienen el mismo sentido de secreto y el mismo espíritu de separatividad de su propio sendero y del sendero de sus discípulos. En India, todo *sanyasi* que no puede ser clasificado entre los Maestros trata de mantener el mismo tipo de agarre e instinto posesivo sobre “su propio” sendero y el de sus propios discípulos. Este es un instinto primitivo que existe entre los jefes de las diversas escuelas ocultistas en India desde hace miles de años. No hay nada nuevo o científico sobre estas limitaciones. El sentido del secreto y la actitud de preservar la identidad de nuestro propio sendero puede explicarse como un instinto primitivo del reino humano. Lo encontramos presente en todas las escuelas políticas, religiosas y ocultas de pensamiento. Si alguien prefiere esa característica y llamarla científica, no hay objeción alguna.

El verdadero espiritualismo consiste en darnos cuenta de lo que tenemos en común con los otros y no de lo que es especial entre nosotros mismos. Lo que se necesita es dirigir el espíritu de la consciencia hacia la identificación y no hacia la identidad. Por esta misma razón la luz del sol permanece eternamente espiritual y pura. ¿Por qué el agua de los ríos sagrados y la lluvia de las nubes purifica y abastece a los seres de esta Tierra? Por la misma razón. ¿Por qué está Dios por encima y más allá de las impurezas de la materia y de las imperfecciones

de la mente, aunque él sea omnipresente? Es lo mismo. Es la consciencia lo que ha de desarrollar en cada uno el verdadero Gurú, al que se puede llamar Maestro. Naturalmente, esto requiere un cierto camino de probación y formación, pero no significa en ningún caso un sentido de mantener la identidad y el recuerdo de cómo uno es diferente de los demás. Los Maestros dirigen a la gente de lo universal a lo particular en la realización y adquisición de valores. La inclusión y no la inscripción es el proceso de iniciación en la consciencia espiritual. Lo que se necesita es la regulación y la rectificación y no, en absoluto, las restricciones. La meditación trascendental sirve a su propio propósito al familiarizar con el sendero de formación espiritual a los hermanos occidentales, cuya savia es nueva en el necesario instinto espiritual y respuesta a los incidentes de la vida diaria. Aquellos que todavía creen que el camino sagrado es diferente del día a día, necesitan de tales escuelas de formación, que incluyen en el camino hacia una vida superior, la saciedad del sentido de superioridad y la aristocracia piadosa. La mente oriental puede perder su actitud saludable y valores universales al impregnarse de la identidad consciente de cualquiera de tales escuelas espirituales. En India conocemos a muchos jóvenes que miran por encima del hombro a la gente, como un conjunto de rebaños sin educación, y esto se debe a la formación que han recibido en tales escuelas ocultistas. Un Buddha o un Jesús encuentran sus propios espíritus elevados entre las mentes de las masas y no entre los reclutas seleccionados.

Pregunta: ¿Cuál es el significado y el verdadero sentido de los Tantras?

Este es uno de los temas que se ha hecho popular últimamente entre el público moderno. Desafortunadamente, está llegando de muchas maneras diferentes a la verdadera. Hoy en día, algunas mentes

sexualmente apasionadas comienzan a pensar que la literatura tántrica es la ciencia de la gratificación sexual.

La palabra *tantra* significa una textura o una red bien organizada. Cuando examinamos de cerca la literatura tántrica, observamos un estudio autosuficiente de una rama de ciencia absolutamente necesaria para el desarrollo armonioso del hombre y para que la consciencia individual llegue a liberarse definitivamente de la esclavitud o el autocondicionamiento. Funciona así: Los cinco estados de la materia, la mente y el discernimiento son los siete principios que funcionan en el hombre. La consciencia es un poder que despierta gradualmente a través de los siete principios anteriormente mencionados antes de ser liberada del autocondicionamiento. La columna vertebral contiene siete centros (los seis *chakras* y el *Sahasrara*) que hacen posible el despertar de la consciencia (*kundalini*). Los cinco sentidos y su actividad pueden reunirse en una sola fuerza, utilizando los cinco objetos de los sentidos de forma adecuadamente científica. Este proceso se da como culto tántrico. El sexo es el reflejo de la actividad creativa de los planos superiores en el plano de la mente, materia y sentidos. A través de una determinada formación de gratificación sexual y manteniendo la pureza sexual (llevando una vida de celibato antes del matrimonio, y después una vida sexual regulada por medio de los principios de la monogamia, etc., y de acuerdo al *ashram* al que pertenezca el cabeza de familia), el hombre cumple con sus deberes para reproducir formas físicas como hijos y trasciende el plano de la mente y los sentidos. Cruza el plano búddhico cuando la consciencia individual encuentra su lugar en la consciencia cósmica. Esto forma el segundo término de los dos con la consciencia cósmica, y así se realiza el propósito definitivo del matrimonio en el plano creativo.

Otra característica importante de los tantras es que revela la tabla o teclado del sonido, color, gusto, olfato y

tacto que la consciencia inferior ha de manejar de forma apropiada para que la consciencia superior se pronuncie a sí misma y conseguir que la primera se fusione con la última. Por cierto, el discurso de la ciencia de la pronunciación se llama la ciencia de los mantras. El uso mundano de los mantras y la composición adecuada del plano material para producir ciertas *siddhis* o logros se revela también en los tantras. Esto sólo se hace con miras a alcanzar la maestría sobre el entorno y eliminar los obstáculos en el camino de la realización. Este, en resumen, es el contenido principal de los libros tántricos. Los grandes tantras principales también incluyen instrucciones sobre la vida social regulada, el objeto y significado de la moral en la vida, el lugar de la mujer en la vida social y el lugar del sexo.

El simbolismo es otra característica importante de los tantras. Los principios detrás de la existencia material se explican a través de los símbolos. Los aspectos masculino y femenino de la creación se describen como las formas manifestadas de consciencia y poder en la creación. A la consciencia se la describe como Siva o el principio creativo masculino, y al poder se le describe como el principio femenino o reproductivo. Estos principios no tienen nada que ver con sus formas físicas manifestadas, como los cuerpos masculino y femenino. Toda la creación se describe como consciencia oculta (Siva), y se expresa a través del poder (Shakti).

Como en el caso de otros temas avanzados, tenemos libros auténticos y libros falsos en la literatura tántrica. Los libros falsos han sido compuestos por bestias del sexo, apasionados y libidinosos, y son anticientíficos en el sentido de que no nos proporcionan ningún buen entendimiento o análisis de la creación o del individuo. Si se siguen, dirigen a la consciencia individual a los niveles más bajos del mal

gusto y a la propia estupefacción. A los tantras de este tipo se les llama los trabajos del sendero de la mano izquierda. Sea cual sea el siglo al que pertenezcan y la lengua en la que se han escrito, son firmas que muestran los resultados de mentes poco progresistas y enfermas. El verdadero tantrismo de naturaleza científica es idéntico al ritualismo de los *Vedas* y de las diversas buenas escuelas de cualquier parte. Las mentes refinadas los pueden identificar con facilidad y distinguirlos de los falsos. De hecho, esta ciencia pertenece a los tiempos más antiguos del historial humano, aunque los términos técnicos hayan cambiado a través del tiempo y el clima. La correlación adecuada entre las diversas manifestaciones de la materia, el poder y la consciencia, dentro y fuera de la constitución de los seres humanos, efectuada con la apropiada reorganización de los sentidos y la mente, es la principal característica de la verdadera literatura científica tántrica.

Pregunta: Algunos pensadores modernos creen que los tantras son libros de la experiencia sexual glorificada. ¿Está usted de acuerdo?

Estoy de acuerdo con esta declaración en la medida en que la actividad sexual del individuo humano es la capa inferior de consciencia que recibe los misterios de la naturaleza superior del hombre como reflejo. El hombre es más que sexo, ya que es un rayo de consciencia pura. Los tantras explican el trabajo y el mecanismo de la consciencia pura y el poder que emana de ella. Estos dos conforman la primera pareja de la creación, desde la cual emanan los planos espirituales de consciencia. Desde estos planos, a su vez, emanan mecanismos psicológicos y psíquicos que descienden cada vez más hacia lo denso. Los tantras explican el mecanismo de la consciencia pura y la relación correcta del

poder con la consciencia. Por lo tanto, requieren un estudio correcto, bajo la guía de una persona que sea un Maestro de consciencia pura. El sexo ni se condena ni se glorifica, sino que encuentra su aplicación y lugar adecuados en la ciencia del tantra. Así, podéis comprender la característica especial del código ético que se describe en los tantras y que se detalla para los que lo practican.

Capítulo 5

EL HOMBRE Y EL DHARMA

Pregunta: ¿Prescriben los Vedas el sistema de castas?

Antes de nada, que os quede claro que las castas no tienen nada que ver con la antigua división de la sociedad en cuatro clases. Existen cientos de castas en la India con diferentes rangos de provincia a provincia. Son los nombres de grupos familiares que siguen una profesión en particular de manera tradicional para su sustento. Se forman y cambian de siglo en siglo según la conveniencia y la necesidad. Los indólogos occidentales lo han confundido gratuitamente, por un motivo político específico, con el antiguo sistema de clasificación de la sociedad en cuatro clases, según el *guna* (cualidad mental) y el karma (tipo de trabajo). Existen cuatro clases, mientras que existen cientos de castas.

En los *Vedas* no existe ninguna evidencia de las castas. Naturalmente, podía haber muchos cientos de castas en aquel tiempo, al igual que las hay hoy en día. En lo que se refiere a las cuatro clases, vemos que este concepto tiene su origen en la cuádruple división de funciones de la creación en los *Vedas*. Por ejemplo:

1. *Brahma* significa el aspecto de inteligencia y sabiduría que guía a la consciencia individual al plano de la consciencia cósmica o *Brahman*.

2. *Kshatra* significa el sentido de protección y los órganos desarrollados posteriormente.

3. *Vyasa* quiere decir el sentido de utilidad y mutualidad que existe en la consciencia de los seres.

4. *Sudra* significa el aspecto de trabajo y sus vehículos en el plano físico, como los tejidos físicos del cuerpo.

Este es el significado original de los cuatro términos utilizados en la literatura védica. Su aplicación estaba destinada principalmente a mostrar los cuatro aspectos de la unidad biológica y principalmente la constitución humana. Más tarde, estos principios también se aplicaron a nivel social, ya que convino tener una división cuádruple de la sociedad, de acuerdo a sus funciones. En ninguna parte de los *Vedas* encontramos esta aplicación en los niveles sociales y, en absoluto, en el sentido de las castas. Este es un aspecto vital que fue caprichosamente ignorado por los indólogos británicos, que ocultaron los motivos políticos de supremacía y trabajaron arduamente para desintegrar la sociedad india. Naturalmente, los actuales indólogos e historiadores indios, que son expertos en imitación, siguen ahora este aspecto ciegamente.

Pregunta: Después de cada conferencia, usted pronuncia la invocación que significa “Que las vacas y los brahmines prosperen”. ¿Qué ocurre con los demás? ¿No es su deber desear lo mejor para todas las otras personas también?

El significado de toda la invocación es la siguiente:

“Que tengan prosperidad todos los seres nacidos. Que tengan prosperidad todos aquellos que gobiernan bien. Que los gobernantes gobiernen por el sendero de la justicia. Que tengan prosperidad las vacas y los brahmines. Que todos los mundos logren la felicidad”. Espero que la plegaria sea de aplicación universal. Espero que no haya reservado sólo algunos asientos para los brahmines y las vacas. El verdadero laicismo de los sabios de todos los tiempos no ha permitido nunca ninguna preferencia hacia ninguna comunidad, ni antes ni después.

En primer lugar, os explicaré la razón de ser de estos buenos deseos a las vacas. En la tierra sagrada de India se utiliza a la vaca como el mejor sustituto para la madre, ya que el hombre se alimenta con la leche de la vaca, incluso pasando por delante de las necesidades del ternero. ¿Estaría alguna mujer de acuerdo en dar su leche a alguien, pasando por delante de su propio hijo? Puesto que la respuesta es negativa, tenemos que entender la vaca como el mejor símbolo en el concepto de la maternidad. Antigualmente, la vaca se usaba como intercambio de otras formas de riqueza, igual que nosotros utilizamos un billete de cien rupias. Seguramente este era un concepto mejor que el dinero. Podemos ver la vaca como una moneda que tiene muchos usos, mientras que al mismo tiempo sirve como un medio de intercambio. El papel moneda es en sí mismo tan inútil como el papel de desecho, si no nos lo aceptan. Lo mismo ocurre también con la moneda de oro o de plata. La vaca es valiosa no solamente por su leche, mantequilla, *ghee* (mantequilla clarificada) y cuajada, sino también por sus excrementos, que son estiércol y abono, y también un fuerte desinfectante. Su orina es más valiosa que cualquier medicina, como saben muchos verdaderos científicos tradicionales. La misma presencia de la vaca en la casa evita muchos males y enfermedades, físicos y mentales. Entonces, ¿no es bueno que tengamos buenos deseos para con las vacas, para que la sociedad viva bien? Espero que la respuesta sea “sí”.

Ahora, sobre el brahmín, cuyo término se ha comprendido muy mal en esta era profana en una sociedad incapaz y a menudo alterada con numerosas producciones cinematográficas de mal gusto. A aquel que conoce los *Vedas* y su significado, a aquel que lo imparte a los demás (al margen de cuotas en una escuela o en la universidad) y a aquel que venera diariamente a la vaca se le puede llamar brahmín según los antiguos principios seculares de India. También se supone

que el brahmín instruye a los estudiantes en el estudio de los deberes cívicos, sociales y culturales (no en los puros estudios académicos sin ninguna aplicación práctica excepto en la búsqueda de empleo). Se llama brahmín a aquel que conoce el arte de vivir como el *Yoga Vidya*, al que conoce el arte de vivir libre de deseos y embrollos (*Moksha Vidya*), y la gente espera de él la misma herencia. En resumen, aquel que conoce la dirección hacia la cual debe moverse la sociedad y el destino al que tiene que llegar, se le llama brahmín. Esto es lo que nosotros comprendemos con el concepto de brahmín de las antiguas escrituras sagradas. Si la sociedad quiere prosperar, debe proteger a aquel que guía y muestra el camino. Esta es la idea que subyace cuando deseamos bien a los brahmines en la invocación. Esta invocación pertenece a un pasado remoto y no hay nada que no sea progresista en la idea. Puesto que la sociedad india actual está pasando a través de una fase temporal de espíritu competitivo, preferencias y predominancias, no tenemos que sorprendernos si, a primera vista, la invocación le hace gracia a la naturaleza culpable de la mente superficial. Pero si tenemos la paciencia suficiente para comprender el concepto de la vaca y el brahmín en su verdadero sentido original, desearíamos ser como ellos y servir a la sociedad como una verdadera vaca y como un verdadero brahmín. En este caso, no podemos encontrar una mejor invocación para desearles lo mejor.

Pregunta: Actualmente, se discute mucho en los periódicos sobre la validez del Manu Smriti. Muchos de los requerimientos del libro son criticados como sesgados. Si esto fuera cierto, ¿cómo es posible que el Código de Manu haya sido honrado a lo largo de siglos y milenios?

Es verdad que algunas de las declaraciones del *Manu Smriti* no son universales en sus valores. Esto se debe

a que el libro *Manu Smriti* fue compuesto por eruditos que hicieron un intento por configurar un código de vida según las enseñanzas de Manu. Es una triste realidad que el *Manu Smriti* es diferente de la Ley de *Manu*, de la misma manera que los seguidores de Mahatma Ghandi no son tan piadosos como el Mahatma mismo. El tiempo y los hechos prueban que los marxistas distorsionaron las teorías de Marx, y que los seguidores de Mao están ocupados en romper los ídolos de Mao. Al mismo tiempo, la emoción de los que están fuera de la ley no demuestra la inutilidad de los verdaderos Sabios videntes de las edades.

Las acaloradas discusiones de los chalados no prueban la futilidad de la Ley de *Manu*. El verdadero código de conducta, con el fin de dar forma a una sociedad de valores universales, únicamente se conoce por medio de las enseñanzas de *Manu* y de nadie más a través de las edades. Ya lo han discutido, probado y establecido grandes pensadores como Bertrand Russell, H. G. Wells, H. P. Blavatsky y Oupensky. Entonces, podéis preguntar: ¿Qué pasa con las discrepancias? Nosotros repetimos que el libro *Manu Smriti* no tiene nada que ver con la Ley de *Manu*. *Manu Smriti* es un libro fabricado por simples eruditos y no por Sabios videntes. La Ley de *Manu* está hoy disponible en su estado naciente en los *Puranas*. Las historias de *Manu*, del *Mahabharata*, *Bhagavata*, *Vishnupurana* y *Harivamsa* llevan las verdaderas enseñanzas de *Manu*. Los discursos y discusiones de *Manu* con Kardama, Dhruva y otros gobernantes de la Tierra en tiempos antiguos nos presentan los verdaderos valores universales en las ciencias éticas, cívicas y en el comportamiento matrimonial de los bípedos en contraposición al comportamiento de las bestias y los pájaros, en términos de sexo y hábitat. La actual institución del matrimonio, tal como es conocida por los indos y por las familias ortodoxas africanas, es piadosa

y establecida por Manu. La estructura de la familia como semilla para la estructura de los pueblos ermitaños que, a su debido tiempo, trabajaban como semillas para una sociedad o nación saludable, debe su existencia a la Ley de Manu. Las cuatro etapas de la vida y las cuatro clases sociales (que no tienen nada que ver con las castas) son las únicas soluciones, las soluciones definitivas a todos los problemas creados por los *mlechchas*, las mentes enfermas que aman la moda, el alboroto y la alteración de la sociedad. Consultad los *Puranas* y los *Itihasas*. Reunid las enseñanzas de Manu directamente de estos libros. Y, mientras tanto, ignorad el *Manu Smriti*. Liberad vuestra mente de motivos y prejuicios. Conoceréis los valores universales de las enseñanzas de *Manu*.

Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre las implicaciones políticas y religiosas de la masacre de vacas en la India moderna?

La cuestión no es ni religiosa ni política, a menos que se quiera justificar perversamente. Creo que es la cuestión la que decide el lugar del hombre entre los animales. El hinduismo se jacta de que el hombre es un ser superior entre los animales. El padre de las ciencias biológicas halaga al ser humano como la forma más evolucionada de toda la fauna y flora de esta Tierra. El budismo y el jainismo enseñan la compasión hacia los demás seres. Los cristianos proclaman que Dios es amor, y que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. ¿De qué manera puede la criatura racional humana justificar la masacre animal?

Entonces, la pregunta es: ¿Qué debo comer? Podemos comerlo todo de las plantas, de los árboles y de los animales, sin tener que matar a ninguno de ellos. Los cereales provienen de las plantas. Los árboles ofrecen sus frutos. La leche y los productos lácteos proceden de los animales. La totalidad de

estos productos es más que suficiente para la valiosa barriga de la criatura humana. Pero si a pesar de todo esto, el hombre quiere cazar, matar y comer, entonces de ninguna manera es mejor que el tigre, el guepardo, la pitón y la cobra. No es ningún pecado matar a un animal para comer, y nadie puede encontrar falta alguna si alguien lo hace. Pero, al mismo tiempo, esa persona debe estar preparada para aceptar que de ningún modo es mejor que el animal. De la misma manera que el animal mata y come, el ser humano también tiene derecho a matar y comer. Incluso después de aceptar el hecho de matar una vaca, o un buey, o cualquier bovino, necesitamos considerarlo de forma especial. Por ejemplo:

¿Puede una señora de familia respetable, civilizada y educada, permitir a cualquier cliente que compre su propia leche materna para compartirla con su propio hijo? La civilización humana permite que los seres humanos obtengan la misma ventaja de una vaca, una búfala o una cabra. El ser humano le pide al ternero que espere hasta que su hermano humano tome “su parte del león” de la leche que comparte con él, y no sólo para nutrirse él, sino también para venderla y obtener beneficio. Si el ser humano no tiene más alternativa que matar para comer, esta es una cuestión diferente. Pero cuando existe una alternativa mejor, ¿por qué debería el hombre escoger la peor? El hombre utiliza incluso el excremento de la vaca como abono seguro para sus campos y también como gestor barato de la higiene y protector de la salud, para prevenir los parásitos y los microbios. Por todos estos beneficios que el hombre recibe de la vaca, este animal es venerado como símbolo de la maternidad en muchas naciones desde tiempos inmemoriales. Matar a un compañero después de aprovecharse de sus beneficios, no puede considerarse humano. ¿Os gustaría matar a vuestro amigo, que os ha dado comida y refugio? ¿Os gustaría matar a

vuestra madre, que ha contribuido al crecimiento de vuestros tejidos físicos? Si consideráis todo esto justificado, ¿podéis llamaros humanos en vuestras normas éticas y moralidad social? Por eso, esa cuestión es más social y humana, y en absoluto, política o religiosa.

Si argumentáis que hay muchísimas vacas inútiles, y que por eso las tendríamos que poder matar, también diremos que hay muchos seres inútiles entre los seres humanos. ¿Podéis decidir matarlos sin que se os llame idiotas? Si consideráis que se debe respetar la independencia del hombre en escoger su comida, entonces el mismo argumento también debería valer en el caso de los animales salvajes. Tenéis que honrar la independencia del tigre y del lobo, junto con la del ser humano. El derecho a la vida es el mismo para todos los seres y no hay nada de religioso en eso. Si el hombre trata de invitar o rechazar tanto la religión como la política en su beneficio personal, entonces se verá acusado de egoísta. Estas son mis observaciones personales sobre este tema, y no tengo otras. No creo en ofrecer citas de las escrituras sagradas en asuntos que conciernen a nuestra propia lengua y gusto. Las escrituras sagradas no interfieren sobre si tenéis que comer una cosa u otra. Los derechos políticos y comunales no justifican la cuestión. El hecho de que algunas personas se hayan acostumbrado a comer carne de vaca durante generaciones tampoco es un argumento sólido. En ese caso, todos los animales carnívoros deberían ser tolerados sin vulnerar su derecho a comer. La dimensión creativa del ser humano radica en descubrir una manera de vivir que evite hacerle el mínimo daño posible a los demás seres.

Capítulo 6

LA LEY DEL KARMA

*Pregunta: ¿Es cierto que el karma no se puede evitar?
¿Qué es el karma?*

El karma es de lo más importante y debería explicarse con detalle, porque con frecuencia se entiende mal. Antes de nada, a la cadena de acciones de todo el universo se la llama karma cósmico. La alquimia del sistema solar y los planetas, la alquimia de un planeta y sus átomos y la evolución de cada planeta se conocen como el karma cósmico, solar y planetario. Por lo que, en un sentido absoluto, el karma es la cadena de acción de causas y efectos. A cada paso, la causa anterior será efecto, y en el próximo paso, el efecto se convierte en causa y, de nuevo, la causa se convierte en efecto.

En el curso de la evolución, la evolución de la consciencia humana a partir del alma animal señala un punto crítico. Hasta el final del reino animal, la naturaleza dirige a las almas por medio de su ley, y no permite ni a los animales ni a las plantas transgredir la ley de la naturaleza. Por ejemplo: imaginémonos a un perro. Este sólo come lo que necesita, aunque su amigo regrese de América doce años después y le invite de nuevo a cenar. Este no come porque no quiere. Sucede de manera similar con la bebida y con el sexo. No tiene relación sexual alguna si no es la estación pertinente. Lo mismo ocurre con las plantas, con las aves, con los animales y con los peces. Pero cuando un alma despierta en el reino humano, se le da la comprensión del trabajo de la naturaleza y se le confía el poder de elegir. Es decir, que puede elegir seguir a la naturaleza y obrar según su propia

elección, al igual que hacen los animales sin poder evitarlo, o puede escoger desviarse de la ley de la naturaleza e ir al árbol del conocimiento. Eso significa crear su propia ley sobre el trasfondo de la ley de Dios. Si sois alérgicos a llamarlo Dios, llamadlo ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza está ahí, en el trasfondo, y el ser humano es libre de seguirla o no. Pero el hombre está lleno de naturaleza, de la cabeza a los pies. Cada átomo de su cuerpo tiene leyes químicas y biológicas, la ley vital y la ley de las sensaciones, y cuando se alteran a causa de la ley hecha por el hombre, le provocan sufrimiento. A esto se le llama karma adquirido por el individuo, que es distinto del karma divino de la naturaleza. En el *Bhagavad Gita*, el Señor distingue claramente entre las dos capas. Él dice: “Mi trabajo y mi karma son divinos por naturaleza, mientras que lo que tú adquieres es tu propia fantasía”. Esta, no tiene, en absoluto, existencia por sí misma, pero nosotros creamos nuestro propio dolor al hacerlo. Supongamos que vosotros me estáis enseñando a bordar, me dais algunas madejas de hilos de colores y agujas. Entonces yo me hago un lío con todos los hilos, y no soy capaz de desenredarlos. Vosotros sólo me disteis unas madejas de hilos. Y lo que yo tengo ahora es el lío de hilos. Al igual que ese lío no tiene una existencia separada por sí mismo, a excepción de los hilos que vosotros me habéis dado, el karma individual no tiene en absoluto existencia por sí mismo, excepto la que la naturaleza le ha dado al hombre. Pero la esclavitud del lío o confusión están ahí. Esto crea auto-condicionamiento y nuestra mente se ve condicionada por lo que hacemos. Si yo como sólo por el gusto de comer, entonces no sólo mi mente, sino que también mi estómago está condicionado por mi forma de comer. Tengo que pagar a la naturaleza, al igual que lo hace el paciente al médico. De esta forma existe el karma individual, y si además voy repitiendo mi forma de actuar, entonces esta se convierte en

un hábito. Ya sabéis que es nuestra naturaleza formadora del hábito la que crea lo que nosotros llamamos comportamiento y condicionamiento, lo que llamamos asociación. Después de abandonar nuestra cubierta física, los registros de dónde y cómo hemos hecho se queman porque no son necesarios, pero el condicionamiento de lo que hemos hecho se mantiene. A lo largo de toda mi vida he sido un adicto al café fuerte. Cuando, el último día de mi vida, salga del cuerpo físico sin neutralizar la naturaleza formadora del hábito del café, me lo pasaré muy mal cada vez que sea la hora de tomarlo, aunque ya no tenga lengua para sorberlo, porque ya habré dejado mi cuerpo físico. Luego, también abandonaré mis cuerpos astral y mental. Viviré como alma, no sólo como la chispa que es divina, sino también como el hábito al que llamamos café, porque también existirá potencialmente. Es como una semilla que lleva el olor y el gusto del árbol, para germinar de nuevo. El alma lleva, de nuevo, la asociación cuando soy un niño; cuando recibo una nariz y una lengua nuevas, mi nariz es hipersensible al café desde el nacimiento. Entonces el café me atraerá especialmente desde la infancia. De esta forma existe el karma individual. Sin embargo, creer que el karma no se puede evitar es comprenderlo mal. El karma se puede neutralizar, porque cuando meditamos en la chispa “YO SOY” en nosotros, lo quema todo excepto a sí misma. Cuando estamos absortos en la música, perdemos de vista si tenemos a alguien sentado delante o detrás de nosotros. Ni siquiera vemos a alguien que esté desnudo delante de nosotros. No sabemos siquiera nuestro nombre y apellidos. No nos acordamos de la ciudad en la que vivimos. Existimos como música. Eso es precisamente lo que nos están enseñando los antiguos Sabios videntes, y se espera que adquiramos ese entrenamiento en el “YO SOY”. Sólo el servicio a la hermandad de la humanidad puede hacer posible una absorción en el “YO SOY”, porque

la otra persona es también como mucho una chispa del “YO SOY” como yo soy. Excepto el servicio en el nivel físico, nada nos salva del cautiverio del karma. Ninguna filosofía nos puede salvar, tampoco la lectura de escrituras sagradas, ni tampoco la práctica del yoga y las *asanas*, ni el despertar de esa maravillosa serpiente *kundalini* nos puede salvar del cautiverio del karma si no tenemos disposición de servir. Por lo tanto, dondequiera que haya disposición para servir, existe la instantánea quema del karma condicionante existente. Esto es sobre el karma.

Pregunta: ¿Qué es el Karma Yoga? ¿Y cómo practicarlo en el mundo moderno?

Los términos *Karma Yoga*, *Bhakti Yoga* y *Jnana Yoga* hablan de los diversos aspectos de un Yoga. Yoga significa síntesis. Si hay más de un Yoga, no se le puede llamar Yoga, de la misma manera que si encontramos muchos sindicatos (*union* en inglés) de trabajadores en la ciudad, eso quiere decir que no hay unión en la gente de la ciudad. Por eso, el Yoga es uno. Explicaré ese aspecto del Yoga al que llamamos *Karma Yoga*.

Todos nosotros hacemos un trabajo u otro por medio de nuestra profesión, excepto aquellos que quieren retirarse a los bosques, templos o monasterios (y el yoga no es para ellos). Todo el mundo tiene una profesión. El yoga es para vosotros y para mí, y vosotros tenéis vuestra propia profesión y yo tengo la mía. Algunos están empleados en oficinas, otros hacen negocios, otros son agentes de turismo, pero cada uno tiene su propio trabajo. La señora trabaja en la oficina de correos como administradora. Ella tiene sus propios deberes, su propio trabajo, y por ello también recibe una remuneración, y con lo que recibe, trata de obtener lo que ella quiere. Este estado de comprensión se llama la ausencia de *Karma Yoga*, que es la de tener todo lo

que es valioso, pero sin ser capaz de utilizar nada. Es como tener un billete de un millón de libras, pero no disponer de ninguna moneda suelta.

Ahora miremos la otra vertiente de la misma situación. Si una señora trabaja en la oficina de correos, ¿hace el trabajo que necesita la gente o simplemente hace su trabajo? Ella trabaja para los demás, de lo cual todavía no se ha dado cuenta, y el que hace negocios está proporcionando algo útil a los demás y no proporcionándoselo a sí mismo. De esto no os habéis dado cuenta. Un individuo que trabaja en su profesión hace su trabajo y a través de este se irá dando cuenta de todo aquello de lo que todavía no es consciente. El *Karma Yoga* nos ayuda a darnos cuenta de esto, a hacerlo mejor, porque si trabajamos para los demás, cuanto mejor lo hagamos, más remuneración recibiremos. Cuanto más pensemos en la remuneración, más se reducirá nuestra eficiencia y cometeremos más errores. Trabajar para los demás independientemente de nuestra remuneración, lo cual hacemos de forma natural, aunque para ello cobremos, es *Karma Yoga*. Si se produce una calamidad o si alguien tiene un problema, corremos hacia él y hacemos lo necesario. No se trata, en absoluto, de pensar en la remuneración. Si mientras estoy dando esta conferencia me caigo, todos correréis hacia mí, alguien llamará al médico, alguien traerá algún medicamento y un grupo de personas me llevará al hospital si es necesario. ¿Me cobraréis por ello? ¿Qué os lleva a hacer este servicio? Se llama el “YO SOY” en todo. Se llama el Señor. Por lo tanto, comprended que es natural hacer servicio independientemente de la remuneración, y que aunque psicológicamente hayamos aprendido el sentido de la remuneración, esta no es natural. Si seguimos este enfoque en nuestro propio trabajo, el mismo trabajo que hemos estado haciendo hasta ayer se convertirá en *Karma Yoga* a partir de hoy. En la escritura sagrada del *Bhagavad Gita*, hay

una promesa: “Mira cómo fluyen los ríos y acrecientan las aguas del océano, el océano contribuye a su vez, acrecentando las nubes con sus aguas, las nubes contribuyen con su agua en los campos, los campos contribuyen a que germinen las semillas para alimento de los seres de esta Tierra”. ¿Para qué? ¿Con qué remuneración? ¿Cómo podemos remunerar a este ciclo de las aguas? Unamos las manos con la actividad de la creación, y la nuestra será también una actividad creativa. En consecuencia, sé un *Karma Yogui*, a este procedimiento se le denomina *Karma Yoga*.

Pregunta: Muchas veces usted explica que la vida se realiza cuando cumplimos con nuestros deberes. Muchas personas magníficas dicen que la vida está predestinada y que el hombre no puede hacer nada. Yo también siento que la vida del hombre está pre-ordenada por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre pueda cumplir independientemente con sus deberes?

Tú eres un funcionario del gobierno y se te han confiado algunas tareas. Se te ha dado cierto poder para que lo ejerzas y tomes decisiones sobre casos individuales. Se supone que obedeces las órdenes del gobierno en interés de la nación. Ahora dime si tienes o no independencia. Si argumentas que el gobierno es todopoderoso y que tú no tienes nada que decidir ni ejecutar, ¿se te puede llamar, entonces, un funcionario del gobierno? La verdad última es el interés de la nación y la meta final de su realización es el buen gobierno. El gobierno trabaja a través tuyo. El gobierno existe sólo a través tuyo y de los otros funcionarios. El gobierno existe únicamente como impregnación, mientras que los individuos son los que tienen que actuar.

De manera similar, Dios existe como impregnación en todo. Él establece la ley a través de los individuos y hace

que esta se ejecute a través de ellos. Si un hombre es un hijo obediente de Dios, su objetivo final es el bienestar de la creación. Trabaja con este fin. Aprende a comprender la aplicación de la ley en diversos niveles y comienza a actuar en consecuencia. Entonces sus acciones no ocasionan ningún estado de vida predestinada. Dios está ahí para establecer la ley, y no para atar a los seres en el camino. Aquel que lo comprende recorrerá el camino y lo experimentará sin condicionamientos. La predestinación es únicamente el resultado de nuestra manera de proceder equivocada, que nos ata en forma de nuestros condicionamientos. Muchas personas actúan de acuerdo a sus propios gustos y aversiones, y por eso crean sus propios procedimientos.

Entonces es cuando hay un choque de intereses individuales. El hombre se involucra en ellos, y a eso lo llama predestinación. Os pondré un ejemplo: Un profesor amigo vuestro os invita a su casa a comer el lunes a las 6,30 de la tarde, ya que sabe que a partir de la 1 del mediodía no tiene ninguna clase. La cita se fija así. Más tarde, recibe una nota del director en la que se le cita a una reunión a las 9.30 en la universidad. Entonces él entiende que su vida está predestinada. Se prepara para asistir a la reunión y cancela su cita con vosotros. Mientras va a la universidad, se entera por el director de que el rector quiere reunir a los miembros del personal en la sala pública para recibir al primer ministro, que había organizado una visita a la universidad. Una vez más, la vida parece predestinada. Cuando toda la gente ya se encuentra reunida en la sala pública, se informa de que el primer ministro no va a venir, porque el tiempo no es favorable para viajar en avión desde Delhi. Otra vez, de nuevo, la vida está predestinada.

La verdad es que la aplicación de la ley de la creación existe en diferentes magnitudes, según la magnitud del propósito. La ley superior siempre puede invalidar el

programa inferior, siempre que haya un arreglo mejor. La ley en el plano superior sugiere modificaciones en la ejecución de los planos inferiores, y esto se debe obedecer. Apegarse a la planificación individual, en cualquier plano, conduce al individuo a enfrentarse con el plan total cuando la persona tiene que volver sobre sus pasos en términos de fracaso, pérdida o desavenencia. Es el apego del individuo a su propio plan lo que le hace sentir la presencia de la predestinación de la vida. Cuando la policía exige que conduzcamos nuestro vehículo según las reglas de tráfico, no debemos pensar que se trata de una vulneración de nuestra libertad personal. La independencia personal existe sólo en términos de nuestra capacidad por sintonizarnos con los demás, que también buscan su independencia personal. Para proteger la independencia individual se necesita un conjunto de reglas, y no se trata de que los individuos sientan la presencia de ese sistema como destino, mientras que los hombres sabios lo llaman el gobierno interno de la creación. Cada uno tiene que realizar su parte, y somos independientes mientras hagamos lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios es todo amor, y las mentes rebeldes lo sienten como destino. Los sucesos desgraciados de la vida son solamente los resultados de nuestras obras presentes o pasadas. Cada una de nuestras obras es la semilla de una futura situación que nosotros podemos realizar con felicidad o desdicha. No tenemos por qué atribuir nuestras limitaciones e infelicidad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios funciona por medio de nuestra voluntad. La voluntad de Dios es como el agua de un lago, mientras que la voluntad individual es como el agua del lago con la que hemos llenado nuestras vasijas, que pueden estar limpias o sucias. El sabor del agua depende de lo limpia que esté nuestra vasija, y esta depende de nuestro concepto de limpieza. En la creación de Dios no existen ni la suerte ni el destino. Sólo existe la

voluntad de Dios que impregna nuestra voluntad. La voluntad de hacer decide si queremos la libertad o una vida destinada y condenada. Nosotros siempre permanecemos libres en el reino de Dios, dentro de su constitución.

Pregunta: ¿Qué opina usted sobre la doctrina del renacimiento?

Existen muchas teorías hermosas propuestas por numerosos pensadores a lo largo de la historia. La teoría de los sabios videntes no es más que una observación, la única consistente y sostenible. Es demasiado sencilla para omitirla en medio del laberinto de teorías fantásticas nacidas de imaginaciones fértiles.

La simple verdad es que los cinco estados de materia y los muchos miles de capas de la mente del espacio envuelven una unidad de espacio a través de los fenómenos naturales, y el resultado es la manifestación de una unidad de mente y una unidad de consciencia separadas del trasfondo. Esto da origen a lo que llamamos *Jiva*, el morador interno. Cuando la construcción de los vehículos humanos se completa, la respiración da lugar a la manifestación del fenómeno electromagnético, al que nosotros llamamos período. La respiración funciona como la alternancia de corrientes para el electroimán, que se localiza en el corazón. Cuando ya se ha producido la diferenciación, entonces la unidad diferenciada del espacio comienza a tomar fuerza y a gestionar todo el mecanismo. Una vez se ha despertado como un *Jiva*, una unidad de espacio, necesita mucho, mucho tiempo para volver de nuevo como espacio original. Mientras tanto, los vehículos físicos se ensamblan y se destruyen en sucesiones repetitivas, hasta que la unidad interna, ya despierta, representa la historia de aptitud para ser reabsorbida. Cada vez que se destruye el vehículo material, lo llamamos muerte. Al mismo tiempo,

existen miles y miles de vehículos más sutiles que sobreviven a una sucesión del vehículo físico. Cada vez que el vehículo físico se desintegra, se produce también la correspondiente desintegración de alguno de los vehículos más sutiles. Por lo tanto, podemos decir que el organismo sufre cada vez una muerte parcial. Los vehículos más sutiles que sobreviven mantienen su identidad debido a la fuerza de la costumbre antes de que se fabrique el siguiente vehículo físico. A esto lo llamamos renacimiento. De hecho, una vez todos los vehículos ya se han desintegrado y la muerte es completa, entonces el estado de *Jiva* de la unidad del espacio es reabsorbido en el espacio ilimitado. Entonces no hay identidad, y por eso no hay renacimiento. Todos los renacimientos y las historias que oímos pertenecen a las numerosas decenas de miles de muertes parciales y a las experiencias subsiguientes de la unidad de los restantes vehículos más sutiles. Las secciones más finas de estos vehículos más sutiles son la composición llamada alma, mientras que la unidad despertada es denominada el espíritu o el morador interno. De esta manera, podemos decir que el alma renace, mientras que el espíritu, si se mantiene puro, queda reabsorbido.

Sin embargo, existen los grandes que adquieren la maestría sobre la supervivencia de los vehículos más sutiles (ya que la supervivencia del vehículo físico no es posible). Estos Maestros mantienen sus muertes incompletas para así poder volver una y otra vez y trabajar en beneficio de la humanidad. Los llamamos *Mahatmas*, Maestros, *Rishis*, Santos, etc., eligen nacer con una determinada misión, pero no están nunca condicionados por el funcionamiento del vehículo. Con este propósito sacrifican su debida recompensa de reabsorción. Esta es toda la verdad de la reencarnación, vista desde la perspectiva de las escrituras sagradas y de los Sabios videntes de sabiduría. Alrededor de esta biografía del *Jiva*, se

hallan numerosas historias fabricadas de muchas maneras, con el propósito de poetizar y hacer las cosas atractivas. A veces nos encontramos con un sentimentalismo ilusorio y con una manera condicionada de mirar las cosas entremezclada con verdades gráficas. A menudo también, el grano de verdad está enterrado bajo cáscaras de naturaleza humana.

El despertar de la unidad de consciencia es de dos tipos. Uno es a través del sendero de ascenso, y el otro, por medio del sendero de descenso. En el primer caso, el morador interno despierto comienza su viaje de evolución completamente coloreado y condicionado por las propiedades de la envoltura. Gradualmente, la naturaleza le ayuda a incrementar los grados de despertar en la incandescencia cuando se completa el experimento. En el segundo caso, la unidad realiza un viaje con el máximo grado de iluminación y desciende al interior de las envolturas en orden inverso. En el primer caso se denomina la evolución del hombre, y en el segundo caso se llama el Avatar.

Pregunta: ¿Puede el alma humana volver al reino animal? Si es así, ¿qué pasa con la chispa divina que hay en él durante esta vida?

Sí, un alma humana puede volver a nacer como animal. Eso sucede si el alma humana lo quiere. A la mente de un ser humano puede que no le guste en absoluto nacer en un cuerpo animal, pero el futuro de un ser humano nunca depende de lo que él quiere. Depende de lo que hace. Incluso en el plano mundano, no podemos alcanzar lo que queremos a menos que hagamos lo que debemos. Si las obras de un ser humano le vinculan a un animal en particular, y si este apego está más allá de la comprensión, entonces el alma humana es atraída al animal de esa especie en particular y nace en ella. Naturalmente, esos ejemplos son muy raros y excepcionales, pero existen. Encontramos uno de esos ejemplos en el sexto

libro del *Mahabharatam*, en que se relata la biografía de un yogui llamado Bharatha. Ese *sanyasi*, llamado Bharatha, ya tenía sus vehículos purificados por medio de la penitencia, viviendo en su ermita durante largo tiempo. Se le acercó un ciervo muy delicado y hermoso, y Bharatha le dio albergue. Su afecto hacia esa criatura creó un vínculo inimaginablemente profundo de cariño hacia ella. Algún tiempo después el ciervo desapareció, y el yogui ocupó sus últimos días en la búsqueda del ciervo y, finalmente, murió lleno de remordimientos. Esto le hizo renacer como ciervo. La mente y los sentidos hacen gradualmente más profundo cualquier apego. Ya que el alma incluye también la mente y los sentidos en su estado puro, el apego profundo provoca la fusión del alma material en la mente y los sentidos más densos. Si un ejemplo así de compasión puede provocar esa caída, ¿cuál será la caída de la criatura humana que está aferrada a los animales a través de los instintos más básicos?

Naturalmente, esto no quiere decir que la compasión lleve al apego. Deberíamos esmerarnos en eliminar el apego y cultivar la compasión. Muchos teósofos modernos niegan el hecho de que el alma humana pueda volver a un cuerpo animal, pero las escrituras sagradas prueban que es posible. El sentido común también está de acuerdo con las escrituras sagradas. Una cosa es única con un alma así. Nunca pierde la consciencia instintiva humana, ni siquiera mientras vive en un cuerpo animal. La evolución nunca le permite retroceder. Una vez la consciencia ha evolucionado hasta un determinado grado, ya no es posible abandonar esa consciencia. El olvido es posible para la mente y los sentidos, pero no para la consciencia del alma. La indefensa alma humana vive en el cuerpo animal bajo una gran presión de limitación, ya que se le niega poder expresarse. La potencialidad de hablar, escuchar y aprender estarán allí, pero está desprovista de

la expresión propia de los humanos. Por lo tanto, vive bajo una gran presión. Debido a su limitación sufre y evapora el resultado de las últimas acciones animales. De esta forma se purifica y retoma de nuevo el cuerpo humano con un firme rechazo. Actos inimaginables y toscos de violencia a los animales causan, a menudo, una maldición como esa. El hombre que mata por placer y no para comer nacerá temporalmente como animal. La gente que tiene el toque de fetichismo de presenciar la tortura de los animales antes de matarlos nacerá como animal. Aquellos que han realizado estudios especiales en la esfera del sexo han dado testimonio de criaturas humanas que obtenían placer en las relaciones sexuales con animales. Tales víctimas bestiales de la pasión nacerán también como animales. Por lo tanto, un ser humano puede nacer en un cuerpo animal, pero sólo es una fase temporal, que incluye el castigo por medio del sufrimiento. Por suerte, la naturaleza mantiene esto abierto sólo como una etapa temporal y no como una parte de la evolución.

Me preguntabais sobre las condiciones de la chispa divina del hombre en esta etapa. La chispa divina es la misma, tanto en el hombre como en el animal. Está presente en cada átomo, en cada célula, en cada alma, en cada sistema solar y en cada *brahmanda*, el huevo cósmico. Nunca está condicionada y no tiene etapas o estados. Siempre está presente en todo y nunca está afectada. Es la testigo y la espectadora de todo el universo, desde el interior de cada parte de él. Por lo tanto, esta chispa divina también está en ese hombre en cuerpo de animal. El alma humana ha de seguir a la chispa divina como a su estrella guía. La chispa es el verdadero Gurú de cada hombre, ya que el hombre sigue su camino en el proceso en el que su ser es atraído hacia esa chispa que brilla a través de él. Por consiguiente, nada le sucede a esa chispa, tanto si impregna el alma de un hombre o la de un perro.

Pregunta: ¿Es posible que el alma realizada de un asceta caiga de nuevo y vuelva a convertirse en víctima de los espejismos de la vida mundana?

Hablando con claridad, esta es una pregunta muy delicada para contestarla verazmente. No es imposible responder con claridad y por tanto, responderé a tu pregunta. Los términos: “alma realizada” y “asceta” deberían comprenderse con claridad, al margen de la emoción piadosa que rodea estos términos. La realización no es un objetivo, sino un proceso continuo a seguir a lo largo de la vida. Ante todo, la realización no es un logro ni una etapa que pueda marcarse. Siempre y cuando el individuo viva una vida consciente respecto a lo que puede hacer y a lo que no puede hacer, podemos denominar la vida como un período de realización. Esto debería prolongarse hasta convertirse en hábito. Un hábito formado es más poderoso que la inteligencia y la racionalidad del individuo. El espiritualismo no se debe entender como una profesión o un privilegio que sólo pueden alcanzar algunas almas dotadas, el espiritualismo es la consciencia continua del espíritu Uno en todo, y esto deberían practicarlo todos aquellos que quieran ser realmente felices en este mundo físico. La felicidad sólo es posible a través del modo espiritual de vivir. Lo que se necesita es recordar la consciencia de Dios en todo a medida que nos ponemos en contacto con el mundo que nos rodea, en el que existen millones de almas, y este es el significado de la vida realizada y el espiritualismo en su verdadero sentido. La meditación, la reclusión y someter el cuerpo a una serie de austeridades es únicamente una preparación que incluye el proceso de eliminar las impresiones del mal karma. Este proceso no incluye, en absoluto, ninguna realización espiritual. Es, en el mejor de los casos, terapéutico en su naturaleza, en relación a la mente y a los sentidos. Como medicina no responde a

las necesidades de la vida; de manera similar, el proceso de purificación no responde a las necesidades de espiritualismo.

El único proceso que mantiene alamente continuamente en espíritu es el proceso de mantenerse inmerso en algún trabajo manual de naturaleza impersonal. Cualquier buen trabajo que signifique ayudar a una parte de la humanidad sin especificación alguna es el proceso que nos mantiene vírgenes del espejismo mundano. De hecho, este es el proceso que causa la verdadera renunciación. Renunciación es mantenernos lo suficientemente ocupados para no recordar el espejismo de la vida mundana. La renunciación no es posible para aquellos que tratan de luchar con el espejismo. Luchar con el espejismo es vivir con él más ardientemente. Por esta razón, asceta es aquel que ofrece su vida a un proceso continuo de ofrecer servicio en el plano físico. Aquel que se dedica a un proceso continuo de práctica espiritual excluyendo el servicio humano nunca podrá soñar con la realización espiritual y el ascetismo. El proceso continuo de práctica espiritual con exclusión del servicio a la sociedad nos lleva al egoísmo de mantenernos a nosotros mismos puros y de lograr aquello que llamamos *moksha* para nosotros mismos. Puesto que el Reino de Dios no aprueba el egoísmo en ningún caso, esta opción no es posible. Por eso, un asceta que hace de la práctica espiritual su profesión está predestinado a experimentar una caída. Poco a poco es atraído hacia el espejismo del auto-engrandecimiento y a utilizar a los demás para alcanzar sus propios fines.

Cuando las *pujas* y los rituales a escala elaborada se guían o se dirigen a excluirnos de nuestro deber hacia nuestros semejantes, nos llevan a una vida dentro de nuestra propia cáscara. La gente que practica la espiritualidad para la auto-elevación generalmente es admitida por los cabezas de familia, y se les llama almas realizadas. En tal caso, es posible la caída de un alma realizada.

Capítulo 7

ASTROLOGÍA

Pregunta: Algunos científicos modernos creen que la astrología no es una ciencia. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Un científico de una ciencia determinada no tiene por qué estar informado sobre otra. Hoy día, y antes de nada, un científico no tiene que ser un maestro de su propia ciencia pese a las plumas académicas de su propia toga y birrete. Sólo indico que ninguno de estos individuos tiene ningún conocimiento técnico en astrología. Una opinión de cualquiera de esos individuos es tan buena como la que tenga un peluquero sobre física o tecnología. Excepto esto, nosotros no necesitamos tener ninguna opinión sobre este tema. Naturalmente, cada parte de la lógica y la observación demuestran que es una ciencia en su sentido absoluto, pero esos estudiantes de ciencia popular necesitan un estudio especializado antes de poder expresar alguna opinión sobre ella.

Pregunta: ¿Usted cree que la astrología tiene algo que ver con la curación?

La astrología tiene mucho que ver con la curación. Para un espiritualista, el proceso de curación es el proceso de rectificación de la totalidad de su constitución, y no únicamente del cuerpo. La curación incluye la rectificación de la mente, los sentidos, el cuerpo y el intelecto. Todas esas ramas necesitan de la astrología a fin de tener una comprensión apropiada de la situación actual. Los efectos y defectos de la constitución en todos los niveles se pueden

comprender con una lectura adecuada del horóscopo. Si sabemos astrología, podemos disponer de un diagnóstico apropiado mucho antes de que ocurra la enfermedad. Se pueden analizar las enfermedades a las cuales es propensa una determinada constitución, así como las causas que llevan a alguna crisis en particular. A través del horóscopo se pueden comprender hábilmente las tendencias que producen las causas y la rutina que se suma a su acumulación, así como la crisis de una enfermedad. Podemos advertir a una persona en consecuencia y aconsejarla en la dirección correcta. Podemos sugerirle qué cambios debería llevar a cabo en su rutina diaria y qué tendencias debería refrenar o eliminar de su comportamiento, creencia y comprensión. Qué tipo de alimentación puede escoger para alejar la crisis y ocasionar cambios en sus tejidos, trabajando con la dieta y la rutina. Por ejemplo, si encontramos una conjunción maléfica entre Saturno y Urano, en uno de los grados cúspides responsables del horóscopo de un individuo, podemos sospechar la existencia de un tumor maligno en los tejidos, en una edad en particular y en una parte concreta del cuerpo que indica el signo zodiacal. Por el método de la progresión, podemos calcular el tiempo probable de la crisis y avisar al individuo para que cuide su alimentación, descanso y trabajo. Le podremos prescribir el tipo de dieta que puede seguir. Si sigue lo que le decimos por adelantado, entonces la herencia y otras causas retrocederán gradualmente debido a la transformación de los tejidos en consonancia con el cambio de dieta que ha realizado durante muchos años y por adelantado. De manera similar, si existe una frustración, también podemos localizar la causa en el círculo social o en el doméstico. Luego podemos sugerir métodos positivos para encontrar el problema con facilidad. Igual es el caso de la quiromancia y de otras disciplinas afines.

Pregunta: La astrología enseña que los planetas son dioses o ángeles que confieren beneficios o maldiciones a los seres de esta Tierra. Los investigadores modernos demuestran que la Luna, Marte, etc., son globos químicamente desiertos, deshabitados. ¿Qué opina usted?

“Hubo una guerra entre Alemania e Inglaterra”. ¿Qué indica esta frase? ¿Debe, por ello, nuestro país caer sobre otra nación para luchar con ella? Aquí, Inglaterra o Alemania significan los individuos de esos países que forman políticas e influencias que se acumulan. De forma similar, el término “planeta” en astrología indica la influencia causada por la existencia de ese globo planetario con todo lo que contiene. Uno de los conceptos de las antiguas ciencias es que todo en esta creación existe como una entidad y todas sus partes contribuyen en el conjunto, como una unidad. Como unidad tiene su propia unidad de consciencia, a la que se denomina la deidad o el dios de esa unidad. Por ejemplo, cada montaña tiene su propia deidad, cada planta tiene su propia deidad. Cada ser humano es una deidad para todos los millones de células que existen en él y reacciona por medio de su metabolismo y también con sus pensamientos, instintos, impulsos y reflejos. Todos ellos están gobernados por la deidad a la que llamamos el individuo que tiene ese cuerpo. De manera similar, los antiguos descubrieron a los dioses de cada planeta en términos de su influencia sobre nuestra Tierra y sus seres.

Decís que planetas como Marte, etc., están deshabitados. Esto no es correcto. Lo correcto es decir que todavía no se los ha encontrado habitados. El grado de conocimiento demuestra la limitación del observador y no el objeto observado. Hasta ahora la criatura humana de esta Tierra sólo conoce lo que es habitar en términos biológicos y nucleares. Las antiguas escrituras sagradas y las ciencias que dependen de ellas constatan que existen muchos planos de existencia además del biológico y el

nuclear. Por eso, debemos esperar para tener una comprensión de las unidades de consciencia que pueblan otros planetas.

Pregunta: ¿Muestran las tormentas los planetas? Si es así, ¿no es bueno debatir la posición de los planetas en el momento del ciclón reciente?

La posición de los planetas en un momento determinado puede indicar la probabilidad de tormentas y terremotos, lo acepto. Pero, ¿a quién beneficia que discutamos la posición de los planetas en el momento del reciente ciclón? ¿Es bueno o útil para aquellas almas que ya han partido o para aquellos que se han quedado tras el ciclón? Las almas de los difuntos no reciben ningún conocimiento de astrología mediante nuestro debate. Y los que se han quedado lo que necesitan es alimentos, ropa, vivienda y rehabilitación. En esta coyuntura no necesitan nuestra astrología. El sentido de engrandecimiento a través de la publicidad puede eclipsar el sentido común de esos traficantes de fama cuando se complacen en esas ociosas discusiones académicas frente a tanta destrucción y la consiguiente carencia. Muchos de los grandes realizan visitas a los lugares afectados, ya que la publicidad está asegurada. Vemos que, incluso después de esas visitas, los que están afligidos continúan sin recibir ayuda. Nos encontramos con vagabundos hambrientos desesperados que mantienen vanas esperanzas cuando ven a esos grandes personajes debatiendo muchos planes para ayudarlos. Lo mismo ocurre con los astrólogos que debaten el pasado ciclón, justificándolo a través de la posición de los planetas. El ciclón no necesita justificación, ya que él mismo puede demostrar su propia justificación sin la ayuda de nadie. Requeridos por los programas de reajuste de los elementos de la naturaleza, ocurren fenómenos como los ciclones. Luego, el hombre comienza a reunir las causas de los acontecimientos, en lugar de hacer lo necesario. La lógica

humana resuelve muchas de esas causas en nombre de la astrología, del karma, de la geología o la meteorología. Las causas brotan del cerebro humano, mientras que las cosas ocurren en la naturaleza por sí mismas. Cualquier ciencia conocida no es sino una red de imaginación humana basada en series de observaciones realizadas.

Lo que es realmente valioso en esta coyuntura es sentir la urgencia y lo que esperan de nosotros aquellos que están afligidos. Muchos miles de personas prácticas, que piensan menos y hacen más, están ocupadas ayudando a los afectados. Trabajan día y noche ayudando a aquellos hermanos desvalidos. Deseo que también vosotros unáis vuestras manos a las suyas y averigüéis si podéis ir a un lugar afectado para hacer lo que podáis. Podéis preguntarme: “¿Usted lo ha hecho?”, y yo digo: “Sí”, pues he unido mis manos a las suyas con mi mejor habilidad y cumplimiento. Por lo tanto, también estoy en condiciones de dirigir vuestra atención hacia ese fin.

Naturalmente, es posible saber algo sobre las tormentas y los terremotos a través de la astrología, pero no disfruto con la idea de debatir las causas de una tormenta que ya ha tenido lugar. Si algún astrólogo puede predecir tormentas, localizando el lugar y el tiempo en que van a ocurrir y de esta forma avisar a la gente del lugar para que lo desocupe o que tome las precauciones adecuadas, me sentiré muy feliz con esa idea. Que los astrólogos tomen estas precauciones sobre futuros ciclones, sin discutir sobre los que ya han pasado.

Pregunta: Algunos astrólogos predicen un futuro catastrófico para la presente humanidad. Otros han predicho que todo el mundo seguirá a un líder espiritual. ¿Cuál es su predicción sobre el futuro de la humanidad actual?

“Mucho puede decirse en ambos sentidos”, dice Sir Roger De Coverly. Como en el caso que se debatió en un

tribunal civil, una predicción siempre conlleva dos aspectos que se oponen uno al otro. Desde tiempos inmemoriales, vemos que aquellos que predicen lo hacen en pares, oponiéndose el uno al otro. No hay dos relojes que vayan a la par. Tampoco hay dos astrólogos que, en el presente, estén de acuerdo sobre el futuro. Los vaticinadores mundiales siempre tienen videncia, pero esta está teñida con los errores del instrumento, la percepción humana. Siempre es así, y para ello existe una razón sobresaliente. El futuro nunca está condicionado por el presente, aunque su semilla exista en el presente. El futuro es esa parte del plan de las cosas que todavía no ha sido planeado. Al mismo tiempo, cada uno elabora su propio futuro mientras vive en el presente. Lo mismo ocurre con la humanidad como colectivo y su futuro. En lo que se refiere al globo terráqueo, es previsible hasta cierto punto, porque está gobernado por las leyes de la naturaleza. El hombre es un ser extraño que puede labrarse su propia ley sobre el trasfondo de las leyes de la naturaleza. El hecho mismo de que las predicciones se opongan entre sí demuestra que la naturaleza del futuro todavía no se ha formado. El futuro de la humanidad depende de su comportamiento en el presente. Las dos posibilidades existen como posibilidades en la pantalla de la eternidad.

Las actuales políticas suicidas de los políticos internacionales y la creciente tasa de suicidios a nivel individual indican que el futuro colectivo de la humanidad deriva hacia el suicidio a nivel mundial. Esto no quiere decir que la destrucción total sea inevitable. Todo depende de la voluntad de los individuos y la mente colectiva del hombre y de la manera de proceder que moldea la voluntad. El deseo se puede cambiar a voluntad en cualquier momento, mientras que el futuro se está traduciendo en el presente en términos de nuestros actos. Si queremos vivir en esta Tierra, nadie se va a oponer. Si nos queremos matar unos a otros, nadie

se opondrá. Esto demuestra que la clave del futuro está en manos de la humanidad actual. Una de las dos predicciones se hará realidad, según nuestra propia elección. Es suficiente con saber que el futuro todavía no existe en ninguna forma, excepto como nuestra propia intención. Personalmente, creo que el futuro no está condicionado por el conocimiento del hombre. Repito que la predicción es ilusión y un juego de dados para algunos, un echar la moneda a cara o cruz para otros. Y para otros, es un libro ya escrito, sellado. Por lo tanto, no es bueno pensar en el futuro en términos objetivos. Aprendamos a hacer nuestro trabajo en el presente, y así el futuro se convertirá en un éxito legítimo.

Capítulo 8

EL GURÚ

Pregunta: En el Bhagavad Gita se recomienda la entrega a un Gurú personal, como el paso final de emancipación. ¿Cómo podemos saber si el Gurú personal es el Gurú correcto o falso?

La entrega es un paso que depende totalmente de la persona que se entrega y no de la persona a la que uno se entrega. Cuando se llega a la etapa de la entrega total, se produce automáticamente la presencia del Gurú correcto. Con respecto a esto, no hay error en la naturaleza. Puesto que la naturaleza es el campo de entrenamiento del hombre, a este se le sitúa en la presencia del Gurú correcto cuando alcanza la actitud de entrega total. La naturaleza sólo proporciona falsos Gurús a los falsos discípulos. Debido a que el término Gurú indica un principio y no una persona, este se puede encontrar en todas partes en forma de una persona según la necesidad. Los ejemplos de discípulos engañados por Gurús suceden en el caso de discípulos con motivos en la acción. Cuando no tenemos motivos, se nos hace gravitar hacia una persona que no tiene motivos.

Pregunta: ¿Cómo podemos saber si un Gurú es genuino o falso?

A menudo se identifican los principios con las personas y las personalidades. Aquellos que entienden que el Gurú es una persona se encontrarán con esa dificultad. Por otra parte, muchos yoguis (en el sentido popular de la palabra) se presentan a sí mismos socialmente como Gurús, siempre

disponibles. Esas personas atraen la atención de aquellos que son inquisitivos sobre el *gurudom* de otros. Es nuestra necesidad y no nuestra curiosidad la que nos presenta a nuestro Gurú. Cada uno tiene su propio Gurú que se nos acerca como la imagen del Gurú. Hasta entonces, es el inevitable deber del discípulo esperar como discípulo fiel de su propio Gurú desconocido. Hasta el tiempo de la realización, el camino prescrito por todos los Gurús debería ser el único Gurú. Es nuestro deber practicarlo y no sólo saberlo, y por eso el Gurú se nos aproxima sólo a través de nuestra sinceridad en intentar practicar lo que nosotros conocemos como Gurú. Esto allana el camino para que el Gurú realice una aproximación directa hasta nosotros. En cada caso, el Gurú correcto conoce y encuentra a su discípulo, y el discípulo nunca puede conocer ni encontrar a su Gurú hasta que su Gurú se lo permita.

Mientras tanto, muchas personas se presentan a sí mismas, ofrecen sus servicios y algunas veces se imponen a los discípulos inocentes como sus Gurús. Es la eliminación de la curiosidad la que protege al discípulo de un autoproclamado Gurú. Si alguien dice que es vuestro Gurú, podéis estar seguros de que no lo es. Si alguien trata de recibir algún favor de vosotros o intenta poseeros, o trata de infringir vuestros derechos fundamentales de pensamiento, comprensión y comportamiento independiente, podéis estar seguros de que estáis en presencia de un falso Gurú. Frente a esa gente, no disponéis de autoprotección en la medida en la que queréis obtener de ellos algún tipo de beneficio. Algunos aspirantes (de las cosas del mundo) se aproximan a los Gurús para pedir el favor de ser presentados a discípulos influyentes y ricos. Estos se arriesgan a ser atraídos hacia falsos Gurús.

Si vuestro pretendido Gurú os quiere convencer de su grandeza o poder, estad seguros de que él no es un Gurú. Si vuestra rutina y obligaciones hacia vuestros semejantes se ven

alterados por los autodenominados programas espirituales de vuestro Gurú, podéis comprender que él no es el Gurú. Si quiere que os gastéis el dinero, no en la familia, sino en algo diferente, él no es el Gurú. Si os exige vuestro tiempo, incluso el que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y vuestra vida familiar, él no es vuestro Gurú. Con esas pocas indicaciones podéis esperar durante el tiempo que necesitéis sin ofender a ninguno de esos autopropuestos Gurús. También podéis ver a Dios en ellos y los podéis ayudar honrándolos, dándoles lo que quieren con espíritu de caridad y en la medida de vuestros propios medios, e incluso venerándolos para saciar su vanidad de *gurudom*. Que vuestro corazón sea una virgen que espera la aceptación del verdadero Gurú para que lo abrace, sin cortejar a nadie como Gurú. Vuestro sentido de veneración hacia el camino eternamente aceptado, vuestro propio seguimiento del camino y vuestro amor universal para ver a Dios en todos y cumplir puntualmente con vuestras obligaciones de manera consecuente serán vuestro Gurú hasta que estas características vuestras tomen la forma física de vuestro Gurú, que desciende a la Tierra para elevaros a vosotros.

Pregunta: ¿No es la entrega total al Gurú perjudicial para el crecimiento de la individualidad?

Sí, es así. ¿Pero cuál es el verdadero valor de la individualidad? Un ser humano es una chispa del ser cósmico encarnada. Es sólo para representar el papel de una consciencia que se expande, que la jaula de carne se ha constituido en la morada de la consciencia antes mencionada. La expansión de la consciencia es una experiencia en sí misma que se considera inevitable por naturaleza. La inevitabilidad es para hacer la experiencia agradable, lo cual no es posible de ninguna otra manera. La evolución expansiva de la consciencia incluye tres etapas: (1) la etapa de individualidad; (2) la etapa

de personalidad y (3) la etapa de la consciencia del alma. Durante las dos primeras etapas, la consciencia existe en el cuerpo, mientras que en la tercera etapa, el cuerpo existe en consciencia. El hombre tiene un cuerpo, una mente, cinco sentidos y vida. Por encima de todo, el hombre es un alma. Ha de pasar por las dos primeras etapas antes de experimentar la tercera etapa de consciencia. El centro formador de la consciencia necesita de la individualidad, al igual que el fluido contenido en un huevo necesita de la cáscara antes de que elabore la síntesis a la que llamamos pollito. Lo que es la cáscara para el pollito, la individualidad lo es para la consciencia antes de que se sintetice a sí misma en un alma. En la etapa de individualidad, la consciencia reconoce lo que es “mío” y lo reúne alrededor suyo. Aprende a reunir “mis pensamientos, mis creencias, mis ideales, mi cuerpo, mi dinero, mis intereses y mi concepto de Dios”. El “YO SOY” de lo individual se localiza únicamente en términos de las diversas fibras de la tela a la que nosotros llamamos mío. Después se localiza el centro como “YO SOY”. Luego finaliza el propósito de lo que es mío y la cáscara se rompe. El “YO SOY” surge en detrimento de lo que es “mío”. Cuando el ser humano está en el nivel individual de consciencia, le persiguen los temores a perder lo que tiene. Este miedo causa dolor debido a la pérdida. El dolor experimentado durante el proceso hace necesario el impulso de buscar la felicidad. Entonces el individuo se da cuenta por primera vez de que la individualidad es únicamente un paso transitorio e inevitable. A partir de ahí, ya no teme perder su individualidad. Este es el nacimiento de la personalidad, que confiere el poder de extenderse y comunicarse con otros en términos de ayuda mutua y comprensión. El individuo aprende a desprenderse de algunas de sus pertenencias como conveniencias, pensamientos y creencias. Por medio de esto,

aprende a conseguir ventajas a través de la mediación de otros. En la etapa de la personalidad, el hombre comienza a practicar la virtud y el auto-sacrificio en aras de su propio beneficio y mejora. De este modo encuentra un valor comercial en las virtudes. En la etapa siguiente experimenta la ruptura de la cáscara de la personalidad cuando trasciende todo su auto-condicionamiento. Lo que permanece más allá es aquello que nosotros llamamos la vida que impregna a todos los seres vivos. Comienza a sentir el pulso de todo ello y aprende a responder. Para lograr este fin, el paso final de su formación es la entrega de sí mismo. Esto es realmente en perjuicio de los intereses de lo personal, de la misma forma que la aparición del pollito es en perjuicio de los intereses de la cáscara del huevo. Ahora podéis decidir sobre la relativa importancia de la individualidad y el alma, que es el “YO SOY” en nosotros. Es realmente una cuestión de sacrificio de la individualidad en beneficio de nuestra existencia. Que a uno le guste o no separarse de la individualidad depende de la etapa de evolución de cada ser humano en particular.

Pregunta: ¿Por qué debe ser el Maestro CVV mi Gurú?

El Maestro CVV es únicamente un nombre, lo mismo que el Maestro Jesús, Maitreya el Señor, Krishna el Señor, Sri Rama, Hanuman, etc. Un nombre no puede ser tu Gurú, de la misma manera que el nombre de tu marido no puede ser tu marido. Al mismo tiempo, tu marido tiene un nombre por el cual se le conoce, igual que tiene un rostro y una naturaleza por la cual es conocido. Él es tu marido sólo porque tú aceptaste ser su esposa. Después de eso, y sólo después de eso, él es tu marido. Incluso antes de tu matrimonio, él estaba allí esperando ser tu esposo. Así, también el Maestro CVV está ahí, esperando mucho tiempo antes de que sus discípulos lo reconozcan como a su Gurú.

El Gurú, igual que el esposo, es únicamente una relación y no una persona en particular. De hecho, si has alcanzado la etapa y la edad de vivir como una esposa piadosa, o como un marido piadoso, ya podrás saber qué es el Gurú. Si se puede entender al marido como aquel que canaliza todas las actividades de tu vida, entonces podemos entender al Gurú como aquel que canaliza tu propia consciencia y expresión hacia ti, la omnipresencia. Por consiguiente, tú no necesitas aceptar al Maestro CVV o a otro Maestro en particular como tu Gurú. Tú puedes formarte a ti misma en creer en el verdadero concepto de Gurú y esperar hasta que conozcas a tu Gurú. Mientras tanto, puedes sentarte junto a los demás en la plegaria del Maestro CVV, de la misma manera que puedes unirse a las plegarias de los discípulos de cualquier Maestro. Esta conexión no te une ni ilegalmente ni ilegítimamente a ningún Gurú en particular. Por otro lado, esto nutre a tu consciencia para que se purifique de conceptos indeseables. Te da la habilidad y la consciencia de conocer a tu Gurú. Para comprender las obligaciones del servicio de correos, no es necesario aferrarnos a ningún administrador de correos para disponer de nuestras transferencias. Esto nos da un entendimiento de cómo recibimos nuestro dinero a través del mencionado cartero. Comprende que todos los Maestros pertenecen al mismo servicio postal en el plano espiritual. Lo que entregan no es su mensaje, sino el mensaje que se espera que vosotros recibáis de la fuente que así lo propone. Es un hecho que todos los Maestros son servidores de la humanidad. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que honrar la ley y las reglas del servicio postal. Podemos asistir a las plegarias de cualquier Maestro, de la misma manera que podemos visitar cualquier oficina de correos con el objetivo de poder comunicarnos.

¿Cómo recibimos las cartas? ¿Se debe, acaso, a la existencia de la oficina de correos? ¿Cómo recibimos nuestras transferencias de dinero y nuestros paquetes? ¿Debido a la existencia de una oficina de correos en nuestro pueblo o ciudad? En absoluto. Siempre que hay un envío a nuestro nombre, recibiremos una entrega por medio de la oficina de correos. Otra cosa importante sobre esta analogía es que no hay diferencia si vuestra oficina de correos es grande o pequeña. Una evaluación comparativa de oficinas de correos nunca puede incrementar la cantidad de transferencias monetarias que vais a recibir. Por lo tanto, es muy importante que no desperdiciéis vuestro tiempo en tratar de comparar y evaluar a los diversos Gurús. En el mercado hay muchas cosas útiles, pero no es asunto nuestro preparar estadísticas de stocks y precios. Como cabeza de familia, se espera que consigas lo que quieres y no que calcules todo lo que hay. De manera similar, existen muchos Gurús en el mundo con los que no tenéis relación alguna, y cuyo valor vosotros no tenéis derecho a calcular. Si tenéis en cuenta estos pocos y sencillos puntos, os podéis reunir para orar con los discípulos de cualquier Maestro, y sin ningún tipo de temor o reserva, os podéis entregar a vuestro Maestro desconocido durante el tiempo de vuestra plegaria. El único hecho que permanece en esas plegarias congregacionales es que siempre son más beneficiosas para los individuos que las plegarias individuales en casa, igual que el agua de un río es más saludable y más fácilmente accesible, en cualquier momento, que el agua que sale del grifo de vuestras casas, suministrada por la compañía de aguas de vuestra ciudad. Los tiempos están regulados y la calidad del agua puede que contenga veneno de cloro, plomo y contaminación de la ciudad. Por esta razón, grandes personajes han aconsejado las plegarias en grupo desde tiempos inmemoriales y llaman a las congregaciones *Satras*.

Pregunta: Pensamos en nuestro Gurú en la distancia. Oportunamente recibimos su ayuda. ¿Sabe el Gurú lo que pensamos de él y se beneficia por ello?

De la misma manera que vosotros lo sabéis, él también lo sabe. “Saberlo” para vosotros es diferente de “saberlo” para él. La gente corriente vive como personas, mientras que el Gurú vive como consciencia del Cosmos. Vosotros no sois consciencia del Cosmos. Vosotros sois consciencia de vosotros, mientras que el Gurú está siempre consciente de sí mismo y del Cosmos. Para vosotros el conocer se produce por medio de los sentidos y de la mente. De aquí procede el conocer de una persona. Para el Gurú el conocer es para la consciencia y no para los sentidos y la mente. Vuestra percepción es como un cubo con una cuerda, mientras que la percepción del Gurú es como el agua del pozo. La cuerda y el cubo son tan diferentes uno del otro como lo son de vosotros. Cada gota de agua del pozo no es, en absoluto, distinta de todas las demás gotas, y entre todas conforman el agua del pozo. Vosotros obtenéis un beneficio, y esto es lo que él sabe. Vuestro conocer es su conocimiento de vosotros. Vuestro contacto con él es, en sí mismo, su contacto con vosotros. Él no tiene un contacto suyo propio hacia vosotros. Pero tiene vuestro contacto como su contacto. Vuestro obtener es su dar. Vuestro acercamiento a él es su acercamiento. Él no tiene acercamiento. De esta forma, él os conoce.

Cuando el cubo está sumergido en el pozo, se llena de agua. Esto se debe a que está inmerso en el agua. El agua del cubo no es en modo alguno distinta del agua que hay en el pozo. Vuestro conocimiento de vuestro acercamiento y el beneficio no son, de ningún modo, secundarios a este conocimiento.

Cuando una persona se aproxima a una luz brillante, su sombra se sitúa detrás suyo. La persona recibe la iluminación y produce la sombra, sencillamente, debido a la iluminación.

Vuestro conocimiento es como vuestra sombra, mientras que su conocimiento es como su luz, que es vuestra iluminación. La causa de vuestra sombra es únicamente vuestra presencia en él. Sin embargo, para eso, vosotros sois su presencia. De manera similar, todos están en su presencia, ya que el Gurú es uno. Vosotros veis a un Gurú a través del Gurú aunque el Gurú es UNO. Él es uno con todo, aunque él sea uno con vosotros y para vosotros. Esta es la diferencia entre vuestro conocimiento de un incidente y su conocimiento de él. Vuestro conocimiento es consciente, mientras que su conocimiento es consciencia, que no puede localizarse. La localización es para la mente y los sentidos, mientras que la consciencia es para él mismo.

Pregunta: Uno de los mantras del Maestro CVV dice: “Podemos resistir la enfermedad, el envejecimiento y la muerte”. ¿Cómo vamos a resistir la muerte? Según el señor Dieltiels, es una invocación para mantener el cuerpo etérico a través de la siguiente encarnación. Yo lo entiendo de la siguiente manera: No nos dejes abandonar el mundo en la ignorancia... a cualquier relación con Dios. Queremos su explicación.

El mantra dice así:

“*Namaskarams Master CVV*, a tus pies de loto. Maestro, por favor, que recibamos la afluencia de tu *Plenty of Prana* (plenitud de fuerza vital) en nuestro organismo para que podamos superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, y lleguemos así a comprender la verdad suprema, el amor puro y la bendición de la existencia, para poder servir a la humanidad según tu plan. *Namaskarams Master CVV*”.

Ahora, sobre el significado de este mantra. Nuestro maravilloso hermano, el señor Dieltiels, parece que ha recibido el rayo de la gracia. Vencer la muerte quiere decir mantener el mismo cuerpo etérico a través de la próxima encarnación.

Por otro lado, el Maestro D.K. dice: “Es mejor la cremación del cuerpo físico, para que podamos separarnos del cuerpo etérico lo antes posible”. Esto también es verdad. Es verdad que toda la gente que tiene los cuerpos etéricos defectuosos debido a sus errores en la vida y a las enfermedades, dejan sus semillas en los cuerpos etéricos. Si los cuerpos etéricos defectuosos se abandonan sin ser destruidos, estos favorecerán cuerpos físicos defectuosos en el próximo nacimiento. Por eso, el Maestro D.K. exige la destrucción total del cuerpo etérico en cada muerte. Pero cuando un discípulo ha perfeccionado su vida, se convierte en Maestro. Antes, él destruye su cuerpo astral (no el cuerpo etérico) y se libera a sí mismo de todas las huellas emocionales adheridas en él (H.P.B. ya tenía su cuerpo astral destruido mucho tiempo antes de dejar su envoltura física, y esto ya se explica en muchos lugares de los libros del Maestro D.K.). Después, el discípulo purifica las semillas de su karma, quema la actividad germinativa de las semillas producidas por el propio hombre. Entonces su cuerpo etérico se crea perfecto. El Maestro D.K. lo llama el cuerpo etérico puro y sobrenatural, llamado *Antahkarana sarira*. Entonces el Maestro puede vivir en él, incluso después de dejar la envoltura física. Algunos Maestros realizan un gran sacrificio al preservar sus cuerpos etéricos puros y vivir en ellos durante miles de años. Usan ese cuerpo como un puro imán para inducir algo de magnetismo en todos aquellos que se comprometen a servir a la humanidad. Ese cuerpo etérico puro induce a ayudar a los demás en todos los planos. Una vez se ha preparado un cuerpo así, algunos Maestros consideran su deber preservarlos en beneficio de las multitudes. Esto lo hacen incluso a costa de su progreso futuro. Esto significa un gran sacrificio, pero para muchos Maestros no hay un trabajo mayor que el sacrificio. El Maestro CVV ha dado

esta invocación para que el devoto pueda aspirar a lo mismo con la ayuda del puro cuerpo etérico del Maestro CVV. Una vez, cuando el Maestro estaba en el cuerpo físico, dijo: “Yo recojo a aquellos que se entregan a mí y hacen de mí mismo, ellos mismos”. Pienso que el Maestro ya lo ha explicado con claridad. Si hay alguna dificultad, podéis preguntar y trataré de dejarlo claro.

Me sorprende ver por primera vez que tus explicaciones están también de acuerdo con el sendero de varios Maestros. Explicaste: “... No nos dejes abandonar este mundo en el desconocimiento, con una mente deficiente y decrepita, ya muerta a cualquier pensamiento”, etc., etc. Esto también es correcto. Lo puedes complementar con las explicaciones de Sanat Sujatha, uno de los cuatro *Kumaras* y hermano de Sanatkumara. Él explica: “Una laguna en la consciencia es la muerte. Dondequiera que haya consciencia, hay vida. Dondequiera que haya desconocimiento, una brecha en la consciencia, hay muerte”. Esto es exactamente lo que tú has interpretado. Cuando un discípulo se ha liberado de todas las semillas que él mismo ha producido en una vida en particular, y cuando su cuerpo etérico está completamente curado, entonces él pierde todo el condicionamiento de su cuerpo físico, aunque siga viviendo en él de acuerdo al propósito de su vida. Entonces no es ni vida ni muerte, sino que es una continuidad de consciencia, “YO SOY”. Aquí, Cristo el Señor explica: “Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección”. Con personas así, la caída del cuerpo físico no es, en absoluto, un suceso. Por lo tanto, no es la muerte. Ellos viven con ese cuerpo etérico y consciencia a través de diversos cuerpos físicos. En este sentido, tu explicación también es correcta.

Capítulo 9

ESPIRITUALISMO

Pregunta: ¿De qué manera es el espiritualismo distinto de la religión?

Es la misma diferencia que hay entre la educación y un instituto de educación. De la misma manera que en este mundo vemos miles de instituciones educativas, como escuelas, institutos, universidades y bibliotecas, así también encontramos diversas religiones. Cada institución tiene su propia manera de impartir la educación, y más particularmente, de impartir la disciplina que necesitan los estudiantes que se someten a la formación para aprender y asimilar la rama de sabiduría que precisan. El curso que se sigue en la universidad de medicina es siempre el mismo, y tiene los mismos fines y objetivos. Sin embargo, encontramos diversas facultades de medicina que siguen su propia manera de impartir el conocimiento médico.

El espiritualismo es una ciencia impersonal descubierta por el ser humano para su propia inspiración y para iluminación de su consciencia. Es la luz que el hombre encendió como su propia consciencia, y que sigue como su propia culminación. Las instituciones religiosas difieren una de otra en el detalle, pero se supone que imparten la misma ciencia del hombre y lo llevan hacia su propia luz. A veces los métodos difieren mucho unos de otros, pero a medida que se consigue el objetivo, no suponen ningún inconveniente. Un grupo de seres humanos inaugura una nueva religión a la luz del descenso del Señor a la Tierra. El Señor desciende a la Tierra para emitir la luz de la subjetividad en el mundo

de la objetividad. Tratando de reunir o recoger esa luz, la gente descubre una religión nueva. En su verdadero sentido la religión no es fanatismo, como algunas personas creen. La facultad de comparar y contrastar hace que el hombre comprenda las cosas en dos niveles diferentes. El hombre de naturaleza elevada puede comparar cosas, de la misma manera que el hombre de naturaleza inferior únicamente puede contrastarlas. Aquel que quiere percibir el contraste encuentra las diversas religiones, incluida la propia, como resultado de su mentalidad grupal. Cada grupo desarrolla cierta clase de veneración hacia su propia religión, y comienza a encontrar diferencias en lugar de hallar lo que es común con las otras religiones. “Los números inferiores difieren unos de otros y encuentran el mínimo común denominador en sus números superiores”, dice Pitágoras comentando la naturaleza inferior y superior del hombre. En el plano inferior, cada cual quiere mantener su propia identidad y lo que su grupo tiene de diferente frente a los otros. Uno puede dejarse crecer la barba, mientras que otro se deja un penacho de cabello en la cabeza. Sin embargo, hay gente que se deja crecer los dos, e incluso hay otros que se afeitan los dos. En los planos inferiores podemos encontrar argumentos trascendentales para respaldar la pretendida verdad de que el cabello de la barba o del penacho de la cabeza lleva la electricidad de su propio profeta. Uno puede adorar ídolos para ver a Dios en ellos, otro, por el contrario, puede condenar la adoración de ídolos, y al mismo tiempo usar la marca de un grupo como su propio ídolo viviente. Incluso hay otros que prohíben a sus seguidores usar fotografías de antiguos dioses, mientras esperan que adoren sus propias fotos. Todo esto pertenece a la mente inferior del hombre. Representa la vertiente más corriente de la religión, y esto incluye los eslóganes de aquellos que gritan a favor del fanatismo religioso. El hecho es que

la falsificación prueba siempre la pre-existencia del original. Por lo tanto, cada religión tiene su original, su vertiente más elevada. La religión imparte la disciplina necesaria para que el hombre se convierta en un espiritualista. Lo que un calendario es para un año, la religión lo es también para el espiritualismo. El calendario marca el objetivo del día, y su referencia nos resulta útil. El día da paso al mes y al año. Un calendario es reemplazado por otro, mientras que el año permanece como eterno a la luz del día y la noche de nuestro mundo. El propósito es la ilustración, la felicidad y una vida más allá de la limitación del auto-condicionamiento. Cuando esto se hace posible, la religión ya ha servido su propósito.

Pregunta: ¿Es posible practicar el espiritualismo y vivir como un hombre santo en la actual manera comercializada de vivir?

No hay nada especial en la actualidad debido al afán comercial. El afán comercial ha existido en todas las edades y no hay nada especialmente malo en la era moderna. Todo depende de la persona, no de la era o el siglo. En todas las eras los hombres han existido como perfectos estudiantes de espiritualismo, con su rutina diaria discurriendo en la actividad comercial. La espiritualidad no necesita separar al hombre de la activa vida mundana y secuestrarlo para aislarlo en los bosques. El hombre es una flor que florece, y los múltiples departamentos de su vida son como pétalos que se expanden. La vida doméstica, la vida profesional, la vida comercial, la vida religiosa, la vida social y la vida emocional conforman los diversos pétalos en que se expresa, estos pétalos son las únicas señales de la verdadera expansión. Conocemos el desarrollo de una flor por el florecimiento armonioso de todos sus pétalos. El sobre-desarrollo de una actividad de la vida con exclusión de otras es un signo seguro

de inmadurez espiritual. No tenemos que creer que en la vida comercial debe haber decepción y fraude. No tenemos que creer que el dinero tiene que perjudicarnos a todos.

Observemos la cuestión desde otro ángulo. Encontrarse con mucha gente a diario es la única forma de disciplinar nuestro intelecto y emociones. Las rarezas y las angularidades de una persona se pueden redondear no por la reclusión o la meditación, sino encontrándose con personas y tratando de conocer cómo comportarse con ellas, cómo relacionarse con ellas, cómo complementar sus necesidades con nuestras habilidades y cómo cooperar con ellas realizando algo que no se puede hacer sin ayuda. Buddha el Señor decía que el verdadero discípulo se posiciona como una de las cuerdas de la *veena* (instrumento musical de la India). Esto quiere decir que hemos de perfeccionar nuestra consciencia como una cuerda de la *veena*, que está en sintonía con las otras cuerdas. Sólo entonces la vida es una canción, de otra forma es una lucha, tal y como el hombre inmaduro la expresa. Algunos dicen que la vida es sufrimiento, otros dicen que es pánico. Lo dicen porque conocen el pánico y todavía no han aprendido a producir música. Si prometéis algo a alguien y veis que es agradable cumplirlo, entonces sois un espiritualista. Esto significa que habéis aprendido a prometer cosas que son buenas, incuestionables, progresistas, y que os importa prometer sólo lo que podéis cumplir. Os hacéis más conscientes de vuestro criterio y prudencia (los dos poderes de vuestra alma), cuando prometéis y cumplís. Esto quiere decir que estáis en el camino de la espiritualidad.

Si ganáis una gran cantidad de dinero y recordáis que en su mayor parte pertenece a vuestros dependientes, significa que practicáis la espiritualidad con el dinero. Si recordáis que la cantidad que tenéis en el bolsillo no os

pertenece a vosotros, esto es verdadera *Vairagya* (desapego y desprendimiento). Cuando, en los negocios, otros os confían enormes cantidades, si recordáis que esas cantidades no os pertenecen, y aún así estáis felizmente inclinados a cumplir con esa responsabilidad, así como con el elemento de riesgo en los negocios por esa cantidad, sois un verdadero estudiante de espiritualidad. Si recordáis que la chica que trabaja en vuestra oficina tiene su propio punto de vista y que ella no es simplemente una cosa agradable para vosotros, esto es verdadera espiritualidad. Si honráis el tiempo de los demás con vuestra puntualidad y el prestigio de otros con vuestra lengua de buen talante, sois un espiritualista. Conoced el valor del dinero, del habla, del tiempo, del prestigio y del carácter personal. Esto es todo lo que un espiritualista necesita practicar. Sin manejar vuestro dinero y el dinero de otros, ¿cómo podéis comprobar vuestra confiabilidad y honradez? Es tan ridículo que un pobre hable de desapego como que un joven impotente hable de celibato. Al entrar en la espiritualidad a través del primer portal de iniciación, seréis probados por la naturaleza y esto se realiza de muchas maneras. La gente comienza a reunirse a vuestro alrededor y a poner su confianza en vosotros. Os confían sus secretos más íntimos. Se nos hace propietarios de la gestión, con un cometido limitado, cuando podemos demostrar que no utilizamos mal el dinero por medio de cuentas falsas de gastos. Si queremos eliminar el deseo de poseer, no hay mejor oportunidad. Si dices que existe fraude en la vida comercial, este pertenece a las personas y no al comercio. Puedes estar seguro de que serás un espiritualista y un hombre perfecto viviendo en el mundo del comercio, cuando tu probación tenga lugar en menos años que la de aquellos que llevan a cabo métodos de retiro que pueden originar un carácter antisocial y una aristocracia piadosa.

Pregunta: En estos tiempos modernos de competencia feroz, ¿puede un hombre de negocios o un empleado llevar una vida espiritual?

La respuesta es sí. La competencia feroz sólo existe en aquellos que quieren “cortar” las gargantas que no son suyas. El propósito de la garganta es que podamos hablar unos con otros y no que nos la cortemos unos a otros. La naturaleza nos ha dado la garganta para tragar la comida, hablar cosas útiles y aprender cosas que sustenten los cuerpos. Estos son los únicos deberes de las gargantas. Cuando el hombre está satisfecho con estos deberes, su vida espiritual empieza automáticamente. Son manos que sujetan espadas para cortar gargantas, pero las manos no actúan si no reciben la orden de la mente. La competencia feroz existe en la mente como nuestro propio gusto, pero no existe como parte de la naturaleza humana. Es el resultado de la mente perversa, y se hace posible debido a que a la mente humana se la ha dejado independiente para que piense todo aquello que quiera. El hecho de que pueda ordenarse a sí misma tener malos pensamientos prueba que es igualmente poderosa para tener buenos pensamientos. El hombre puede cortar gargantas porque es independiente, así también se demuestra que puede asimismo salvar gargantas por el mismo motivo, porque es independiente.

La competición feroz (o el cortar gargantas) puede ser el amargo deseo de algunas mentes, pero es más natural tener el dulce deseo de no cortar gargantas. Aquí comienza la espiritualidad. Vosotros decís “en estos tiempos modernos”. Los tiempos siempre son modernos para aquellos que viven en ellos. Cada cual, pertenezca al siglo que sea, vive en su tiempo presente, y por lo tanto los tiempos siempre son modernos para él. Los tiempos antiguos pueden ser los días que vivieron los antiguos, pero no son los nuestros. Para nosotros, los tiempos actuales existen en el presente y por

eso, para nosotros, son modernos. En consecuencia, cualquier persona de cualquier siglo vive en esos días modernos y puede vivir una vida espiritual tan fácilmente como aquellos que habían vivido con anterioridad. La espiritualidad consiste en usar los vehículos y el entorno de forma adecuada, a la luz de la omnipresencia. Para aquellos que quieren vivir en sí mismos, no existe la espiritualidad. Para aquellos que quieren vivir en la presencia de Dios, esta se presenta como la presencia de los demás alrededor de sí mismos, y la espiritualidad se pone a nuestro alcance en todas partes. Cuando Dios no es remoto, la espiritualidad tampoco lo es. Es omnipresente junto con Él, siempre que aceptemos vivirlo.

Pregunta: Espiritualmente hablando, ¿cuáles son los estándares legítimos, por medio de los cuales podemos gastarnos el dinero que hemos ganado, de acuerdo a nuestra elección personal?

Espiritualmente hablando, el dinero tiene sólo un valor, y ese es nuestro propio valor moral, en términos de relación humana. En las gasolineras podemos ver los indicadores numéricos de cada surtidor, mostrando la cantidad de gasolina que hemos puesto. Lo que estas medidas son para la gasolina, nuestro dinero lo es para nosotros en términos de nuestra voluntad de gastarlo en nosotros mismos o en los demás. Un cabeza de familia normal no tiene derecho a pensar que la cantidad de dinero que gana le pertenece. De la misma manera que esto es erróneo, también lo es que un hombre de negocios piense que la cantidad que tiene en caja le pertenece. Por lo tanto, también es inmoral que un cabeza de familia piense que el salario que gana le pertenece. Espiritualmente hablando, un cabeza de familia obtiene tareas de su esposa e hijos por medio del servicio personal, mantenimiento, cocinar y

servir la comida, etc. Si viviera en un hotel caro, tendría que recordar que ha de pagar por todas estas tareas. El cabeza de familia espiritualista debería recordarlo en relación a su esposa e hijos, aunque ellos no hayan aprendido a exigirlo. El hecho mismo de que no lo exijan debería hacerle sentir más obligado a devolverlo de manera más liberal, no sólo en términos de sus necesidades y deseos personales, sino también en términos de su propia gratitud y afecto. Puede que esto se transmita en silencio, pero nos convertimos en un estafador si no tenemos ganas de hacerlo.

A menudo vemos a personas que acuden a costosos restaurantes, cines, carnavales, o a que van de peregrinaje a lugares alejados los primeros días después de haber cobrado sus salarios, primas o beneficios extraordinarios en los negocios. Puesto que esto es una vergüenza, vemos que a menudo estas personas se empobrecen y conducen a sus familias por los laberintos de los problemas de la escasez. Si vamos a Tirupati con una considerable suma de dinero y sentimos que Dios está complacido, nos engañamos. Con frecuencia, el autoengaño hace de nosotros un estafador, incluso con el falso sentimiento de la piedad, pero la inocencia de Dios nos mira, pensando por un momento que la mayor parte de nuestras ganancias pertenecen a nuestra esposa e hijos. Por esta razón, a menudo vemos que cuanto más crece una persona espiritualmente, más prudente se vuelve en minimizar sus deseos y más aún sus caprichos, divinos o soeces. También vemos a gente que efectúa sus donaciones de caridad más allá de lo que puede y, frecuentemente, en presencia de otros. Podemos ser más valientes, sin importarnos que nos llamen tacaños, que llevando a cabo una respuesta antinatural a una llamada de caridad, en detrimento de aquellos que nos siguen y nos sirven. ¿No es una absoluta falta de fe ignorar a aquellos que nos sirven? Es bueno incrementar nuestros medios antes de

ponernos a ayudar a otras personas, además de a aquellos que nos sirven. Entonces, y sólo entonces, estamos autorizados a extender nuestra caridad y a hacer servicio público.

La cuestión siguiente es que, si habéis pedido a alguien una cantidad de dinero, mientras no la hayáis devuelto, recordad que el dinero que ganéis no os pertenece. Si hacéis con él una fiesta para vuestra esposa e hijos, es que debéis ser un truhán en el sentido espiritual. Generalmente, la gente recuerda a los deudores más violentos y se inclina a ignorar a los dóciles. Para un espiritualista, esto debería ser al revés.

Si tenemos un amigo que nos ha prestado dinero y no nos pide que se lo devolvamos, es nuestro deber ir a verlo y devolverle cuanto hayamos podido ahorrar hasta el momento. Estos son sólo ejemplos para mostrar que el dinero en sí mismo no tiene ningún valor, ni moral ni inmoral. Funciona sólo como un termómetro para nuestro sentido moral. Nos muestra si somos normales, subnormales, o si nos quemamos con la fiebre de nuestra frente. De la misma manera que para curarnos la fiebre no podemos tomarnos el termómetro como medicina, tampoco el dinero, despilfarrado en caprichos personales, puede demostrar nuestra moralidad espiritual. De hecho, todo lo que dedicamos a nuestros ideales personales, aficiones, caprichos o modas, demuestra el estado de enfermedad clínica de nuestra temperatura moral. Recordad que siempre podemos medir nuestro grado de moralidad por nuestro modo de gastar el dinero en nosotros mismos.

Pregunta: Se dice que aquellos que emprenden el modo de vida espiritual han de experimentar muchas dificultades en la vida y han de pasar por muchas pruebas. ¿Hasta qué punto es verdad esto?

Un aspecto de esta idea tiene algo de verdad, mientras que otro aspecto es un concepto erróneo de la situación real.

Os lo explicaré. Es cierto que el verdadero despertar de la chispa espiritual hace a la gente consciente de las realidades de la vida. Hasta ese momento ellos vivían en total ignorancia de esas realidades y esto les hacía vivir al margen de ciertas responsabilidades. Es más fácil vivir sin ser consciente de una responsabilidad, de ahí que la persona tenga la impresión de vivir felizmente. “La atención es el enemigo de la vida” es la filosofía de los necios, tal y como lo describe Shakespeare. Al igual que el animal primitivo vive para su propio placer hasta que lo encuentra peligroso para sí mismo, también la mente rutinaria de una persona no espiritual vive “sin dificultades”. De la misma manera que un joven que hace poco que ha empezado a trabajar para ganarse la vida se ve obligado a ocuparse de algunos aspectos nuevos, el espiritualista recién iniciado se encuentra en medio de las responsabilidades que han despertado recientemente. Crece responsable de las cosas con las que se ha comprometido y siente las cargas de la vida. La causa es la preparación que ha tenido hasta ese momento y esto no es espiritualidad. Cuanto más crece en fortaleza y cuanto mejor sabe cómo abordar las situaciones sin interferir en las de los demás, más fácil le resulta. La espiritualidad es la búsqueda de uno mismo y el proceso incluye el filtrado de “sí mismo”. Este proceso requiere la presencia de unas habilidades hasta entonces latentes y sin usar. El hecho es que el que está recién despierto siente las responsabilidades a las que nosotros erróneamente llamamos dificultades. Así, es cierto que la vida espiritual le hace a uno sentir y experimentar dificultades en la vida. Un espiritualista experimentado conoce la verdad de esto. La espiritualidad es la búsqueda de la felicidad que es uno mismo. La felicidad no incluye dificultades en el camino. Las dificultades son de naturaleza opuesta a la felicidad. Es la ignorancia y la mala gestión lo que causan las dificultades, mientras que el camino espiritual no requiere ninguna dificultad.

Al mismo tiempo, hay personas que siguen haciéndose infelices a sí mismas con la creencia de que tienen que enfrentarse a muchas dificultades antes de lavar sus pecados. Los pecados se lavan no cometiendo pecados, y nunca a través del sufrimiento. El sufrimiento tiene su propio valor al traer a la experiencia lo que no hay que hacer y cómo no hacerlo, mientras que el proceso de eliminar la naturaleza pecaminosa del hombre no conlleva dolor alguno. En muchos casos, la creencia y la autosugestión llevan al hombre a autoflagelarse. Algunas personas tratan de privarse de la comodidad y el descanso necesarios. La inclinación a vivir confortablemente lleva a la pereza, que arruina la vida y convierte al cuerpo en no apto para su uso. Esto se debe a la fuerza del hábito, y no a la comodidad que se le ha dado al cuerpo. En lugar de temer el hábito y la pereza, la gente teme la comodidad y la facilidad. Comienzan por negarse todos los placeres de la vida. Una vez se ha iniciado la tendencia a negar (o rechazar), esta se convierte en hábito, y el discípulo cree cada vez más en evitar la felicidad, la compañía y el vivir positivamente. Comienza a creer que la soledad, vivir con harapos y comer cosas sin gusto le darán la disciplina necesaria. Esta es una forma negativa de enfocar el problema. La espiritualidad es esencialmente positiva. Es la práctica para eliminar, pero no la de rechazar o evitar. Esta negatividad hace creer a la gente que existen muchas dificultades en el camino hacia Dios. Dios no está interesado en arrojar obstáculos y espinas en el camino de los buscadores. Es suficiente si no echamos las espinas o las pieles de plátano en nuestro propio camino. Por supuesto, también se supone que no las vamos a echar en el camino de los demás. Tenemos que ser responsables. La práctica debe ayudarnos a eliminar maneras erróneas de pensar, hablar y hacer.

Se supone que no hemos de superar ninguna prueba, excepto aquellas que nos ponemos a nosotros mismos. Si un joven se precipita en una relación emocional con una chica, él se sitúa en esa posición para lograr hacer mejor las cosas y poder salir de ellas. De este modo, él se pone a prueba a sí mismo y experimenta. En el proceso de hacer frente a la situación, él siente las dificultades y busca las causas fuera de sí mismo. Tratando de conocer la causa de sus dificultades, comienza a sospechar de los demás, a recelar de las estrellas y planetas y a sospechar de la existencia misma de Dios (que es su propia existencia). Por lo tanto, nadie nos pone pruebas en nuestro camino de la espiritualidad. Un Gurú encuentra tiempo para sugerirnos que mejoremos y no tiene tiempo para probarnos. Es un Gurú barato aquel que cree en probar a sus discípulos.

Pregunta: De todos estos líderes espirituales que existen hoy en India, ¿a cuál considera usted el más grande?

La potencia de iluminación de una lámpara no nos habla de la calidad de la electricidad que la produce. Evaluar las luces espirituales equivale a la ignorancia de evaluar la electricidad como mayor o menor cantidad de electricidad. La apertura que nosotros conocemos como los puntos de vista individuales permite que penetre mucha comprensión en la mente individual y que ensombrezca el resto, debido a que la personalidad revolotea alrededor del observador. Cada uno de nosotros es una luz. Cada uno de nosotros es un observador, condicionado por su propia personalidad. Cuando los muros del condicionamiento son demasiado gruesos, el observador trata de evaluar el objeto de su observación. Esto mismo se acrecienta cuando lleva a cabo un acercamiento físico a un ser iluminado, que sirve como una luz espiritual que guía a sus semejantes.

Evaluar, en sí mismo, pertenece a la naturaleza inferior del hombre, ya que no es más que la expresión de la reivindicación del ser. Siempre que tratamos de evaluar, intentamos asumir más importancia nosotros que el objeto que va a ser evaluado. Por decirlo con sencillez, es el juego del ego, con piadosa vestimenta, el que nos hace evaluar las cosas. Las luces espirituales son a la humanidad lo que las luces eléctricas son a las habitaciones de una casa. Tenemos muchas luces en nuestra casa, con variedad de potencias. La diferencia en la potencia de la lámpara es una cuestión de utilidad y conveniencia práctica. Si queremos dormir, preferiremos tener la lámpara a potencia cero. Si queremos leer, y si nuestros ojos están cansados por la edad, entonces necesitaremos una luz de mucha más potencia, que sirva a nuestro propósito de leer y que también cubra los defectos de nuestra vista. Es bueno usar estas luces según nuestras necesidades, pero si comenzamos a evaluar la calidad de la electricidad según la potencia de cada una de las diversas lámparas, eso indica una desviación y una caída. La misma ley es válida para todas las luces espirituales que vemos a nuestro alrededor en India. La misma ley es válida con todos aquellos que nos rodean en el mundo. No existe la electricidad extranjera o la electricidad del país. De manera similar, un Gurú de *Advaita* no es, en modo alguno, distinto de un Gurú de *Visistadvaita*, ya que ambos derraman la luz impersonal. Recordad que la luz es una herramienta para que nos podamos iluminar, y no para evaluar la calidad de la electricidad. Se supone que seguís al Gurú espiritual que asume el mando de vuestra fe. Al mismo tiempo, se supone que no tenéis un punto de vista comparativo respecto a otras luces espirituales. La tendencia a evaluar existe siempre en vuestra naturaleza inferior, tal y como también existe en todos. Vuestra naturaleza inferior tiene que usarse como escabel, y no como estrella guía. El

aspecto de la tendencia evaluadora ha llevado a la humanidad durante siglos a las diversas divisiones de religiones, sectas y cultos. La lástima es que el hombre, a menudo, se aferra al culto y olvida el uso de las luces. Por último, pero no menos importante, debéis recordar que todo líder espiritual es una luz que exterioriza y utiliza la corriente de la omnipresencia por el bien de los individuos.

Capítulo 10

MISCELÁNEA

Pregunta: ¿Cuál es su solución para la presente crisis mundial?

El mundo no ha cambiado nunca en el pasado y no cambiará nunca en el futuro. Todos los cálculos de que en el mundo va a haber un cambio son sólo el resultado de nuestro pensamiento precipitado y algo deseoso, porque si comprendemos apropiadamente la ley de evolución, el mundo está constituido por el mismo número de especímenes en la misma proporción. Si alguien de Ginebra toma hoy un avión a India y si después, al cabo de seis horas, hay otro avión, ¿pueden los pasajeros de ambos aviones coincidir y reunirse? ¿Podemos acelerar y agilizar el viaje para que todos los pasajeros de Ginebra estén agotados para siempre? Y entonces, ¿qué pasará con los pasajeros del día siguiente? Por lo tanto, siempre hay pasajeros en Ginebra para ir a India, y cada día hay pasajeros en India que quieren ir a Ginebra. Los aeropuertos siempre están concurridos, los pasajeros siempre están en sus distancias relativas, según sus horarios de despegue, y de nuevo otros pasajeros los reemplazan, por lo que la humanidad de esta Tierra es como un ramo de flores con algunos brotes, con algunos brotes verdes, con algunos brotes en flor, con algunos brotes ya florecidos, con algunas flores ya fertilizadas y, también, con algunas convirtiéndose en frutos. Todos estos son contemporáneos existentes en el mismo ramo. ¿Podemos darle la misma condición a todas estas cosas al mismo tiempo? Así estamos. Sin embargo, tenemos nuestra propia antigüedad en el reino humano, y el nivel de diferencia en el comportamiento

siempre estará ahí, y siempre será el mismo, por lo que no es cuestión de apresurar la espiritualidad, y no hay peligro o crisis para la presente humanidad, porque en cada siglo y en cada milenio, en esta Tierra, siempre hay que enfrentar una situación a la que podamos llamar crisis en ese nivel de inteligencia. Así, para la inteligencia óptima del siglo XX, la crisis actual es una crisis, y dentro de 200 años la generación de nuestros tataranietos también estará allí y habrá quien pueda atestiguar el triunfo de la mente sobre la materia. Se reirán de nosotros diciendo: “¡La necia generación de nuestros tatarabuelos, que no pudieron conquistar el sexo y que investigaron y encontraron métodos científicos para saciar su sexualidad! La generación bestial de nuestros tatarabuelos confundió cosas sencillas con crisis humanas. Podían haber detenido aquella crisis muy fácilmente, simplemente, deteniendo la manera de proceder en la que estaban inmersos”. Esta es la observación que nuestros tataranietos harán sobre nosotros. Por lo tanto, siempre hay una crisis según la inteligencia de ese siglo. Naturalmente, hay gente que va calculando que todos los ocho planetas coinciden en un ángulo en particular y que habrá una colisión con esta Tierra, como un choque de trenes, por lo que la ira de Dios descenderá y ya no quedará nada en esta Tierra. Por lo tanto, tenemos que hacerlo todo en un plazo de tres años. En todos los siglos han existido y existirán este tipo de pensamientos y fantasías. Las crisis permiten que la mente se desarrolle cada vez más, con el fin de practicar el arte de sintonizarnos y ajustarnos. Excepto eso, nada le sucede a esta Tierra y a esta generación.

Pregunta: A pesar de su patrimonio espiritual, ¿por qué la India sufre de pobreza?

Muchos habitantes de este continente (Europa) no tienen un conocimiento de primera mano de India. Sólo pueden ver a India a través de las gafas políticas y

periodísticas, así como por reportajes locos y sensacionalistas de la televisión. Muchos de vosotros estáis informados de que India es una tierra de mendigos. Vosotros me habéis conocido bien durante muchos años, y sabéis perfectamente que no soy un mendigo en ningún sentido de la palabra. Así, también el ciudadano medio de India. Pero, naturalmente, existe la presión de la pobreza en India debido a extrañas razones. Se debe a la cultura de la irresponsabilidad de los indios occidentalizados. Los recursos naturales de India son tan ricos como los de cualquier país que se encuentra bien en el mundo. Es la pereza innata y falta de responsabilidad de parte del ciudadano medio de India lo que crea condiciones de pobreza. La actual configuración social y el condicionamiento económico de India fuerzan artificialmente al indio instruido y urbanizado a buscarse un empleo, y a menudo, un tipo de trabajo improductivo. El estudiante indio medio es cruelmente excluido de cualquier tipo de educación profesional, y se le obliga a alejarse y a atrapar un trabajo típicamente urbanizado y no productivo. Esto impide que los indios tengan una distribución equitativa de la riqueza natural del país. Muchos de los ríos de India desembocan en el mar sin haber sido utilizados, y muchos miles de acres (un acre = 0,404 hectáreas) siguen desaprovechados y sin cultivar, ya que el sistema educativo es impráctico, inculto y puramente académico. Además, muchos expertos en economía se dedican a copiar el sistema occidental para India, sin tener ningún conocimiento práctico.

El advenimiento del gobierno británico en India dejó al ciudadano medio con un ideal no mejor que el de ser un digno empleado y un representante de lo que se observa en el continente y en los Estados Unidos desde fuera. Por ejemplo, en India no hay una comunión adecuada entre el agricultor y el estudiante de agricultura. Lo mismo ocurre con cualquier

profesión y la educación relacionada con esa profesión. Existe una brecha insalvable entre el hombre de cualquier profesión y los educadores de esa misma profesión. Esto principalmente se debe al hecho de que la mera alfabetización se considera a menudo como educación.

En la actualidad, el indio medio no siente que tenga que hacer algo útil para sus semejantes. Solamente recuerda qué es lo que puede obtener de los demás y no lo que él puede hacer por ellos. Todo estudiante de una universidad india sale con un problema y no con la solución. Esta es la causa verdadera de la pobreza creada artificialmente en India. De hecho, esto se debe parcialmente a la actividad constante de una red de políticos extranjeros, así como también al irresponsable modo de vida que sigue la gente instruida de India. Mucha gente culta de India, al contrario que en otros países, no recuerda que vive en un país. El nacionalismo se ha convertido en algo extraño para ellos, y todos tratan de identificarse a sí mismos con un grupo u otro, y no recuerdan identificarse ellos mismos con India. Si, por una razón u otra, se libera al indio medio de este hechizo, este podrá demostrar que India no es, en absoluto, un país pobre. Incluso en la actualidad, no es un país pobre, sino que es un país de mendigos. En cuanto desaparezca la mentalidad de mendigo, India estará a la par con otros países y naciones a los que vosotros consideráis ricos.

Pregunta: ¿Qué solución sugiere usted?

Ni los políticos ni la religión pueden ofrecer ninguna solución. Lo que ha de traer la abundancia a India es el tipo de educación correcto. La comercialización de la vida que se practica en Occidente ha fracasado en llevar paz a las naciones occidentales. Por consiguiente, tampoco puede ofrecer una solución para India. Al mismo tiempo, la élite de India está intentando copiar el camino comercializado e industrializado

de Occidente, y por eso están fallando. Están condenados al fracaso, puesto que los países occidentales han demostrado ser un fracaso. La única solución es hacer evolucionar unas bases socio-económicas para vivir de manera espiritual. Para ello he desarrollado la siguiente fórmula:

1. La educación de los niños debería complementarse con la práctica del yoga y un conocimiento de primera mano de las escrituras sagradas.

2. Debería ser obligatorio para todos el trabajo manual diario durante algunas horas.

3. Las profesiones relacionadas con la agricultura, ganadería, distribución de alimentos, construcción de casas y confección de ropa deberían ser obligatoriamente asignaturas de educación.

4. El 30% de los indios instruidos deberían ser des-urbanizados y enviados a pueblos para fomentar las profesiones productivas en líneas científicas.

5. Se debería dar prioridad a los trabajos duros y a las genialidades selectivas, y no a una sección de la población. Esto significa que no debe desalentarse ni al genio ni el trabajo duro.

6. La formación debería inculcar el sentido de responsabilidad más que el de privilegio.

Si se implementan estos puntos sin motivos ulteriores, India se mantendrá en el mismo nivel que cualquier otro país en todos los aspectos.

Pregunta: ¿Qué tipo de nuevo enfoque sugiere usted para minimizar la actual locura caprichosa que se encuentra en todas partes y en todos los campos?

Sólo existe un enfoque que siempre sea nuevo y que pueda controlar cualquier locura. No es para añadirlo a los numerosos acercamientos que ya existen y que nos perturban.

En una sala de conferencias, si todo el mundo trata de gritar “silencio”, “silencio”, se puede lograr de todo, excepto el silencio. De manera similar, el capricho crea capricho y cualquier intento por cazar la locura caprichosa se suma a la locura ya existente. Hay un procedimiento efectivo para controlar la locura caprichosa, o moda del día, que no es otra que tener control sobre nuestra propia valiosa sugerencia. El valor de la sugerencia depende de la necesidad de la situación y no del genio del que la sugiere. Existe un tiempo en el que las sugerencias son necesarias, igual que también existe un tiempo en el que es necesario el silencio. Estas dos fases son como la inhalación y la exhalación en la existencia biológica. El hombre es, no hay duda, el portavoz de todo el reino biológico de esta Tierra, pero sirve a un propósito mejor cuando se expresa según la necesidad y no según su propio impulso.

Si hay algo que se necesita en la actual situación, es menos ruido, menos deseo de expresar algo valioso y más aún menos deseo de gobernar o dominar. La administración no siempre es la dominación. De hecho, la dominación es el lado bestial de la administración. La administración es el alma del hombre colectivo en la Tierra, mientras que la dominación es el agarre de la bestia emocional. Si el agarre se realiza en la posición correcta, protege; si se efectúa erróneamente, hace pedazos a la sociedad.

El coraje es necesario para poder lograr algo. Se necesita coraje para poder perdonar a los demás cuando no controlan sus locos caprichos. Muy pocos son los héroes, entre los hijos de la Tierra, que han mostrado el coraje de perdonar. Otra cosa necesaria para controlar la locura caprichosa es un rostro en el que brote una sonrisa desde las tierras más internas y desconocidas del corazón. Una sonrisa cordial ejerce autoridad, mientras que una sonrisa comercial puede comprar personas y naciones para jugar con ellos como

juguets y romperlos en pedazos. El verdadero silencio es el portavoz de la paz, y esto también es necesario para controlar la locura caprichosa. El silencio interior es la actitud correcta de alguien que trae paz. No es el silencio de la mente que aumenta en tensión, tampoco es el silencio de las cuerdas vocales que incrementan la hipertensión. El silencio vocal tiene como resultado la presión y la explosión. El silencio mental lleva a la impaciencia y a su consecuencia, el cinismo. El silencio interior que se expresa a sí mismo en una sonrisa, en gratitud, simpatía y jovialidad es el que todos precisamos y es la necesidad de hoy en día. Un verdadero trabajador crece en silencio en su actitud, opinión y observación. Es este silencio, este perdón y esta sonrisa lo que necesitan esos numerosos jóvenes héroes de hoy en día. No lo llaméis religión, no lo llaméis política, no lo llaméis con ningún nombre que lo convierta en filosofía. Actuad conforme a ello, sin nombrarlo. El buen trabajo y la jovialidad forman las sílabas del nombre de Dios. Esto es lo que se necesita, y para ello la situación requiere de agentes adecuados.

Pregunta: En cualquier parte de India podemos ser testigos de tumultos a favor del laicismo. ¿Cuál es su idea del laicismo?

En la antigüedad existió el laicismo en India justo hasta las invasiones musulmanas. Fueron las invasiones musulmanas las que consiguieron perturbar el espíritu universal de India. Las horribles escenas de las diversas incursiones de Ghazni y Ghorí. La destrucción de los templos, la desfiguración de las esculturas, el insulto al espíritu humano matando a los hombres y abusando de las mujeres dejó, por primera vez, una impresión duradera en la mente colectiva de esta tierra de que aquella fea conducta era posible en el reino humano.

El segundo golpe de muerte le llegó al laicismo de

India a través de eruditos occidentales. F. Max Müller pudo destruir la unidad de esta tierra utilizando el término “ario” para designar a los habitantes del norte de India. Peor aún, el obispo Caldwell pudo injertar la etiqueta separatista de *dravidianos*, una raza que no existió nunca, para designar a los habitantes de India del sur. Luego, la iglesia cristiana vino a India, separando a los habitantes en dos categorías, creyentes y pecadores. Ahora los cristianos tienen un motivo piadoso para desconfiar de sus hermanos indos, los pecadores. A través de estos diversos estragos, el laicismo de India tomó un curso inesperado y se vio obligado a disgregarse en un manojo no secular de grupos de humanidad.

El Partido de la Justicia, un microbio creado por el hombre blanco en India, hizo que los indios se comprendieran a sí mismos de una manera novedosa, los brahmines y los no-brahmines. La India independiente tomó la iniciativa legitimando ese fin, entendiendo cada casta en su tendencia separatista. “La casta es un enemigo de India”, y “El *harijan* (intocable) debería ser comprendido por separado” son dos consignas en guerra entre sí que aturden a los inocentes habitantes de esta tierra. El virus ha atacado a todas las castas, y una casta destruye a la otra, ya que no se puede y no se quiere eliminar el sistema de castas.

Mientras tanto, la diferenciación de los hasta ahora pacíficos habitantes en empleados, el empleador y el trabajador, ha sido silenciada desde otro lado. Ahora el indio, como un capitalista, trata de torturar al empleado, mientras que el empleado intenta sacrificar y comerse a aquel que le da de comer. En este punto, se trata de una pura payasada por parte de la población civil para presumir de laicismo en la India moderna. También es una burda falta de sinceridad y engaño por parte de los diversos gobiernos el propagar este tipo de discurso.

El verdadero laicismo todavía existe aquí y allá como un oasis en el que podemos respirar y beber un sorbo de agua

fresca y pura de paz y piedad. Los *asbrams* de la “Ramakrishna Mission”, la “Sivananda Mission”, la “Sociedad Teosófica”, Dayalbagh y unos pocos más nos enseñan una muestra del verdadero laicismo de la antigua India. Nunca surge en esos *asbrams* ningún problema de castas. Los *Swamijis* nacen entre las muchas castas de India, y ahora viven como Maestros de la humanidad, los brahmines puros de la raza humana. Forman a sus seguidores con esta finalidad y con el objetivo de servir a la humanidad en general. Los miembros de estos *asbrams* en todos los países meditan en Ramakrishna, Vivekananda, Rama, Krishna, Buddha y Cristo, mientras que las iglesias cristianas aborrecen orar ante ninguna representación que no sea la de Jesús el Cristo. Incluso en la vida cotidiana, el misionero cristiano medio se cuidará mucho de no tener ninguna foto de ningún otro héroe del mundo, excepto Jesús el Cristo. En otros países vemos a verdaderos cristianos que meditan sobre el verdadero Jesús, el Señor, y en cualquier otro Avatar, como Krishna o Rama. En India es todo lo contrario. Bajo estas circunstancias, si queremos hablar de laicismo, cuando todos quieren nombrar a personas de su propia casta en las altas esferas, sólo podemos mirar hacia atrás, hacia la antigüedad, o hacia adelante, el próximo siglo, pero no el momento presente. Tengamos, vosotros y yo, una mente laica, y vivamos un verdadero laicismo hasta que en esta Tierra se comprenda de nuevo el verdadero bienestar de la humanidad en general.

Pregunta: ¿Existe alguna evidencia de propaganda electoral en la antigua India?

La única evidencia fidedigna es la naturaleza humana, que es la misma en todo lugar y en toda época. Existe la evidencia infalible, no sólo en la antigua India, sino también en todas las naciones humanas, antiguas y modernas. El término “elección” es el ámbito propio de la persona que elige y no de

aquella que solicita ser elegida. Cuando se solicita, se convierte en una obligación. Cuando se pide, se llama mendicidad. Cuando se exige, es un signo de brutalidad. Cuando se ordena, es un signo de despotismo. Cuando se presenta al atractivo popular, se convierte en comercio.

Tanto si el gobierno es una democracia, una autocracia, una monarquía, una dictadura o el derecho divino de los gobernantes, se trata sólo de un juego de palabras. El hecho es que el gobernante no debe comportarse como un mendigo, y menos como un sobornador. Otro hecho es que siempre que la clase gobernada ha sido feliz en toda nación, ha sido el resultado de un gobernante elegido por el pueblo. Sri Rama, el antiguo gobernante (que era el gobernante de los corazones de los gobernados, incluso hoy), nunca solicitó votos. En lugar de eso, el portavoz del pueblo repetía: “Hace tiempo que esperamos la llegada del poderosamente armado Raghuveera sobre su majestuoso elefante por los caminos reales de Ayodhya”. Para un indio, el ideal de gobernante está representado por el concepto de Rama, al igual que el ideal del Maestro de la humanidad está representado por Krishna. Es el votante el que debe solicitarlo cuando ha llegado el verdadero momento de votar. Cuando lo solicita el candidato, se convierte en una farsa.

Los términos “monarquía”, “dictadura” o “democracia” se enmarcan para engañar a los ciudadanos inocentes de cualquier país. La lucha por la igualdad entre las mentes desiguales señala un problema sin solución en la democracia, de la misma manera que la manifestación múltiple del Uno conforma el enigma insoluble de la creación. Por eso, mi opinión es que el verdadero gobierno en su buen sentido ha sido siempre el mismo bajo cualquier nombre, puesto que siempre se ha dejado al buen sentido del individuo al que se ha pedido que gobierne.

¿Acaso se espera del padre que solicite el consejo de su hijo para que lo eduque? ¿Es posible cumplir con el dictamen de todo ciudadano (responsable e irresponsable) para hacer el bien a los mismos ciudadanos? ¿Acaso ha de consensuar el médico con el paciente si ha de tomar una u otra medicina? ¿Hasta qué punto es avanzado este procedimiento? Estas son algunas de las cuestiones que se enfrentan a la palabra dorada “democracia”. “Existen autocracias democráticas y democracias autocráticas en el mundo”, decía Adolf Hitler, y el mundo sabe cómo se comportó. “La masa de necios se incrementa cuando se busca la opinión del número de necios”, decía el mismo monstruo, Hitler. El mundo sabe cuántos millones de vidas estaban sobre el altar de su inteligencia en nombre de los necios. El despotismo y la realización del bien no pueden ser distinguidos por el pobre pueblo. Creer que los siglos antiguos estaban llenos de despotismo es la falsa satisfacción de los gobernantes impotentes con ansias de poder. La ignorancia hace creer al hijo que el padre era un necio, y el abuelo, un necio mayor. Aquel que es capaz de hacer el bien en la sociedad actual nunca critica lo que ocurrió en siglos pasados.

No es menos cierto todavía que siempre que la clase gobernada ha sido feliz en toda nación, el gobierno lo ha sido por elección y no por mendigar ser elegido. Esto mismo es válido tanto para hoy como para mañana.

Pregunta: En la literatura teosófica leemos mucho sobre invocar a los espíritus y sobre médiums que reciben respuestas a preguntas. ¿Podemos confiar en las respuestas recibidas por este medio?

La mediumnidad del espíritu es un fenómeno que no es falso en absoluto. Al mismo tiempo tiene sus propias

limitaciones, como cualquier otra cosa del mundo. El grado de precisión depende de los siguientes factores:

1. Si el médium tiene la intención pura, libre de motivos, así como una dulce voluntad de servir como un vehículo impersonal, su mente y su mano reciben impresiones y pasajes que son fieles a la fuente transmisora. Si el médium tiene sus propias fantasías e inclinaciones, adulterará el mensaje con sus propios pensamientos.

2. Si la fuente es supramental (que sólo puede ser invocada por un médium que sea un discípulo con un grado elevado de disciplina), la respuesta transmite una información precisa en todos sus matices. En tal caso, podemos recibir información útil sobre diversas ciencias, artes y humanidades, incluyendo sus valores en el pasado, presente y futuro. En un caso así, el médium debería ser capaz de entrar en su plano búddhico, que está más allá de lo que él conoce y cree. A continuación, sería deseable que invocara a personalidades como Rama, Krishna, Jesús, Anjaneya, Buddha, etc. Debido a que esos espíritus son eternos y pertenecen al plano impersonal de la existencia, la información que se recibe seguro que es verdadera, aunque las personalidades invocadas no existan realmente en el plano objetivo. Ellas son verdaderas para el médium, pero esto no es en absoluto una limitación para la verdad absoluta.

3. Si el médium ha sucumbido a la extraña influencia de un alma recientemente desencarnada, entonces la precisión es cuestionable. Tiene muchas limitaciones. Tiene todas las imperfecciones del conocimiento de una persona recientemente fallecida. Los efectos son engañosos si el alma es maliciosa por naturaleza. Recordad que nadie sabe más de lo que sabía antes de su muerte. Pasar por la muerte nunca incrementa su verdadera sabiduría. Muchas veces, un alma desencarnada puede declarar que es Mahatma

Gandhi, Rabindranath Tagore, Albert Einstein o cualquier otra persona notable del pasado. Un alma así puede reunir información personal exacta sobre personalidades notables ya fallecidas, ya que la información está registrada en el espacio. Puede dar detalles de los aspectos personales más intrincados de personalidades notables, que pueden verificarse y resultar correctos. Al mismo tiempo, la mente que transmite no puede investigar en el futuro, ya que este no está todavía registrado en ninguna parte del espacio. Cualquier pregunta concerniente al futuro que responda ese espíritu es probable que no sea correcta. Puede no ser mejor que la profecía de las tres brujas de Macbeth, y el destino de los profanos que la reciben y la siguen también será el mismo que el de Macbeth. Después de la muerte de una persona, no tiene lugar ningún cambio notable en su comportamiento básico. Alguien malicioso sigue siendo malicioso y una persona así extravía sin motivo al médium. Por lo tanto, no es ni fiable ni deseable invocar a un alma desencarnada como guía, tenga el nombre glorioso que tenga.

Aunque el médium invoque sinceramente a una gran alma del pasado, existe la posibilidad de que un alma traviesa interfiera e interprete ese papel. Para evitarlo, el médium debe tener una mente tranquila, intenciones limpias y un contacto previamente establecido con su verdadero Gurú a través del poder de la invocación de su nombre. Por lo tanto, un médium debería comenzar su labor invocando primero a su Gurú, y después a cualquier otro espíritu. Esto filtra las presencias indeseables, y el grado de exactitud puede ser tolerable, de confianza, según la cualidad de la mente del médium. La invocación al Gurú también ahuyenta el parasitismo de muchos vampiros que se alimentan del ectoplasma del médium, que no es distinto de su esencia vital. De lo contrario, la personalidad del

médium se iría minando gradualmente hasta hacerse débil, abriendo paso a muchas enfermedades incurables.

Naturalmente, no se puede negar que hay muchas almas gloriosas que han vivido en esta tierra, que dejaron sus cuerpos y ahora se pasean por el espacio terrestre para servir al médium como verdaderos ayudantes. Responden con facilidad y dan respuestas fiables y revelaciones. Todo depende de la capacidad del médium para filtrar intrusiones indeseables a través de sus nobles intenciones. En general, la práctica tiene una dudosa reputación y los antiguos sabios videntes no la consideran encomiable. Sólo existe una verdadera fuente fiable de sabiduría sin mancha, y esta es el plano mental superior del alma de esta Tierra. El discípulo sólo se puede acercar por medio de su plano búddhico puro y esto únicamente se puede llevar a cabo después de una sistemática disciplina espiritual. Esta fuente puede recibir el nombre de Dios o el de una personalidad notable del pasado. Sin duda es Dios, pero en su manifestación secundaria o terciaria. También se la llama la biblioteca de los registros akáshicos, donde todo lo del pasado se guarda como las impresiones o huellas de la Tierra, como su experiencia pasada, el mar de la sabiduría del pasado.

Pregunta: ¿Cómo podemos quedar convencidos de la existencia de vida después de la muerte?

Generalmente, sólo es después de la muerte cuando uno puede quedar convencido. Mientras vivimos ni necesitamos ni nos sirve una creencia en la vida después de la muerte. Las numerosas especulaciones sobre este tema ocupan únicamente las mentes de aquellos a los que no les importa el valor de la vida antes de la muerte. La vida después del nacimiento y antes de la muerte es materialmente real y nos facilita conseguir algunos logros. Si queréis dormir en

la vida, entonces sois libres de desarrollar una curiosidad ociosa por lo que se refiere a la vida después de la muerte.

Naturalmente, hay personas que verdaderamente pueden ver vida después de la muerte. Son aquellos que han cumplido sus tareas antes de su muerte. Se les conoce como Maestros, Gurús o los científicos del sendero del yoga. Usan el conocimiento de esa rama particular para guiar y formar a las almas de los difuntos.

Pregunta: ¿Puede usted enseñarme algunos métodos seguros para comunicarme con las almas de los difuntos?

Vamos a tratar de aprender cómo comunicarnos de una forma apropiada con las personas que viven a nuestro alrededor antes de pensar en comunicarnos con las almas de los difuntos. Tenemos a nuestro alrededor a muchas almas en sus cuerpos para comunicarnos. Ante todo, ¿dónde está la necesidad para intentar comunicarnos con los muertos? La vida en el cuerpo físico es como el período de formación en una escuela. Nuestra relación con los demás sólo se puede conocer apropiadamente por medio de nuestro comportamiento hacia los que todavía están en el cuerpo físico. La vida después de la muerte es como el período de vacaciones de un estudiante. Estamos en período escolar mientras permanecemos en nuestro cuerpo. Mantengámonos activos con nuestras lecciones y exámenes durante nuestro período escolar. Cumplamos con lo que se espera de nosotros hacia nuestros semejantes.

Todos aquellos que esperan comunicarse con las almas de los difuntos son marionetas desocupadas que se nutren con la indulgencia intelectual de la propia confusión y estupefacción. Crezcamos lo suficientemente saludables para comunicarnos con uno y otro físicamente y vivamos una vida exquisita, enriquecida por medio de los valores humanos.

Pregunta: Algunos Swamijees realizan “milagros”. Hay materialistas que dicen que es un fraude. ¿Cuál es la verdad?

La naturaleza es el único terreno donde se puede verificar la verdad. Cualquier cosa que sea verdadera se puede verificar por medio de las funciones de la naturaleza. Ciertas cosas ocurren de manera natural, y no existe lugar alguno para un “milagro” en la naturaleza. Para un buscador sincero de la Verdad, un milagro es algo que el hombre todavía no entiende acerca de la naturaleza. Lo demás es un burdo engaño. La flor que se convierte en fruto siempre es un milagro para la pobre concepción limitada de la mente. Generalmente, la mente reside en la lógica, mientras que la Verdad sucede a pesar de la lógica.

Fenómenos como la lectura del pensamiento y la transmisión del pensamiento no son sino las cualidades legítimas que son naturales en una mente clara y saludable. Por eso, a ellas se las llama equivocadamente milagros. Fenómenos astrales, como el viaje astral y la separación del cuerpo físico, son también científicos en su verdadero sentido, y por consiguiente, tampoco se los debe llamar milagros. Los discípulos normales utilizan estos fenómenos únicamente como ventajas para viajar y aprender. Las mentes que no son científicas los llaman “poderes”. Uno de ellos es la precipitación de artículos deseados desde el espacio. De hecho, esas cosas ocurren por sí mismas, a través de personas, cuando la naturaleza lo requiere. Pero no se realizan nunca por medio de individuos que los desean llevar a cabo. Ninguna práctica, por exhaustiva que sea, hace posible lograr estas cosas. Ocurren automáticamente, en el momento adecuado y decidido por la naturaleza. Pero nunca se pueden realizar por la simple voluntad de un individuo. Aquellos que pretenden llevarlas a cabo viven haciendo trampas como prestidigitadores. Los buscadores de la Verdad consideran eso algo mezquino y

fraudulento. El materialista es ignorante del hecho de que la precipitación de algo desde el espacio es natural cuando se acerca el momento adecuado. Debido a que esos fenómenos viven junto con intentos fraudulentos, el materialista niega tanto el verdadero como el falso. Está ciego y no se le puede ayudar. Para apoyar su argumento de que Dios no existe, el ateo niega la existencia del fenómeno mencionado. El ateo es lo suficientemente necio como para no comprender que esos fenómenos no tienen nada que ver con el concepto de Dios. Igualmente necio es el teísta supersticioso que trata de demostrar la existencia de su dios aceptando tales fenómenos. En muchos casos se utiliza el fraude para demostrar lo piadoso que es uno, pero la tentativa es inútil. La prestidigitación no es prueba de una vida piadosa. Al mismo tiempo, los “milagros” ocurren en la vida de las grandes almas, aunque ellos no sean conscientes de ellos. Si a algo se le puede llamar milagro o no, depende del nivel mental del individuo.

Pregunta: Un psicólogo llamado Kovoov quiere demostrar que la existencia de los poderes espirituales en personas piadosas es un engaño. ¿Cuál es su opinión al respecto?

No es necesario que tengamos ninguna opinión respecto a aquellos que no tienen nada útil que aportar a la gente. Negar algo que el señor Kovoov no sabe no le da crédito. En segundo lugar, él cree que la gente piadosa vive exhibiendo sus poderes. Puesto que ninguna persona piadosa habla de sus poderes como pruebas de su devoción, podemos decir que el señor Kovoov postula su propia declaración para contradecir a otros.

El señor Kovoov todavía es demasiado infantil para darse cuenta de que la devoción existe en el amor universal, en la armonía, y presenta un acercamiento positivo a la actividad

creativa de la mente de las personas. Sin duda, el hombre común está dispuesto a creer cualquier cosa impresionante, pero lo que necesita desesperadamente es algo que seguir, algo que pensar y algo que comer. La actividad sensacionalista del señor Kovoov no atiende ninguna de esas necesidades. Por lo tanto, no se necesita ninguna opinión sobre este asunto.

Pregunta: Últimamente hay muchos científicos e intelectuales que hacen comentarios adversos sobre la validez de la homeopatía, la astrología y las ciencias de la antigua India. ¿Qué tipo de psicología hay detrás de esto?

Sí. Existe una psicología detrás de esto. La razón principal es que tú mismo los llamas científicos e intelectuales. Un organismo internacional formado sobre líneas comerciales y políticas puede encontrar natural denominar a sus miembros como científicos e intelectuales. Pero esto no es más que comercio y ellos no pueden aparentar otra cosa. Es a través del procedimiento de mantener su propia dignidad (no por el mérito de la utilidad), que atraen la atención de buena gente como tú. Saben cómo incrementar los números que se refieren a ellos mismos. Cuanto más los honráis, más usan su tendencia de meter las narices en materias que no conocen. Un académico de física, química o ciencia nuclear que hable de astrología u homeopatía no es mejor que un barbero que hable de medicina. Todo depende de cuánto tú mismo y el público en general les permitáis hablar.

Hablar de la validez de la homeopatía o publicar artículos en revistas como *Science Today* (La ciencia de hoy) es una mancha y un insulto para la dignidad de esas revistas. La homeopatía es más valiosa y menos costosa que la alopátia. La obstructiva burocracia que impide que el hombre común aprenda alopátia no puede mantener al general de la gente alejados de aprender homeopatía por sí mismos.

Además, la homeopatía puede preparar a la gente para vivir independiente de los médicos profesionales y llevar una vida saludable por sí mismos. ¿No es una amenaza grave para las comercializadas instituciones educativas que han engordado vendiendo conocimiento a un precio muy alto para la gente de India? Esta es la secreta razón que hay detrás del ataque de los académicos a la homeopatía.

La astrología es una ciencia antigua, venerada por las naciones a través de los siglos. Ha resistido la prueba del tiempo y ha demostrado su validez una y otra vez. Grandes pensadores como Hipócrates consideraban la astrología como una ciencia infalible. “Es un charlatán que aprende medicina sin conocer la astrología”, decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna. En su glorioso tratado sobre la ciencia médica, enseña cómo los planetas y los signos zodiacales indican las partes enfermas de un cuerpo humano. Cuando un estudiante de medicina no comprende que la medicina y la astrología son partes de la misma ciencia curativa, es natural que critique la astrología, un tema en el cual él es como un niño. Sobre todo, es la política de dominación la que hace que un hombre educado se comporte como un demonio. La vanidad llena el vacío de la ignorancia.

Las causas por las que se ataca a las antiguas ciencias de India son muchísimo más serias y arraigadas. Es la mano invisible del elemento extranjero, con sus bandas de trabajadores ocupados en la intriga noche y día, la que está socavando el espíritu nacional de India. Es la misma causa que hace que los historiadores fabriquen una historia falsa de India. Es la misma causa que crea “arios” y “dravidianos”, con el fin de dividir a India en India del norte e India del sur. Es la misma causa que inventó la falsa ciencia de la filología dravidiana y los estudios indo-germánicos. Es la misma causa que ha planificado alborotos en nuestras fronteras, disputas

provinciales y todas las actividades izquierdistas actuales en India. Tienen sus propios agentes entre los indios, que han sido comprados y que trabajan como esclavos y perros para hablar en contra de las ciencias de la antigua India.

En estas circunstancias, es deber de las personas como tú no dar importancia a esos parloteos ni darles publicidad. Tu deber es aprender esas ramas de sabiduría y preparar a la gente joven, que son maestros de esos temas, para que puedan servir a la gente y trabajar por su integración. Mantente activo en alcanzar tu propio fin, tratando de encontrar conocimiento en todos aquellos que conocen estos temas. Mientras tanto, las nubes negras se irán del horizonte indio cuando el sol naciente de la sabiduría antigua brille de nuevo con su natural resplandor.

Pregunta: Alguien quiere investigar el milagro del Bala Yogui de Mummidivaram. Se proclama que el Bala Yogui no ha comido ni bebido nada durante las dos últimas décadas. En nombre de la curiosidad científica, alguien quiere entrar en materia y demostrar que todo es un fraude ¿Cuál es su actitud con respecto a esto?

El hecho mismo de investigar algo demuestra la presencia de curiosidad, ni más ni menos. Afirmar que todo es un fraude y que él podrá probarlo, es como llegar a una conclusión en su propia cocina antes de que la comida haya llegado al umbral de su puerta. Muchas conclusiones inevitables se han señalado como ciencia, filosofía, religión, política y otras. En la medida en que es una conclusión a la que se ha llegado antes de investigar, está destinada a irse con el viento. La mente inquisitiva a la que te refieres quiere respetarse a sí misma llamándola “investigación científica”. El término “científico” se utiliza hoy en día como una propiedad no reclamada, como la viuda sin escrúpulos. Ir a la casita

donde se supone que vive el Bala Yogui y conseguir que los administradores y las autoridades la abran para comprobar si el Bala Yogui come en su presencia es algo que la pobre víctima de la curiosidad llama “investigación científica”.

Toda esta actividad es una campaña contra alguien hacia quien miles de personas se sienten atraídas. En sentido científico se le puede llamar envidia. Una de las quejas en contra de Bala Yogui es que él atrae a multitud de personas. ¿Es él el que de alguna manera atrae a la gente, o es la gente la que se siente atraída hacia él? Esto es algo que deberíamos ser capaces de distinguir. Bala Yogui no pasa el tiempo encontrándose con la gente, tratando de verse con los personajes locales importantes, ni organizando encuentros con los personajes de otras ciudades, ni poniéndose a los pies de diversos periodistas para que publiquen una simple foto suya, junto con comentarios atrayentes y disparatados. Es bastante evidente que el Bala Yogui no se molesta si la gente piensa que su camino no es científico. No tiene tiempo para abrir los ojos y entrometerse en los asuntos personales de otros y tratar de propagar cosas sucias sobre los demás, yendo de un lugar a otro gastando el dinero público. Parece que Bala Yogui no cree en hacerse importante criticando a los que ya se han hecho famosos a pesar de sí mismos.

La actitud científica consiste en observar la naturaleza dentro y a nuestro alrededor, y en contabilizar las observaciones para usarlas de manera constructiva, en beneficio de la creación. “No es científico creer que uno puede vivir sin comer ni beber”. Esta es la acusación de la mente curiosa, que gusta de llamarse a sí misma científica. La ciencia no es únicamente lo que uno conoce. También lo es aquello que todavía tenemos que observar y conocer. El verdadero científico nunca cree que la ciencia sea lo que él ya sabe. También cree que todavía existe mucha ciencia que el hombre aún no conoce. Vivir de

los alimentos que ingerimos es sólo un hecho conocido que no necesita ser calificado como científico. Vivir sin tomar alimento alguno es algo que ha de ser investigado. Para esto, uno puede hacer que algunos de sus propios discípulos científicos (si tiene alguno) pasen hambre y realicen el experimento yóguico hasta que uno obtenga sus propias observaciones. Mejor aún, él mismo puede experimentar con su propio cuerpo; si es que de verdad quiere observar y examinar al Bala Yogui, puede hacerlo sin sus alocadas y neuróticas convulsiones en público. Esto se debe a que el público no es en absoluto responsable ni de su comportamiento ni del de Bala Yogui. Puede hablar de sus investigaciones después de llevarlas a cabo, nunca antes. Organizar conferencias, pasar el tiempo hablando de las cosas que se han de hacer y esforzarse mucho para influenciar a los periodistas no es bueno, ya que los científicos respetables todavía no han cruzado el umbral de hacer lo que él quiere. Nosotros, el público, esperamos sus resultados y no sus comentarios. Si se trata de un asunto de opinión, esta no puede ser de ninguna manera mejor que la opinión de cada cual.

Sobre todo, nadie está seguro de que el Bala Yogui de Mummidivaram haya afirmado jamás que él no come ni bebe. ¿Afirmó Cristo alguna vez que era cristiano? ¿Se esforzó Krishna alguna vez para escribir un libro llamado *Bhagavad Gita* y publicarlo, o acercarse a los pies de editores o periodistas para propagar “La Palabra”? Si alguien reivindica que Bala Yogui no come ni bebe, el mismo Bala Yogui no es, de ninguna manera, responsable de ello. Él no tiene tiempo de tomar consciencia de la necia veneración de los campeones emocionales, o del parloteo de las marionetas del odio. Si Bala Yogui realmente come y bebe, no es en absoluto una humillación para él, ya que tampoco es un pecado imperdonable. Bala Yogui nunca ha dicho que vivía sin comer ni beber. Por lo tanto, nadie tiene ningún derecho a opinar. Las auto-denominadas investigaciones

científicas de un bípedo que come y bebe, según los mandatos de su lengua, no tienen ningún derecho a criticar que alguien glorifique al Bala Yogui porque diga que no come ni bebe. Si Bala Yogui no ha comido ni bebido durante décadas, debe ser por sus propias razones de meditación en silencio en beneficio de la humanidad en general. Debemos darle las gracias por ahorrar dos comidas al día y poderlas dar a los pobres. Pero, ¿tiene nuestro pseudo-científico algo que ofrecer a los pobres por medio de la alimentación, excepto sus comentarios de “suciedad y veneno”, en el lenguaje de Jonathan Swift?

Pregunta: ¿Cuál es su actitud hacia el cirujano que quitó equivocadamente el ojo del niño en el hospital Sarojini Devi?

Descubrieron que el niño tenía cáncer en un ojo, y propusieron extirparle el ojo. Por error, el médico, o más correctamente el cirujano (el carnicero licenciado) extirpó al niño el otro ojo. La naturaleza castigó al niño con cáncer en un ojo, debido a sus acciones pasadas. El cirujano completó la destrucción, extirpando el otro ojo.

Mi actitud es muy positiva. Quiero remarcar que castigar a un idiota irresponsable no le devolverá el ojo al niño. El sistema educativo de hacer médicos se ha de encargar de ello y necesita rectificar. Admitir estudiantes en la carrera médica por consideraciones monetarias o preferencias comunes produce el crecimiento canceroso de seres humanos con el nombre de médicos. Las grandes donaciones a una escuela médica no lo califican a uno como estudiante. Ni tampoco el simple hecho de que X o Y procedan de una comunidad descuidada o deprimida hace de ellos médicos. Los rectores de las universidades deberían educarse con sus experimentadas abuelas para instaurar la ley a la luz del bienestar humano y no a la luz de la comercialización. Si la competitividad fuese la

nota clave de la educación, los seres humanos menos maduros serían educados como bestias. La fuerza motriz de la educación debería ser la devoción y el sacrificio. La estrella polar de la educación debería ser el bienestar de la humanidad. Puesto que hoy en día los gobiernos de diferentes naciones también están comercializados, es deber de los ciudadanos sabios no caer en la línea de las políticas educativas de esos gobiernos. Los civiles de cualquier gobierno tienen derecho a elegir su propia alternativa siempre y cuando no creen inestabilidad en nombre de la revolución en el nivel animal. No tienen por qué rebajarse, ya que rebajarse es diferente de la obediencia y la naturaleza respetuosa de la ley. A todos se nos ha otorgado nuestra propia luz, que ha descendido en uno mismo como Sí Mismo, en el nombre de Dios. Todos deberíamos comprender que no tenemos por qué rebajarnos ante los médicos, sólo por la simple razón de que el médico esté académicamente calificado. No deberíamos temer a la enfermedad tanto como al propio médico. La enfermedad es el resultado de acciones pasadas, mientras que el tratamiento equivocado es el resultado de la actual elección, que es errónea. El médico puede tener sus motivos para adquirir el título, tal como embolsarse una buena cantidad de dote, un rico matrimonio y aprovecharse sin escrúpulos de las personas desamparadas y enfermas. Los motivos existen como esporas que lo galvanizan para pillar un asiento en el colegio médico y ser calificado como un médico de marca. Mi consejo para todos los habitantes sabios de cualquier país es que aprendan algo sobre los fundamentos de la ciencia de la salud y se los apliquen a sí mismos y a su propia gente, en lugar de caer como presa de los mencionados etiquetados médicos, que se supone que siguen la religión de Hipócrates. Si cada familia forma a uno de sus miembros para que tenga el conocimiento de unas cuantas sustancias médicas sencillas, preferiblemente tomadas de las sustancias de los alimentos comunes, si cada uno se preocupa

de conocer los doce remedios de los tejidos de homeopatía, unas cuantas preparaciones domésticas de *Ayurveda* y el grupo de ocho remedios de los compuestos herbo-minerales de *Unani*, verá que tiene a salvo los ojos de su hijo. Al menos, su intento no será peor que el cuchillo de ese despiadado.

Pregunta: ¿Quiere usted decir que los brahmines actuales se comportan según las escrituras sagradas?

¿Quiere usted decir que todos los médicos son amables con sus pacientes? ¿Son todos los abogados legítimos en sus relaciones humanas? ¿Son todos los ministros nacionalistas y patriotas? ¿Son todos los funcionarios leales con sus deberes hacia el público? No pongáis el carro delante del caballo. Aprended a situar al caballo delante del carro y sabréis que la vida es un viaje confortable. A aquellos que se comportan de una forma determinada, se les debería llamar brahmines. ¿Se puede condenar a los médicos porque algunos se comporten de manera inadecuada? A aquellos que se comportan bien, se les puede llamar médicos en el verdadero sentido de la palabra. Lo mismo ocurre con los brahmines. Condenar a una institución en general demuestra tener una mente con motivaciones y enferma. Si tratamos a los médicos con respeto, comprobaremos que son muchos los que se comportan bien. Si respetamos a los brahmines, la mayoría se comportan bien y benefician a la sociedad con su comportamiento impersonal.

Pregunta: A través de los periódicos algunas personas aseguraron tener control sobre el laboratorio espacial (sky-lab). Afirmaron que ellos protegieron a la humanidad del desastre de la caída del laboratorio espacial (sky-lab). ¿Cree usted que es cierto que lo hicieron?

Como actualmente la humanidad está a salvo, podemos pensar así. Mientras la humanidad esté a salvo de las

atrocidades causadas por la criatura humana, la frágil criatura humana puede pensar de muchas maneras distintas. También podéis creer que vosotros habéis salvado a la humanidad de la destrucción. También podemos comprender que ha habido una gran destrucción entre los seres marinos, y si la humanidad lo siente como algo seguro para sí misma, se trata de una humanidad muy impropia. Cualquier cosa creada por el hombre en esta Tierra tiene su efecto. También el laboratorio espacial (*sky-lab*) tuvo su efecto. Aún más, el efecto del pánico creado por tontos locos, periodistas y políticos se entiende que fue más desastroso que el laboratorio espacial y la mente criminal que hay detrás. Este tipo de incidentes, además de su valor destructivo, demuestra a veces que la superstición y los seres locos y primitivos también existen entre las naciones civilizadas. La conmoción ha mostrado la estupidez y el instinto primitivo que prevalecen incluso entre la gente instruida. La idea de que alguien puede dirigir el laboratorio espacial a través de su poder mental es también una de esas ideas. El poder mental nunca puede borrar o evitar una mala acción cometida con las manos en el plano físico. Un pensamiento puede rectificar otro pensamiento. Una palabra compasiva puede pacificar el efecto de una palabra usada con crueldad. Pero una acción en el plano físico únicamente debería tener su culminación en el plano físico. En la historia del mundo nunca un pensamiento ha podido borrar una acción. Esto es cierto incluso a nivel individual. Si un individuo ha cometido un pecado en el plano físico, no lo puede invalidar por medio de su pensamiento. Si le das una patada en las nalgas a otra persona y tratas de pacificar sus sentimientos a través de la meditación o el poder de la voluntad, de conseguirlo sería un milagro que todavía no ha sucedido nunca. En el plano físico la ley del karma trabaja únicamente en ese mismo plano. Si un yogui ha reivindicado

que él pudo evitar la destrucción del laboratorio espacial a través de su meditación, instantáneamente se entiende que él es algo diferente a un yogui. Muchas veces vemos que personas de mente pequeña malinterpretan la compasión de Dios como su propia capacidad. ¿Por qué no puede el mismo yogui, o un ocultista, o un *Maharshi* evitar los males de la guerra, la peste y la pobreza de esta Tierra? La naturaleza nos honra cuando nosotros la honramos al conocer nuestras limitaciones. El deseo pobre de adquirir popularidad entre los crédulos es la única causa de tales anuncios. A todo esto se suman las perversidades del periodista loco. El resultado de todas estas tentativas es incitar a los ateos a parlotear algunas tonterías en contra de la piedad y la orientación hacia Dios. Los sucesos producen causas que hacen brotar más sucesos, y las mentes infantiles no lo saben. Esto es todo lo que podemos decir respecto a esas pretensiones.