

**THE AVATAR OF SYNTHESIS
THE VAISAKH FESTIVAL**

Bilbao, España—1990—del 22-24 Mayo

Sri. PARVATHI KUMAR

(notas)

THE AVATAR OF SYNTHESIS

THE VAISAKH FESTIVAL* (pag 22)

**(En los textos de Alice A. Bailey llamado Vaisakh o Wesak)*

(Estas notas son solo para uso personal. Pueden contener errores)

(Algunas palabras de sánscrito pueden ser incorrectas)

(Archivo 1) Saludos fraternales de corazón a los hermanos del grupo Darjeeling. Me da la impresión de que sigo estando en la India después de 2 días de viaje. He hecho un viaje tan largo para estar en la India nada más. La presentación que habéis hecho al entrar en este salón me ha llegado profundamente, es un ambiente muy indio y los kirtams que habéis cantado me han hecho sentir profundamente muy feliz.

De hecho, estoy muy contento de estar con vosotros esta tarde. Ha sido un deseo que se ha cumplido desde que vi el grupo en el 88 en el Tibidabo, Barcelona. Había algo muy profundo en mí que me dijo que debía venir y encontrar a la gente aquí, en el ashram. Luego en 89 se renovó y de nuevo en el 90 se hizo posible que ahora estemos todos juntos en Bilbao.

Esta tarde se me ha pedido que hable sobre el Avatar de Síntesis y lo tomo como una gran bendición el hablar sobre el Avatar de Síntesis, me lo tomo cómo que es la voluntad del Avatar de Síntesis que se ha exteriorizado a sí mismo a través de una propuesta que ha venido de este ashram.

Si somos capaces de entender que todo sonido culmina en el silencio y que todos los colores provienen del color del rayo blanco, y de que el blanco mismo brilla sobre el fondo de la oscuridad, entonces podremos entender de alguna manera algo sobre el Avatar de Síntesis.

Cuando vemos una pintura bonita, una pintura con tantos detalles, tantos colores y tantas formas, si somos capaces de ver el fondo sobre el cual los colores, las formas, se manifiestan, entonces habremos entendido el aspecto del Avatar de Síntesis porque es el trasfondo de todo, y nosotros somos solo productos de este trasfondo, somos parte de este trasfondo, por eso no nos es tan fácil comprender ese trasfondo, porque la parte no puede comprender al todo. Cuando estoy sentado aquí, primero veo las paredes de esta sala, puedo ver todo menos la parte que he está detrás de mí o debajo de mí, el lugar donde estoy sentado ahora mismo tampoco lo puedo ver.

De la misma manera la consciencia del trasfondo es la base de toda la existencia. De la misma manera que no puedo ver la base sobre la que me siento, tampoco todo lo que existe sobre el trasfondo puede ser visto, es muy difícil vernos a nosotros mismos. Puedo ver todas vuestras caras, pero estando aquí donde estoy, no puedo ver mi propia cara. ¿Os es posible a algunos de nosotros veros vuestra cara tal como estamos ahora? Es bastante difícil.

De la misma manera entender el Avatar de Síntesis o llegar a presidirlo o concebir el concepto, no nos es posible con el entendimiento de los sentidos que tenemos. Por eso el señor en el Bhagavad Gita nos dice: *no he podido ver con estos ojos, necesito la visión Divina para ver la Consciencia Divina.*

Estamos tan acostumbrados a mirar en la objetividad, usamos el oído para oír el sonido objetivo, de manera que no podemos oír nada de nuestro interior, la nariz puede oler lo que está fuera de nosotros, pero no puede oler lo que está dentro. También el ojo puede ver lo que es objetivo, pero no puede ver lo que está dentro.

El sistema que se nos ha dado nos ayuda para expandirnos en la objetividad y para percibirla y experimentarla, pero no nos permite ver el avance sobre la cual toda esta objetivación toma lugar. Así es que los sentidos no son útiles para poder percibir el Avatar de Síntesis. El que es el maestro de los cinco sentidos se llama la mente e incluso la misma mente, que está acostumbrada a ver lo que sucede fuera de todo el sistema, ha cogido una costumbre de leer todo lo que está fuera y a veces incluso cuando cerramos los ojos en nombre de la meditación, la mente vagabundea fuera y el ojo nos trae las impresiones que hemos ido acumulando de la objetividad, lo mismo el oído.

Así es que estamos aprisionados en una especie de objetividad que es un producto de la subjetividad, estamos existiendo y tomando esa base esa existencia, somos capaces de ver, oír y gustar cosas. Así es que toda la base para las experiencias de los sentidos es la existencia. ([Archivo 2](#)) ¿Pero nos damos cuenta de esta existencia? Nos solemos dar cuenta cuando nos lo dicen, pero no solemos vivir en una consciencia continua de esta existencia que tenemos. Incluso la consciencia que tenemos tiene su base en esa misma existencia.

Existimos, seamos conscientes de ellos o no. Cuando dormimos estamos existiendo, aunque no seamos conscientes de ello. Así es que la existencia es mucho más permanente que la consciencia y cada mañana al levantarnos nos volvemos conscientes, no porque lo propongamos nosotros, sino porque es así en la creación. El cómo nos dormimos y el cómo nos despertamos del sueño es todavía un gran misterio para los seres humanos más avanzados. Así es que periódicamente vamos a la existencia y volvemos a la consciencia. La existencia sigue existiendo también durante el día cuando estamos despiertos, no podemos sentirnos conscientes por la mañana si no existiéramos, así es que la existencia es la base sobre la que se construye todo lo demás.

La existencia es la base para la consciencia. Al despertar por la mañana esa consciencia es la base para que se pueda producir un pensamiento. Normalmente solemos estar tan metidos dentro de los pensamientos que no somos conscientes de nuestra propia consciencia de la existencia. Surgimos a la consciencia, es un surgir como una fuente. Cuando dormimos estamos existiendo y esa consciencia surge como una fuente por la mañana. Este surgir de la consciencia es como encender la pantalla de la televisión. La pantalla de televisión está siempre presente las 24 horas, pero solamente de vez en cuando se la enciende. Si encendemos la pantalla del televisor tenemos la posibilidad de que las imágenes se pueden reflejar en ella, pero si no la encendemos, no podríamos tener estas

imágenes. De la misma manera las imágenes que tenemos en la pantalla no aparecen sino una vez que hemos encendido nuestra pantalla por la mañana.

Así es como el Uno se hace tres. Es decir: la existencia se ha transformado a sí misma en consciencia y la consciencia se transforma a sí misma en modelos de pensamiento y tomando como base estos pensamientos, actuamos o hablamos y lo que hablamos o hacemos se percibe en el mundo exterior. Lo que pensamos no es tan perceptible, no se puede descubrir tan fácilmente.

Así es que hay un estado de habla, de acción, hay un estado de pensamiento anterior al estado de acción y anterior está la consciencia. Más interior a la consciencia está la existencia. Es por este orden: primero la existencia, después la consciencia, luego el pensamiento y luego la acción. Esta es la existencia cuádruple de la creación y es también la existencia cuádruple del ser humano.

Esta representación cuádruple es lo que se ha representado gráficamente en el libro del Apocalipsis como los cuatro jinetes, todo es cuádruple. Los vedas son cuádruples, Rig Veda, Sama Veda, Jayur Veda, Atharva Veda, estas son las cuatro partes de los vedas. El tiempo es también cuádruple, tenemos las cuatro Yugas, Satya, Tetra, Dwapara y Kali. La vida es también cuádruple, tenemos, la infancia, la juventud, el hombre maduro y la vejez. El día es también cuádruple tenemos el primer cuarto desde la mañana hasta el mediodía, el segundo cuarto es del mediodía hasta la tarde, el tercero es de la tarde a medianoche y el cuarto es de medianoche al amanecer. El mes es también cuádruple desde la luna nueva hasta la octava fase de la luna en sentido ascendente y de la octava fase ascendente hasta la luna llena, de la luna llena a la octava fase descendente y la fase ascendente culmina en la luna nueva.

La palabra misma es también cuádruple, la palabra hablada, está la palabra antes de que se articule en una lengua determinada y antes de que se manifieste, hay anteriormente una forma de pensamiento para esta palabra y esa forma de pensamiento se concibe a partir del aparente nada. Ahora empezaré de arriba abajo para que sea más fácil de comprender. Del estado de no pensamiento tenemos un pensamiento, si nos damos cuenta normalmente solemos tener pensamientos continuamente, pero a un Maestro le viene solo el pensamiento cuando hay una necesidad de que se manifieste. Igual que nosotros usamos el cuerpo cuando lo necesitamos, un Maestro usa su pensamiento cuando lo necesita, es decir, no está controlado por los pensamientos, sino que los tiene bajo control, al igual que muchos de nosotros podemos controlar nuestros cuerpos. Los usamos cuando es necesario y dejamos de usarlos cuando no se requiere.

De la misma manera con los sentidos podemos usarlos cuando nos son útiles y cuando no lo son, no usarlos. Si no queremos mirar podemos cerrar los ojos, si no queremos oír podemos tapar los oídos, si no queremos comer podemos cerrar la boca, pero si no queremos pensar... no tenemos la capacidad de no pensar. Pero un Maestro lo puede hacer. Es decir, del estado de existencia recibimos un pensamiento y solemos decir, he tenido una idea brillante, pero ¿de dónde la hemos recibido? ¿Cuál era el estado antes de que la recibiéramos? Podemos decir que era de un estado de no pensamiento. Así es que,

de este estado de no pensamiento se produce un pensamiento, que cuando viene el pensamiento, vosotros lo traduciréis en español y yo lo traduciré al telugu. Así es que del estado de no pensamiento al pensamiento y luego del pensamiento a vestir este pensamiento con una lengua particular, luego una vez está vestido, este pensamiento se articula.

(Archivo 3) Así es como el pensamiento se manifiesta en cuatro pasos o etapas. El primer estado se le llama en sánscrito estado de Para, el segundo estado se llama el estado de percepción de pensamiento, la percepción en sánscrito se llama *Pashanti*. Una vez que lo hemos percibido, le damos la lengua, por ejemplo, nuestro amigo le dará el vestido de inglés, vosotros le daréis una vestidura de español, y yo la pondré la lengua telugu.

Pero si sabemos cómo comunicar a nivel de pensamiento sin usar la lengua, entonces esto es lo que se llama transferencia de pensamientos o telepatía y no necesitamos lengua para transmitir los pensamientos, esto es el segundo estadio de pensamiento. El tercer estadio sería la lengua y el cuarto estado sería cuando la palabra se articula, se pronuncia.

Todo es cuádruple, incluso a este planeta se llama el globo D según la terminología teosófica. En el lenguaje teosófico, se llama a este globo físico el globo D, porque para llegar al estado D, hay que pasar por tres estadios antes. Con tres estadios anteriores llegamos como consecuencia al cuarto estadio. Por eso el Gran Señor, el Avatar de Síntesis se dice que tiene cuatro brazos, si veis una divinidad India, suelen tener invariablemente cuatro brazos y es únicamente para recordarnos que la existencia es cuádruple, es para que nos acordemos de que toda la existencia es cuádruple. Aquí en occidente se nos ha dado el símbolo de la Cruz, nosotros usamos también el mismo símbolo de la Cruz como ese que vemos, el símbolo de la perfección, la cruz dentro del círculo. es para que nos acordemos de que nuestra existencia es fundamentalmente cuádruple.

Sabemos normalmente dos aspectos, solemos saber el aspecto de cuando hablamos o cuando actuamos que es la parte objetiva de ello. También conocemos el tercer estadio de pensamiento, el cuarto estadio es la acción y el habla, el tercero como he dicho es el pensamiento, el segundo estadio es el no pensamiento. Suponemos que nos hemos levantado por la mañana, imaginaros que no hemos pensado, es decir, si nos podemos imaginar un estadio en el cual nos despertamos, pero no pensamos en nada, entonces podemos sentir nuestra consciencia conscientemente. La consciencia absoluta.

Supongamos sí tomamos un lienzo y sobre él hemos pintado plantas, seres humanos, muchas cosas, entonces una vez el lienzo está lleno de colores y de dibujos, ya no vemos el lienzo, porque el lienzo se ha llenado de formas, de figuras y de colores, entonces no nos es posible ver el lienzo, pero sin embargo el lienzo es la base para todas estas figuras. De esta manera la consciencia es la base para todo pensamiento, si nos fuéramos conscientes no tendríamos pensamientos. Entonces para experimentar esta consciencia, tenemos la técnica de meditación. La finalidad de la meditación es mantener al pensamiento en su estado de origen y usar de él cuando sea necesario. Por eso los Maestros de Sabiduría siguen siendo ellos mismos, llenos de consciencia y cuando es necesario entonces actúan a través de un pensamiento.

Sabéis, el Señor del planeta, el Rey del planeta, el Logos planetario al que llamamos Sanat Kumara, hace un impulso de pensamiento solo una vez al año, surge de Él un pensamiento, solo una vez al año y sin embargo se produce tanta actividad. Nosotros solemos tener un pensamiento cada segundo, solemos estar tan ocupados con pensamientos que casi no nos podemos imaginar cómo es estar sin ellos, porque pensamos, aunque no lo queramos, aunque no nos lo propongamos seguimos pensando.

Hay una técnica que se nos sugiere para que pensemos cuando sea necesario y cuando no lo sea dejemos de pensar. Esta técnica es lo que se llama la técnica de la meditación. Así a través de la técnica de meditación, aprendemos a pensar cuando queremos y a no pensar cuando no queremos. Entonces tendremos una buena base para poder experimentar la consciencia que es la base de todo pensamiento y de toda acción. Si podemos entender un estado de existencia sin pensamiento, podremos entender también al Avatar de Síntesis. Si podemos entender un lienzo que se saca a partir de una tela, sobre el cual todavía no se ha hecho ningún dibujo, esto puede ser una clave para entender el Avatar de Síntesis.

Así podemos entender una pantalla de televisión encendida sobre la cual no hay todavía ningún programa. Podemos entender el concepto del Avatar de Síntesis una vez que el programa se empieza a proyectar sobre la pantalla blanca y esa pantalla blanca deja ya de existir para nosotros, es decir, nos metemos de lleno en los personajes y las imágenes y nos olvidamos del fondo que es la pantalla. Esta pantalla blanca en nosotros es lo que se llama consciencia, es la pantalla plateada sobre la que todos los pensamientos se proyectan. Así que cuando aprendemos la técnica para quedarnos sin ningún pensamiento, tenemos una buena base para poder entender el concepto del Avatar de Síntesis.

Ese momento cuando la pantalla está blanca nosotros somos ([Archivo 4](#)) todos iguales, somos lo mismo. Es como la pantalla plateada sobre la cual cada uno de nosotros hace su propio programa. Aunque todos tenemos la misma marca de pantalla de televisión cada uno tiene sus canales privados y escoge el que me más le gusta, por ejemplo, los deportes y otro enciende el canal de política y otro enciende el canal de economía, según lo que somos, encendemos un canal.

Pero hay un programa vía satélite que está proyectándose, que está dirigido a todo el planeta, solo cuando conectamos con este sistema entonces podemos entender el programa del Avatar de Síntesis. El programa del Avatar de Síntesis no se puede proyectar sobre nuestra pantalla de televisión hasta el momento en que apaguemos nuestros programas individuales. Nos podemos también quejar y decir: no, este programa satélite no existe, es un timo, por qué no mantenemos nuestra pantalla libre, apagada. Cuando nuestra pantalla mental no está libre, naturalmente otros programas no se pueden proyectar y así se nos suele escapar el gran programa que está dirigido al planeta. Hay un gran programa que tiene que ver con este planeta que se está transmitiendo y que algunos ya lo reciben, y son conocidos como la Jerarquía los Maestros en un Nuevo Grupo de Servidores el Mundo.

Esta parte de la Jerarquía, de los Servidores del Mundo ha conectado su programa con este programa interplanetario. Por qué veis, este planeta, es un producto del sistema solar, no puede funcionar independientemente de los otros centros, ni de su centro llamado el Dios Solar. Así es que el sol es el centro para la transmisión de programas a este planeta y el sol tiene a su vez su propio centro para recibir su programa, es el centro que llama Savitur y ese centro tiene también otros centros que son el centro de la creación. Existe un centro para el universo entero y en su segunda fase tiene unos cuantos centros a los que se llama Saviturs y estos Saviturs tienen a su vez, grupos de sistemas solares alrededor de ellos. Nuestro sol es un centro que tiene que ver con el sistema solar.

Tenemos pues el planeta tierra, que tiene su centro en el Sol, doce soles tienen a su vez un centro al que se llama Savitur, un grupo de Saviturs tienen a su vez un centro al que se llama el centro del universo o de la creación. Así es que de nuevo es un proceso cuádruple otra vez.

Hay cuatro Kumaras que ocupan cada uno de estos cuatro centros. El centro cósmico está ocupado por uno de los Kumaras, el centro solar por otro Kumara, el centro planetario, es decir nuestro sol, es ocupado por otro Kumara, cuando digo ocupado, quiero decir que lo preside y nuestro planeta está también presidido por otro Kumara. Estos son los cuatro Kumaras, que en realidad no es sino solo uno, que se manifiesta como cuatro.

Igual que nosotros manifestamos: de la existencia a la consciencia, al pensamiento y a la acción, de la misma manera los centros cósmicos solares, planetarios y el planeta mismo tienen una manifestación. Este planeta tiene un centro al que se llama Shambala, es el lugar en el que el Señor del planeta vive. De la misma manera tenemos otro Kumara que vive en el globo solar que es el centro de nuestro planeta, luego hay otro Kumara que preside el centro solar, y luego hay otro Kumara que preside en el Centro Cósmico. Esto es también los cuatro aspectos: el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo.

Así es que los cuatro Kumaras existen en nosotros, y existen también en el universo, por eso se ha dicho que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así es que este Señor es cuádruple, si lo entendemos como uno, como una unidad, que se manifiesta como cuatro, entonces hemos llegado a entender al Avatar de Síntesis. De la misma manera que a nosotros mismos nos percibimos como una unidad única, es decir, nuestra existencia, nuestra consciencia, nuestro pensamiento y nuestra acción lo vemos como una sola cosa, de la misma manera, desde el centro cósmico a la formación de los sistemas solares, al centro solar, y al planeta, cuatro. Es siempre este único Kumara que preside en las cuatro fases del universo y es el que decide los destinos de todo el sistema y en lo que se refiere a este planeta es Sanat Kumara el que da la dirección y la guía apropiada.

Cuando el planeta necesita un impulso más fuerte, entonces los Kumaras de los planos superiores dan ese impulso. Normalmente es el Kumara del planeta el que dirige, el que guía y el que lleva a cabo el plan evolutivo de este planeta. Pero en tiempos de crisis los Kumaras superiores dan un impulso extra. Los antiguos sabios se dieron cuenta que Krishna era ese Kumara en cuatro manifestaciones y que vino a este planeta para dar un

impulso. De la misma manera, ha habido otras veces que se ha dado un impulso a esta tierra desde niveles interplanetarios, es como recibir ayuda de los círculos superiores y eso suele suceder cuando hay un materialismo muy acelerado y el progreso sobre el planeta no puede ir adelante. Así es que cada vez que se da un impulso, se necesita una forma para hacerlo, pueden usar la forma de Sanat Kumara para esta ocasión, o puede también materializar la forma en sí misma. Así es que cada vez que vienen para establecer la ley, lo llamamos, decimos que es el Avatar de Síntesi.

Avatar quiere decir descender, involución, manifestación o materialización.

(Archivo 5) Es decir, es la Síntesis que toma una forma para dar un impulso y este impulso, en lo que a nuestro planeta se refiere, es recibido en el centro de llamado Shambala, en Shambala se distribuye a otros 3 centros. Está el centro de la humanidad donde Manu vive, luego está el centro de la Jerarquía encabezado por el Cristo, luego está el centro encabezado por Maha Chohan, pero el transmisor para estos tres centros es Buda. Así es que a través de Buda hay esto tres centros, Manu, Cristo y Maha Chohan. Queremos saber más detalles sobre este particular, podemos leer el libro escrito a este propósito por Alice Bayley llamado "Iniciación Humana y Solar" donde nos ha hablado muy claramente de todos estos aspectos que estaban escritos en las Escrituras indias.

Pero a veces cuando hay crisis sobre el planeta, se produce un impulso de los círculos superiores. Uno de estos impulsos vino a este planeta al empezar este siglo en el que estamos, a este impulso, se llama el impulso de Síntesis. Que se esperaba en el último cuarto del siglo pasado, en el IXX, en el que se decía que se esperaba que fuera a haber un Mesías, que iba a venir de nuevo y la Sociedad Teosófica hizo lo mejor que pudo para recibirlo y prepararon también a un hombre con este objeto. Pero nosotros no podemos dirigir al Avatar de Síntesis y decirle porque camino tiene que venir, sino que Él decide cuál es el camino mejor para venir y nos suele venir de la manera que lo solemos esperar.

Cuando hace 2000 años se esperaba que fuera a venir el Mesías, la gente esperaba que naciera en una familia real, pero desde luego nadie se podía imaginar que iba a nacer en una familia de carpinteros, porque el Mesías sabe que sería un gran lío si viniera en medio de una publicidad pomposa, ya que, en una atmósfera pomposa, no se puede hacer ningún trabajo de provecho. Así es que, por eso viene siempre de una manera anónima, hace su trabajo y solo cuando ha dejado su forma física, entonces la gente empieza a darse cuenta de quién era. Ningún contemporáneo pudo reconocer al Mesías, cómo mucho diez a veinte personas que eran puras de mente, corazón y alma, lo pudieron reconocer

Es también el caso cuando hace 5000 años, vino un impulso muy alto a este planeta cuando Krishna vino a este planeta, entró en él a través del planeta Venus. Nació en una familia de campesinos, de vaqueros, en la cual nadie podía darse cuenta de que era un alma tan elevada hasta que no dejó el cuerpo.

También igual, al inicio este siglo, cuando algunos anticiparon que habría un impulso una vez más, este impulso vino de una manera muy peculiar y se estableció sobre el planeta y ha estado llevando a cabo la Síntesis durante muchas décadas ya en este siglo mismo y

todavía se sigue esperando de que va a venir. Esta es la belleza de su acción tan sutil. Los seres elevados tienen una gran capacidad y mucha sutilidad, hacen su trabajo en gran silencio y en la soledad más absoluta. No se suele recibir un impulso a no ser que uno sea un Gran Iniciado.

Así es que este impulso ha sido recibido una vez más sobre este planeta y la nota clave de este impulso es la Síntesis y la Síntesis sobre el planeta se lleva a cabo a través Cristo. Él la recibió una vez había sido introducida en el planeta. Las energías de Síntesis fueron introducidas en este planeta en 1910 y han sido tomadas por dos centros importantes en este planeta y se han constituido como dos triángulos separados. Un triángulo está formado por el Maestro Cristo, el Maestro Moría y el Maestro Manu y el otro triángulo está formado por Sanat Kumara, Buda y el Maestro Kotomi. El primer triángulo formado por Cristo, el Maestro Moría y el Maestro Manu, empezó a trabajar con las energías de Síntesis a un nivel macro cósmico, es decir a un nivel macro, a nivel nacional, a nivel de política, a nivel de los gobiernos. Es decir, trabajan en todas las instituciones donde hay una actividad internacional. El otro triángulo constituido por Sanat Kumara, Buda y Kotomi, han recibido estas energías de Síntesis y las han llevado a cabo de tal manera, que se han manifestado las enseñanzas de esta nueva era.

Porque la enseñanza de esta nueva era consiste en saber adaptarse a las nuevas situaciones y entender el arte de actuar y el saber comunicarnos inteligentemente entre unos y otros dejando de lado las barreras de religiones, creencias, cultos. Juntos han estado trabajando para que se tenga un entendimiento universal de la creación, quitando las barreras de la religión y de los cultos.

El primer triángulo es un triángulo direccional de Síntesis que ya está trabajando a nivel macro para que nos demos cuenta de la unidad del planeta y de que la vida sobre el planeta es también una única cosa y también para que nos demos cuenta de que somos una sola familia humana. Así es que después de un esfuerzo que lleva ya siete u ocho décadas funcionando, tenemos ya una parte considerable de la humanidad que piensa ya en términos planetarios y que han traspasado la barrera de la comunidad determinada, particular, de los nacionalismos, etcétera. Porque toda actividad que separa a la gente es terriblemente rechazada por estas energías. El separatismo, el egoísmo, el individualismo son aspectos de tiempos antiguos. La energía que nos viene ahora, que se va a manifestar con el tiempo, es para que veamos la unidad de la vida y que hay una sola consciencia que se manifiesta en muchas formas.

(Archivo 6) La multiplicidad de las formas, de esta forma una, es por la belleza misma de ella, solo para que sea bello, bonito. Una cosa se hace muchas, este es el entendimiento de la Síntesis, es decir la consciencia una ese transforma en muchas formas. Según los alrededores, el tiempo y el lugar, la forma es diferente. Solemos darnos cuenta de lo que es más común y de lo que no es común lo solemos ignorar. Nos encontramos para intercambiar entre nosotros lo que es común entre todos, no nos reunimos normalmente para ver qué diferencias tenemos sino para encontrar lo que tenemos en común que es maravilloso y digno de amor y además fomenta la cordialidad. Pero si miramos las

diferencias, solo creamos desacuerdos. Desde el desacuerdo a la cordialidad, el hombre viaja para romper las barreras. Así es como las barreras se levantan y desaparecen y las diferencias se hacen más pequeñas.

Esto me recuerda un incidente que pasó en 1982, al sur de Francia, cuando viajaba con mi Maestro. Sucedió que una tarde, el que le acogía en su casa comentó que un médico francés quería hablar con el Maestro y además este anfitrión que le acogía, le advirtió: ten cuidado de que este médico es bastante intelectual, el Maestro sonrió y dijo déjalo que sea intelectual porque el intelecto es una parte de Dios y es también bueno ser intelectual y todo lo que existe la creación es porque el Señor lo ha querido, así es que me encontraré con él de buen grado y hablaremos.

Por la tarde este médico vino a la hora acordada, se lo presentaron y el médico estando sentado en la mesa del comedor empezó a preguntar y el Maestro seguía respondiéndole. Una vez el doctor hizo una pregunta muy importante. Le preguntó al Maestro: usted que ha estado viajando por varios países de Europa, según usted, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre los franceses, los italianos, los belgas, los alemanes, los suizos, etc. el Maestro le sonrió y le dijo: *he venido de tan lejos desde India para encontrar lo que es común entre todos nosotros y no para ver lo que es diferente entre nosotros.*

Por qué existe mucha gente orientada hacia la mente que están hablando, diciendo muchas cosas que son diferentes entre nosotros, pero hay muy pocos que estén orientados hacia el corazón, donde encontramos que todo es común, todos estos que me acaba de mencionar, son muy comunes, muy parecidos, todos tienen dos ojos, una nariz, dos agujeros por nariz y solo una boca, y dos oídos. Veo que la forma es tan común. También si consideramos los instintos son comunes, el instinto de desarrollarse es común a todos, también el instinto de alimentarse, también hay un instinto de sentirse alto e importante. Así es que no solo en la forma sino también en el instinto somos todos comunes.

Así es que incluso en la parte objetiva hay tanto en común y además en la parte subjetiva somos nada más que comunes unos con otros y nada más. Porque el hombre interior al que llamamos alma es el mismo. La forma exterior varía de belleza para que haya variedad, pero incluso así en la forma exterior hay tantas cosas en común.

Así es que mirando lo que es diferente entre nosotros, empezamos a crear distancias entre unos y otros, pero si podemos ver lo que es común entre nosotros, neutralizamos estas distancias y si comulgamos con el corazón, experimentamos la existencia una.

Yo, le dijo Maestro, soy un estudiante que estoy trabajando en ese sentido, así es que no he visto ninguna diferencia entre todas estas nacionalidades que me has dicho. De hecho, para nosotros indios, es muy difícil distinguir a gente de diferentes nacionalidades de Europa, es decir, si es francés, alemán o español nos resulta muy difícil ver la diferencia que hay entre los europeos, a no ser que los oigamos hablar y al oír el idioma diferente, nos damos cuentas de dónde son, porque la diferencia es tan poca. Es decir que lo que es común es mucho más, es tantísimo. Así es que desarrollar, llevar a cabo, lo que es común es un aspecto de la Síntesis y desarrollar lo que no es común, lo que es diferente, es un

aspecto del análisis. Así es que la Síntesis ha estado trabajando, actuando de esta manera, de manera que las distancias entre las naciones se han reducido a través de unas comunicaciones muy buenas.

Luego hay una razón muy fuerte para levantar, para quitar estas barreras, antes cuando se mantenían estas barreras, la gente intentaba mantener su interés propio, porque cuando yo siento o vivo bajo la impresión de que los otros son diferentes de mí, lo que estoy haciendo esa salvaguardar mi propio interés ante el de los demás, lo cual engendra miedo, engendra sospecha, desconfianza. Pero ahora todas estas energías que hemos dicho están siendo neutralizadas, y se está ganando un poco más de confianza en el otro congénere humano.

También las desconfianzas y los miedos están desapareciendo y por eso, se está produciendo el momento para el desarme y habrá una paz definitiva que prevalecerá sobre el planeta. La humanidad ha sido capaz de superar el miedo a la guerra que tenía en los años 80. Todo esto ha sido el trabajo que ha llevado a cabo la Síntesis sobre el planeta.

La vieja teoría de la desconfianza, de la sospecha y del odio, lo rompieron en pedazos por medio de la Primera Guerra mundial, cuándo esta energía visitó el planeta. La primera consecuencia o impacto de esta visita de la energía, fue el estímulo de no guerra. Los avatares vienen de dos maneras: Primero ([Archivo 7](#)) para romper las viejas formas y construir algo nuevo y los otros para construir lo que es hermosos sobre lo que ya es nuevo y fresco. Pero si hay una vieja estructura, aquí en Bilbao, y la estructura es tan vieja que los muros huelen a viejos y el techo está a punto de caerse, por mucho que queramos hacerlo bonito, nos da miedo estar en una casa así. En ese caso, lo mejor es derribar esta estructura vieja y construir una nueva.

Así es como los avatares vienen para derribar las estructuras viejas, pero además no solamente destruyen esta estructura vieja, sino que nos dan algo para que construyamos algo nuevo y hermoso.

Es lo que Krishna hizo y es también lo que Buda hizo. Jesús el Cristo destruyó los conceptos del templo de Jerusalén incluso llegó al extremo de decir: "*destruiré este templo y lo construiré en 3 días*". Construir de nuevo no es posible a no ser que las escrituras antiguas y viejas hayan sido derribadas.

Cada vez que viene un impulso de los Círculos Superiores su consecuencia inmediata es tirar abajo lo que es viejo. Como consecuencia ha habido dos guerras en lo que va de siglo, en esta época, la Primera Guerra Mundial limpió muchas cosas. La Segunda Guerra mundial volvió a pasar la bayeta de limpieza, por así decirlo, y preparó el terreno para que la nueva energía entrara ya de lleno en la actividad humana. Así es como la energía ha estado funcionando, actuando.

Para vuestra información únicamente os digo que el Avatar de Síntesis es una energía lejana a la de la Jerarquía. Si nos comparamos a nosotros mismos con el Cristo, podemos ver la diferencia que hay en lo que a iluminación se refiere, es decir, el grado de iluminación es tan diferente entre Cristo y nosotros. Pues igualmente la diferencia del grado de energía

que hay entre el Avatar de Síntesis y la Jerarquía es una energía altísima, elevadísima, no se trata ya de la energía de Primer Rayo o de Segundo Rayo, el Maestro Djwal Khul le llama, El Principio de la Finalidad Dirigida, y está para organizar y guiar al planeta y a los seres del planeta.

Cuando se introdujeron estas energías en este planeta, se necesitaba un Maestro muy fuerte para recibirlas en él, y este planeta fue guiado, por dos ashrams cósmicos: uno es el llamado ashram de Vasishtha y la Jerarquía que conocemos que vive en los Himalaya es una parte de este ashram que os he dicho. Hay además otro ashram cósmico llamado de Agastya, es un ashram etérico que existe en este planeta, en las Montañas Azules.

Los que entre vosotros tengan formación teosófica, se le conoce como el Maestro Júpiter. Este ashram existe en el plano etérico, en las Montañas Azules de la India. El otro ashram existe también en el plano etérico, en los Himalaya. El ashram de Sanat Kumara, existe también en los Himalaya, en un segundo plano etérico que todavía es más sutil que el plano etérico que conocemos.

Así es que cuando estas energías de Síntesis se han dirigido con el propósito de venir a este planeta, fueron transmitidas a este planeta a través de un cometa y el ashram del Maestro Júpiter hizo de todo, trabajó en esta dirección para recibir estas energías en el planeta. Al que llamamos maestro CVV viene de este ashram, de las Montañas Azules, recibió estas energías y las distribuyó sobre el planeta, pero antes de hacerlo le llevó doce años experimentar y trabajar con estas energías para saber el propósito del porque venían, para conocerlas. Más tarde ha sido cogido por la Jerarquía.

Si estudiamos cuidadosamente los libros de Alice Bailey, nos daremos cuenta, encontraremos la clave, de cuando estas energías han sido recibidas por Cristo. En 1941 en el festival de la luna llena de Vaisakh, estas energías fueron distribuidas a través de Cristo por la Jerarquía, por eso Alice Bailey escribe en el libro de que la luna llena de Vaisak de 1941 es importante de una manera particular para la humanidad.

Y una vez que las energías de Síntesis fueron distribuidas en la Jerarquía, entonces la Gran Invocación fue dada por el Maestro Djwal Khul. La gran invocación que apareció en 1945 es un gran suceso relativo a esta distribución de las energías de Síntesis y es esa Gran Invocación la que está desarrollando en este planeta las energías de Síntesis en occidente. Y la Síntesis se está llevando a cabo ahora mismo por varios discípulos del Maestro en varias partes del planeta. Todos ellos están trabajando para que nos demos cuenta de la Consciencia Una. El acercamiento religioso de cultos ya es inaceptable para ser intelectualmente maduros y la creencia ciega, está dando paso a un pensamiento reflexivo.

Es decir, ahora se tiene la tendencia que toda la información que recibimos aplicarla según nuestro sentido de raciocinio y si nos gusta la tomamos y si no nos gusta la dejamos. Pero la creencia ya no se exige, la fe tampoco se necesita, no es necesaria, la fe no es lo que se pide, es antiguo, lo que ahora se requiere es una mente abierta e investigadora,

Archivo 8) sin prejuicios, con una mente virgen, vemos una información, tomamos lo bueno de ella, dejamos lo malo y punto.

Pero la creencia ciega ya no es un concepto válido para progresar, sin embargo, el entendimiento discriminativo, un acercamiento racionalista e incluso llevando a cabo la ciencia esotérica con sentido común, es algo que se está haciendo cada vez más corriente. En el pasado la ciencia esotérica exigía fe, pero la ciencia, no necesita ir acompañada de la creencia. Podemos tomar un método particular de hacer las cosas que se recomienda y al llevarlo a cabo ya sabemos que los resultados son tal o cual, determinados, ahora, se lleva a cabo, de esta manera. Por esto el maestro Djwhal Khul, lo repite constantemente en sus libros: *no aceptes todo lo que ha sido escrito por Bailey, déjalo como si fuera ciencia ficción si no te llama la atención a tu sentido común.*

Muchas de las cosas que se han dicho en estos libros no son sino ciencia expuesta por aquellos que han experimentado y que saben cuáles son los resultados a los que se llega. Si nosotros experimentamos de la misma manera, llegaremos a conseguir las mismas experiencias también. Pero si no experimentamos con nosotros mismos, no podemos lógicamente experimentar los resultados. Así es que la ciencia se ha sistematizado y ahora nos ha sido dada de esta manera, y esto constituye también un aspecto del Avatar de Síntesis. Otro aspecto importante de esta energía de Síntesis es que está reuniendo discípulos en el ashram, cualquier hombre con un profundo sentido común y con una mente suficientemente abierta, si empieza a hacer las prácticas simples del discipulado, en lo que se refiere a la pureza de los tres cuerpos, se le da el poder de entender con intuición todo el Plan de estos temas.

El momento en el que conseguimos un cierto grado de pureza, en lo que se refiere a lo físico, lo emocional y a lo mental, en los cuerpos físico, emocional y mental en nosotros, se nos da automáticamente el toque intuitivo necesario y nos vienen muchos pensamientos de buena voluntad y empezaremos a actuar de una manera tal, como ya lo han hecho otros en el planeta, y se produce una comunicación telepática en todos los hombres de buena voluntad. Es decir, cualquiera que lleve en sí buenas intenciones, que sean para beneficio general de la humanidad, recibe de los niveles intuitivos, ciertos pensamientos que una vez se les potencia y se llevan a la práctica, obtienen una respuesta formidable.

Esto se está haciendo simultáneamente ya por mucha gente en varias partes del planeta, este es otro paso importante que ya se ha conseguido en este siglo, por el gobierno interno del mundo. Todo esto nos lleva a la responsabilidad humana hacia los otros reinos de la naturaleza. El ser humano tiene ahora algo de consideración por los animales, por las plantas, ya no se mata a los animales, ni se cortan árboles tan indiscriminadamente, ni se caza tanto por placer y no se suele talar los árboles sin necesidad, porque ya ha sabido lo que quieren decir las consecuencias y también ha entendido cómo son las consecuencias de la polución de la atmósfera. El ser humano ha empezado a darse cuenta de su responsabilidad hacia estos reinos.

Esto es un aspecto de la Síntesis. Incluso en el Reino mineral se ha producido la invención de las aleaciones entre metales, para encontrar metales más ligeros. También esto conocimiento referente las aleaciones es una consecuencia de esta Síntesis.

Los matrimonios interraciales e internacionales es también una consecuencia de esta energía. Se están llevando a cabo tantos experimentos para traer la Síntesis. La sabiduría sigue viniendo de oriente para sintetizar la actividad en occidente. El oriente ha sido el maestro de la vida, pero ha sido muy débil en el campo de lo material, el occidente es maestro de las cosas materiales, así es que, ahora se produce una Síntesis de estas dos facultades para sacar a flote lo mejor de los dos. La buena forma que tiene el occidente, es decir, la manera sistemática de actuar, la voluntad de manifestar cosas, todo esto si lo unimos con el amor y con el entendimiento de oriente, esto dará como consecuencia una persona, completa, holística sobre el planeta.

Ahora mismo en Oriente la gente se está dando cuenta de qué debemos tener también unas estructuras tan eficientes como se tienen en Occidente y de la misma manera aquí en Occidente, se está reconociendo la necesidad de traer a la vida un entendimiento mayor, a un mayor amor, a una mayor compasión, una capacidad de adaptarse a lo nuevo mayor y al hecho de vivir el uno por el otro. Hay cada vez más demanda para volver a establecer el sistema familiar en Occidente y también se pide cada vez más cómo educar a los niños de una manera sensible. Ya nos hemos dado cuenta de lo que es el abuso del sexo y también de la necesidad que hay de tener pureza de cuerpo. Todo esto está sucediendo de una manera vertiginosa en Occidente.

La velocidad a la cual se está dejando de fumar derecho, de considerar ser vegetariano, aunque es como una moda en Occidente, son cosas que se pueden tomar como puntos muy buenos, como pautas, que hacen que van en la dirección de hacer la forma más iluminada. Hay una gran afluencia de muchos occidentales en India para coger estos antiguos valores ([Archivo 9](#)) que se perdieron debido a la super industrialización y hay también un gran aflujo desde oriente a occidente, para adquirir la tecnología y la ciencia y construir formas mejores. Todo este intercambio, va a dar como resultado una nueva humanidad sobre el planeta, esto es un aspecto también de la Energía de Síntesis.

El aspecto de unión que se está llevando ahora mismo en Europa, es un aspecto que tiene que ver también con esta Energía de Síntesis. Se estudia, ya que tengamos una moneda común, y quizás se puedan alzar las fronteras, las barreras, y estos cambios son consecuencia de la caída del muro de Berlín.

Otro aspecto importante de la Energía de Síntesis es el deseo de tener libertad siendo responsable, cualquier concepto que tenga que ver con el totalitarismo, sea en el campo de la religión o de la política, será desechado y la autoridad da el paso a la fraternidad, al entendimiento de la comprensión, de manera que poco a poco nos iremos dando cuenta de esa fraternidad que existe. Por qué ya empezamos a darnos cuenta de que el efecto de la hermandad es mucho más fuerte que el efecto de la autoridad y entendemos que con amor uno se da cuenta, que comprende las cosas, mejor, mucho mejor, que a través de la regla impuesta de la autoridad. Este es también un aspecto que tiene que ver con la Síntesis.

Otro aspecto quizás muy importante que tiene que ver con la Síntesis es el refinamiento de la materia densa hasta llegar a un estado tan fino como la luz. La luz es también materia, es la materia en su estado más útil. Los científicos han reconocido ya, que todas las formas tienen la base en el material etérico. Así es que la forma etérica es la forma básica, primaria, sobre la cual las formas materiales más densas se construyen. Así es que basta solo con refinar la materia, tanto el cuerpo humano, como fuera, para llegar a tener una gran facilidad de movimiento. Vemos que en los reinos minerales hay este refinamiento y este refinamiento se ha dado durante las última siete décadas.

Los materiales que usamos ahora son muchos más ligeros que los que usábamos en el pasado. Los utensilios, platos, tazas, que nuestros antepasados usaban, ahora somos casi incapaces de levantarlos y los edificios que construían eran infinitamente más pesados que los que construimos ahora. También los vestidos que utilizaban, eres mucho más pesados que los que usamos ahora. La invención del plástico, del aluminio, y de otros materiales ligeros, es un aspecto relativo a esta era, en la que la materia se hace más ligera y también el cuerpo humano. No creo que ningún de nosotros sea capaz de comer tanto como comían nuestros antepasados, puede ser que lo podamos comer, pero no lo podremos digerir.

Es decir, todo es una tendencia hacia un aspecto más ligero de la materia y esto resultará en qué se desarrollarán unos cuerpos etéricos en los cuerpos humanos y una vez que el cuerpo etérico se vuelve activo e importante se prevé mucha más evolución. Para capacitar al hombre a llegar a este estadio, el Avatar de Síntesis ha introducido estas energías en el Reino mineral y en el Reino vegetal ya desde el principio, de manera que el Reino animal y el humano que se alimenta de las plantas, también alimentándose, entrará en ellos esas energías.

Una vez que se hayan desarrollado unos cuerpos así tan puros y ligeros, será mucho más fácil entender nuestra existencia consciente. Los pasos que se dan en el yoga van en esta dirección, nos ayudan a hacernos autoconscientes y de darnos cuenta de la circunferencia que tenemos alrededor nuestro. Esa circunferencia que tenemos alrededor será neutralizada y veremos la existencia Una con muchas formas. Cuando nos damos cuenta de que la existencia Una tiene muchas formas y cuando cambiemos a la consciencia a partir de la forma, entonces experimentaremos la existencia continúa y cuando se produzca un cambio en la forma, no lo veremos como muerte, sino que lo veremos como otro de los aspectos de la energía de Síntesis que ha visitado este planeta.

La materia densa se espera que vaya haciéndose más útil, se espera que vaya transformándose, pero la materia primordial no puede ser cambiada, así como así. Así es ya una realidad para la Jerarquía que continuemos existiendo con cuerpos de etéricos y volveremos a entender de nuevo, de una manera total y nueva, la muerte.

Estos son todos los aspectos que fueron indicados por el Maestro CVV . Él dijo que en 200 o 300 años, no habrá más muertes sobre este planeta. También lo ha afirmado el maestro Djwal Khul en los escritos de Alice Bailey, lo que dice exactamente es la manera presente de entender la muerte.

Esto es en breve un aspecto del Avatar de Síntesis que se está llevando a cabo sin cesar por el Cristo, por el Manu, y por sus ashram, asistidos de una manera muy particular por el maestro Júpiter, el maestro Moria, el Maestro Kotomi y por Buda. Y se está transmitiendo a sus discípulos, que, a su vez, llevan las cosas a cabo a nivel planetario. Hay miles y miles de programas para purificar el pensamiento y para traer pureza a nuestra vida cotidiana, porque solo siendo puros de cuerpo, de mente y de sentidos, el Avatar de Síntesis puede empezar a convertirse en una realidad, aunque esté todavía distante.

([Archivo 10](#)) Es ya una realidad para la Jerarquía, y la Jerarquía está determinada a hacer que sea una realidad para la humanidad y la única manera que puede funcionar para cualquier ser humano, es decir, la única manera que un ser humano tiene de conseguirlo es llevando a cabo estas observaciones sobre la pureza, que todo Maestro en encarnación nos repite siempre, sea Cristo, sea Buda, sea Krishna o el Maestro Djwhal Khul, o HP Blavatsky o el Maestro CVV. Todos insisten en que consigamos la pureza de los tres vehículos.

Los Yoga Sutas de Patanjali se han metido de lleno directamente con la técnica referente a esto. Así es que, en la medida que seamos capaces de tomarlos y aplicarlos en nuestra vida diaria, entonces se nos hace una realidad poco a poco.

Lo que he dicho sobre el Avatar de Síntesis es solo una pequeña, un parte infinitesimal de Él. No es posible describirlo todo. Para los que entre vosotros estén inclinados a aprender los conceptos, existe el capítulo XXII del Bhagavad Gita, en el que el Señor habla de la forma Universal que se llama Vishvarupa, qué quiere decir la forma del universo, experimentar la forma del universo. Pero la técnica referente a ello y también la condición previa, es lo que se habla en este capítulo XXII. La condición previa es no aprender a ver a través del ojo, sino a través del ojo Divino. El ojo Divino lo puede ver y allí se nos da los pasos para poder ver a través de este ojo Divino. Si se estudia se consigue más información relativa a esto.

Y la Escritura India, Bhagavata ha hablado a fondo del Avatar de Síntesis en doce cantos y el Maestro ya lo contaba a los discípulos, dijo: *hablar del Avatar de Síntesis es tanto como hablar del cielo, nadie puede ver dónde acaba el cielo, pero en la medida que yo pueda volar, os lo puedo transmitir y explicar.* Hay un punto hasta el cual el Maestro puede volar y dijo: *hasta ahí solo os puedo informar.* Pero incluso al Maestro todavía le quedaba un gran trecho de cielo para descubrir. Por eso os he dicho, por el presente, según el tiempo y el lugar y según también de la limitación de lo que está impartiendo. **5:04**

Así es como las Escrituras empiezan a hablar de esto. Al final de estas Escrituras, en el Bhagavata, se da la historia de Krishna como el ápice del clímax. Krishna al que se le considera el aspecto cuádruple de Kumara. Se describen en él varias encarnaciones de Visnú y según nuestra capacidad de hacer memoria, se cuenta de veintiuna encarnaciones del Avatar de Síntesis, empezando con la Encarnación de Sanat Kumara sobre el planeta y terminando con la encarnación de Krishna. En el medio se ha descrito muchos otros avatares, cuatro Budas que precedieron a Gautama Buda, también han sido descritos en estas Escrituras.

Hay infinitas veces que se lleva a cabo el Avatar de Síntesis y el factor condicionante o decisivo para que esto suceda es, la necesidad que hay en el planeta, la necesidad que tienen los seres del planeta de evolucionar.

Se pueden encontrar versiones del Bhagavata abreviadas o simples en todas las lenguas del mundo. Para poder tener una lectura superficial y por encima, os recomiendo que lo leáis. Gracias.

¿Algunas preguntas relacionadas con el tema?

P: Referente las energías planetarias que son bastantes fuertes a nivel político ¿cómo se explica el resurgir del nacionalismo en algunas zonas como Rusia o en o incluso en España, si esto puede ser explicado cómo los últimos coletazos del antiguo reino de la separatividad, porque si no, todo es un poco contradictorio.

R: Los síntomas tienen que manifestarse en la superficie porque no se permite la supresión de ellos, así es que antes de desaparecer hay que echarlos fuera. Entonces solamente será la libertad total completa. En este contexto lo que acabas de decir es correcto.

P: Me gustaría que nos explicara un poco, por ejemplo, yo veo muy claro el Plan de la Síntesis en muchos frentes, en el campo político, en el económico, sin embargo, queda un poco cojo el aspecto religioso, donde no queda tan claro que haya un intento de unificación, de Síntesis, sino al contrario, se está desarrollando un fanatismo musulmán

R: La Síntesis, ahora mismo, es posible hasta en la teología cristiana. Antes había muchos teólogos de toda esta parte, desde Babilonia, Egipto, el Mundo Antiguo. Todo esto está ya sintetizado, lo que quiere decir que habrá una ciencia mayor pero no completa, porque el planeta es como una escuela, tiene un primer curso y un último curso, pero siempre hay gente que entra de nuevo al primer curso y también que salen de la escuela porque ya han acabado y hay también niños que están a la mitad. Siempre es una actividad continua.

Hoy este contexto, la religión musulmana es una religión todavía muy joven

(Archivo 11) Este era el caso de la cristiandad antes, porque todo lo que se acaba de adquirir recientemente estamos como niños pequeños, somos muy posesivos, creemos que es algo excepcional y diferente. Este punto también ha sido aclarado por el Maestro Djwahl Khul, cuando dijo que Mahoma es uno de los discípulos más antiguos del Maestro Jesús. El Maestro Jesús está trabajando con el sexto Rayo, este trabajando con el acercamiento del sexto Rayo y hasta que se llegue a un progreso, a un entendimiento, ha de ser hasta este momento todavía emocionante. Así que las emociones por las cuales la cristiandad ya pasó son también las que ahora está experimentado este hermano joven de la humanidad.

La Cristiandad está ahora fuera de estas emociones y está intentado entender la creación de una manera más práctica. Entender el tiempo y las energías, las leyes de la

pulsación y de la alternancia, los 7 Rayos, los planetas y los signos del zodiaco. Los seres humanos inteligentes están utilizando hoy toda esta sabiduría y esto mismo era ya una realidad hace 1000 años para los que vivían cerca de los Himalaya.

Así es que en cuanto nos vamos haciéndonos más maduros, tenemos más comprensión, nos hacemos más tolerantes y capaces de ver y aceptar. Es como si un niño hace algo aquí que no está bien, solemos decir, es un niño, no sabe, pero el niño no puede aceptar esto. Así es como la tolerancia se desarrolla cuando pasamos a un entendimiento adecuado. Toda la humanidad está hecha desde niños hasta ancianos. En este contexto, nuestra religión, de la que hemos hablado se está organizando y está siendo propagada con mucha emoción.

P: Si pudiera explicar un poco sobre el nuevo grupo de servidores

R: El aspecto más importante en lo que se refiere a la actividad es el grupo mismo de nuevos servidores, son los intermediarios entre la humanidad y la Jerarquía y han de entender la actividad que ha sido confiada a la Jerarquía y deben introducirla de una manera muy sabia en la sociedad, ahí es donde la enseñanza del segundo Rayo es muy importante, es la enseñanza de la nueva era que viene del Maestro Kotomi, que fluye a través del Maestro Djwal Khul y a través de Madame Blavatsky y de Alice Bailey, del Maestro EK, Son todas estas enseñanzas que tenemos que interpretar según el lugar, y según las cualidades y la orientación de la persona con la cual estamos en relación, por qué todas las personas con las que nos relacionamos tiene un fondo y tiene unos conceptos y tienen también unas tradiciones que ha recibido de su familia y la responsabilidad del nuevo grupo de servidores es entender de una manera cuidadosa la importancia de la tradición que está siguiendo y entender el nivel actual de comprensión de esta persona y darle la parte positiva de la tradición que está siguiendo. Así es como uno tiene que trabajar en Síntesis con la tradición.

Nunca hemos de decirle a nadie que lo que está diciendo es malo, puede ser que algunos conceptos de las tradiciones se hayan convertido en cosa muerta porque ha sido seguido de una manera ciega. Tenemos que ir al concepto original, cuando el Maestro lo introdujo estaba lleno de luz. Hemos de ser capaces de devolver este concepto original a las personas, para que esta persona lo vuelvo a apreciar con esta nueva luz, es decir haremos que se adhiera a su tradición, pero de una manera más significativa.

Por ejemplo, hay una tradición de encender una vela, poner flores y encender incienso, ¿pero tiene algún sentido esta tradición? si alguien me preguntara ¿por qué enciendes una vela y pones flores? entonces uno debe ser capaz de dar una respuesta de manera que el que lo hace, lo haga conscientemente y además derive la consecuencia buena de ello. Si no se hace conscientemente y se hace solo porque tiene que ser así ,entonces se vuelve rutinario y esta persona se sentirá aburrída, y entonces se hace porque ya lo hizo mi padre y si no hago esto, a mi madre no le gustará mucho.

Entonces esta manera de ver las cosas se debe cambiar. Debemos decir a esta persona cómo se enciende bien una vela y como se coloca bien el incienso porque esto es

un ritual y tiene un fondo referente a ello. Se trata de hacer converger todos los sentidos hacia un punto concreto. Los cinco sentidos que tenemos son como los cinco caballos de un carro y si cada caballo tira en una dirección opuesta no podríamos viajar y el carro se podría romper. Así es que el sentido primero y fundamental de este ritual de colocar las flores, la vela, el incienso, es de colocar a los sentidos en orden. Cuando encendemos un incienso, nuestro sentido del olfato se dirige automáticamente hacia él, cuando encendemos una vela, el sentido de la vista se dirige también hacia ella, cuando colocamos las flores, el tacto de la flor ([Archivo 12](#)) nos estimula el sentido del tacto.

A todos nos gusta tocar las cosas que son tiernas, nos gusta mucho tocar los mofletes de los niños pequeños ¿por qué? ¿por qué no nos gusta tanto la mejilla de un hombre anciano? Pues porque lo que es rudo o áspero, el sentido del tacto no se siente atraído a tocarlo, pero sí hacia lo que es suave.

Así es que los sentidos del tacto, del olfato, de la vista, se dirigen hacia un punto concreto y luego a través de pronunciar algo rítmico durante 10 o 15 minutos también el sentido del oído, va hacia este punto. ¿Os dais cuenta cómo todo confluye en el mismo punto?

Hemos hablado ya de cuatro sentidos, el quinto sentido es el sentido del gusto. El Maestro CVV dice: *vale, pones en ese punto cuatro sentidos, pero antes que llegues a este momento, es mejor que satisfagas antes el sentido del gusto*, el Maestro dice: *no lleves a cabo nunca una práctica espiritual con el estómago vacío* y comentó de hacer meditación de una manera muy tajante solo después de haberle dado algo de comida al estómago. Porque si meditamos con el estómago vacío, lo más normal es que la mente se vaya al desayuno. Por eso el ritual incluye también alimentos. Así es como los antiguos concibieron un ritual simple para hacer confluir todos los sentidos hacia un punto, así es como tenemos que entender también de una manera correcta nuestras tradiciones.

Por eso he dicho que el grupo de servidores del mundo ha de tener una mente investigadora con mucho sentido común y ha de sustituir el concepto de creencia ciega. Así es como toda actividad, todo aspecto de la actividad vital ha de ser concebida por ese ser.

Luego se les comunica de una manera comprensible a todos aquellos que se cruzan en su camino en la vida, es así como se convierte en un centro magnético para todos los que están a su lado y puede ser útil para explicar este concepto original de todo ritual y de toda tradición, así es como ha de funcionar, con esta responsabilidad. Uno puede almacenar una información considerable leyendo libros, pero la mayoría de ello se gana a través del pensamiento intuitivo y este pensamiento intuitivo es posible cuando hemos conseguido que los tres vehículos inferiores hayan alcanzado un grado bastante importante de pureza. Es el deber de todos los miembros del grupo, de estar bien preparados en lo que se refiere a estos aspectos y practicarlos por sí mismos y comunicarlo a otros de una manera significativa, pero si los hacemos sin saber el sentido de ello, entonces no lo podremos transmitir a otros.

Los Maestros nos utilizan como una herramienta. Hemos de ser una buena pieza bucal y estos discípulos son los que construyen el puente entre la Jerarquía y la humanidad. Si se construye bien el puente, la sabiduría, la comprensión y los conocimientos pueden pasar fácilmente por él procedente de la Jerarquía hacia la humanidad. Así es que hay una necesidad inmensa que todos los miembros de un grupo se equipen de una manera competente en lo que se refiere a conocimientos y fijar estos conocimientos en la vida diaria lo cual se transforma de manera automática en sabiduría, y luego comunicar esta sabiduría convirtiéndose así en un instrumento de la Jerarquía. Los actos de buena voluntad son cosas comunes y corrientes en la vida de estas personas y su vida es hacerse magnéticos en la actividad diaria y tenemos que llevarlo a cabo con la pureza y el entendimiento correcto de los símbolos.

P: El año pasado hablo usted en Barcelona de los grandes cambios que se avecinaban en Europa e inmediatamente después cayó el muro de Berlín, ¿qué va a suceder el próximo año?

R: La energía de Síntesis es en verdad muy fuerte, me acuerdo muy bien que dije que si las cosas no mejoraban serían rotas y que la autoridad será puesta en tela de juicio y con muchos problemas. La autoridad tiene que dar el paso a una comprensión de amor por qué el total y el totalitarismo no puede ser nunca más en los próximos dos a cinco años. La energía de Síntesis por el momento favorece a Europa, así es que ahí veremos muchas cosas muy interesantes en televisión y las podremos leer en los periódicos.

P: Entiendo que, una tarea importante para crear una humanidad más receptiva a las energías de Síntesis estaría en la educación de los jóvenes en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Podrías decirnos, si es así, ¿qué puntos básicos cree que deberían tratarse en la educación masiva de la juventud?

R: Este tema ha sido comentado por mucha gente y en particular por el Maestro Djwhal Khul. Hoy hay una gran necesidad de informar a todo joven, a todo adolescente, acerca de su constitución, es decir, de que está hecho, porque normalmente solo sabemos la parte estructural, el marco exterior y los órganos, pero no sabemos mucho sobre la forma de funcionar de los 6 chakras, como funcionan y las consecuencias que tienen sobre nosotros. Los niños suelen ser muy despiertos y si les afectan estas consecuencias. Todo esto ha de decirse al niño, es lo que el Maestro Djwhal Khul llamó la construcción del Antakarana.

(Archivo 13) Antakarana es una palabra sánscrita que quiere decir, instrumentos internos. Anta quiere decir interior. Entonces, lo que hay que decirle a todo joven, es cómo usar estos instrumentos interiores. Hemos de llegar a crear escuelas extras para niños, para informar a los niños de una manera científica, es decir, hacer una explicación clara de funcionamiento de los cuatro centros que funcionan en la columna vertebral del ser humano. Informarles cómo pueden usarlo de la mejor manera, informarles también que, no debe abusarse de ellos, por medio de las costumbres exageradas en la cuestión de la comida o

exageradas en cuestión de las costumbres sexuales, o exagerado en lo que se refiere a los métodos de trabajo, de dormir y de descanso, informarles de eso, y de cómo el cuerpo físico puede funcionar de una manera perfecta si hay un equilibrio perfecto entre alimentación, trabajo y descanso.

También hemos de decirles como nuestro plexo solar y el sistema nervioso se pueden desestabilizar. Si tienes sentimientos como enfado, cólera, envidia, celos, ser competitivo, ser avaros y como el centro sacral se desestabiliza cuando no se entiende bien el tema del sexo, cómo incluso puede afectar al sistema total estructural y cómo podemos hacer un buen uso del chacra laríngeo hablando de una manera apropiada y cómo puede ser afectada en el caso contrario, si se habla mal. Se le puede dar una especie de tabla con las consecuencias sí se usan bien o se usan mal y esto sí se hace a una edad temprana, se asimila de una manera muy fácil, pero si el vehículo está ya muy viejo y destrozado, no merecía la pena dar este tipo de información, porque las costumbres se forman cuando uno es joven. Entonces es cuando hay que decirles cómo deben usarlo bien.

Normalmente los niños comunes, suelen ser muy despiertos, basta solo con hablarles con sentido común para que responda bien, pero si le decimos, haz esto, haz lo otro, hazlo así, no responderá. La autoridad tampoco funcionará en el caso de los padres, ni para los profesores, una comunicación adecuada a través de una comprensión de amor es lo que puede abrir este entendimiento. Este es el tipo de educación que hemos de dar a los niños. La importancia del habla, de tener costumbres adecuadas para que el flujo de la energía sea armónico. Una vez que sea armónico encontrará su propio camino sin ningún conflicto en la vida. Lo que suele pasar en la sociedad es que al llegar a los 20 años el sistema, muchas veces, está ya en un estado irreparable, entonces por mucha reparación que se haga no resultará nada mejor. Es de 7 a 21 años, es durante estos años, cuando hay que darles este tipo de educación.

Podemos entrar en contacto con las autoridades escolares y tratar de dar esta información con términos y palabras comprensibles y luego preguntar cuántos padres estarían dispuestos a dar este tipo de educación a los hijos, hacer una lista de ellos y se podría dar una clase semanal con estos niños. Puede ser nuestra casa o nuestro local o en la escuela misma. Esto promete buenos resultados, lo digo porque nosotros hacemos estas cosas en India.

La belleza del yoga es que se trata de un aspecto de acción y resultados, en el cual, no hay un aspecto religioso. Entonces eso es aceptable para todos, no hay porque decirles que es yoga, se les puede llamar la ley de las relaciones correctas, me refiero a la relación correcta o apropiada con uno mismo, internamente y con los otros. Este tipo de información ayuda a los niños. A mis propios hijos les he enseñado algunas de estas cosas y hay veces que incluso me lo recuerdan diciéndome que estoy haciendo de otra manera, porque tienen mucha memoria. De hecho, es un trabajo muy sagrado y todos nosotros hemos de hacer un intento en este sentido. Cantemos 3 veces Om

*_**

FESTIVAL DE VAISAKH*

**(En los textos de Alice A. Bailey llamado Vaisakh o Wesak)*

(Arquivo 13b)[Falta el inicio) para entrar en un concepto sublime, un fenómeno muy sagrado, llamado el “Festival de Vaisakh”.

El festival de Vaisakh es muy conocido ahora entre todos los discípulos que entraron en contacto con las obras de HPB, AAB y de EK [*madame Blavatsky, Alice Bailey y Master EK -Ekkirala Krishnamacharya*].

Es un festival que se entiende generalmente como el festival de Buda, en el cual el Señor Gautama el Buda, reparte su luz sobre el planeta y esta luz es recibida por la Jerarquía y distribuida a la humanidad a través de los iniciados de la Jerarquía,

Pero hay también un trasfondo para esto y es que el festival de Vaisakh existía antes de la venida de Gautama Buda. Gautama Buda nació en el día del Festival de Vaisakh y recibió también la iluminación en ese día. El día de la luna llena de Vaisakh es un día muy importante. Así que el festival de Vaisakh era también un día importante en la vida de Gautama el Buda, incluso fue iniciado e iluminado por las energías de ese día.

Así que la luna llena de Vaisakh era importante antes de que Buda fuera iniciado.

La luna llena de Vaisakh y la luna llena de Escorpio, han sido de una gran importancia en oriente por miles y miles de años, así que no es de extrañar que la gente sea iniciada en ese día debido a las energías que se transmiten al planeta en ese día concreto.

Ahora sabemos que es la luna llena de Buda. Y Budhi era una encarnación 2.500 años antes de Cristo, así es que hace unos 2.500 años la tomamos como la luna llena de Budhi, pero la luna llena de Vaisakh es mucho más antigua, es la luna llena relativa al logos planetario, el Señor de nuestro planeta del cual hablé ayer, el Señor de planeta o el logos del planeta, el logos Sanat Kumara, otro nombre que tiene es Vaisakha. Hay muchos nombres para llamar al Kumara y ese Kumara como ya expliqué ayer en detalle existe en 4 planos. El Kumara que conocemos en el planeta tierra es llamado Sanat Kumara. Hay 4 hermanos gemelos. Los otros nombres para referirse a estos Kumara están disponibles en las escrituras orientales. Los nombres de estos 4 Kumaras son Sanaka, Sanandana, Sanatana, y Sanat Kumara. Para más detalles podemos ver el primer canto del Bhagavad.

Hay también otras formas para identificar a estos 4 Kumaras. Hay otros sistemas y en estos sistemas encontramos sus nombres de la siguiente manera: Vaisakha, Saravanabava, Subramanyam y vosotros cantáis todos estos nombres.

Es otro grupo de nombres para el mismo Kumara. Hay también una constelación referente a Vaisakha, y las energías de esta constelación son recibidas en este planeta durante las horas de la luna llena de Tauro. Hay 27 constelaciones conocidas y la luna se mueve a diario por cada constelación. La constelación referente a Vaisakha existe en Escorpio y Escorpio tiene un aspecto inferior y uno superior. Cuando se trata del superior es muy, muy superior y cuando se trata del inferior también es muy, muy inferior, por eso

las escrituras nos dicen que Escorpio es las dos cosas, el águila que vuela por el cielo o puede ser también una serpiente muy venenosa o un escorpión.

Las dos posibilidades existen para Escorpio y por eso se considera que es el signo zodiacal más potencial y este signo del zodiaco contiene la constelación relativa a Vaisakha. Y luego qué pasa en la luna llena de Tauro. Vaisakh La luna se queda en la constelación de Vaisakha, así que la luna se queda en Vaisakha que es una parte de Escorpio y el sol está en el signo zodiacal de Tauro y las energías superiores utilizan esta situación para beneficio del planeta.

Os acordáis de que el año pasado hubo dos lunas llenas en el mes de mayo y hubo mucha gente que celebró el festival de Vaisakh en la primera luna llena, pero en esa primera luna llena, la luna no estaba todavía en la constelación de Vaisakh, sino solo en la segunda luna llena del mes de mayo, la luna estaba en la constelación de Vaisakh. Normalmente solemos tener una luna llena por mes, pero algunas veces como el año pasado ([Archivo 14](#)) tenemos dos lunas llenas en el mes, así que la luna llena de Vaisakh es la luna de Vaisakh cuando está en la constelación de Vaisakh, por eso el calendario lunar es muy importante para todos los asuntos astrológicos. Porque cuando la luna no está en la constelación de Vaisakh y hay una luna llena en el mes de mayo no se puede considerar como día de festival de Vaisakh.

El nombre del festival de Vaisakh vino a la existencia debido a la colocación de la luna en la constelación de Vaisakh. Así es que todas las lunas llenas reciben su nombre según la constelación en que están.

Así que en esa luna llena de Vaisakh se traduce la situación en la que convergen lo muy elevado y lo muy bajo. Toda la historia de la creación no es sino la historia de Tauro y Escorpio. En Tauro las energías descienden. El espíritu empieza su proceso evolutivo y llega a la materia más densa en Escorpio y más tarde la materia se espiritualiza de nuevo y se llega otra vez al punto original donde se empezó. Toda la alternancia de espíritu y materia que es lo que se considera como el gran juego del Señor, es un juego entre Tauro y Escorpio. Por eso las energías completas referentes a la materia y al espíritu se pueden comprender y recibir en el día de la luna llena de Vaisakh. Se pueden recibir desde los círculos superiores esas energías, para ser distribuidas en otros planos más materiales así es que, en ese sentido ese día es importante. Pero ¿quién es el encargado de transmitir esas energías sutiles al planeta?, porque las energías no pueden actuar por ellas mismas a menos que tengan canales para transmitirse.

En nuestra vida diaria tenemos energía eléctrica por todos lados. Debemos saber la tecnología para recibirla y también para distribuirla. Igual que la electricidad está por todos lados, pero solo los que saben la tecnología la pueden manifestar e incluso para manifestarla necesitamos los instrumentos necesarios. Tenemos el ventilador, la luz, el proyector, el magnetofón, tenemos tantos aparatos que funcionan con electricidad, pero sin estos instrumentos no podemos regular ni usar la energía eléctrica. De la misma manera las energías superiores que han sido transmitidas al planeta necesitaban ser recibidas por los que tenían la tecnología para que fuera posible esto y esta tecnología es llevada por el Señor del planeta que nosotros conocemos como Sanat Kumara. El recibe el plan del año,

lo concibe dentro de él, lo asimila y luego lo distribuye a aquellos canales que sean capaces de recibirla.

Como os dije ayer, Sanat Kumara es un alma superior que descendió a este planeta para ayudar a su evolución y de los seres del planeta y debido a su presencia se está produciendo una iluminación más rápida del planeta. Cuando el planeta se formó y los seres planetarios nacieron en él, los seres no tenían la tecnología apropiada para vivir en él, cómo usar las plantas y cómo usar a los animales y cómo hacer de la luz la plenitud y como hacer la vida completa. Los seres tenían todo a su alrededor, pero no sabían cómo servirse de ello.

Hay una historia referente a esto que se describe muy claramente en el Bhagavad. El Señor mismo desciende al planeta y le da al hombre el conocimiento para utilizar las plantas y los animales y junto con el Señor vinieron también sus lugartenientes, son los Devas que se han sacrificado a sí mismos para descender al plano material para guiar a los seres terrenales del planeta. Son ellos los que dieron la sabiduría al ser humano y además una iluminación adicional al mundo animal y vegetal. La manera científica de entender la teoría darwiniana no llega para entender estas cosas. La manera común de entender esto es que poco a poco la sabiduría empezó a salir de la ignorancia. Pero esto no es posible, cuando se pierde la sabiduría, si, tenemos la ignorancia como un producto resultante, pero la ignorancia no puede dar nacimiento a la sabiduría.

La sabiduría relativa al planeta ha sido dada proveniente de círculos superiores y también de seres de ciclos superiores de la evolución que se han sacrificado para descender al planeta y han entrenado al hombre terrenal y cuando este entrenamiento estuvo completo y las fuentes superiores tuvieron confianza de que el hombre de la tierra podía valerse por sí mismo, cuando se dieron cuenta de esto, volvieron a su lugar original, pero debido a un amor muy profundo por la humanidad, por el planeta, el Señor Sanat Kumara prefirió quedarse en el planeta.

Él es un alma altísima que no pudo descender a la materia de este planeta porque tiene un cuerpo tan puro, como el Maestro Djwhal Khul dice jocosamente, es relativamente sin pecado. Lo que significa que hay seres más puros en los círculos superiores, pero no quiere decir que él haya cometido pecado porque los dogmas de todas las religiones nos hacen pecadores, pero no hay tal cosa como pecado, se trata solamente de falta de conocimiento y Krishna lo dice también claramente en el Bhagavad Gita: no pienses que hay gente virtuosa y gente pecadora, hay solamente seres que saben y seres que no saben. Los que no saben cometen errores y los que saben tienen la responsabilidad de enseñarles para que no vuelvan a cometer esos errores. Después de todo, todos los seres del planeta son la manifestación del Señor Uno, ([Archivo 15](#)) cómo podría haber pecado en ellos, se trata solamente de una cuestión de olvido.

No es sino la historia del hijo pródigo, un aspecto del paraíso perdido por un instante. Cuando nos olvidamos, cometemos errores, pero no hemos de ser condenados por habernos olvidado, en lugar de ser condenados los seres que tienen compasión vienen y nos lo recuerdan otra vez, y así una vez que nos acordamos debidamente, volvemos al estado original a menos que olvidemos el sistema completo, a menos que olvidemos

completamente nuestras conexiones superiores. Debido a su compasión profunda por nosotros, el Señor decidió quedarse en el planeta y además cada año da un impulso y él recibe este impulso de los círculos superiores y es además tan puro en su ser, que no podía descender a la materia de este planeta, está en el segundo nivel etérico de este planeta porque no podía ir más allá. Así que él puede comunicarse con aquellos que pueden vivir a nivel de la segunda existencia etérica, y hay algunos que ya han llegado a ese estadio.

Hay tres seres que están a su alrededor, que forman un triángulo a su alrededor a los que llamamos Dhyani Budas. Estos Budas originalmente descendieron con él al planeta y son los que se llaman los Budas esotéricos que tienen sus correspondientes Budas exotéricos, así que hay tres Budas esotéricos con los cuales Sanat Kumara forma un triángulo siendo él el punto central, y luego hay un triángulo exotérico alrededor de estos tres Budas, entonces tenemos el triángulo doble con Sanat Kumara como centro, es un triángulo con la punta hacia arriba y otro triángulo con la punta hacia abajo y el punto central es Sanat Kumara. Es la existencia septenaria en el planeta de las energías superiores.

Todo es séptuplo ya lo sabemos, así estos seis son los que reciben del séptimo y lo transmiten a su vez a la Jerarquía. La recepción del plan superior para todo el año se lleva a cabo en el mes de Aries que es el inicio del año, por eso el mes de Aries se considera como el mes de la voluntad, o de la actividad de primer rayo y el mes de Tauro es considerado como la segunda actividad o el amor, y Géminis se considera como la actividad inteligente del tercer rayo, el mes de Aries es el *Mani Padma* que tenemos en el centro de la cabeza y el mes de Tauro es cerca del Ajna, y el mes de Géminis es la manifestación del plan en el planeta.

En Aries estos triángulos esotérico y exotérico y Sanat Kumara, reciben el Plan y luego en el mes de Tauro lo transmiten a la Jerarquía y a los discípulos, porque los discípulos de la Jerarquía son capaces de contactar este segundo nivel del éter y ellos mismos viven en el primer estadio del éter y entonces luego si puede ser transmitido al plano material que ya nos es familiar, porque también el éter es materia. Así que en el mes de Géminis los Maestros lo transmiten a los discípulos que están en el mundo físico, que a su vez lo desarrollarán y llevarán a cabo durante el año en beneficio de la humanidad. Una vez que se recibe el Plan en el mes de Aries y se transmite a la Jerarquía allí está el gran Señor Buda, conocido como Gautama buda, el que conocemos como Cristo, también es conocido como buda. Los que siguen el budismo lo llaman Maitreya buda y en occidente lo llamamos el Cristo y los que siguen el sistema puránico y védico lo llaman Señor Maitreya, los nombres son diferentes, pero se trata de la misma persona.

La belleza del Señor Maitreya es que se trata del primer ser humano que ha llegado a ser completo. No es Jesús que ya conocemos, se trata de Maitreya que era príncipe de Benarés hace 5000 años, y un grandísimo maestro de la ciencia del yoga de Patanjali y se hizo maestro del yoga óctuple de Patanjali, el Ashtanga. Era el mejor exponente del yoga de aquellos años, es una cosa muy particular que, siendo príncipe de Benarés, el escogió el yoga a la administración del reino, y también escogió aprender a curar a través del ayurveda. Le dijo claro a su padre, que un alma muy elevada de los círculos superiores iba a venir a este planeta y que él mismo, Maitreya tenía que prepararse para la llegada al

planeta de este ser y que tenía que formar un grupo con otros iniciados. Con permiso de su padre reunió un grupo esotérico en la isla blanca para preparar el terreno al descenso de un alma elevadísima y esa alma tan elevada es la que conocemos como Krishna de tal modo que Maitreya, o Cristo o Maitri buda era el instrumento más importante para preparar el camino para el descenso de Krishna y durante la vida de Krishna que vivió unos 126 años.

Durante la vida de Krishna, Maitreya actuaba detrás para tener cuidado de que el Plan de Krishna se completara, se llevara a cabo y cuando Krishna estaba para dejar su cuerpo físico, el único que estaba a su lado era Cristo, al que conocemos hoy. Krishna dio el plan para el planeta en lo que se refiere al Kali yuga y le dio la iluminación total al Cristo antes de irse, así es como Cristo se hizo cargo de ser el Maestro del mundo hace 5000 años. Antes de él había otro maestro del mundo, Veda Vyasa y antes de Veda Vyasa había otro maestro del mundo llamado Parashará.

Así que el primer Maestro del mundo que tenemos hoy es el ser más sobresaliente de este planeta, y así es como los seres de este planeta poco a poco empezaron a ocupar lugares esotéricos. A medida que estos seres humanos ocupan estas posiciones ([Archivo 16](#)) los seres más elevados se van retirando hacia atrás, asegurándose de que el Plan se va a desarrollar por estos seres evolucionados. Ahora actualmente Cristo funciona como triángulo junto con Vaivasvata Manu y el Maha Chohan. Son tres secciones que funcionan paralelamente. Vaivasvata Manu se encarga sobre todo de preparar vehículos adecuados para los seres en el planeta, y el Maha Chohan se encarga sobre todo en formular políticas a seguir para que funcionen los gobiernos en política y economía de los gobiernos y Cristo o Maitreya se encarga sobre todo de iluminar a los seres del planeta para que trabajen así para su evolución.

No hay duda de que los tres trabajan para la evolución del planeta, pero el trabajo del Cristo es hacer que la sabiduría se manifieste en el planeta, así es que forma un triángulo con el Manu y el Maha Chohan y hace otro triángulo con Morya y Kotomi y son ellos que reciben el impulso proveniente de Shamballa y el ritual completo se prepara para el día de la luna llena de Vaisakh.

Ya desde hace 5000 años desde que el Cristo ocupó el puesto de Maestro del mundo, empezó a preparar los vehículos humanos para que llevaran a cabo el plan divino y ha sido ayudado de manera efectiva por maestro Moria y maestro Kotomi y por el maestro Djwhal Khul

Como consecuencia hay muchísimos Maestros actuando en el planeta hoy que pertenecen a diversos grados de iniciación, y cada uno de ellos tienen sus propios discípulos en el plano físico. Durante estos últimos 5000 años, un número bastante considerable de almas han sido agrupadas para formar parte del gobierno interno del mundo.

Según los dictados del maestro Djwhal Khul a Alice Bailey, había 144.000 discípulos que estaban trabajando por todo el planeta en todos los aspectos de la actividad humana. El número poco a poco se está haciendo importante.

Todas estas almas son las que distribuyen la buena voluntad durante la actividad diaria. Durante las horas de la luna llena se ha escogido un lugar particular para recibir las energías de síntesis y se lleva a cabo en un día del festival de Vaisakh, el lugar escogido en los Himalaya se llama el valle de Vaisakh, en ese valle se lleva a cabo el festival. El lugar se empezó a llamar así porque allí se llevaba regularmente el festival. Así es que Cristo, el Manu, el Maha Chohan y otros Maestros toman parte en este festival. En caso de no poder asistir personalmente por responsabilidades asumidas en otros lugares lo hacen en forma etérica.

Los Maestros y discípulos que llamamos iniciados necesariamente toman parte de este festival... *(no se oye el audio)* ...o pentágonos o hexágonos según el impulso o la característica del año y el Plan entero es concebido por Cristo en la meditación y más tarde es distribuido a la congregación a través de la distribución de agua sagrada sin hablar. Si hay más iluminación hay menos necesidad de hablar, porque las cosas se comunican en silencio. La invocación que recité al iniciar dice que podamos hablar en silencio sin romperlo. Se puede comunicar mucho más en silencio que hablando. Si oímos a los Maestros, suelen decir muy pocas palabras, pero el contenido es enorme, si en cambio oímos a un hombre común, suele hablar muchísimas palabras para decir poca cosa. Imaginaos entonces como los Maestros se comunican, una palabra clave es suficiente para comunicar un volumen entero. Un pensamiento simiente solo, da como resultado el Tratado sobre Fuego Cósmico, o el Tratado sobre la Magia Blanca, así es como ellos actúan. Habrá menos hablar y más comunión, a través de esa comunión se producirá una transmisión perfecta que sucede entre ellos.

Entonces ¿qué tenemos que hacer en este estado de cosas?, ¿qué significa para todos nosotros?, pues es cierto que se experimentan unas energías muy elevadas en la comunión que se lleva a cabo en el valle de Vaisakh. Pero ¿qué hemos de hacer todos nosotros durante esos días cuando ellos están en esa comunión tan perfecta?, es decir ¿qué significado tiene para nosotros esto que está sucediendo allí? De momento lo que podemos hacer es sintonizarnos con este festival y todo estudiante espiritual ha de tomarse muy en serio todo el mes entero de Tauro para tener una vida mucho más organizada durante este mes. Nada más entrar en el mes de Tauro procurar que no tener actividades que no sean bien organizadas *(Archivo 17)* u ocasionales, es mejor para nosotros si podemos organizarnos la vida según un sistema.

Como estudiantes espirituales debemos actuar sistemáticamente y llegar a un equilibrio perfecto entre trabajo, descanso y comida. Hay tres aspectos: trabajo, comida y descanso, debe haber un buen equilibrio entre los tres. Toda actividad que llevemos a cabo durante la vida no debe romper este equilibrio porque cuando tenemos este equilibrio, comenzamos a ganar equilibrio a nivel mental, porque solo cuando la mente está en un estado de equilibrio se da la posibilidad de que las cosas superiores se puedan reflejar en ella, pero la mente no puede reflejar cuando está en un estado problemático. Vemos un lago con agua turbulenta, si el agua está turbulenta, no puede reflejar la luna ni las estrellas y no puede reflejar tampoco lo que hay en el fondo de él. Pero si el agua está tranquila no solo refleja lo que hay en el cielo, sino que también nos deja ver lo que hay en el fondo del lago. Cuando

el lago está tranquilo es como un espejo, de la misma manera cuando la mente está quieta se produce la posibilidad de que lo superior se refleje en la mente. Por eso toda la práctica espiritual está dirigida a mantener la mente quieta, porque a menos que la mente esté tranquila, el programa superior no se puede reflejar en ella. Acordaros del ejemplo que os puse ayer de la pantalla de televisión. La pantalla no debe estar ocupada con programas individuales, ha de estar preparada para recibir el programa del satélite, el programa interplanetario. De esta manera si nos preparamos para empezar el mes de Tauro, es también bueno si nos preparamos así durante todo el año, si hemos conseguido un buen equilibrio entre trabajo, comida y descanso durante 10 o 12 años, fácilmente se podrá tener una mente tranquila y así se podrá reflejar lo superior.

Ahora mismo no podemos planificar para 12 años, pero si podemos tomar una decisión y decidir si ahora en adelante vamos a ser así, si esta decisión es buena, se necesita aún más decisión cuando entramos en el mes de Tauro, comer comida más ligera, que se digiera más fácilmente, y planificar nuestras obligaciones diarias para tener un tiempo libre para permanecer en silencio y practicar el silencio tanto como nos sea posible. Silencio aquí me refiero al silencio mental, no solo al silencio oral. El silencio oral solo es el paso preliminar, debemos emplear tiempo en soledad y también hacer el esfuerzo para mantener poco a poco la mente en silencio. Esto se hace posible si somos capaces de organizar nuestros deberes sociales, nuestras obligaciones antes de empezar el mes de Tauro.

Así es que ya desde el mes de Piscis ya debemos empezar a prepararnos. Apuntar en el calendario cuando es la entrada en el mes de Tauro en nuestra vida, durante el año, y luego prepararnos dos o tres meses antes para no tener un programa muy apretado. Este mes tomar comida ligera, no hace falta dejar de trabajar, que no sea un pretexto para dejar de trabajar. Uno ha de llevar el trabajo con una mente ligera con una sonrisa en vuestros labios, pero eso sí, si tenemos una preparación en los dos meses anteriores eso nos dará la fuerza suficiente para llegar al mes de Tauro, y hará que no llevemos nuestros problemas objetivos a la meditación. Hacemos una preparación así durante el mes de Tauro y hacemos la preparación mucha más intensa dos días antes de la luna llena de Tauro, esos son los días que llamamos de preparación o de receptividad.

Hemos de saber cómo prepararnos para la luna llena, debemos tomar una comida ligera, no comer comida fuerte y pesada, no patatas, no raíces, nada que crezca bajo la tierra, pero de acuerdo con la constitución de cada uno, no que el estómago este vacío, sino que uno coma lo necesario. Que el estómago no esté vacío y lo más importante es no sentir el estómago lleno. Desde luego puede haber estómagos que pueden comer de todo y sentirse ligeros, esos no tienen por qué pararlo, pero hay estómagos muy delicados esos son los que tienen que parar.

Recientemente he visto un hombre comiendo metales, madera, si le damos una foto de Gayatri, se la comería también o le das el gong japonés se lo comería, si le das vidrio también. Esa persona existe, está en el libro de Guinness récord. Para tal persona decirle que no coma patatas se moriría de hambre. Así que una comida ligera no significa pasar hambre, sino una comida moderada para mantener una vitalidad buena. Hay un punto de límite en la comida, si comes más de ese te vas a sentir pesado e incómodo. Si comes

menos te sentirás con hambre y con malestar. Así es que comiendo debemos estar bien y no sentirnos mal. Para muchos de nosotros el comer es una cosa muy atractiva, y cuando nos levantamos de la mesa y empezamos a tener el malestar de haber comido, (*Archivo 18*) esto quiere decir que no hemos aprendido cómo comer.

Así es que cuando nos estemos preparando para la luna llena, hemos de cuidar de que nuestro estómago no esté sufriendo, debido a haber comido mucho o comido poco, mantenerlo en equilibrio y luego en el día de luna llena, retiraros y entrar en soledad. Algo así como hemos estado esta mañana. Uno se tiene que retirar a un sitio muy tranquilo, que puede ser también en grupo, el grupo ayuda, pero el peligro del grupo es que se habla mucho más. Cuando uno está solo no habla tanto a menos que esté medio loco. Así es que, podéis estar en grupo en un sitio tranquilo, silencioso, permanecéis en silencio durante las horas de luna llena y empleáis tanto tiempo como sea posible permaneciendo en meditación, y en contemplación. El aspecto más importante, es que cuando estamos meditando y contemplando no tengamos ninguna expectativa, porque si estamos esperando recibir algo, se bloquea la energía.

Con toda la preparación que hemos hecho estaremos preparados para recibir las energías. Cuando estas energías sutiles nos visitan, muy a menudo no son comprensibles, no las entendemos. En el momento en que las estamos recibiendo no las comprendemos. Muchas veces no las comprendemos totalmente, pero sin embargo nos impulsan a llevar una dirección adecuada. Lentamente con o sin nuestro conocimiento estaremos recibiendo las energías y nosotros seguiremos durante esas horas de luna llena contemplando y meditando, tratando de estar con el mayor número de personas posible. Podéis explicar lo que se os está explicando aquí, a vuestros amigos y familiares, podéis decírselo y si sienten algún tipo de inclinación os lo lleváis con vosotros durante esas horas de luna llena, para que así las energías sutiles visiten a todas las unidades de consciencia posibles, aunque lo reconozcamos o no, nos demos cuenta o no, estas energías comienzan a trabajar a través de nosotros y poco a poco cuando aprendemos a trabajar así con el festival de Vaisakh durante un número considerable de años, a veces tendremos la suerte de tener una visión, o tener una pauta, o por lo menos la presencia agradable del festival. Se trata de una sensación agradable, uno siente una alegría inexplicable, se vuelve de golpe feliz y no sabe por qué.

Y poco a poco las energías se empiezan a revelar, seguimos actuando durante todo el año con un solo motivo, y ese motivo es la Buena Voluntad. Hay dos obligaciones para aquellos que participan en el festival de Vaisakh: la primera obligación es purificar los tres vehículos inferiores a través del proceso de yoga aplicado a la vida diaria, no se trata de venir al centro a practicar durante minutos u horas y luego seguir como antes, es algo que todo el mundo puede entender. Es algo que sabemos, que cuando estamos juntos en un ambiente de ashram, estamos muy tranquilos y alineados y muy equilibrados, pero no somos así cuando estamos trabajando fuera. La finalidad de todas nuestras reuniones cuando estamos trabajando en la sala de meditación es para adquirir estas energías de equilibrio y hacer que se instalen en nosotros en todo lo que hacemos en el mundo exterior y poco a poco nosotros mismos habremos de convertirnos en un ashram, lo que quiere

decir que todos los que entren en relación con nosotros han de tener la posibilidad de recibir el mismo equilibrio que emana de nosotros.

Es decir, venimos aquí como polos negativos para recibir las energías positivas y luego vamos afuera y nos relacionamos y allí tenemos que ser los polos positivos para transmitir lo que hemos recibido aquí. Pero suele ocurrir que ya cuando salimos de la casa, lo que hemos dejado fuera, todo lo que hemos dejado fuera al entrar a esta casa, otra vez nos agarra, nada más salir por la puerta. Así es que muchas veces seguimos siendo quienes somos incluso después de haber estado en una reunión semejante, tras haber dejado nuestra vestimenta afuera y entrado como se debe al ashram y cuando salimos, otra vez volvemos a ponernos la misma vestimenta, es decir los mismos pensamientos, los mismos conflictos y los mismos problemas, pero cuando estamos aquí por un momento los olvidamos.

Qué les pasó entonces, se quedan en la puerta de entrada esperando porque saben que en algún momento saldrás del ashram, nada más que abres la puerta de la calle se te echan encima de nuevo. Uno debe desarrollar una energía tal cuando estamos en el ashram que al salir, esas cosas tengan miedo de nuestro brillo, incluso aunque nos toquen lleguen a quemarse. Por eso hay tantísimo poder en el Satsang. Satsang quiere decir buena compañía, una buena relación desarrollará una buena voluntad. Debemos tener siempre cuidado de que la buena voluntad permanezca siempre muy fuerte, porque lo normal es que cuando estamos afuera nuestra voluntad se debilita, así que nuestra buena voluntad nunca debe debilitarse. ¿Cómo mantener nuestra buena voluntad sin que se debilite?, un secreto es seguir sonriendo y el segundo secreto es dar siempre todo lo que podamos a otros, ([Archivo 19](#)) puede ser dar un buen pensamiento a otros, puede ser dar una ayuda a otro, o puede ser también distribuir nuestros recursos a los que no los tienen. El secreto para mantener la buena voluntad es dar, distribuir lo que tenemos.

De modo que el festival de Vaisakh se puede distribuir hablando del festival de Vaisakh. Hablando del festival de Vaisakh las energías se distribuyen y los dos aspectos de los que os he hablado, y que un discípulo tiene que observar son: el primero, purificar los tres vehículos y así se consigue el alineamiento y a partir de ese momento uno se convierte en un canal para distribuir. Así que el primer paso es la purificación de los tres vehículos y el segundo es la distribución de la iluminación en el mundo exterior. Son las dos cosas que debemos de hacer.

De hecho, eso es lo que está haciendo el Señor Sanat Kumara para los seres planetarios. El utiliza el festival de Vaisakh para que el planeta se alinee y así se prepare a la recepción de energías superiores. Esperamos que este planeta se ilumine en el futuro próximo y el Señor está trabajando en este sentido. Está trabajando para que el planeta se alinee para que así pueda recibir energías superiores y más iluminadas y los Maestros están trabajando con nosotros para cuidar de que nos alineemos y nos iluminemos, así que nosotros hemos de alinearnos, pero para qué sirve alinearnos, es para que tengamos cuidado de que también los que están alrededor de nosotros también se alineen y ellos también reciban las energías iluminadas. Así es como la red de la iluminación se produce

en el planeta. El objetivo del festival de Vaisakh es el mismo, tanto para el planeta como para los seres planetarios.

Hay también una cosa referente al festival. Los Maestros de sabiduría nos han dicho, que todo lo que practiquemos lo practiquemos secretamente. Solo quieren que propaguemos el festival, es necesario que lleguemos a los medios de comunicación, tales como el periódico, el radio, la televisión y reuniones grandes y sigamos informando acerca del festival de Vaisakh, nada más que empiece el mes de Tauro para que se informe a cuanta más gente mejor y poco a poco en unos cuantos años, la información alcance a todas las partes del planeta y entonces el esquema, la formación del gobierno interno del planeta será revelada y conocida por los seres humanos. Esto es lo que consideran los Maestros como un aspecto importante en lo que se refiere a la exteriorización de la Jerarquía y también en lo referente a la reaparición del Cristo.

La reaparición del Cristo ha de ser primero en el centro del corazón de cada uno que es lo que prepara el campo necesario para que el Cristo reaparezca de hecho otra vez, esta es la importancia del festival. El festival no se acaba una vez que la luna llena se ha acabado. Los quince días siguientes en dirección a la luna nueva, es cuando se asimila en todos lo que han recibido. Mañana es luna nueva, así que hasta mañana sigue el proceso de asimilación. Hay quince días de preparación antes de la luna llena y quince días de asimilación después de la luna llena hasta llegar a la luna nueva. Así es como el mes entero a dedicarse viviendo en la consciencia del festival de Vaisakh y luego el mes siguiente, el mes de Géminis, ha de ser utilizado para comunicar el conocimiento esotérico a la humanidad. Esto lo tenemos que hacer durante quince días, cuando llegamos a la luna llena de Géminis. Esta luna llena de Géminis es llamada la luna llena de la humanidad, porque la humanidad entera debe recibir a través de los discípulos las energías enteras del festival de Vaisakh a través del mes de Géminis, porque en el mes de Géminis la humanidad está tocada por estas energías para que las entiendan debidamente.

Vamos a hacer un resumen

En el mes de Aries y la primera parte del mes de Tauro debe ser para prepararse, y la segunda parte de Tauro y la primera de Géminis ha de ser para recibirlas y distribuirlas. Asimilación y distribución, así es como el festival se extiende desde Aries hasta Géminis. Este es uno de los festivales en el año solar. De manera similar en India se celebra un festival parecido en el mes de Escorpio y los rituales referentes a este mes de Escorpio empiezan en el mes de Libra. Llegan a su culminación en las horas de la luna llena de Escorpio y se distribuye durante el mes de Sagitario, igual a como hemos dicho se utilizan en el mes de Aries, Tauro y Géminis. También Libra Escorpio y Sagitario se utilizan de la misma manera, para aumentar más en la actividad espiritual, así es como tenemos a cada lado del ciclo ocupados tres meses y tres meses, en total seis meses y pues de la misma manera, se han concebido rituales para cada mes.

Los rituales antiguos están siendo sustituidos por estos rituales nuevos y la meditación de luna llena es un paso preliminar para estos rituales que serán revelados a los discípulos lentamente. Así es como de momento conocemos al festival de Vaisakh, pero conoceremos también el festival de Kartika, ([Archivo 20](#)) cuando cantáis decís Kartikea, Kartika es el

nombre que recibe el mes de Escorpio y cuando el sol está en Escorpio, la luna está en Tauro, entonces la situación es la inversa. Para entender las energías un paso más adelante. Porque al mes de Escorpio se le llama Kartika, porque surge de la constelación llamada Kartika. Kartika no son sino las pléyades y el que ha nacido a través de las pléyades le llaman Kartika.

Por eso en el mes de Escorpio recibimos las energías de Kumara en un plano más elevado. El año solar entero está lleno de rituales espléndidos. Y poco a poco todos estos festivales serán revelados por los Maestros de sabiduría, pero de momento nos piden que observemos las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis.

Acordaros que no solo estas tres lunas llenas, porque hay también una luna llena de Cáncer que es considerada importantísima por los orientales a la que sigue la luna llena de Leo que tampoco ocupa ningún lugar secundario. Todas las almas elevadas que han visitado este planeta y todas las almas que han iluminado a otros seres casi todos han nacido en el mes de Leo.

Si consideramos a Mde. Blavatsky ella nació en el mes de agosto, Sri Aurobindo también nació en el mes de agosto, Máster EK nació también en el mes de agosto, el maestro MN también nació en el mes de agosto, el maestro CVV también, lord Krishna también nació en agosto. Si hacemos una lista, muchas almas han nacido en el mes de agosto. Luego la luna llena de agosto es recibida de manera muy especial por las mujeres indias para recibir las almas elevadas de Leo. Cuando estamos en el mes de Leo, la luna llena de Leo hace un contrato de matrimonio con la luna llena de Acuario.

La combinación Leo-Acuario nos traerá más energías de la nueva era, también cuando la invertimos. La luna llena en Acuario nos trae las energías de Leo y Acuario. Sobre todo, esto tiene que ver con astrología y no quiero confundiros, pero si quiero marcar un punto para que lo llevéis a casa. Todos estos meses son altamente sagrados y cada luna llena tiene su importancia propia y sus energías particulares especiales para nuestro mejoramiento y poco a poco cada luna llena de cada mes se convertirá en un ritual importante para nosotros. Los tres meses de fuego es decir Aries, Leo y Sagitario, nos traerán muchos rituales de fuego en nuestra vida y los tres signos de agua Cáncer, Escorpio y Piscis nos traerán muchos rituales de agua en nuestra vida, igual con los rituales de aire. Para terminar, el nuevo grupo de servidores del mundo se transformarán en grandes ritualistas, para que se den cuenta del funcionamiento de la actividad del séptimo rayo y una vez que uno se da cuenta del séptimo rayo nos convertimos en magos, lo que quiere decir que podemos manifestar cosas. El sentido de este ritual es tan elevado y amplio, que lo mejor es que hagamos un buen comienzo con el festival de Vaisakh. Gracias.

¿Tenéis preguntas?

P: ¿El nombre de *Kalki* está relacionado con un avatar de India?

R: Si, gracias por recordarlo. El nombre Sanat Kumara está relacionado con *Kalki* es lo que se llama el pueblo de Shambala, y las escrituras indias hablan del avatar de *Kalki*,

proveniente de una familia brahamana que vive en ese pueblo de Shambala. Desde ese pueblo de Shamballa en la familia de Vishnuyases. El Maestro dice que hay un gran iniciado de nombre Vishnuyases que está también en Shamballa y el Señor que desciende de su familia, restablece la ley en el planeta y que además viene en un caballo blanco. El caballo blanco es algo muy simbólico, es también uno de los cuatro jinetes mencionados en el apocalipsis.

Cuando la humanidad sepa cómo funcionar en los cuerpos etéricos, la humanidad aprenderá cómo funcionar a través del cuerpo etérico que es el cuerpo básico que tenemos, porque todos los demás cuerpos densos están contruidos sobre la base de ese cuerpo que es tan luminoso como la luz misma y tan transparente como el cristal. Eso es a lo que vamos a llegar en el futuro, cada vez más la gente se dará cuenta de que puede existir etéricamente. La energía que visitó este planeta, la energía de Síntesis, de la que os hablé ayer tiene como objetivo fundamental preparar los vehículos etéricos humanos, por eso se está produciendo cada vez más mucha iluminación y nos damos cuenta del Señor en el plano etérico. Hoy día, los que tienen un cuerpo etérico solo, son los que pueden ver y darse cuenta de los Maestros y de sus movimientos, porque los Maestros se mueven en el plano etérico y la presencia del Maestro puede ser visualizada cuando uno ha desarrollado pureza suficiente del cuerpo etérico. *(Archivo 21)*

Cuando el éter del planeta se desarrolle también de esta manera debido a estas nuevas energías, el avatar de *Kalki* se hará una realidad. Incluso la ciencia hoy día reconoce que el material básico sobre el que toda la materia está formada es el material etérico, y aceptan que toda forma tiene su correspondiente anteproyecto en el plano etérico, el anteproyecto original y según ese anteproyecto la casa se construye *(los planos que dibujaban los arquitectos se realizaban en un papel de color azul)* por eso se le llama la impresión azul. Los que conocen bien ese anteproyecto *(dibujos o planos)* no les hace falta ver la casa, porque mirando ese anteproyecto ya saben cómo les va a quedar la casa. Si he visto el anteproyecto de la casa, en un dibujo o plano, puedo ir directamente a la cocina sin conocer la casa en general. Todo existe en el anteproyecto y según este, así se construye la casa. Toda la existencia etérica es la existencia de anteproyecto y antes de que se dibujara en el papel, ¿dónde estaba? ¿dónde se encontraba antes?

Estaba en la mente de esa persona, y desde la mente se plasma en el papel y de aquí se manifiesta en el planeta. Pero antes de que ese plan se le ocurriera a la mente de esa persona ¿dónde estaba? Estaba en el akasha, así que, desde el akasha a nuestra mente, de nuestra mente al papel y del papel al planeta, al mundo exterior. Es la manifestación cuádruple. De la misma manera del akasha a Sanat Kumara, de Sanat Kumara es decir Shamballa a la Jerarquía, y de la Jerarquía a la humanidad, cuatro pasos. Todo está concebido en cuatro pasos.

Nosotros también nos hacemos maestros de la manifestación cuando nos damos cuenta exacta de estos rituales en esta vida, entonces *Kalki* se nos hace una realidad si somos capaces de actuar con estos anteproyectos sin necesidad de las estructuras físicas. Eso es lo que está simbolizado con el caballo blanco, es en verdad Sanat Kumara el que toma el puesto de este *Kalki* avatar. Esto es lo que nos dicen las escrituras.

P: (*parte de la pregunta no se oye correctamente*) También es curioso añadir que Cáncer es el cuarto signo y es el signo de la humanidad, de las masas.

R: Si, no he querido decir mucho más acerca de la luna llena de Cáncer en la India, pero es un gran ritual. Lo llamamos la luna llena del Gran Maestro, en sanscrito es Gurupurnima, “purnima” significa luna llena y “gurú” el más grande de todos, y quien es el más grande de todos, el Señor mismo, es su luna llena que se lleva a cabo como ritual durante los últimos 5.200 años. Desde ese tiempo se lleva a cabo y es de una muy gran importancia. Se trata de una luna llena referente a los seres de la isla blanca (la luna llena de Cáncer).

P: Usted dijo claramente que Cristo es Maitreya, también algunas veces usted dio a entender que Cristo es también Krishna, ¿podría aclararlo?

R: Krishna no es Cristo, pero Cristo lleva las energías de Krishna. Maitreya era el ser más querido para Krishna cuando estaba en este planeta. Krishna tenía (exotéricamente) a Arjuna como instrumento para establecer la ley y realizar el Plan referente a aquel tiempo. Pero para establecer la ley en el tiempo futuro escogió a Maitreya como su discípulo, así que Maitreya fue para el futuro y Arjuna era para el presente, quiero decir en aquel presente, es decir para aquel el pasado.

Hace 5.000 años, cuando Krishna estaba en el plano físico, utilizó a Arjuna para establecer la ley en aquel momento y utilizó a Maitreya para dar una solución eterna a la humanidad y al planeta para el futuro y se ha llevado a cabo de una manera muy secreta. La escritura Bhagavata contiene los secretos referentes a ellos.

Había dos grandes iniciados cuando Krishna estaba dejando su cuerpo, uno se llamaba Uddhava y el otro Maitreya. Uddhava estaba muy apegado a la belleza de la forma de Krishna y no podía soportar la partida de Krishna de este planeta entonces se quedó con Krishna hasta los últimos minutos y Krishna le intentó demostrar a Uddhava ([Archivo 22](#)) su forma universal, pero Uddhava le decía: para mi tu forma es mucho más bonita, no quiero nada de esa forma tan universal que tienes, en mi corazón estás impreso en esta forma tan bella que tienes ahora. Por favor permíteme que hable de ti en esta forma tan hermosa que tienes y seguiré cantando tu nombre y preferiré Sankirtanas y Bayans y crear templos y hacer posible una conciencia de Krishna, tuya en el planeta. Y se limitó a sí mismo a su manera de ver las cosas y el Señor Krishna lo permitió.

Debido a este Uddhava hay otra Jerarquía que se forma a partir de Uddhava llamada *Pravuchaytanya*, y creen en cantar y bailar en nombre del Señor. La sociedad de Hare Krishna que conocemos hoy día es una asociación que funciona según las energías de Uddhava. Maitreya estaba también con Uddhava al lado de Krishna y Krishna le preguntó a Maitreya porqué has venido a estar conmigo y has dejado las cuevas de los Himalaya por mí. Tú sí que sabes cómo verme estés donde estés, aunque estés sentado en los Himalaya puedes sentir mi presencia. Té has hecho consciente de mi forma universal y de mi

existencia universal y de mi omnipotencia y omnipresencia, y si ya lo sabes, ¿qué es lo que te ha hecho venir aquí?, y Maitreya respondió: Aunque ya sé que existes eternamente y que puedes manifestar cosas a voluntad, esta forma que tienes ahora es hermosísima, no me puedo quedar indiferente a ella. He venido solo a dar mis respetos a esta forma, porque es tan hermosa y tan espléndida que a pesar de que soy Maestro de los ocho pasos del yoga, sin embargo, tu forma me atrae todavía. No lo tomo como un fracaso mío, sino que lo tomo como una victoria tuya sobre mí a través de tu maya, de tu ilusión, porque incluso los mejores adeptos pueden ser ilusionados por ti, pero me da igual, aunque yo también esté viviendo una ilusión. Quiero estar contigo de todas maneras antes de que te mueras, de que te vayas.

Entonces Krishna preguntó qué es lo que quieres de mí, y Maitreya respondió ¿puedo seguirte, puedo ir contigo?, y Krishna le dijo: hemos preparado una pequeña oficina para el planeta y ya tienes al Maestro Moria y al Maestro Kuthumi a tu lado y tienes ese mercurial y volátil llamado Djwhal Khul ¿qué les pasará a ellos si te vienes conmigo? ¿No decías que querías llevar a cabo un plan para el Kali yuga? y Maitreya le dijo: sí ya sé que tengo que hacerlo, pero por un momentito déjame que esté tan atraído por tu forma. Dame la guía necesaria, me quedaré aquí contigo hasta que esta ola de la humanidad se haya liberado del planeta. Entonces Krishna dijo: no tienes necesidad de guía porque dejo todas mis energías en ti y de aquí en adelante cuando actúes, actuarás con todo mi entendimiento y energías, así que después en el planeta así es como la energía de Krishna es distribuida por el Cristo.

En este contexto uno puede decir que Krishna es Cristo ya que el discípulo puede transmitir las energías del Maestro. Es muy posible. Así es como las energías de Krishna son distribuidas a través de Cristo. Es la relación que existe entre Krishna y Cristo. Krishna pertenece a los tres mundos y llevaba en sí los tres colores azules. A veces tenía la apariencia azul oscuro, a veces celeste y a veces índigo y Maitreya a veces se quedaba alucinado de verle cambiar, y no sabía a veces a que nivel estaba actuando Krishna. Y sin embargo Maitreya era el ser que más sabía acerca de Krishna y aun así no llegaba a saber desde qué plano actuaba Krishna, era un juego que tenían entre ellos. Se podrían llenar volúmenes con las conversaciones que tenían Krishna y Maitreya. Así que es natural sentir que Cristo es Krishna, pero, a decir verdad, Cristo es discípulo de Krishna.

Allah es como el avatar de síntesis del que hablamos. Como el padre del cielo del que hablaba Jesucristo. Allah es el alma universal, Mahoma también obtuvo la realización a través de su Maestro que era el Maestro Jesús, y dio lo que era necesario para esas tribus de esa parte del mundo que era Irak, Arabia.

Igual que Moisés dio instrucciones a los esclavos judíos que Vivían en Egipto. Igual se dan instrucciones así para regular la vida, pero se refieren únicamente al Dios último.
([Archivo 23](#))

De acuerdo con los tiempos los nombres cambian. En los textos indios llamamos al avatar de síntesis, Vishnu que quiere decir el aspecto universal del amor, porque solo el amor es capaz de sintetizar y en la terminología cristiana se llama Cristo, al que Jesús llama el padre del cielo. En el caso del islam se refieren al Señor universal con Allah igual que

purifica la atmosfera y nos trae la Presencia del Maestro, los kirtans que cantáis e incluso antes de cantarlos, la preparación que habéis hecho para asistir a esta clase de la tarde es algo que llega al corazón de los seres superiores. Es decir, los Seres Superiores están complacidos con esta preparación que hemos hecho. Los Devas también están complacidos por la sencillez, por la humildad y por el sentido de reverencia que mostráis en esta sesión. Así es como en los tiempos antiguos, en oriente, se llevaban las clases.

Así es que felicito profundamente al hermano L. por haber concebido la forma más antigua, oriental, de ashram. No es de extrañar que los Maestros se queden complacido con un esfuerzo tal y desde que entré en este lugar, he podido sentir la Presencia de los Seres Elevados con mucha frecuencia. Eso es lo que os puedo decir por ahora y un sentido de reconocimiento y pertenencia a cada uno de vosotros.

Quiero distribuir pequeñas pegatinas, cada uno de vosotros os podéis ir acercando y coger una.

(Archivo 25) Maitreya y Dattatreya son dos almas muy elevadas que traen las energías de Neptuno a este planeta. Es muy agradable oír hablar de Dattatreya en las canciones que hemos oído hablar esta tarde, es una de las Jerarquías más antiguas de Maestros. Los ashrams de Dattatreya y Maitreya trabajan en completa coordinación. Es hermosos haber oído los himnos de Dattatreya aquí, es como si todos estuvieran aquí y no faltara nadie. Es una especie de síntesis que ha sido llevada a cabo muy bien, de manera muy buena.

Hoy no tenemos ningún tema específico de que hablar. Sentiros libres de preguntar lo que queráis y yo responderé en la medida que pueda. Podemos estar hasta medianoche.

P: En India existe un centro que realiza la curación por medio de la gemoterapia y, por otra parte, si pudiera hablarnos sobre la medicina Ayurvédica.

R: El uso de la gemoterapia es una técnica sobre todo proveniente de Egipto. La práctica antigua de India ha sido siempre curar con el sonido, la prioridad más absoluta se le da a curar a través del sonido, luego la siguiente manera de curación es a través del tacto, la tercera manera es curar a través de la vista, de la mirada.

La práctica de curación ha sido casi siempre y, sobre todo, a través de una técnica de sonido. Curar con piedras y gemas no es un sistema que se practique de una manera muy especial, pero todo indio tradicional ya desde niño se le ha recomendado el tipo de piedra o gema que debe llevar con él y esa piedra solía ocuparse de la condición nerviosa de esa persona. En la niñez, tanto los niños como las niñas, hasta el séptimo año, se les solía dar piedras y metales preciosos y cada uno tendrá alguna pieza o alguna cosa de oro que trae las energías de Júpiter y a todos se les recomendaba el uso de cubertería y platos de plata.

De hecho, las piedras y los metales preciosos eran parte de la vida y también el sonido constituía una parte integrante de la vida. Todos los sonidos que estáis cantando cada tarde están cargados de energía de curación, tiene energías de voluntad. Toda invocación referente a Shiva, cualquier cosa que se cante que hable de Shiva, sin quererlo, estimula

la voluntad en nosotros y cualquier cántico sobre Vishnu o Krishna, o sobre la Madre, sin esfuerzo e instintivamente estimulan las energías de amor. Luego cantar a Ganesha, nos abre las puertas a la Sabiduría.

Y por encima de todo, las emisiones de sonido referentes al Gurú enviarán corrientes eléctricas hasta el Maestro de Mundo, Jagad Gurú. Cuando uno canta los Gurú mantrams tal como se han concebido en sánscrito es como encender una luz eléctrica que llega hasta Maitreya y Dattatreya. Es como cuando damos al interruptor para encender la electricidad.

Estas fórmulas de sonido fueron concebidas de la misma manera que un interruptor. De hecho, las fórmulas del sonido es la riqueza de la India. Por este motivo la India produce tantos Maestros. Es muy fácil alinear nuestros sistemas a través del sonido. El sonido es la forma más efectiva. Lo que sigue en importancia al sonido, es el color, y lo que sigue y está próximo al color, son los pensamientos. Así es que emitiendo una nota en particular se envían vibraciones de curación, es decir, esta técnica de curación se ha concebido tomando como base la situación planetaria actual y su relación con la situación planetaria del paciente porque la falta de salud está relacionada con los planetas y la combinación de planetas darán la clave para saber porque una persona está enferma.

Cada planeta tiene su clave de sonido de hecho este planeta se ha formado teniendo como base un sonido. Por ejemplo, para el planeta Júpiter, la clave del sonido cósmico es "Gam Ganapataye Namaha", de la misma manera el planeta Saturno tiene un sonido clave que es "Sham", así todos los planetas tienen un sonido clave o básico.

Se mira la carta astrológica del paciente y se mira también la relación que hay con los planetas que están en tránsito en su carta y según esta combinación planetaria completa se puede localizar lo que está afligiendo al paciente. Habrá ya algunos defectos inherentes, congénitos en esa carta, que además se estimulan cuando los planetas pasan por las casas.

Así es como se puede diagnosticar la causa de su enfermedad y se le dan al paciente los sonidos claves del planeta que pueden curar. Por ejemplo, si tiene afligido Saturno se puede neutralizar con el sonido clave de Júpiter y también si es el caso de Marte se puede neutralizar con el sonido de Venus. Y si falta vitalidad se recupera con los sonidos del Sol. La debilidad nerviosa y la debilidad en general, se neutraliza con los sonidos de la Luna. Esta es una manera, pero no es la única, hay también otra manera de [\(Archivo 26\)](#) diagnosticar por medio de la astrología y ver si alguien tiene un Júpiter muy débil, entonces encontrar en la vida a una persona con la que tenga que vivir que sea fuerte con Júpiter, para suministrar las energías necesarias.

Así es como la curación por medio del sonido y la astrología es una cosa que se ha hecho de una manera fácil y natural en India. Las piedras y los metales son conocidísimos, pero no se hace un esfuerzo particular para curar a través de ellos. Consideran que la curación a través del sonido es poderosa y que lo descubre todo. Hay también gente que mira la palma de la mano, este sistema no es originalmente de la India, sin embargo, ahora se ha hecho muy popular en India, pero originalmente no era la mano lo que se miraba,

esto es lo que se llama quirografía y también es visto lo que se llama frenología es decir mirando la persona como es su frente, su nariz o su boca y como camina, sonrío, como mueve las manos y las piernas, teniendo esto como base, hay gente que puede mirar una sola vez y es como ver esta persona a través de rayos X.

Estos son los tipos de ciencias ocultas que existían en India.

Los métodos de curación de la gemología o la quiromancia han venido de los países limítrofes de la India. La palma de las manos se llama samudrika en sanscrito, era popular pero los Maestros no solían seguir estos métodos. Pero porque entra en el contexto os voy a contar una historia.

Una vez un Maestro grandísimo, el que concibió la fórmula de Gayatri, conocido como Vishva Mitra, que significa el amigo del universo, una vez que estaba en Guyarat esperando para tener una entrevista con Krishna, había unos jóvenes en el reino de Krishna que habían aprendido que había unas ciencias ocultas como la quiromancia, provenientes de las fronteras del noroeste de la India y estaban diciendo a toda la gente de la región que podía ver la salud de las personas solo con mirar a la mano, entonces, los jóvenes indios se sentían muy atraídos por esta práctica y los profesores extranjeros que les enseñaban, podían decir algunas cosas mirando la mano y diciéndoles a los jóvenes: vuestros Maestros indios no conocen estas cosas.

Entonces algunos de los jóvenes se enteraron de que este gran Maestro Vishva Mitra estaba en algún lugar esperando a Krishna y supieron dónde estaba y le preguntaron: ¿Maestro conoces la quiromancia? Y el Maestro les respondió: para que tengo que ver vuestra mano si vuestra cara me lo dice todo, no necesito ver nada más, no necesito ver vuestra mano, entonces los jóvenes preguntaron ¿cómo es posible? El Maestro les respondió: es posible si eres capaz de limpiar los tres vehículos, entonces los jóvenes le volvieron a preguntar: ¿tú crees que puedes decir cualquier cosa de cualquier persona? El Maestro respondió; si, si la situación lo requiere lo puedo hacer, entonces los jóvenes estaban contentos y querían gastarle una broma y se fueron a casa para preparar un plan.

Seleccionaron a uno de ellos, el más guapo de todos, era muy suave, y muy delicado, casi como una mujer. Si le hubieran puesto un sari como vosotras, hubiera sido muy difícil reconocer que era un muchacho, lo vistieron con un sari con todo detalle y también le pusieron algo en el vientre como si estuviera embarazado. Al día siguiente, por la mañana, se presentaron al Maestro. Este grupo de jóvenes eran familiares de Krishna. Le dijeron al Maestro Vishva Mitra: queremos saber tu opinión sobre esto y el Maestro dijo: ¿Qué es? Entonces le preguntaron sobre esta “mujer embarazada”: Maestro ¿crees que esta mujer va a tener un hijo varón o hembra? Cuando se sugieren estas dos alternativas nuestra manera de pensar se quedará fija en una de las dos, será hembra o varón.

El Maestro se quedó mirando la cara de este hombre vestido de mujer y se dio cuenta de todo lo que pasaba y se puso furioso, muy furioso y dijo: *Si, esta persona dará nacimiento a una gran cuerda de hierro y esta cuerda de hierro se hará enorme y será la causa de la muerte de todo tu clan.* Los muchachos se asustaron, fueron a ver a sus padres y a sus

familiares para decir lo que pasaba, la gente mayor estaba muy descontenta con lo que habían hecho y fueron al Maestro y le pidieron excusas, y el Maestro dijo: *es tiempo de que seáis aniquilados porque habéis llegado a un alto grado de arrogancia solo por el hecho de que Krishna ha nacido en vuestro clan, pero daros cuenta de que Krishna no pertenece a ningún clan, pertenece al universo, pero porque ha nacido en vuestro clan os permitís hacer todo tipo de atrocidades y ya habéis hecho bastantes de ellas, y la máximo ha sido insultar a un Maestro de Sabiduría.* Entonces el aseguró el nacimiento de la cuerda de hierro y dijo: *la destrucción de vuestro clan es segura.(Archivo 27) pero no penséis que soy yo el que lo hago, sois vosotros los que lo habéis pedido, con vuestras propias acciones.*

El Maestro se fue, entonces el niño dio a luz esta cuerda de hierro, entonces la comunidad empezó a pensar cómo podemos quitarnos de en medio, destruir, esta cuerda. La hicieron pedazos y la redujeron a polvo y tiraron el polvo al lago que había próximo al pueblo. Pero este polvo dio lugar al nacimiento de plantas con el tronco en forma de cuerdas de hierro y eran como plantas de hierro, entonces el clan decidió un día irse de picnic y empezaron a coger estas flores por el gusto de cogerlas, hasta que al final acaban luchando entre ellos por estas plantas y se matan unos a otros.

¿Por qué os he contado esta historia? Es porque las ciencias ocultas tal como han sido dadas desde los centros de los Himalaya culminan todas en el sonido. Si somos correctos con el sonido, todo se nos da. Podemos crear por medio del sonido, podemos promover cosas, podemos también destruir por medio del sonido. Por eso se considera que el sonido es el arma más potente y con más potencial de todas las técnicas de curación. Por eso de India han venido muchos mantrams. Los mantrams vienen únicamente de India y existe un mantram para cada situación y hay tantísimos mantrams que la gente no era capaz de saber ni cómo usarlos, de tantos mantrams que había, porque querían conseguir muchas cosas, y se encontraban que había tantísima variedad de mantrams. Los Maestros concibieron para cada situación un mantram particular.

Había mantrams para la realización personal, mantrams para ganar poderes ocultos, mantrams para curar, para destruir, tantas cosas, es un campo enorme. En el proceso por el cual nosotros también podemos aprender estos mantrams, es el de tener extremadamente cuidado con lo que pronunciamos y decimos. Debemos tener cuidado con lo que sale de nuestra boca y hemos de hablar solo lo que es constructivo, no hemos de hablar por hablar y tampoco hablar para dar gusto a otros o decir mentiras para contentar a otros

Hay una gran ciencia, una gran doctrina en lo que se refiere a la pronunciación y al como escuchar. Hemos de tener sumo cuidado con nuestras emisiones de sonido y eliminar todas las veces que sea innecesario hablar y usar nuestra palabra como si estuviéramos utilizando un metal precioso o una moneda. Normalmente no solemos gastar más de la cuenta, pues aun así el valor del dinero es infinitivamente menos valioso que el valor del habla.

Seamos responsables de lo que hablamos y seamos responsables para escuchar lo que los otros dicen, porque se habla inútilmente, es decir, que no tiene significado ninguno

ni para el que habla ni para el que escucha. Entonces si uno escucha esto, tiene que cortar esta conversación y dejar de escucharla y si es posible irse de este lugar, pero hay veces que no podemos alejarnos y tenemos que estar allí presentes. Imaginaos que viajamos en coche a 120 km/h y una persona se pone a hablar de cosas sin sentido, uno no puede tirarse por la ventanilla y tampoco puede decir, me voy a bajar porque si no tendríamos que andar el trecho que nos queda. En tal caso debemos hacer como si estuviéramos escuchando, pero no tenemos por qué escuchar, pero ¿cómo hacerlo? La única manera, es así tal como se recomienda en las Escrituras.

Cuando una persona habla, puede hacerlo solo con la ayuda de su exhalación uno no puede hablar cuando está inhalando ¿no? Podéis probar si queréis y decidme si lo podéis hacer, no creo que podáis. Como mucho haréis algunos sonidos un poco extraños, pero no creo que podáis decir ni una sola palabra. La exhalación es la base de la pronunciación y hay uno que pronuncia en la garganta, es el que se llama Anandi.

Hemos estado comentando que los sonidos, Shánkara viene a nosotros montado en el toro. Pero ¿Quién es este Shánkara que se mueve montado en un toro? Es la exhalación que sale del centro de la garganta y desde este punto sube hasta el toro. Hasta llegar a este punto no hay sonido, quiero decir sonido tal como lo conocemos nosotros, por el oído, desde luego que existe sonido antes de llegar a la garganta, pero no es un sonido audible, es el sonido que se llama, sonido Anahata. Todos conocéis el chacra Anahata. Anahata es el centro donde el sonido sin sonido, silencioso, se pronuncia constantemente. Ahata quiere decir: el sonido que se produce con el contacto de dos objetos, cuando dos objetos se encuentran mutuamente se produce un sonido esto se llama Ahata.

Anahata quiere decir, es un sonido sin el proceso de golpear y este es el sonido que todos los Sabios y Videntes intentan conseguir con la meditación. Esto es Shánkara y ese Shánkara cada vez que pronunciamos algo camina hacia arriba y camina sobre el toro, en la garganta, y llegado a este punto de la garganta, uno puede pronunciar solo las vocales, pero no las consonantes. Podéis experimentarlo en casa. Si lo hacemos aquí, perderemos bastante tiempo.

(Archivo 28) Estos sonidos de las vocales son los únicos que uno puede hacer en el puente de la garganta. Por eso en la lengua sánscrita se considera que las vocales son los sonidos vitales. Existe el Om que se manifiesta como exhalación y se manifiesta en la garganta en forma de vocales, y llegando a la nuez uno empezara a emitir los sonidos. El sonido posterior, más interno que podemos pronunciar está situado a la altura de la nuez y es el grupo de sonidos como K, mentalmente podéis pronunciar este sonido a la altura de la nuez. Saliendo más hacia afuera, este sonido será CHA, que se articula ya en el paladar. K es más interior que CHA. Después de K viene CHA. Más exterior todavía viene el sonido TA y se hace el sonido K con el principio del paladar, CHA es con el paladar y TA en los dientes.

Cuando uno dice la palabra TE, la lengua donde se coloca, cuando decimo CHA, la lengua toca el centro del paladar, cuando decimos K toca al fondo del paladar y cuando decimo TA toca en la parte de delante del paladar y en el centro es CHA. Pero ¿Qué es lo

que pronunciamos con los labios? El sonido PA. Son los sonidos que se exteriorizan de una manera progresiva y todas las palabras están compuestas con las variaciones de estos sonidos. Así es como se concibió la lengua sánscrita, con esta fórmula. Es una ciencia grandísima por sí misma. Cuando alguien habla, es el OM impronunciado que se transforma primero en vocales, después en consonantes, luego en palabras y luego en frases, todo esto es lo que se lleva a cabo.

Así es que, si alguien está hablando inútilmente en el coche, como decíamos, lo mejor es llegar a escuchar el OM que está como fondo de todos esos sonidos. La persona que está allí estará contenta porque le estáis escuchando y vosotros estaréis felices y contentos porque no les estaréis escuchando a ella sino el OM. Esta manera de hacer las cosas se llama Upasana. Upasana quiere decir, sentarse cerca de. Pero ahora mismo estamos sentados cerca de quien, con la inteligencia que se pronuncia en forma de muchos sonidos, que no es otra cosa que la consciencia, así que cuando otro nos habla estamos identificándonos con la consciencia. Igual cuando los pájaros cantan es el mismo individuo que está cantando dentro de ellos, es la misma persona que está cantando desde dentro de ellos, es la misma inteligencia que pronuncia, incluso si escuchamos el sonido de la ambulancia, incluyendo este sonido, que es Aquello, también.

Así es que continuamente observar que cuando uno está escuchando algo siempre es Uno el que se manifiesta en forma de muchos sonidos y hacer lo mismo cuando estamos hablando nosotros mismos. Es decir, incluso cuando estamos hablando podemos escuchar una parte del Om. El Om es la base sobre el cual se construye el primer piso de las vocales y luego el resto de las palabras y de las frases está construido con el otro piso de consonantes. Si durante cinco años, observamos esto que os he dicho y luego recitamos un mantram regularmente, entonces uno descubre el significado de este mantram, pero si no hacemos esta preparación anterior y nos ponemos a pronunciar un mantram será como lo hacen los papagayos.

Con su pregunta me ha hecho ir muy lejos, me ha preguntado sobre la curación y yo he ido al sonido y desde el sonido a como practicar este sonido.

Cuando descubre mantrams como estos, entonces tenemos la capacidad de dar este mantram a un paciente.

Los pasos a seguir son: tener responsabilidad con lo que hablamos y también oír una parte del Om cuando estamos hablando y escuchar a los otros y también escuchar este Om cuando estamos hablando, incluso cuando un perro está ladrando hemos de ser capaces de oír el Om que está allí porque todo lo que se pronuncia no es sino OM.

Cuando observamos esta práctica y pronunciamos un mantram durante otros cinco años más, purificaremos la inteligencia relativa al sonido que existe en nosotros y entonces cuando digamos algo, se hará realidad y no hará falta ni mirar las cartas astrológicas, ni mirar en las palmas de las manos, ni siquiera necesitamos ningún material, de esta manera se hace más fácil, porque el equipo del cuerpo contiene todos los demás equipos y entonces entre los métodos más importantes de curación, el sonido ha sido el principal.

Entonces volvamos al Ayurveda, es una ciencia que ha sido dada a la humanidad por los Devas mismos, desde los círculos superiores, la medicina curativa ha sido dada a la humanidad. *Ayu* quiere decir longevidad y *Veda* quiere decir ciencia. Ayurveda es la ciencia de la vida y de la longevidad. ¿Cómo mantener la vida en la forma y experimentar la belleza de la creación? Esto es lo que está contenido en el Ayurveda.

El sistema Ayurvedico ha sido concebido exactamente igual que el sistema de la creación. ([Archivo 29](#)) La Creación se manifiesta de acuerdo a tres cualidades, que es lo que se llama un triángulo.

Os expliqué ayer como Sanat Kumara trabaja con un triángulo, podemos manifestar cosas por medio de un triángulo, incluso la creación se manifiesta con triángulos. En algún sitio de nuestro ashram he podido ver la forma de Sri Chakra, es la fórmula de triángulos con la cual la creación se manifiesta. Es el Uno que se ha manifestado la creación entera mediante esta fórmula. Así es que, si el Maestro lo permite y cuando lo permita, un día entraremos en los misterios de este símbolo.

El triángulo es el método de manifestación, el Uno se hace Tres y reflejándose se convierte en Siete. Encima la cabeza de L. hay otro símbolo, un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo que se cruzan con un punto en el centro, esa es la creación séptuple que tiene como base la creación triple. Toda teología contiene el aspecto el de la Trinidad, es decir: el Padre, la Madre y el Hijo. El Ayurveda ha sido también concebido de esta manera. El Ayurveda como la Homeopatía reconoce un cuerpo vital es decir el cuerpo de la vida que en sánscrito se llama Prânamaya Kosha.

El yoga nos dice que hay cinco niveles de cuerpo: Ânnamaya Kosha, es el cuerpo físico, Prânamaya Kosha que es el cuerpo vital, Mânomaya Kosha es el cuerpo mental, Vijñâmaya Kosha que es el cuerpo búdico, es el cuerpo de sabiduría y luego está Ânandamaya Kosha el cuerpo para experimentar la bendición gozosa. El principio vital funciona sobre todo a través del Prânamaya Kosha, es decir del cuerpo vital y está afectado por la actividad del cuerpo físico y el cuerpo mental, si el cuerpo mental es bueno, la vida es buena. Si los hábitos del cuerpo físico son buenos, la vida es buena también. Quiero decir que la vida en nosotros está en un estado de buen equilibrio, porque la causa de la falta de la salud se debe a los desequilibrios mentales o a los hábitos físicos irregulares, cualquiera de los dos puede afectar a la vitalidad.

Igual que en teología tenemos tres centros importantes de actividad a los que llamamos: el centro de Voluntad, el centro de Amor y el centro de Luz, en India los llamamos: Shiva, Vishnu y Brahma, o también les podemos llamar. Padre, Madre e Hijo, o si queremos: Primer Rayo, Segundo Rayo, Tercer Rayo, o Shiva, Parvati y Kumara. Hay muchísimos nombres, pero fundamentalmente hay tres energías que proceden de una energía. Cuáles son las cualidades de esta energía. Una es creativa, la otra es que puede ser destructiva o que concluya algo, la tercera es la que se llama la energía que preserva o equilibra. Se llaman Luz creadora, Luz destructora y Luz que preserva.

La Luz que preserva está en el medio entre la creación y la destrucción. Todo es triple, todo tiene un principio, tiene una continuidad y un fin, una conclusión. Pero esa conclusión es solo para empezar de nuevo otra vez. Si os dais cuenta, empezamos este día por la mañana, hemos tenido actividad durante el día, ducharnos, arreglarnos, ponernos bien, esto tiene una duración, y tiene un momento que se acaba, pero con esto ¿se ha acabado la limpieza? No se acaba con eso, es como en la carrera de relevos, que empezará otra vez de nuevo, así que cuando se ha acabado todo en el baño, por la mañana, empieza otra actividad, cómo ponerse ropa que dura también un tiempo y que se acaba. Pero no es el fin de todas las cosas, entramos en otra acción, por ejemplo, ir a desayunar, empezar el desayuno, comerlo y acabar el desayuno después pasamos al reposo.

Así de manera triangular toda la actividad se lleva a cabo hasta que llega la noche y entonces iremos a dormir para levantarnos por la mañana otra vez. Así es, como dentro de un gran triángulo existen muchísimos triángulos pequeños, hay un pequeño triángulo de una actividad cualquiera como, por ejemplo, nuestra clase ahora, que empezó por la tarde a las 18:00 h. Ahora estamos en el segundo aspecto, pero en algún momento tendrá que acabar, no puede ser eterna. Esta es una pequeña actividad dentro de la gran actividad de levantarnos por la mañana y acostarnos otra vez. Y también el levantarnos por la mañana y al acostarnos por la noche, ha de acabar en otro triángulo mayor todavía. Es un triángulo más grande llamado nuestro nacimiento y nuestra así llamada muerte.

Pero el triángulo más grande es el principio de la creación, es su continuación y su final, para hacer otra creación de nuevo. Así que, del acto más pequeñito al acto más grande como la creación, todo es triangular. Pues si todo es triangular ¿por qué las ciencias de curación no habrían de serlo? Por eso se concebido el Ayurveda con esas cualidades triangulares. Se considera que hay tres remolinos fundamentales de energía, que se llaman Slesma, Vata y Pitta ([Archivo 30](#))

La energía de Slesma quiere decir, la energía de la creatividad, Vata quiere decir la energía de equilibrio y Pitta es la energía de destrucción o conclusión. Sabéis, en nuestro cuerpo, cada segundo, millones de átomos se forman y se disuelven y en el medio de este proceso, tenemos la existencia aparente. La existencia es aparente, no real como la vemos, no es mi afirmación, es una afirmación que hizo Madame Blavatsky.

Si levanto la mano así, los millones de átomos que están presentes formando mi mano ahora, cambian totalmente en este momento, mientras el traductor lo traduce, porque los átomos se crean y se destruyen de una manera tan rápida, tan vertiginosa, que tenemos la ilusión que en medio de estos dos movimientos estamos existiendo. Lo que vemos como una situación estable, estática, es una actividad resultante de una velocidad vertiginosa. Nos lleva un poco de tiempo entender esto, pero podemos llegar a entender esta afirmación con una meditación profunda. Pero os puedo dar algunos ejemplos para que veáis que lo que está diciendo tiene algo de sentido común.

Estamos ahora mismo sentados aquí, en este ashram, muy tranquilos, muy estables, muy quietos, pero es una afirmación falsa, si de verdad supierais a qué velocidad nos estamos moviendo, los Vedas nos dicen que la estabilidad, la quietud se gana solo a través

de la velocidad y no hay estabilidad si uno se para o reduce la velocidad, son afirmaciones para meditar sobre ellas. Si alguno de vosotros hace una estadística me podrá decir a qué velocidad se mueve nuestro planeta, que, aunque viajemos con el avión más supersónico que haya, no podemos dar la vuelta al planeta de una sola vez. Porque si fuera así, cuando empecé el viaje en India a medianoche, entonces quiere decir que cuando llegué a Bilbao, tenían que ser las 24:00 h. otra vez, pero el planeta se mueve mucho más rápido que todo esto, es decir que se está moviendo mucho más rápido que los aviones que hemos inventado, quizás el que más se acerca es el Concorde u otros aviones de este tipo, pero nos damos cuenta de esta velocidad cuando estamos sentados aquí. Pero si esta velocidad se redujera nos daríamos cuenta inmediatamente, pero cuando la velocidad es constante uno no se da cuenta. Eso es porque para permanecer estable, el planeta debe moverse a gran velocidad.

Las Escrituras nos dicen que el Akasha cuando reduce su velocidad manifiesta el aire, y cuando el aire reduce su velocidad, produce el fuego, y cuando el fuego reduce velocidad produce el agua, y cuando el agua reduce su velocidad produce la tierra.

Todo esto ocurre de acuerdo con el triángulo de actividad: la creatividad, la destrucción y la aparente existencia que hay en las dos. Este principio fundamental que existe en la creación se toma como la base de la ciencia Ayurvédica.

Si todos nosotros fuéramos yoguis tendríamos unas vibraciones equilibradas, entonces ¿a quién consideramos que no es un yogui? Uno que actúa por demás o por de menos. En la ciencia de Sabiduría o Teosofía, la actividad por demás se llama Rajas, y la actividad por de menos se llama Tamas, y el equilibrio entre las dos actividades se llama Satva. La Creación misma está existiendo porque hay un equilibrio perfecto entre la creatividad cósmica y la indestructibilidad cósmica. Así que para darnos cuenta de la creación hemos de llevar a cabo el mismo equilibrio.

Hay algunos que sufren de Raja Guna, es decir de hiperactividad, sabéis como darse cuenta de que una persona es hiperactiva, nada más entre por la puerta, con la manera de cerrar la puerta, esa persona dará un golpe fuerte porque lleva energía de más en ella. Es decir, el centro creativo en esta persona está hiperactivo, es lo que se llama hiperactividad es decir abusa de las cosas que no hace falta hacerlas, que no son necesarias, quiere hacer más de la cuenta. Luego está la persona no activa, que no hará ni siquiera lo que es preciso hacer.

Cuando esta persona poco activa, entra por la puerta, ¿Cómo dejará la puerta? Se olvidará de cerrarla. La persona equilibrada, la abrirá suavemente y la cerrará suavemente. En manos de las personas hiperactivas, las cosas se rompen, estas personas lo estropean todo debido a la energía de más que tienen. La persona poco activa también estropea las cosas, las estropea no usándolas y no usará las cosas que le han dado y se olvidará que tiene un equipo tal que puede utilizar. Así que a fuerza de no usarlo lo destruye. Mientras que el otro lo destruye por usarlo demasiado.

Entonces ¿de qué equipo se trata? El equipo del que estoy hablando es este cuerpo, es nuestro cuerpo. Hay gente que abusa del cuerpo y otros que no llegan a usarlo completamente, que les encanta dormir y si no hay otra cosa mejor que hacer enseguida, están pensando en irse a dormir, aunque sea de día quieren ir a dormir, ya duermen bastante por la noche, pero si hay una mínima oportunidad también duermen durante el día y además comen tanto, solo para dormir mejor. Pero la persona hiperactiva no puede dormir, no le entra sueño. Así es como se puede reconocer la enfermedad en Ayurveda, y saber cuándo una persona es fundamentalmente hiperactiva o poco activa. Uno pierde la salud por medio de la hiperactividad y otro también pierde la salud por medio de no hacer bastante las cosas.

Las enfermedades están clasificadas teniendo en cuenta estos dos aspectos: actividad y poca actividad o una mezcla entre las dos, es cuestión de grados.

Según el Ayurveda ([Archivo 31](#)) la salud es un estado perfecto equilibrio. Los que no son yoguis, no solo se les considera que no son yoguis, sino que además son personas enfermas. Solamente un yogui puede estar sin enfermedades, porque ha llevado a cabo un excelente equilibrio entre la creatividad y la conclusión y las tres cualidades mencionadas, actúan perfectamente.

Y el Ayurveda nos dice claramente que enfermedades se producen debido a la hiperactividad y que otras se producen debido a la falta de actividad. Luego hay una tercera categoría de enfermedades, que es una mezcla de estas dos cualidades anteriores y así es como se hace el diagnóstico. Y teniendo esto como base se observa la formación de los tejidos. Hay siete tejidos que constituyen el cuerpo al igual que hay siete centros en nosotros. El funcionamiento de estos siete centros depende del equilibrio de estas tres cualidades. Daros cuenta de que están maravillosamente interrelacionados el yoga y el Ayurveda.

Si se organizan bien las tres cualidades primeras, la consciencia puede actuar fácilmente a través de los siete niveles de existencia y concebir toda la creación como el esplendor del Señor, esto es lo que se llama Teología.

En Ayurveda, el equilibrio entre las tres energías mayores decidirá la formación de los siete tejidos. Cualquier defecto en alguno de los tejidos se localiza según el tipo de triángulo que uno tenga. Los centros inferiores van cada vez hacia la materialización y los centros superiores van cada vez más cerca del espíritu.

Por ejemplo, el centro del corazón regula el aire, y el centro laríngeo, de la garganta, regula el sonido y el centro de base, regula la materia, la tierra. El centro sacral regula el agua, el plexo solar regula el fuego. Así que si el aspecto ígneo está bien en nosotros quiere decir que nuestro centro del plexo solar está funcionando bien. Si una persona es excesivamente emocional y sumamente irritable, envidiosa, con tendencia represiva y que se lamenta de las cosas, ansioso, temeroso, tiene miedo, destruirá completamente su plexo solar. Es decir, si una persona es así tendrá destruido su plexo solar.

Así, por ejemplo, en el centro sacral, se puede dar el pronóstico, según las secreciones internas y todos los problemas respiratorios y de circulación de sangre tienen que ver con problemas en el centro del corazón.

Así es como los siete chacras construyen los siete tejidos y la formación de los tejidos se puede ver fácilmente observando el paciente y según eso se le da el tratamiento adecuado. La ciencia se ocupa de los siete centros del cuerpo. La ciencia moderna que conocemos ahora (*se corta el audio*) Los científicos, la ciencia, ha reconocido que estas glándulas segregan algo y que algunas de estas secreciones son para depurar las impurezas, lo que se llama el sistema de drenaje del cuerpo.

Hay también otras secreciones que son para construir algo en el interior, si algo va mal con estas secreciones, la ciencia moderna no tiene la clave para rectificarlas. Por ejemplo, si el páncreas no produce suficiente insulina lo único que puede hacer la ciencia es suministrar insulina desde el exterior. Pero no tiene la tecnología para estimular esta glándula. Y muchos científicos punteros en EE. UU. se han dado cuenta que las secreciones de la glándula tiroides si producen menos de lo normal nos lleva a la idiotez, si hay una secreción adecuada, el hombre será un intelectual muy bueno, así que suministrando la hormona que precisa la tiroides, los idiotas se pueden tornar en intelectuales. Pero no han conseguido mejorar esta clave para aumentar la secreción. Si se produce un suministro externo que está de acuerdo con las vibraciones de la persona, ayuda momentáneamente, como las vitaminas que mientras uno las toma se encuentra bien pero al momento que uno deja de tomarlas vuelve a donde estaba al principio.

Pero el Ayurveda sabe el secreto de estas glándulas, porque ha entendido como se produce la creación y estimulando estos centros como se debe se pueden crear y nutrir los siete tejidos, hasta este punto llegaron. Llegaron hasta el punto de que una persona de 44 años como yo, puede ser sometido a tratamiento, en ciertas condiciones de medio ambiente y pueden hacer de mí, un joven de 26 años. Llevaban consigo una ciencia tan avanzada como este ejemplo que os he dicho que requería pureza de los alrededores. Requería la pureza del lugar donde se vive, la pureza del agua y la pureza del aire, pero normalmente nos faltan estas tres cosas. Nuestro aire está contaminado, nuestros ríos y mares están también contaminados y nuestras ciudades, no es necesario que os diga cómo están y si nos damos una vuelta por las calles de la ciudad no respiramos otra cosa que lo que les sobra a los coches y si nos hicieran una radiografía encontraríamos cantidad de carbono en nosotros, que hemos estado inhalando durante décadas.

El Ayurveda, podía rejuvenecer a la gente, podría dar vida donde no la había. Podía alargar la vida, coger una persona de 70 años y convertirla en una de 16, para ello se necesita un entorno muy puro algo como los Himalaya o los Alpes en los que no hay posibilidad para que el hombre llamado civilizado pueda destruir el medio ambiente.

Por eso los Maestros viven en salud perfecta durante 300 años en el mismo cuerpo (*Archivo 32*) Nosotros no llegamos ni tan siquiera a 100 años, sin embargo 100 años es la media de vida para este Kali Yuga, pero pocos llegamos. Tenemos algunas cuantas personas raras, pocas, que llegan a tener más de 100 años. Se debe a que hemos

contaminado el medio ambiente, entonces, cuando vivimos en condiciones contaminadas, conseguir la salud, no es posible, es como la persona que está en una corriente de un río y se está ahogando, pero intenta salvar a otra persona que se está ahogando también.

Así que cualquier medicina es inútil a menos que mejoremos nuestra propia condición. Tomamos las medicinas, pero no nos hacen efecto porque no hemos creado las condiciones necesarias para que produzcan efecto. El Ayurveda, nos pide, sobre todo, una higiene en la vida, incluso si tenemos leche fresca y la ponemos en un recipiente impuro, la leche se corta, se estropea. Así es que la técnica más valiosa del Ayurveda no actúa como es de esperar, como se ha prometido, porque no hemos mantenido la higiene básica.

Por eso los medicamentos no surgen efecto en estos días. El hombre está inventando gracias a su intelecto cada vez más variedad de medicinas, pero está perdiendo lo que es fundamental, el sentido común. Antes de la época de la industrialización existía ese sentido común, ahora no existe. ¿Cómo podemos esperar que haya salud si estropeamos el aire que respiramos? Solemos beber mucha agua corriente pero no es agua de manantial. La vida en el agua existe cuando el agua corre. El agua fluye cuando abrimos el grifo de nuestra casa y cogemos un poco de agua, solemos creer que es agua fresca, agua corriente, pero no es corriente, se queda en el recipiente, en el gran recipiente mucho tiempo y antes de eso, está en el depósito comunitario de la ciudad y antes de esto venía de otro sitio y cuanto más y más se almacena, el aspecto vital del agua se va reduciendo.

Si consideramos las legumbres, los vegetales, que cocinamos y comemos, imaginaos cuando fue cortado del huerto. Según cuan grande es la ciudad, así es la proporción que estas hortalizas pierden su vitalidad. Si uno vive en un pueblo, tiene su propio huerto de legumbres y hortalizas y puede cogerlo directamente de su huerto para comer y llevar la frescura de la vida a la mesa, pero si vivimos en la ciudad, las hortalizas se producen en tierras alejadas, en otros sitios alejados donde suelen cortar y almacenar en el mismo pueblo donde lo producen, más luego lo transportan y lo vuelven a almacenar en la ciudad, luego nosotros vamos a comprar y lo almacenamos en nuestros frigoríficos. Así que cuando lo cortamos para cocinarlo y comerlo, eso, es ya materia muerta. Así es que fundamentalmente hemos de ir cambiando nuestro estilo, nuestro modo de vida.

Veamos el tipo de avance que hemos conseguido porque hemos tenido gran éxito en contaminar el aire, las aguas y las hortalizas o vegetales. El Ayurveda quiere que tengamos aire limpio, agua limpia, vegetal y cereales frescos. Si uno come o bebe cosas frescas, nuestra actividad vital se estimula, pero si encima tenemos poca vitalidad y añadimos más cosas muertas, no puede existir la salud.

El Ayurveda es la ciencia de la salud, no la ciencia de la enfermedad. El 80% de los Vedas contienen cómo mantener la salud y solo un 20% se ocupa de la terapia o de los medicamentos, por esto, se trata de la ciencia más positiva que tenemos acerca de la salud ya que, en vez ocuparse de la enfermedad se ocupa de la salud. Y además nos da un sistema diario para mantener la salud, el bienestar. Solo se nos pide que durante el día tomemos algo de luz del Sol durante las horas del amanecer ya que son consideradas como las horas más valiosas por el Ayurveda. Se espera de nosotros que estemos preparados

cuando se está abriendo el día, al alba. Uno puede tomar una ducha por la mañana y estar preparado para recibir la frescura de la luz del día en él.

El Ayurveda asegura que esta persona no necesita ninguna medicina, porque cada día se transmiten los elementos más valiosos a este planeta en las horas del amanecer. Todos sabemos cuándo sale el sol, nos levantarnos por lo menos 1 hora antes de que salga, nos duchamos y debemos estar preparados para recibir la frescura de la luz del día. No quiere decir que tengamos que subir al terrado de nuestra casa, basta con abrir una ventana y quedarnos dentro de la casa y seguir haciendo nuestro trabajo, las energías harán su función dentro de nosotros. Por eso en Oriente, se recomiendan de manera muy especial estar receptivo 24 minutos antes de la salida del Sol y seguir recibiendo esta luz hasta que hayan pasado 24 minutos después de la salida del Sol, es decir, 48 minutos en total.

48 minutos en total uno debería recibir la luz fresca que llega cada día a través del Sol. La atmósfera por la mañana contiene una sustancia conocida como *Ogeni (no se entiende)* que nos da una vitalidad muy grande y que nos hace además brillantes y nos hace radiantes. He aquí la necesidad de levantarse pronto por la mañana e inhalar este sol matutino. Se aconseja la mañana como el tiempo mejor para realizar el pranayama. El pranayama como finalidad terapéutica. Existe el pranayama para la salud y también el pranayama para recibir iluminación.

Hemos de utilizar completamente el sol matutino. El Ayurveda dice también: no tomes nada en tu cuerpo a menos que hayas vaciado antes los intestinos de lo que has comido el día anterior, aunque nos solemos observar en esto. (*Archivo 33*) Tal cómo se ve, una de cada dos personas tiene problemas de estreñimiento o de estómago. Existe la ley de la alternancia según la cual uno no puede inhalar dos veces a menos que exhale antes, a menos de que saque lo que sea inhalado, no podemos volver a inhalar otra vez. De la misma manera no podemos tener dos días seguidos si no ha habido noche antes. Al día le sigue la noche y a la noche le sigue el día. Así la inhalación es seguida por la exhalación y la exhalación es seguida por la inhalación. Igual que uno no puede tener dos lunas llenas el mismo día, tiene que haber una luna nueva entre las dos. Así que debemos seguir la naturaleza. No podemos comer por segunda vez consecutiva sin haber descargado antes.

El Ayurveda nos recomienda muy particularmente no comer nada hasta que no se haya digerido lo que se ha tomado previamente. Si uno hace las cosas de esta manera en 1 año se pondrá perfectamente en orden. Lo único que se recomienda que se puede tomar antes de vaciar los intestinos por la mañana es agua pura o agua tibia con limón con un poco de miel. Si se hace esto los problemas de estreñimiento se acaban de inmediato y se puede comer algo solo después de la ducha.

Hay muchos consejos, muchas prácticas en el Ayurveda, pero básicamente, fundamentalmente, está concebida como el proceso de creación los remolinos básicos de energía llamados: Slesma, Vata y Pitta, es decir, la energía creadora, destructora y preservadora y de cómo se relacionan con los 7 centros para formar los 7 tejidos y luego antes de que se reconozca la enfermedad, se registran las costumbres de una persona determinada y el tratamiento consiste en hacer reajuste de su estilo de vida. El tratamiento

consiste en que cambie la vida, no se usan medicamentos en Ayurveda. Si vamos a un médico Ayurvédico y le pedimos un medicamento para el estreñimiento, no os dará ningún medicamento, os dirá que bebáis 1 litro de agua por la mañana y que paseéis durante 15 minutos y al cabo de una semana veréis los resultados.

El agua misma puede curarnos. Si usamos un medicamento, el sistema interno no es estimulado, es decir el sistema interno no reacciona, no actúa, es como usar drogas, un drogadicto quiere siempre más y más droga. De la misma manera, estamos acostumbrados a otros tipos de drogas. El Ayurveda cura muchas enfermedades en cuanto cambiemos nuestro estilo de vida. Donde se aplica un tratamiento con medicación, hay una seguridad de curación muy grande con el tratamiento Ayurvédico.

Muchos de los medicamentos que se dan en Ayurveda, son únicamente productos alimenticios y si no sirven como medicina funciona simplemente como alimentos. Los productos principales que se usan en el Ayurveda como medicamentos son: la miel, la leche, el agua, los zumos de fruta, o cosas similares y si no os ayudan en este caso particular, por lo menos no hacen daño. Así es como incluso los medicamentos nos alimentan, por eso el Ayurveda va a ser una buena solución para el problema actual de falta de salud. Pero el problema que tenemos más frecuente es que no podemos hacer mucho para mantener nuestros alrededores puros, pues si los alrededores no están limpios no podemos mantener la salud ni con ayurveda, ni con homeopatía, ni con alopátia, no tendremos manera de permanecer en buena salud a menos que cambiemos el exterior de nuestros alrededores y se organicen de una manera saludable.

Alguna vez durante este Tour con la ayuda de nuestro hermano J. y por medio de él, os enviaré las reglas Ayurvédicas para que practiquéis en la vida diaria. Sin duda ninguna os ayudarán a tonificar vuestra salud y dentro de las limitaciones ya que no nos queda más remedio que vivir en un medio ambiente como el nuestro. Creo que este será un buen paso para practicar el Ayurveda en nuestra vida cotidiana. Haré que lo traduzcan al español y enviaré una copia al centro de aquí para que se distribuya a todos. Gracias solo ha habido dos preguntas, desde luego no voy a responder a otras preguntas tan largamente.

P: Ayer cuando hablaba de la luna llena de Cáncer, decía que era la luna llena del Gurú, se refería a un Gurú en general o a un Maestro determinado.

R: Cuando dije Gurú quise decir que hay solamente un Gurú para todos nosotros. Gurú es un principio no una persona. Un principio que puede actuar a través de cualquier persona y en este caso se le llama a la persona Gurú, pero él es sino un canal para el Gurú, pero el único es el Señor Infinito, el Señor Último que no tiene ni nombre ni tiene forma y que tiene tres canales básicos, ([Archivo 34](#)) uno es el canal Real o de Primer Rayo y otro canal es el de Segundo Rayo que es el que llamamos el Maestro del Mundo para este planeta, y luego el Gurú de Tercer Rayo que nos da el arte de hacer bien las cosas. Cada vez que meditamos sobre el Maestro no estamos sino meditando sobre la energía Una a través de diferentes canales.

Tenemos un canal, Ramana Maharshi, otro gran canal Maitreya y otro canal más que es Buda y tenemos tantos Gurús, pero en realidad no son muchos, sino que son transmisores de el mismo.

El primer día os expliqué que tenemos tantos instrumentos para canalizar la electricidad. El ventilador es uno de ellos, la luz es otro, el sistema de sonido es otro canal, el magnetófono es otro, la cámara de vídeos otro canal, un incluso esta conferencia, lo que estoy diciendo, es un canal de la electricidad, cuando tú hablas también es un canal de electricidad. Así que es la misma electricidad una, que se manifiesta de muchas formas y cada una tiene su función particular, nos podremos obtener aire por medio del magnetófono y no podemos grabar con el ventilador, la videocámara no puede producir música.

Aunque hay muchos canales en el plano físico que se llaman Gurú, han venido con una finalidad, con un propósito, cómo Buda, también Maitreya tiene una función, el Maestro CVV tiene otra función, el Maestro Djwhal Khul tiene otra función.

Sobre todo, son capaces de transmitirnos la energía o la electricidad hacia nosotros. Cada vez que nos referimos a un Maestro no estamos sino refiriéndonos al Uno y cualquier canal que esté preparado con este objetivo nos lo puede transmitir. Por ejemplo, el mayor canal para el Festival de Wesak es el Cristo, lo cual no quiere decir que el Maestro Djwhal Khul no nos lo pueda transmitir también.

Cuando me refería con estas palabras hablando del Gurú de la luna llena de Cáncer, me refería a la energía llamada Gurú, que puede actuar a través de múltiples canales. Hay más de una, hay muchas Jerarquías en el planeta. Tenemos una Jerarquía que actúa a través de Maitreya, lo que se llama el Gobierno de Cristo, hay otra Jerarquía presidida por Dattatreya y hay otra Jerarquía, que se llama la Jerarquía Musical. Todos son Gurús, pero hay un solo en Gurú que actúa a través de todo, a ese Gurú le llamamos Jagad Gurú o el Alma Universal. Todos son Gurús, pero hay un solo Gurú que funciona a través de todos. A este Gurú le llamamos Jagad Gurú o el Alma Universal.

Tiene muchos nombres, hay gente que lo llama Krishna o Vishnu, otros lo llamarán el Dios de Abraham o simplemente Abraham que es el mismo nombre de Brahma, otros lo llamarán Cristo, otros lo llamarán Lord, pero sea como sea el nombre, la Energía será la misma. Además, hay tiempos particulares o adecuados, propicios, en los que estas energías pueden ser recibidas en cada luna llena. Es una oportunidad y Cáncer tiene su propia finalidad en el sistema total.

P: Podría hablar sobre lo que podríamos llamar la ciencia de morir, como orientar y ayudar a las personas que van a morir y también a los que no mueren y quedan esperando cuando un ser querido se va.

R: El Maestro EK solía decir una cosa a este respecto, antes de aprender a morir mejor aprende a vivir. Tenemos que aprender a vivir. La muerte no es una cosa que tenga tanta importancia como generalmente se le da, toda conclusión de algo es siempre para empezar

algo de nuevo. Lo único es que, debido a nuestra ignorancia, hemos aumentado este concepto de la muerte. ¿Sabéis que diariamente morimos? Por ejemplo, ¿que nos pasa cuando nos vamos a dormir? ¿Os disteis cuenta de la muerte? Es igual cuando este acontecimiento llamado muerte sucede, es un cambio de estado, pero en realidad no hay una cosa real llamada muerte.

Os daré otro ejemplo: hubo un momento en que tú también eras niño, un día fuiste niño también ¿no? Pero ahora mismo no eres niño, es decir, ¿crees que los compañeros te llamarán niño? No, porque te consideran como un joven, tal como eres, desde luego no te consideran como anciano. Así es que, si una vez has sido niño y ahora te has hecho joven, ¿te acuerdas del momento justo en que dejaste de ser niño y empezaste a ser joven? ¿me puedes decir a qué hora y en qué momento? es un proceso natural y continuo, y hay también un momento en el que el joven se convierte en hombre o una joven se convierte en mujer. ¿Pero puede alguien decir cuál es el momento exacto en el que este cambio ocurre? Lo mismo pasa de hombre maduro a hombre mayor.

En nuestra propia vida no nos damos cuenta ni siquiera de estos cambios. De la misma manera, tampoco podemos darnos cuenta cuando llega la muerte. La muerte, es solo un concepto aterrador que nos hemos fabricado, es simplemente un intervalo más largo del sueño.

Primero es necesario esta manera de entender la muerte y ahora voy a explicar los deberes de la persona que está muriendo y de la que está ayudándole a morir.

El primer deber fundamental que tiene la persona que está ayudando a otro a morir ([Archivo 35](#)) es tratar de informar de que no existe lo que se llama muerte, en realidad no existe. Que en realidad está solo cambiando de cuerpo, de qué es como si está llevando a su viejo coche al cementerio de coches. Para comprar un coche nuevo esta persona misma seguirá siendo el propietario del nuevo coche lo único que cambia es el coche, pero el conductor es el mismo. Eso es lo que hemos de decir a una persona que esté a punto de morir, tenemos que cambiar su moral, con el objetivo de que salga de este miedo a la muerte, porque este miedo innecesario se ha ido acumulando debido a una manera de ver las cosas equivocadas y debido a una ignorancia pura.

Os contaré una historia: había una vez una persona como yo, y una vez compré una cabra preciosa en el mercado para hacer una fiesta, pagué un precio bastante alto por ella, estaba tan contento de haberla comprado que la llevaba sobre los hombros y empecé a caminar en dirección a Guernica. En aquellos días, en que no había coches, en el camino tres personas me vieron que llevaba una cabra muy hermosa encima los hombros. Entonces prepararon un plan diciendo: sin hacerle daño a este hombre tenemos que robarle la cabra, porque practicaban la inofensividad de esta manera, no querían hacerme daño, pero querían quedarse con la cabra de una manera muy suave, como si nada.

Cuando la llevaba varios kilómetros andando, vino uno de estos hombres y dijo: hola, llevas un perro muy precioso contigo, entonces yo que llevaba la cabra en la espalda dije: pero ¿de qué hablas? ¿dónde está el perro? Pero el hombre decía: sí este que lleva encima

de los hombros, entonces yo le decía: estás loco, ¿de qué estás hablando? No es un perro ¿qué no lo ves? Es una cabra preciosa, la llevo a casa para hacer una gran fiesta. ¡Ah! entonces se hizo como el tonto y dijo ¡Ah! es verdad, es una cabra, pues mira pensaba que era un perro. Entonces se disculpó y se fue y siguió el camino, y yo seguí pensando vaya hombre más raro que no es capaz de distinguir entre un perro y una cabra, hay una gente muy extraña en esta región.

Así es que sigue caminando hacia adelante hacia Guernica y al cabo de 10 km más vino el segundo de estos 3 amigos y me dijo: hola y empezó a decirme. Oh, vaya que perro tan bonito ¿dónde lo has comprado? yo le dije: ¿de qué perro me hablas? El hombre empezó a hablar de lo bonito que era perro, de su pedigrí y de quiénes habrían podido ser los padres de este perro, además me estaba dando toda la historia del pedigrí del perro, pero no solo de este, sino de todos los perros. Así es que yo que llevaba una cabra le decía ¿de qué perro me estás hablando? No te entiendo y este hombre insistía, el perro que llevas en los hombros. Entonces empecé a dudar un poco, bajé la cabra la puse en el suelo, la miré de verdad, y ya me preguntaba si sería un perro, pero me parecía que era una cabra, siempre me ha parecido que es una cabra, pero el otro dice que es un perro, pero no solo este hombre, también el que vino antes, entonces le pregunté: ¿en serio cree usted que es un perro y no una cabra? y él me dijo: no hay duda ninguna de que es un perro precioso ¿no lo ve? Entonces volví a mirarla para cerciorarme, porque no estaba convencido.

Cogí otra vez a la cabra a mis hombros y seguí caminando. Cuando estaba a punto de llegar Guernica, llegó una tercera persona y ya de lejos empezó a decirme: qué bonito perro llevas, estuve hablando con él un buen rato y entonces como una tercera persona me decía que era un perro me enfadé y dije ¡bueno a paseo con este perro. He ido tan lejos hasta Bilbao para comprar un perro qué loco que estoy, ya cuando la primera persona me lo dijo debía haberlo dejado allá y no cargar un perro en los hombros pensando que era una cabra hasta Guernica. Así es que le di un golpe en el trasero y la dejé allá. Entonces los tres amigos cogieron la cabra y se fueron tranquilamente.

Así es como a veces se nos asusta acerca de la muerte. Todo el mundo nos dice que un día moriremos y de la misma manera que el que llevaba la cabra sobre las espaldas, empezamos a creernos que vamos a morir, así es que somos tan sabios como este nombre que abandonó la cabra creyéndose que era un perro.

Es la primera cosa que nos explica Krishna en el Bhagavad Gita: *no hay tal cosa como la muerte*. Por eso antes de dar la Sabiduría a una persona tiene que estar bien claro este aspecto. Incluso el Bhagavata empieza con una historia hablando de la muerte.

Había un rey que era muy poderoso y el rey de los Devas quería la ayuda de este rey para entrar en guerra y a este rey le dijeron algunos brahmanes que iba a morir en siete días. El rey se preocupó, que puedo hacer, me quedan siete días de vida, tengo que aprender todo lo que sea posible en estos siete días, igual que nosotros que antes de morir planificamos tantas cosas y debido al miedo que tenemos a la muerte hay tantas compañías de seguros que les va muy bien en la vida.

Así es que el rey les preguntó a sus sacerdotes ¿me podéis dar toda la Sabiduría antes de morir? Los sacerdotes le decían ¿en siete días quieres que te demos toda la Sabiduría? nosotros tenemos 70 años y todavía no lo sabemos todo, eres un rey un poco ambicioso. Entonces el rey les volvió a rogar: por favor, por lo que más queráis, hacer que en siete días me convierta en una persona sabia. Así es que ([Archivo 36](#)) los Sacerdotes estaban mirando como le podían convencer de que estaba loco de querer aprender todo en una semana y así hablando pasaron ya 3 días. El Rey se ponía tenso y nervioso y decía: ya habéis perdido 3 días, me quedan solo 4 días y quiero ser sabio antes de morir. Entonces se asustaron los sacerdotes a ver lo enfadado que estaba el Rey.

En ese momento un iniciado de los Himalaya visitó el Palacio Real, un Gran Iniciado, con la forma de un niño de 7 años. Solo al entrar al Palacio, el Rey se puso enormemente contento, y entró hacia el iniciado y le tocó los pies y se lo llevó con él y le hizo que se sentara en su trono y él se sentó a sus pies y le explicó su problema: Maestro, me quedan solo 4 días y quiero darme cuenta de toda la Sabiduría y ya he perdido 3 días, así es que haz todo lo que puedas, date prisa, para que yo sea sabio. El iniciado le miró sonriendo, ¿de verdad necesitas 4 días para hacerte sabio? 4 minutos es suficiente. Entonces el Rey respiró, se puso contento, y el iniciado le contó otra historia, le dijo: había otro Rey como tú que también ayudó al Rey de los Celestiales en la guerra y fue informado por el Rey de los Celestiales, es decir el Rey del cielo le informó al Rey de la tierra que tenía solo 4 minutos para dejar su cuerpo y que tenía que darse prisa en ir al planeta tierra y hacer las cosas que tenía que hacer. A este Rey los 4 minutos le resultaron tiempo de sobra, dejó sus poderes a su hijo, se sentó a meditar y dejó su cuerpo.

Pues si en 4 minutos ha sido posible darse cuenta de toda la Sabiduría, tú tienes todavía 4 días, así que, que no te preocupes. De esta manera, primero le quitó la ansiedad, el miedo de la muerte y le dio toda la Sabiduría y esta Sabiduría es el Bhagavatam. Después de que se acabaran los 7 días, el Rey dijo: ahora lo sé Maestro, en realidad no muero, solo dejo este cuerpo, me he dado cuenta de que no muero, sino que lo que hago es cambiar de cuerpo. Gracias entonces, seguiré aprendiendo Sabiduría eternamente y además no tengo prisa por qué ya me he dado cuenta de que no existe tal cosa como la muerte.

Las escrituras contienen en sus primeros capítulos, historias como éstas para dejarnos el camino claro. La historia de la cabra no está en Escrituras, pero hemos de contar historias o cosas parecidas para hacer entender a las personas que en realidad lo único que está haciendo es cambiar de cuerpo, para hacer que la persona esté tan cómoda como sea posible, hasta que se le pase el miedo a la muerte. Pero si sigue teniendo miedo a la muerte, el cambio, el paso, se produce una manera inconsciente. Si esta persona no tiene miedo el paso, el cambio, se hace de manera consciente.

Así es que la persona que está ayudando a otro a morir, tiene que entender primero este proceso de la muerte y el concepto de muerte, para poder transmitírselo luego a la persona que está traspasando, para que se anime a dejar el coche viejo y a comprar uno nuevo, a coger uno nuevo, porque debido al miedo a lo desconocido, es normal que se luche por apegarse a este cuerpo que tenemos, pero cuando se entiende claramente que

dejar el viejo es solo para conseguir uno nuevo, pasará al otro lado con mucha facilidad. Medita sobre esto.

Tenéis el libro “Ponder on this”, de Alice Bailey. En el libro “Ponder on this” podemos mirar el capítulo titulado “El arte de morir”, en el Maestro Djwhal Khul, nos dice qué tenemos un deber fundamental de aclarar el concepto malentendido de la muerte, para que el alma no sufra apegándose a un cuerpo ya degenerado. Hemos de educarnos en este proceso y observar esto en la persona que se está muriendo. Uno ha de darse cuenta de la intención del alma del paciente, porque cuando el alma ha decidido morir, irse, uno ha de ser capaz de verlo y entonces darle las Enseñanzas referentes a la muerte. No hace falta que vayamos a ver hospitales y hablemos sin ton ni son a todos los pacientes sobre la muerte, primero hemos de saber claramente si el alma ha decidido dejar el cuerpo. Si el alma lo ha decidido se puede reconocer solo cuando uno ha aprendido a funcionar como alma, entonces a una persona así, se le puede dar el conocimiento, la sabiduría, relativa a la muerte.

Pero no podemos ir diciendo a cada paciente que en realidad la muerte no existe, no hemos de ser así. El proceso está dado en este capítulo. Y si continuamente asistimos a personas que están muriendo, entenderemos este proceso muy bien. Hemos de ver, hemos de observar cómo la gente muere. Hay enfermeras que tienen la buena suerte de poder tener a la gente que va a morir, hay enfermeras que nos pueden contar muchas historias referentes a la muerte, porque observan claramente y muchas dicen que en las personas que están por morir ven una luz azul que pasa a través de ellas. Hay documentos que narran estas cosas y que corroboran los hechos afirmados por los iniciados de que el alma deja el cuerpo. ([Archivo 37](#)) y se puede reconocer desde el momento en que el alma hace su primer esfuerzo para moverse, para salir del cuerpo.

Así es que, los que están atendiendo a los que van a morir tienen esta oportunidad delante de los ojos. Hemos de hacer esto y conseguiremos un detalle mayor sobre este tema. La necesidad de este ejercicio sirve para entender la necesidad que el alma tiene de dejar el cuerpo. Ese es el primer paso: reconocer que el alma es la que decide dejar el cuerpo. El segundo paso es: dar el conocimiento relativo a morir para que el alma se quede satisfecha, se siente ayudada. Hay almas que están tan contentas con el cuerpo o que lo quieren tanto, que vuelven otra vez a este cuerpo.

Por eso en Oriente lo que se hace es quemar el cuerpo para que el alma no venga a rondar alrededor de este cuerpo y la materia vuelve así de una manera rápida a su fuente original. Si lo mantenemos en el cementerio, el aire de la persona se mezcla con el aire de fuera, el agua se mezcla con el agua, las sales minerales también se difuminan y se unen con las sales minerales de la tierra. Este es un proceso más largo que la cremación, da pie a que algunas almas quieren mantener el cuerpo y preocuparse por él. Enterrar a la gente es un proceso lento y da base para que el alma pueda merodear el cuerpo. Es mejor quemarlo. Sea como fuere es un aspecto de después de la muerte. Durante el proceso, mientras se está muriendo necesitamos animar a esta alma dándole entendimiento correcto de la muerte. Antes de confortar a esta persona, hemos de saber nosotros mismos que

cuando el alma decide irse, se va. El proceso de cómo se produce la muerte puede estudiarse detalladamente en este capítulo en “El arte de morir”.

Podemos responder a otra pregunta. Acuérdate de las 3 historias.

P: ¿La transmisión de la energía de Cristo al Maestro Jesús empezó cuando tenía 33 años?

R: Si, desde los 30 a los 33 años de la vida de Jesús, el Cristo funcionó a través de Él. A partir de los 30 años Jesús empezó a recibir un entrenamiento para conseguir la iluminación total. Por eso todas las Enseñanzas en la vida de Jesús vienen de los últimos 3 años. Es una respuesta corta.

P: ¿De qué manera sucedió? ¿Podría explicar cómo sucedió esta transformación?

R: Está sucediendo también ahora en muchas personas. Existe lo que se llama las tres iniciaciones, cuando una persona ha pasado la tercera, está preparado para transmitir las energías de Cristo y hoy día hay bastantes discípulos sobre este planeta que están transmitiendo las energías de Cristo. Por eso las energías de Cristo se sienten ahora más que nunca, es una manera que tiene el Cristo de reaparición, está funcionando a través de multitud de canales ahora mismo y esos canales son aquellos que han purificado sus tres cuerpos inferiores, es decir que han alineado el cuerpo físico, emocional y mental y han acabado con su personalidad y que a toda costa quieren trabajar para el Maestro.

A través de tales personas Cristo se siente atraído. En cada siglo hay muchísimos Maestros que surgen en India, son todo personas que son usadas como canales por Cristo y de la misma manera funcionó a través de Jesús.

Lo único que se necesita para que Cristo actúe a través de nosotros, es abrir nuestro centro del corazón. Pero hay tres pasos previos para abrir el corazón: primero tener pureza en la vida física, pureza en la vida emocional y pureza en la vida mental y además trabajar en beneficio de otros, olvidándonos de nosotros mismos.

Y ya no existe el pensar en uno mismo, sino que estamos completamente preocupados por el bienestar de los otros. Día y noche no hacemos otra cosa que pensar cómo podemos ayudar mejor a los otros, y esta persona se siente muy mal cuando no puede ayudar a los otros porque lleva el sentimiento muy dentro de él. Este sentimiento tan intenso es el de ser útil a los demás, en el que uno se olvida de su propia comodidad y de su propio progreso personal y solo piensa en términos de los seres del planeta. Pues cuando este sentido de pertenencia tan elevado se lleva a cabo, esto es lo que se llama Amor. Así es que este es un punto álgido para que la atención del Cristo vaya allí. Él lo siente y empieza a actuar a través de ti. Así es como actúa y sigue actuando.

Los nombres que conocemos son muy pocos comparados con los varios millares de iniciados, en toda la historia, a través de los cuales Cristo ha actuado. Este método de cómo

funcionaba el principio de Cristo a través de los discípulos, es algo que se puede encontrar ya hace 5.000 años. Cuando uno ha desarrollado un sentimiento de corazón por los otros, nuestro corazón se convierte en una pista de despegue para que Cristo actúe. La única, en otra clave, es ver lo que podemos hacer por los otros.

Jesús también fue entrenado de esta manera. Fue entrenado en muchos centros secretos de Egipto, Asiria, Caldea, India y en otros sitios. ([Archivo 38](#)) Y cuando ya estaba lleno con este sentimiento de ayudar y hacer todo por nosotros, entonces volvió a las orillas del Jordán y empezó a llevar a cabo su trabajo. Esto es posible para todos nosotros, es el sendero del discipulado.

P: ¿Qué fue del alma de Jesús cuando dejó su cuerpo físico?

R: Cuando digo ocupar, no quiere decir que se rechace, que se expulse el alma que ya tiene el cuerpo, sino que sigue siendo Jesús siempre que actúe. Pero la consciencia Crística está a su alrededor. Pon el ejemplo de un niño que está haciendo sus exámenes de matemáticas, imagínate que el profesor de matemáticas está detrás del niño y que le dice cómo hacer una operación determinada ¿cómo se sentirá el niño de bien, este niño sacará una nota altísima en los exámenes por que el profesor está con él. Así es como la consciencia Crística llenaba y estaba alrededor de Cristo y Él funcionaba con esta consciencia. En realidad, es algo que se expande por todo ti. Es como la Paloma Blanca cuando desciende sobre Jesús. Se dice que una paloma blanca vino sobre su cabeza. La Paloma Blanca representa la Sabiduría de Cristo, qué es lo que se siente, lo que está alrededor del aura de Jesús.

Así es también como Alice Bailey recibió transmisiones de Djwhal Khul y como Blavatsky recibió transmisiones de Djwhal Khul y del Maestro Kutumi. El discípulo es el que trabaja, pero con la ayuda de una Consciencia mayor.

Es decir que no expulsa el alma del cuerpo de Jesús, Jesús no necesitaba desalojar su cuerpo. Jesús vivía constantemente en esta consciencia Crística. Por eso podía devolver la vista a los ciegos, devolver la vida a los muertos, incluso mientras lo estaban crucificando estaba en continuo contacto con Cristo, solo por una milésima de segundo, cuando estaba en la Cruz, se desconectó y en ese momento sintió la pena, el dolor atroz de la crucifixión y por eso dice: *“Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?”* Entonces otra vez vuelve a tener esta consciencia Crística y el resto del proceso se convierte en algo normal y común.

Esto es una iniciación que pasó en este proceso del que hablo. La resurrección es como el resultado de esto y desde aquel entonces hasta ahora Jesús sigue llevando la consciencia Crística y la está distribuyendo ahora mismo por toda Europa.

Solo van 5 preguntas.

P: Como se produce la consciencia Crística en Buda y en el resto de los iniciados, cual es la relación que hay entre Buda, Jesús y en general entre todos los iniciados.

R: La consciencia Crística la llevan todos aquellos que trabajan con la segunda energía, la energía del Amor, el segundo Rayo, es decir donde quiera que haya amor y sabiduría, no viene sino de Cristo. El Buda, por ejemplo, no tiene consciencia Crística en el sentido que Jesús recibió la consciencia Crísticas y Buda está en contacto con una consciencia Crística superior.

Hay una consciencia Crística a nivel planetario, y hay una consciencia Crísticas a nivel de nuestro sol y a nivel cósmico. En el centro cósmico hay un Cristo, que se llama con otro nombre diferente. Ayer y anteayer hablé de esto y di esos nombres. Luego hay también una consciencia Crística a nivel solar y hay otra consciencia crítica a nivel concreto de nuestro sol y otra consciencia crítica a nivel de nuestro propio planeta. Buda está más evolucionado que Maitreya o que Cristo. Cristo recibe mucho de Buda, pero sin embargo Buda recibe la energía de otro Cristo superior, de manera que todos reciben de un centro último que es el Centro Cósmico.

Hay diferentes departamentos y por eso hay diferentes Jerarquías que se encargan de ellos. En lo que se refiere a este planeta, dos de la enseñanza esotérica y todo el amor nos viene desde Cristo (*se corta el audio*). La ciencia ha reconocido la importancia del sistema nervioso y ha reconocido los centros nerviosos y la glándula pineal, la glándula pituitaria y la glándula de la tiroides, el timo y el páncreas (*se corta el audio*).

Hay otro departamento del cual hablé ayer que se llama Manu, él se encarga de desarrollar las formas o los vehículos que tenemos los seres del planeta y Cristo no tiene nada que transmitirle.

Hay otro departamento, de otra sección, presidida por el que llamamos Maha Choham, Él y toda su Jerarquía se encargan de la economía, de la política y de las cosas de la vida social. Así es que el Manu, Cristo, y el Maha Choham son y trabajan como colegas y las tres juntos miran a otro ser que llamamos Sanat Kumara.

El departamento de Cristo se encarga de iluminar a los seres y hacer que evolucionen. Y todos los que se preocupan de esta actividad que he dicho, reciben el impulso de Cristo.

Los Maestros Espirituales que enseñan, reciben el impulso de Cristo. No todos necesitan recibirlo directa y únicamente de Cristo porque hay también la Jerarquía de Cristos. Cristo tiene dos discípulos, llamados: Morya y Kuthumi que a su vez tienen sus discípulos, (*Archivo 39*) que actúan en este plano físico igual que en una Empresa, donde hay el Consejo Directivo, el Consejo administrativo y debajo de ellos otros administradores generales y luego los supervisores y luego los obreros. Pero toda esta organización se compone solo de gente que está inclinada a enviar una energía de amor a otros y que sienten la necesidad de saber más, de conocer la Sabiduría. Esta es la finalidad del trabajo de Cristo.

P: El actual Papa de la Iglesia católica, la Madres Teresa, Buda, etc.... ¿qué lugar tienen entre todo este grupo?

R: Son canales importantes en la transmisión de estas energías. De hecho, Jesús está actuando a través del Papa, de la Madre Teresa, a través de la Cruz Roja. De la Iglesia anglicana, donde hay ayuda para el oprimido, cuando hay ayuda para el que sufre, siempre es el trabajo del Maestro Jesús, entonces en todo a este tipo de organizaciones las energías Crísticas son transmitidas a través de Jesús.

P: ¿Podría explicar algo sobre la vida del Maestro EK?

R: El Maestro EK nació en una familia brahmana ortodoxa, al sur de la India y aprendió de su padre, de los Vedas y también del Ayurveda y Él mismo se educó en lingüística oriental. Cuando tenía 27 años, ciertos iniciados empezaron a entrar en contacto con Él y el medio para conectar fue con “La Doctrina Secreta”. El Maestro CVV entró en contacto y bastantes otros iniciados de las Jerarquías, pero, “La Doctrina Secreta” fue el estímulo y a partir de allí actuaba curando y enseñando inspirado por estas almas elevadas. Pertenece también al ashram de Segundo Rayo como el Maestro Djwhal Khul y como Alice Bailey. Es fundamentalmente una actividad de segundo Rayo. Vino sobre todo para distribuir las Energías de Síntesis provenientes del maestro CVV.

Así es que trabajó para distribuir las Energías de Síntesis y para la fusión espiritual de oriente y occidente. Conocía las claves de las Escrituras orientales, así es que puedo desvelarlas y publicarlas y escribió excelentes comentarios sobre el Bhagavad Gita, el Bhagavatam y otras Escrituras.

Tenía un entendimiento extraordinario de la astrología esotérica provenientes del ashram de las Montañas Azules. Su conocimiento astrológico era algo fuera de serie, así, era un exponente excelente de la sabiduría oriental en estos años últimos. Además, hizo entender a los orientales, las Escrituras occidentales y al mismo tiempo las Escrituras orientales las explicó para que fueran entendidas por los occidentales. Y como todo Maestro era un gran curador, era capaz de curar por el sonido y era capaz de curar también con la vista y con el tacto. Pero para no activar las emociones de la gente, utilizaba la homeopatía como una manera de curar. Estableció más de 100 dispensarios en toda India, en los que varios miles de pacientes se les da medicación y se les trata gratuitamente.

Muchas de las personas que vieron a Él como pacientes no solo se curaron, sino que, se inspiraron y se convirtieron en médicos homeópatas, fue así como los pacientes se convirtieron en médicos y ahora mismo son capaces, se encargan, de llevar los dispensarios de India. También ha resucitado los rituales indios antiguos del fuego y del agua. Y nos ha dado una manera moderna de la práctica de yoga que nos recomendó Patanjali. Durante 30 años dio clases, conferencias sobre el Ramayana, Bhagavatam, sobre Bharata, sobre “La Doctrina Secreta”, sobre las Enseñanzas del Maestro Djwhal Khul.

Además de entrenar a gente en astrología y también en homeopatía, era un gran profesor. Era también un buen poeta. Era multidimensional. Pero el trabajo fundamental que he hizo fue estimular a la gente a la sabiduría y al modo de vida apropiado.

Su trabajo espiritual se llevó a cabo durante 30 años, empezando en el 53 que se acabó en el 83. Esto es brevemente algo sobre el Maestro EK.

P: ¿En India que se practica, el Raja yoga o el Hata yoga?

R: Sobre todo el Raja yoga. Hata yoga se practica aisladamente en algunas partes de la India, porque el 90% de las escrituras indias aconsejan el Raja yoga.

P: ¿Qué es el Espíritu Santo?

R: El Espíritu Santo representa la energía de Segundo Rayo, Amor Sabiduría. En el sistema oriental se llama la Madre Naturaleza. En la terminología del Maestro de Djwhal Khul representa el Segundo Rayo y en la Trinidad oriental representa a Vishnu y entre las cualidades representa el equilibrio. Esa sabiduría que le hace al hombre ser equilibrado. Así es que la persona que es visitada por el Espíritu Santo automáticamente se convierte en yogui y se vuelve equilibrado, esto es lo que también le pasó al Maestro Jesús.

(Archivo 40)

P: ¿Podría hablar brevemente sobre la astrología del alma y la astrología de la personalidad?

R: La astrología de la personalidad es lo que generalmente conocemos, la astrología del alma puede ser interpretada solo por iniciados y el método de interpretarla consiste en mirar la progresión en el orden inverso. Supongamos que alguien tiene el ascendente en Sagitario y para dar la interpretación con vistas a algo personal, el ascendente en los planetas progresa en una dirección en el cual el ascendente va hacia Capricornio. ¿Entiendes algo de astrología? - *un poquito* - . El ascendente se mueve 1 grado cada año, entonces en la hora de tu nacimiento, el ascendente está en Sagitario. En 30 años se mueve 30 grados y entra en Capricornio. De la misma manera con los demás planetas.

El movimiento planetario es de Aries a Tauro, a Géminis y Leo... en esa dirección. En el caso de astrología del alma, el ascendente progresa en la dirección opuesta, hacia Escorpio y también los planetas actúan en sentido inverso. Así es como se prepara una carta astrológica y se interpreta, es lo que se llama la rueda inversa, porque el iniciado no trabaja para la vida objetiva, sino que trabaja en los planos objetivos. Así es que, al invertir exactamente la progresión de los planetas, entonces podemos entender las claves para entender el programa del alma.

P: Cuando Jesús vino la última vez, hace 2000 años, había una grave enfermedad, ahora tenemos Sida, Hay alguna relación o conexión.

R: Siempre que uno se salta las leyes y se pierde el sentido y no tiene respeto por las leyes naturales, los seres superiores vienen a restablecer la ley, en ese sentido hay muchos que están actuando ahora en el planeta para reponer la ley. Se espera que muchos más van a venir todavía para neutralizar la presente transgresión de la ley. No como en el pasado, como los Maestros Jesús y Cristo, ahora tienen muchos canales para trabajar a través y no necesitan moverse como lo hacían en el pasado, ahora tenemos la televisión, por ejemplo, un programa que está sucediendo en Madrid, una obra teatral que se representa en Madrid puede simultáneamente ser vista en cualquier parte de España. En los tiempos antiguos esta representación era ambulante, de un lugar a otro. No existía esta facilidad de transmisión a larga distancia. De la misma manera, hoy día, hay muchos instrumentos en los cuales los Maestros pueden transmitir la energía.

Así es que pueden funcionar mucho más efectivamente que antes sin tener que moverse de su ashram. La crisis no es tan alta, no es tan tremenda como para que tenga que venir ellos en persona. En lugar de venir personalmente hacen que sus agentes y colaboradores se encarguen de llevar a cabo el trabajo. Así es como hay una gran red de Cristo actuando sobre el planeta y todos ellos dan la presencia de Cristo a la gente.

Hay muchos seres trabajando para purificar la atmósfera y muchos que están ya ayudando a la gente a que no fumen tanto, a que tenga mejores costumbres en la comida. En Estados Unidos cada semana 1000 mujeres dejan de fumar y es un trabajo que alguien ha empezado que no conocemos quien. De la misma manera hay movimientos en pro del vegetarianismo, más escuelas para educar a los niños como se debe. Ahora en Estados Unidos la gente está escarmentada del abuso del sexo por qué alguien empezó a impartir la educación diciendo que la promiscuidad en el sexo produce el Sida.

Hay otras personas que están intentando unificar a las naciones, otros seres están trabajando en el campo de las ciencias. Así es como de diferentes maneras y al mismo tiempo, Cristo y sus discípulos, están ya actuando. Es solo por sus buenas acciones y buena voluntad, el hecho de que hayamos podido superar la Tercera Guerra Mundial que estaba a punto de pasar al inicio de los años 80.

Así es que ya están sucediendo tantísimas cosas debido a la energía del Cristo y que no es otra cosa que la manifestación del Cristo, porque incluso si Él viniera personalmente, no podríamos reconocerlo, al contrario, seguro que dudaríamos y querríamos verificar si es Cristo o no, porque ¿dónde está la garantía de que es Cristo mismo? Si es así tiene que venir según las fotografías que nosotros conocemos, entonces solo si viene con el tipo de peinado que conocemos, entonces si lo reconocemos. Imagínate que viene sin pelo, entonces se nos van las ganas de aceptar que es el Cristo. Así es que, aunque viniera físicamente, no estamos preparados para reconocerlo.

(Archivo 41)

La única manera de entenderlo es comprender bien que cada vez hay más comprensión en este planeta. Y que la gente se queja cada vez más de que no se respeten las leyes naturales. Así es que nos visita a través de sus discípulos

Y también visita directamente aquellos que tienen un buen corazón, es una manera muy inteligente de actuar, porque se Cristo mismo viniera y dijera, “soy el Cristo”, la gente no se lo creería, querrían pruebas, pero Él no tiene ninguna obligación de darnos pruebas de que Él es Cristo. Así es como está actuando, el trabajo ya ha empezado. Su reaparición ya ha empezado de manera diferente. Por eso a partir de los años 80 se ha notado un progreso muy rápido y especial. Europa será el primer continente a sentir el Cristo, mucho más que los otros continentes.

(Sigue cantos de Mantrams hasta el final del audio.)

*_**