

Chakras - Bloqueos Sanacion

La Conexión con el Alma

Contenido

Descripción del libro:	5
Acerca del autor:	5
Prólogo	10
11	
1. Capítulo 1	12
1.1 Las ocho manifestaciones de la energía material	12
1.2 Los cuatro niveles de la población	13
1.3 Los tres aspectos de la verdad absoluta	14
1.4 Las cuatro eras	15
Capítulo 2	16
2. Conocimientos espirituales básicos	16
2.1 Somos un alma con cuerpo y no un cuerpo con alma.	16
2.2 Mosaicos de conocimiento	17
2.3 El viajero en la carroza del cuerpo	18
2.4 La mente y los sentidos	20
2.5 La inteligencia y la mente	20
2.6 Tomamos las riendas de nosotros mismos	24
2.7 La naturaleza material	26
2.8 Alma y Superalma	28
2.9 La transmigración de las almas	29
2.10 Las ocho manifestaciones de la energía material	30
2.11 Las tres manifestaciones de la naturaleza material	32
2.12 Las castas o los cuatro grupos de la población	33

2.13 Las cuatro etapas de la vida espiritual	39
2.14 Die drei Aspekte der absoluten Wahrheit	42
2.15 Los sentidos, el placer y la sexualidad	44
2.16 ¿Qué es la belleza?	47
2.17 El bastardo interior	51
2.18 El amor de Dios	53
2.19 Las cuatro eras	56
2.20 La emancipación de la mujer	59
2.21 La carne	62
2.22 Ser humano	64
2.23 El significado del ser humano	65
Capítulo 3	66
3. El cambio de la conciencia	66
3.1 El cambio positivo de la conciencia desde la perspectiva de los signos del zodiaco	70
3.2 Aries: el camino de la acción	71
3.3 Tauro: el camino de la sensualidad	72
3.4 Géminis: El camino de la mediación	73
3.5 Cáncer: el camino de la rendición participativa	74
3.6 Leo: El camino del ser creativo lúdico	75
3.7 Virgo: el camino de la atención plena	76
3.8 Libra: el camino del equilibrio	77
3.9 Escorpio: El camino de la autoconquista.	78
3.10 Sagitario: El camino de la confianza	79
3.11 Capricornio: El camino de la claridad	80
3.12 Acuario: el camino de la libertad	81

3.13 Piscis: El camino de la abnegación	82
3.14 Conciencia	83
Capítulo 4	86
4. Los chakras - La conexión con el alma	86
4.1 ¿Qué son los chakras?	86
4.2 Unión entre el cuerpo, la mente y el alma	87
4.3 Chakra 1 - el chakra de la raíz	87
4.4 Chakra 2 – el chakra sacro	88
4.5 Chakra 3 – El chakra del plexo solar	89
4.6 Chakra 4 – Herzchakra	89
4.7 Chakra 5 – Chakra de la garganta	90
4.8 Chakra 6 – Chakra de la frente	91
4.9 Chakra 7 - Chakra corona:	91
Capítulo 5	92
5. Sanación	92
5.1 Métodos de sanación	92
5.2 La verdadera sanación	93
5.3 Autocuración	93
5.4 Buscar sanación a través de un sanador	94
5.5 El análisis de los chakras	94
6. Capítulo 6	95
6.1 Puedo ofrecerte eso.	95
6.2 El chequeo de los chakras	96
6.3 El tratamiento especial de los chakras	96
6.4 Apoyo a lo largo de toda la vida	96

Chakras - Bloqueos - Sanación

Von Murli Manohar Das Gaur Vanacari

Descripción del libro:

A través de los chakras tenemos acceso a nuestra memoria interior. A menudo estos recuerdos son reprimidos por nuestro cuerpo fino - mente, inteligencia y ego -. Sobre todo si son recuerdos traumáticos.

Estos recuerdos traumáticos desencadenan miedos que condicionan nuestra vida. Por un lado, estos miedos nos protegen de nuevas experiencias similares y nos hacen actuar con más cautela para evitar volver a quemarnos los dedos en el mismo sitio. Por otro lado, estos miedos también pueden bloquearnos si no procesamos estos recuerdos. Esto nos lleva a una vida constreñida. Ya no nos movemos libremente porque no queremos correr riesgos. Esto conduce a que el cuerpo bruto somatice y produzca enfermedades.

Aquí me gustaría describir cómo se puede experimentar la sanación a través de los chakras y disolver los bloqueos.

De repente se puede volver a respirar profundamente y vuelve la alegría de vivir.

Acerca del autor:

Murli Manohar Das Gaur Vanacari (nombre secular: Bodo Wilbert), nacido en 1954, vive en las Islas Canarias desde 1977. Renunció a un trabajo como director en un broker de la Commodity Futures Exchange de Londres, y prefirió ir a Fuerteventura con su mujer y su bebé en un Chevrolet Blazer.

No pudo escapar al encanto de la isla desierta, que conoció en 1973 y donde entonces no había carreteras asfaltadas ni conexiones públicas de agua y electricidad. Aquí se sintió conectado a las raíces de la vida. Dirigió una de las primeras escuelas de windsurf de Canarias, construyó varias casas, cultivó

tomates para exportar a Europa y fue uno de los pioneros de la energía eólica y solar. Lo que le valió una visita sorpresa del Canciller alemán Helmut Kohl. Los primeros años vivió como Robinson Crusoe. Durante varios años, compartió 15 kilómetros de playa de arena blanca y pura exclusivamente con miles de aves. Esta vida en medio de una naturaleza única le marcó. Hoy sigue considerándolo un gran regalo de Dios.

Más tarde, fundó con su hermano un semanario en lengua alemana en Tenerife, que se convirtió en uno de los mayores periódicos en lengua alemana de España. La oficina de prensa del Gobierno de Schröder elogió entonces su trabajo como periodista. Lo que le sorprendió enormemente.

Murli sobre sí mismo: "Estaba constantemente al acecho, pasando de un charco a otro. Y a menudo metía la pata".

Como guía turístico, condujo a miles de turistas por la naturaleza de las Islas Canarias. Fue el primero en llevar a la gente por el desierto de Fuerteventura en su jeep, y más tarde por los bosques de Tenerife y La Gomera.

Así reconoció su talento para contar a la gente historias sobre el país y su gente. Su amor por la gente está siempre en el centro de su trabajo.

Como periodista, publicó más de dos mil artículos sobre las Islas Canarias. Y publicó varios libros sobre yoga, Tao, sexualidad y las Islas Canarias.

"De repente me di cuenta de que escribir me hace feliz. Aunque a muchos lectores les divierta mi estilo de lectura en voz alta".

En su interior, su lado espiritual siempre ha permanecido latente. Desde niño se interesó por el yoga, el judo, el kárate y la meditación. A principios de los 80, empezó a explorar la sanación. Pronto conoció a sus primeros maestros.

La voluntad de curar a otras personas marcó su camino. Trabajó con hierbas y se interesó por todo tipo de métodos curativos. Así conoció el Reiki y siguió formándose. Luego conoció el método curativo de los apóstoles, que

utilizó con éxito en combinación con el método de los chakras durante muchos años para sanar. De esta manera pudo ayudar a muchas mujeres de América a Europa que habían sufrido violencia por parte de hombres. Este camino le condujo inevitablemente al bhakti-yoga (yoga de la devoción), donde conoció a su maestro espiritual Swami Paramadvaiti, discípulo de Śrīla Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Swami Paramadvaiti le dio su nombre espiritual "Murli Manohar Das Gaur Vanacari".

Murli: "Ayudar a otras personas a ir al cielo es el arte más elevado de la sanación".

Chakras - Bloqueos - Sanación

La conexión con el alma

Von Murli Manohar Das Gaur Vanacari

Insula Magica
www.murli.eu

info@murli.eu

1. Auflage, 2020

© Alle Rechte vorbehalten.

Insula Magica

www.murli.eu

Insula Magica Berlin

info@murli.eu

Prólogo

Este pequeño libro también pretende ser una introducción al mundo espiritual. Está pensado como libro de acompañamiento para los interesados en los chakras, la sanación y el yoga. El objetivo es lograr la armonía del cuerpo, la mente y el alma.

El ser humano está siempre en movimiento. Busca satisfacer sus necesidades materiales: «Comer, dormir, defenderse y aparearse». Su ego (falso ego o cerdo interior) le impulsa constantemente a ello. El ego no piensa en otra cosa y no le importa si es bueno para la persona o no. Y cuando el cuerpo duerme o descansa, la mente está en movimiento. La mente nunca duerme. Hay escuelas de meditación que enseñan que el meditador no debe pensar en nada. Eso no es posible. Es imposible. Aunque no piense en nada, pensaría.

La mente siempre está en movimiento. La mente siempre está ocupada. Lo que hace la diferencia es en qué está ocupada.

A esto podemos llamarlo conciencia. Con que conciencia hacemos esto o aquello. Esto será explicado en este libro.

Porque tenemos que aprender a entender nuestra conciencia para poder cambiarla y así poder tomar el camino correcto. Porque solo en el camino correcto podemos experimentar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad significa la sanación en todos los niveles. Cuerpo, mente y alma.

Todos los días pasamos de A a B, o a C o D. Lo importante es con qué conciencia hacemos esto o aquello. Por eso este libro está dividido en tres partes.

La primera parte trata del conocimiento espiritual básico. Conocimientos que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros

mismos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? En la segunda parte intento explicar qué significa la conciencia y qué ocurre cuando la cambiamos. La tercera parte trata de la interpretación de cada uno de los chakras y de los miedos relacionados con ellos. Qué podemos hacer nosotros mismos, o qué puedo hacer yo por ti, para experimentar la curación. En este libro siempre hago referencia a la sexualidad porque la sexualidad es la energía que más nos afecta. Os quiero. Murli

1. Capítulo 1

1.1 Las ocho manifestaciones de la energía material

Los elementos brutos Tierra, Agua, Fuego, Aire y Cielo

**Los elementos sutiles
Inteligencia, mente y sentidos (ego)**

1.2 Los cuatro niveles de la población

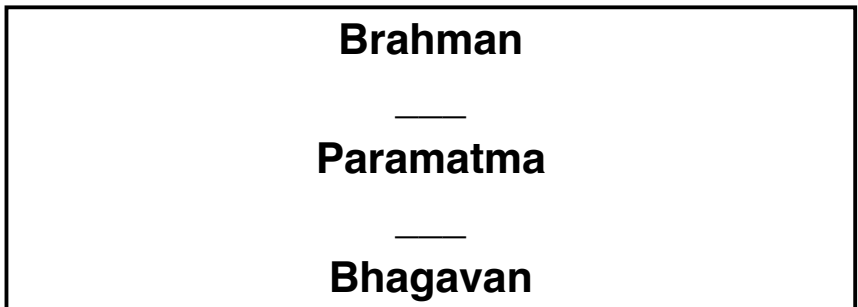
Brāhmaṇas

Kṣatriyas

Vaiśyas

Śūdras

1.3 Los tres aspectos de la verdad absoluta

1.4 Las cuatro eras

Satya Yuga

1 728 000 años

—

Tretā Yuga

1 296 000 años

—

Dvāpara Yuga

864 000 años

—

Kali Yuga

432 000 años

Capítulo 2

2. Conocimientos espirituales básicos

Necesitamos conocernos mejor a nosotros mismos. Para ello necesitamos un conocimiento básico. Un conocimiento espiritual básico. Porque todos somos seres espirituales.

Gracias a Dios existen los Vedas. Son las escrituras más antiguas de la humanidad y del universo. En ellas se explica exactamente quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos de nuevo.

Citaré los puntos clave más importantes de estas escrituras y lo llamaré «Conocimiento Espiritual Básico».

2.1 Somos un alma con cuerpo y no un cuerpo con alma.

Todas las personas se identifican con su cuerpo. Yo soy este cuerpo. Nos hacemos fotos y decimos: «Este soy yo». «Yo soy este cuerpo. Soy gordo. Soy delgado. O soy rico. Soy pobre. Y vivo ahí». Cuando hablamos de nuestro «yo», nos referimos a nuestro cuerpo.

Cuando hablamos de nuestros sentimientos, hablamos de lo que siente nuestro cuerpo. Cuando hablamos de nuestras preocupaciones, pensamos en las preocupaciones y necesidades de nuestro cuerpo. «Tengo sed. Estoy cansado». Sí, incluso cuando decimos: «Estoy enamorado, estamos hablando del anhelo de amor de nuestro cuerpo».

Y nuestro falso ego (ego físico, material) nunca se queda quieto. Nuestro ego siempre quiere algo. Anuncia sus deseos cada hora,

cada minuto. Y sólo piensa en sí mismo. Y únicamente en sí mismo. En la satisfacción de sus sentidos.

Y ahora viene la mayor de las burlas. Afirma: «Tengo alma». Es el colmo de la audacia. Es como si un coche afirmara: «Tengo un conductor. Y hace lo que yo quiero».

En realidad, es justo al revés.

Esto significa que nuestra verdadera identidad (nuestro verdadero «yo») es nuestra alma, que tiene un cuerpo. Y el alma es eterna y siempre ha existido. Pero el cuerpo es finito.

Todas las personas individuales, incluido Dios, son individuos eternos. Han sido individuos en el pasado, son individuos en el presente y seguirán siendo individuos en el futuro. Pues todos somos almas eternamente individuales y sólo cambiamos nuestro ropaje físico de diferentes maneras.

2.2 Mosaicos de conocimiento

En los capítulos siguientes citaré fragmentos de las escrituras védicas, las más antiguas de la humanidad. No se encuentran en ningún contexto lógico, sino más bien, como piedras de mosaico

puestas juntas para formar un cuadro, forman una representación del conocimiento.

Nuestra vida se compone de distintos elementos que lógicamente no tienen nada que ver entre sí. Pero cada elemento individual tiene una gran importancia para la imagen global de nuestra vida. Podemos ser pilotos y estar casados o no. Podemos vivir en un lugar con o sin hijos, etc.

2.3 El viajero en la carroza del cuerpo

El individuo es el viajero en el carruaje del cuerpo material y la inteligencia es el conductor.

Esto significa: Nosotros (el alma) utilizamos nuestro cuerpo como vehículo con el que viajamos por la vida. Y para el siguiente viaje se nos proporciona un coche nuevo (cuerpo). Si llevamos nuestro coche viejo a la chatarrería, seguimos viviendo y compramos un coche nuevo. Al fin y al cabo, no entregamos nuestra identidad a la chatarrería. Aunque, como todos sabemos, se podría pensar esto de algunos hombres porque se identifican enormemente con su coche.

El plano espiritual

«El verdadero YO»

«El individuo (alma) es el viajero en el carruaje del cuerpo material y la inteligencia es el conductor». La mente son las riendas y los sentidos son los caballos.

El plano físico

«El ego falso»

La inteligencia
La inteligencia espiritual
La inteligencia emocional
La inteligencia racional
La mente
Los sentidos

2.4 La mente y los sentidos

La mente son las riendas y los sentidos son los caballos.

La mente está siempre en movimiento y anima o dirige los sentidos. En términos de la sexualidad, esto significa que cuando un hombre ve a una mujer deseable, la mente (las riendas) se inquieta y transfiere esta inquietud a los sentidos (los caballos). Y entonces los caballos pueden volverse bastante salvajes y son muy difíciles de domar.

2.5 La inteligencia y la mente

«La inteligencia debería dar instrucciones a la mente, pero la mente es tan fuerte e ingobernable que a menudo domina a la inteligencia, aunque en realidad debería estar subordinada a la inteligencia. Para una persona en la vida cotidiana que tiene que luchar contra muchas adversidades, es sin duda muy difícil controlar la mente.»

La inteligencia debe tomar el mando. Pero vemos que esto es muy difícil. Si no podemos controlar la mente y los sentidos en la sexualidad, esto puede dejar heridas profundas en la pareja. Y no solo en los casos extremos como la violación o el abuso de menores. El sexo salvaje (ególatra) sin control también deja heridas en la pareja amada. Por eso la tasa de divorcios es tan alta hoy en día. Y cada vez es mayor.

Al principio estáis enamorados y dormís juntos todos los días. Pero con el tiempo cada vez menos. 2 veces/semana, 1 vez/semana, 2 veces/mes o sólo 1 vez/mes, en la ovulación. Normalmente son las mujeres las que dudan primero:

«¿Por qué ya no deseo a mi marido como al principio de nuestro amor?

¿Ya no le quiero? ¿Debo buscar a otro hombre porque él no es el indicado?».

En realidad, son las heridas causadas por el sexo impulsado por el orgasmo. Incluso los buenos amantes dejan heridas. Tal vez un buen amante se preocupe exclusivamente por el bienestar de la mujer al principio del acto amoroso. La acaricia. La mimó. La besa. Disfruta de su aroma y su sabor. La penetra y empuja con el ritmo y la profundidad exactos que le proporcionan mayor placer.

Un buen amante retrasa este juego amoroso durante mucho tiempo. Debe ser un verdadero festival de amor.

No se limita a deslizarse sobre ella un momento, correrse e irse a dormir. No, quiere ser un buen amante. Eso sería una gran felicidad para una mujer. Y, sin embargo, deja una herida al final. Después de una larga sesión de sexo, él (su ego) también quiere terminar la fiesta con fuegos artificiales. Para ello, cambia de ritmo y se concentra en sí mismo. La mujer (su ego) también anhela estos fuegos artificiales del hombre y le apoya en ello.

Ahora empuja de tal manera que explota en su interior.

Ambos disfrutan de este momento. Es cierto que ambos cuerpos disfrutan de este momento.

Entonces, ¿por qué este acto de amor tan emotivo deja una herida?

El amor es pensar en la otra persona. Y no en ti mismo.

Todos lo sabemos. Pero lo olvidamos una y otra vez. Nuestro ego no quiere recordarlo. Porque nuestro ego (ego físico, material - esto no significa nuestra identidad (alma)) no quiere pensar en los demás. El ego sólo está interesado en sí mismo, y hace todo lo posible para suprimir los pensamientos perturbadores no egoístas. Para el ego, el amor significa ser amado. Cuando dice: «Te quiero», quiere decir concretamente: «Quiero que me quieras. Anhele tu cercanía, tus caricias, tus besos, etc.».

En el caso extremo: «No puedo vivir sin ti». Es decir, sólo habla de sí mismo. Yo, yo, yo. Esto no es más que un viaje del ego, que no tiene nada, nada en absoluto, que ver con el verdadero amor.

En el amor verdadero, sólo se piensa en el otro. Como una madre que deja el último trozo de pan a su hijo. Prefiere morir a dejar que su hijo se muera de hambre.

O un padre que corre a través del fuego para salvar la vida de su hijo. No le importan sus quemaduras. En ese momento, lo único que le importa es salvar a su hijo.

En realidad, todos sabemos lo que es el verdadero amor. Pero seguimos olvidándolo cuando nuestro ego (falso ego) clama por satisfacción.

Pero no podemos mentir a nuestra alma. Nuestra alma nunca olvida nada.

Nuestra alma también percibe si estamos pensando en nosotros mismos durante el acto de amor (nuestro falso ego deseando la gratificación de los sentidos), o si estamos pensando en nuestra amada pareja.

El alma de la mujer se da cuenta de que en realidad ha sido utilizada en el último momento para su satisfacción, cuando el hombre piensa en su propio orgasmo. Aunque el hombre no lo haya deseado. Aunque ambos no se hayan dado cuenta en ese momento porque siguen atrapados en el éxtasis del cuerpo. Y aparentemente felices.

Sin embargo, queda una herida.

Y con cada acto sexual posterior, se sobrepone otra herida. Hasta que la mujer desarrolla temores ante estas heridas. Y no sabe por

qué. A lo mejor cambia de pareja. Pero pasa lo mismo, no cambia nada. Es comprensible. Con la mayoría de los hombres es incluso obvio que sólo utilizan a las mujeres para su propia satisfacción.

2.6 Tomamos las riendas de nosotros mismos

Esto significa que si queremos prevenir dichas heridas, tenemos que tomar el control. Para la mayoría de la gente, la sexualidad toma el control. Cuando la mente es estimulada sexualmente por una pareja, los sentidos se vuelven locos.

Incluso sonreímos a la gente que quiere controlar su sexualidad. Los monjes y las monjas son retratados como lunáticos y estúpidos porque quieren renunciar a la sexualidad. (Celibato)

Prescindir de la sexualidad nos parece imposible. Y si es imposible para nosotros, también debe serlo para los demás. Así que las personas célibes deben estar enfermas.

Incluso se dice que el celibato es la causa de que los sacerdotes católicos se conviertan de repente en homosexuales o pedófilos y abusen de niños pequeños. Como si el celibato pudiera cambiar la orientación sexual de un hombre o incluso de una mujer.

Todas estas son afirmaciones de nuestro ego falso. Nuestro ego quiere evitar a toda costa que renunciemos a la sexualidad. E intenta a toda costa justificar el mal uso de la sexualidad. Al ego no le importa en absoluto que queden heridas. Al ego sólo le interesa el placer. Le importan un pimiento las consecuencias.

«Con el Tao del Amor, podemos aprender a dominar nuestra sexualidad y amar con el corazón sin dejar heridas».

Pero podemos usar nuestra inteligencia para retomar el control de nosotros mismos. Es parecido a lo que tiene que hacer un drogadicto si quiere dejar las drogas.

La droga domina la mente, y la mente domina los sentidos, que entonces buscan la droga una y otra vez.

Sólo mediante la inteligencia se puede domar la mente. Para que renuncie a las drogas.

Así que por medio de nuestra inteligencia tenemos que controlar la mente para tomar el control de nuestra sexualidad y de nuestros sentidos.

Entonces somos de nuevo los jefes de nuestro cuerpo. Entonces podemos hacer lo que queremos y no hacer lo que quiere nuestra sexualidad o lo que quieren nuestros sentidos.

Es una gran sensación cuando vuelves a tomar el control de ti mismo. Te sientes fuerte. Te sientes seguro de ti mismo. Parecido a cuando dejas de fumar o de beber alcohol.

Te sientes mucho más fuerte cuando aprendes a controlar tu sexualidad. Por fin volvemos a ser los dueños de nuestra casa (cuerpo) y ya no estamos controlados por los demás.

Notifíquelo:

Con tu inteligencia tomas la decisión de controlar la mente y los sentidos.

2.7 La naturaleza material

Más conocimientos básicos

Antes de entrar en más detalles sobre el control de los sentidos, me gustaría compartir algunos conocimientos más básicos sobre nosotros mismos, sobre nuestro nivel espiritual.

Porque cuanto más sepamos sobre nosotros mismos, cuanto más nos conocemos, mejor podremos tomar las decisiones correctas.

La naturaleza material cambia constantemente. Los cuerpos materiales suelen pasar por seis etapas: nacen, crecen, persisten durante un tiempo, producen algunos subproductos, se desvanecen y, finalmente, fallecen.

El cuerpo está en permanente transformación y es finito. Nunca hay un momento en el que nuestro cuerpo no se transforme. Incluso cuando dormimos, nuestro cuerpo se transforma. Cuando nos despertamos por la mañana, somos un día más viejos. No podemos detener el tiempo. Estamos sujetos a las leyes del tiempo.

Por supuesto, esto también afecta a nuestra sexualidad. De niño, nuestra sexualidad aprende la diferencia entre hombre y mujer. Porque nuestra alma no tiene género.

Durante la pubertad, sentimos el impulso de reproducirnos. Esto dura bastante tiempo. Cuando notamos que nuestro cuerpo envejece

y se desvanece, perdemos el interés por la sexualidad. Aunque nuestra mente nunca pierde el interés por el sexo opuesto. La mente siempre anhela la satisfacción sexual. Incluso en la vejez. Pero cuando los dolores del cuerpo que envejece dominan, pensamos menos en el sexo. O nosotros mismos perdemos el interés por él y vivimos en el celibato al final de la vida.

2.8 Alma y Superalma

El alma individual (Jīva) acompaña al cuerpo. La Superalma, que es una representación completa de Dios, se llama Paramatma y habita en el corazón del ser vivo.

La Superalma, el Dios personal supremo, reside junto al alma individual en el corazón y es testigo de sus actividades y fuente de conciencia.

La Superalma da al alma Jīva la oportunidad de actuar libremente y observa sus actividades.

Aquí se explica claramente que nuestra alma reside en el corazón. Pero no está sola. Junto a ella habita también el Paramatma, una parte completa de Dios que constituye nuestra conciencia. También podríamos llamarla nuestra conciencia. Así podemos entender cuando hablamos de buena o mala conciencia. Porque en nuestro corazón sabemos lo que está bien o no. Todo el mundo sabe que no está bien robar, matar o mentir. Porque estamos directamente conectados con el conocimiento o conciencia de Dios en nuestro corazón. Sólo tenemos que mirar hacia nuestro interior o sentir hacia dentro de nosotros mismos para saber que esto es así.

Siempre es el ego (nuestro falso ego físico) el que nos desvía del camino correcto. El ego no tiene conciencia, porque sólo piensa en sí mismo. Y el ego es feliz con cualquier forma de satisfacer sus sentidos. Incluso si eso significa robar, matar o mentir.

Esto siempre crea tensión entre nuestra conciencia (corazón) y nuestro ego (cuerpo). Constantemente tenemos que elegir a un camino.

Somos libres de elegir un camino u otro. Sin embargo, también tenemos que asumir las consecuencias. Como todos sabemos, la acción crea reacción.

Las consecuencias se explican en detalle en las escrituras vedicas. Solo puedo recomendar a todos que estudien las escrituras vedicas.

2.9 La transmigración de las almas

Igual que una persona se pone ropa nueva y se quita la vieja, así el alma se reviste de nuevos cuerpos materiales y abandona los que se han vuelto viejos e inútiles.

Esta cita del Śrīmad Bhāgavatam deja claro que nuestra alma es inmortal. Cuando dejamos nuestro cuerpo, tomamos un cuerpo nuevo.

Así que no debemos temer a la muerte. La vida continúa. Sólo con un cuerpo diferente. Y la nueva vida nos parecerá tan valiosa como la anterior. El cuerpo que tomaremos en nuestra próxima vida depende, en particular, de cómo hayamos aprendido a amar en esta vida.

Es importante comprender esta relación.

Porque si en esta vida sólo utilizamos sexualmente a nuestra pareja, es muy posible que también sólo nos utilicen a nosotros en la próxima vida.

2.10 Las ocho manifestaciones de la energía material

Dios dice en el Bhagavad-Gita que el cuerpo, que está formado por los elementos físicos groseros (tierra, agua, fuego, aire y cielo) y los elementos sutiles (mente, inteligencia y ego), es completamente diferente del alma en sí misma.

Es importante saber que el cuerpo no sólo está formado por los elementos brutos (tierra, agua, fuego, aire y cielo), sino que los

elementos sutiles la inteligencia, el espíritu y el ego también forman parte del cuerpo material.

El alma (nuestro cuerpo espiritual), que es el verdadero yo, está por encima de todo esto.

Por lo tanto, también es posible que la sexualidad confunda la mente, nuestra inteligencia y nuestros sentidos. Nuestro ego utiliza todo tipo de trucos para satisfacer los sentidos.

Nuestro ego es el falso «yo».

Dice: «Yo soy».

Y afirma: «Esto me pertenece a Mí».

Y eso nos lleva una y otra vez por el camino equivocado.

Un camino que nos arrastra hacia abajo.

2.11 Las tres manifestaciones de la naturaleza material

El plano espiritual

El plano material

La Pureza

La Pasión

La Ignorancia

Por naturaleza, los seres vivos tienen determinados cuerpos, y en correspondencia con éstos realizan ciertas actividades psicológicas y biológicas. Hay cuatro grupos de personas que actúan en las tres manifestaciones materiales de la naturaleza. Los que están completamente en la modalidad de apariencia de la pureza se llaman Brāhmaṇas. Los que están completamente en el modo de apariencia de la pasión se llaman Kṣatriyas. Los que están tanto en el modo de apariencia de la pasión como en el modo de apariencia de la ignorancia se llaman Vaiśyas. Los que están completamente en la ignorancia se llaman Śūdras.

2.12 Las castas o los cuatro grupos de la población

Estas son cuatro divisiones de la vida social, comenzando con el grupo de personas inteligentes, los Brāhmaṇas, que están en la modalidad de la pureza. Les sigue el grupo de los administradores, los Kṣatriyas, que están en la modalidad de la pasión. Los comerciantes, los Vaiśyas, están en las modalidades mixtas de la pasión y la ignorancia, y los Śūdras, la clase trabajadora, están en la modalidad ignorante de la naturaleza material.

Para que una sociedad funcione, deben existir estos cuatro grupos de la sociedad.

1. Los Brāhmaṇas (los sabios) deben dar a la sociedad la orientación necesaria para garantizar la prosperidad y la paz. Sólo los sabios pueden reconocer las relaciones complejas y a largo plazo para poder dar las instrucciones adecuadas. Aunque podemos reconocer estas estructuras en la sociedad actual, lamentablemente hemos perdido el significado más profundo de este orden. Se podría comparar el actual Tribunal Constitucional con los Brāhmaṇas. Pero, por desgracia, el Tribunal Constitucional actual sólo se refiere a una constitución que ha sido redactada por unos egomaniacos que sólo quieren ver garantizada en una constitución la satisfacción del (falso) ego. Y esto es combustible para futuros conflictos. Porque cuando los egos insisten en sus derechos, hay jaleo. Intentan establecer una justicia material, lo cual es imposible. Porque todos tenemos condiciones físicas diferentes. Uno puede correr rápido, y el otro ni siquiera tiene piernas. Uno puede calcular con rapidez, y el otro no sabe ni leer ni escribir. Hay altos con músculos robustos que pueden cargar cosas pesadas, y hay débiles que no pueden levantar nada. En todas las

sociedades hay jóvenes y viejos, sanos y enfermos, altos y bajos, gordos y delgados, etc.

No se puede luchar contra esta diversidad de una sociedad en el sentido de la justicia, sólo se puede amarla. Por lo tanto, la misericordia debe ser la base de la acción social y no la justicia. En realidad es muy sencillo. Si cada uno sólo piensa en los demás, entonces se piensa en todos.

2. Los Kṣatriyas (los administradores) son los responsables del orden en una sociedad. Los Kṣatriyas incluyen al gobierno, los funcionarios, los policías, los soldados, etc. Son responsables del bienestar del pueblo. Tienen que garantizar que todos los miembros de la población tengan una nevera llena y un techo bajo el que cobijarse. Para ello, deben hacer todo lo necesario. Eso significa que tienen que proporcionar las ordenanzas e infraestructuras necesarias. Por otro lado, también son responsables de proteger a la población. Deben proteger y vigilar a la gente de los delincuentes, de los intrusos o incluso de las epidemias y otros peligros. Por desgracia, los gobiernos actuales sólo actúan en interés de algunos grupos de la sociedad o, lo que es peor, sólo para sí mismos. Al hacerlo, sólo provocan más desorden y conflictos entre los distintos estratos de la población. La mayoría de los políticos sólo piensan en su propio puesto, que quieren ocupar el mayor tiempo posible. Y basan sus decisiones en eso. Pero si tuviéramos un gobierno que funcionara bien, podríamos incluso prescindir de las elecciones.

3. Los Vaiśyas (los comerciantes o mercaderes) son responsables de la distribución de los bienes entre la población. Deben asegurarse de que incluso en las aldeas más remotas haya todo lo necesario para vivir. Desgraciadamente, los empresarios de hoy sólo buscan el beneficio. Todas las decisiones empresariales están guiadas por su propia maximización del beneficio. El beneficio sirve para satisfacer los propios deseos. Para ello, también aceptan y justifican el sufrimiento y/o la desaparición de empleo, socios comerciales o consumidores. Los economistas consideran que esta forma de actuar puramente capitalista es legal o incluso necesaria para el buen funcionamiento de la economía. La codicia como motor de una economía que funciona bien. Con ello, por supuesto, sólo se refieren a su propio beneficio. Han perdido de vista que la economía es cualquier cosa menos funcional. Porque una economía funcional es una economía que proporciona bienestar a todos. Por supuesto es importante que los comerciantes obtengan beneficios. Tampoco es censurable que se permitan lujos apropiados para ellos y sus familias. Pero la mayor parte de los beneficios debe destinarse a inversiones positivas que sirvan para la prosperidad de la población. Por ejemplo, para construir fábricas que produzcan bienes importantes para las necesidades de la población.

4. Los Śūdras (trabajadores y empleados) son responsables del trabajo práctico, que hoy en día también se realiza en gran medida en las oficinas. Nada funciona sin el esfuerzo de los Śūdras. Producen, limpian, reparan, siembran, cosechan, fabrican, construyen, enseñan, traducen o hacen cualquier cosa que haya que hacer. Sin los Śūdras, no habría pan, ni queso, ni vino, ni máquinas, ni casas. En una sociedad formada sólo por millonarios, no hay pan ni queso para

desayunar por las mañanas. El dinero no es comestible. Todos conocemos el dicho del famoso indio: «Cuando ya no haya agua ni árboles, entonces la gente se dará cuenta que el dinero no es comestible» En la sociedad occidental, las castas se confunden con las clases. En las clases hay personas que valen más que otras. En la sociedad capitalista occidental, cuanto más dinero tiene alguien, más vale. También es visto como especialmente listo por los pobres que aspiran a lo mismo. A veces, incluso los ladrones de bancos ingeniosos que consiguen no ser descubiertos son valorados como modelos de conducta.

Pero esto no tiene nada que ver con el orden de las castas dado por la naturaleza. En este sentido, todas las personas, vengan de la casta que vengan, deben ser tratadas con respeto. Porque todos son igual de importantes. El trabajo del director general es muy importante. Pero también el trabajo del barrendero. Porque si el patio delante de la entrada de la tienda está sucio, la facturación baja. Todo lo que hay que hacer para que una tienda funcione es importante. Incluso si se rompe un solo engranaje, toda la máquina puede pararse. Y eso nos afecta a todos.

A primera vista, estos conocimientos no tienen nada que ver con la sexualidad y el amor. Pero el amor también debe desarrollarse fuera de la cama. Si el amor no existe en la vida cotidiana, tampoco lo existe en la cama. Y el sexo sin amor deja heridas.

Aquí podemos ver lo importante que es la actitud con la que hacemos esto o aquello. Nuestra actitud y nuestra postura cambian nuestra visión de la humanidad. Y eso es muy importante si queremos amar como es debido. Con una imagen equivocada del ser humano difícilmente podremos amar. Si no sabemos lo que la gente realmente necesitan, no podremos hacer nada por ellos que sea bueno para

ellos. Y, al fin y al cabo, en eso consiste el amor. Porque el amor es ante todo algo que hacemos, no algo que sentimos. Lo que la mayoría de la gente siente, lo que define como amor, no es otra cosa que el anhelo de amor. El anhelo de ser amado. Así que en realidad es un viaje del ego.

Sólo podemos sentir el amor verdadero cuando amamos. Hacer algo por los demás que sea bueno para ellos. Dando nuestro tiempo a los demás. Para una madre, no hay mayor regalo que la sonrisa en la cara de su hijo porque disfruta la sopa que ella preparó con amor. Ella siente verdadero amor en ese momento.

2.13 Las cuatro etapas de la vida espiritual

«En la civilización védica, se enseña a un hombre desde el principio de su vida a convertirse en un Brahmacāri, a continuación, un ejemplar Gṛhasta, a continuación, Vānaprastha y, finalmente, Sannyāsī, y a la esposa se enseña simplemente a seguir estrictamente a su marido en todas las circunstancias de la vida. Después del período de Brahmacharya, un hombre entra en la vida de amo de casa y la mujer se enseña asimismo por sus padres a ser una esposa casta. Por lo tanto, cuando una chica y un chico se unen,

ambos son entrenados para consagrar la vida a un propósito más elevado.»

Śrīmad Bhāgavatam

Se describen aquí las cuatro etapas de un hombre en su vida espiritual. La primera etapa Brahmācārī significa discípulo. El discípulo aprende todo sobre la espiritualidad. La segunda etapa Gṛhastha significa cabeza de familia, un hombre que se ha casado y ha formado una familia. Cuando los hijos crecen, el hombre se dedica a la vida espiritual. Puede retirarse a un lugar tranquilo para distanciarse del mundo material paso a paso.

Alguien que entrega su vida enteramente a Dios es llamado un Sannyāsī.

Hoy seguimos encontrando estas etapas espirituales de la vida. Un niño va a la escuela y es un estudiante. Sólo que hoy se descuida la educación espiritual. Las escuelas de hoy sólo enseñan lo que hace a los niños personas productivas para servir a la economía. La cuestión de la felicidad y el amor se descuida o no se plantea en absoluto. A las personas que se orientan hacia Dios incluso les llaman a menudo poco mundanas.

Lo mismo se aplica a la segunda etapa. Gṛhastha, la vida en el matrimonio y en la familia. Los padres se preocupan principalmente sólo por la prosperidad material. Y si una familia quiere tomar un camino diferente, un camino más espiritual, entonces se margina a la familia hasta que se alinean.

Ambos padres tienen un trabajo para ocuparse de todas las necesidades, y la educación se deja en manos del Estado. Hoy, incluso desde la primera infancia. Las escuelas y guarderías están sujetas a las normas del Estado. Esto significa que desde pequeños

se les educa para ser conformistas del Estado o conformistas de la economía.

Cuando los padres llegan a casa cansados por la noche, puede que haya un poco de sexo. Como premio al esfuerzo del día, por así decirlo. Y a la sociedad no le importa si los miembros individuales enferman a causa de este ritmo de vida. Para eso está el sistema sanitario controlado por el Estado, que se encarga de que la gente pueda volver a producir lo antes posible.

Una persona está sana de nuevo cuando puede ser productiva y no porque pueda ser feliz, que es en realidad el verdadero bienestar.

Una familia exitosa en el sentido espiritual es aquella que vive una comunidad familiar en el amor. Todos apoyan a los demás, y la felicidad de los demás es importante.

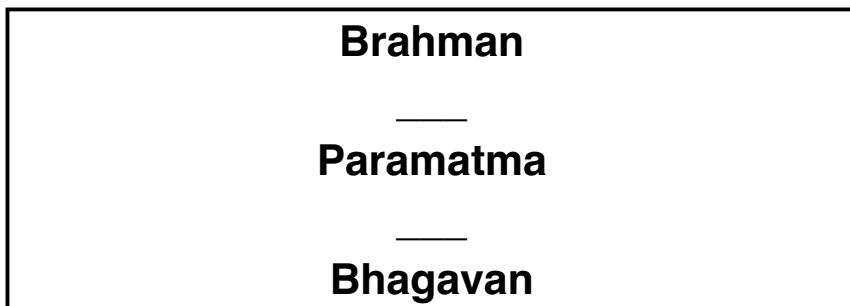
Encontramos la vida como un Vānaprastha en una forma reducida incluso hoy en día. A menos que sea un monje o una monja.

A partir de cierta etapa, el ser humano que envejece se enfrenta a la muerte. A más tardar ahora surgen las preguntas: ¿qué viene después?, ¿hay vida después de la muerte?, ¿existe Dios? y, en caso afirmativo, ¿dónde está y cómo es? Como la mayoría de las personas son espiritualmente ignorantes, están totalmente intranquilas y tienen miedo a la muerte.

Un sannyasi es una persona que vive sólo orientada hacia Dios, un monje o una monja.

Solo puedo recomendar a todos que estudien las escrituras vedicas citadas aquí. En el apéndice encontrarán todos los libros, que también pueden descargar gratuitamente a través de Internet.

2.14 Die drei Aspekte der absoluten Wahrheit

La Verdad Absoluta se realiza en tres aspectos:

Como Brahman, es decir, la naturaleza espiritual impersonal que todo lo penetra; como Paramatma, o el aspecto localizado del Supremo en el corazón de todos los seres vivos; y como Bhagavan, el Dios personal supremo.

Estos tres aspectos divinos pueden explicarse con más detalle utilizando el ejemplo del sol, que también tiene tres aspectos diferentes: la luz del sol, la superficie del sol y el planeta del sol. Los que sólo estudian la luz del sol se encuentran en la primera etapa de realización; los que comprenden algo de la superficie del sol están más avanzados, y los que pueden entrar en el planeta solar se encuentran en la etapa más elevada.

Dios tiene energías ilimitadas, que se agrupan en tres, a saber, la exterior, la interior y la marginal. La energía exterior manifiesta el mundo material, la energía interior manifiesta el mundo espiritual y la energía marginal manifiesta los seres vivos, que son una mezcla de las energías interior y exterior. Puesto que el ser vivo es una partícula del Parabrahman, en realidad pertenece a la energía interna, pero al estar en contacto con la energía material, es un compuesto de energía material y espiritual.

Aquí se demuestra claramente una vez más que no somos sólo cuerpos, sino que somos, por así decirlo, una mezcla de energía espiritual y material.

Debemos ser siempre conscientes de ello, especialmente cuando se trata del amor. El amor no se crea para la satisfacción del cuerpo (falso ego). Al contrario, en el amor, dos almas se encuentran, y cuanto más se funden la una en la otra, más felices son.

2.15 Los sentidos, el placer y la sexualidad

«Los seres vivos encarnados sienten atracción y aversión hacia los objetos de los sentidos, pero uno no debe caer bajo el dominio (control) de los sentidos y los objetos de los sentidos, pues son obstáculos en el camino de la autorrealización.»

«Al contemplar los objetos de los sentidos, la persona desarrolla apego; de ese apego surge la lujuria, y de la lujuria, la ira.»

«De la ira surge la ilusión, y de la ilusión sigue la confusión de la memoria. Cuando se confunde la memoria, se pierde la inteligencia, y cuando se pierde la inteligencia, se vuelve a caer en el fango material.»

Cuando el ser vivo entra en contacto con la creación material, su amor eterno por Dios se transforma en lujuria por asociación con la manifestación de la pasión. En otras palabras, el amor a Dios se convierte en lujuria, igual que la leche en contacto con el tamarindo agrio se convierte en yogur. Cuando la lujuria permanece insatisfecha, se convierte en ira; la ira se convierte en ilusión, y cuando uno está en la ilusión, se ve obligado a continuar la existencia material, y se enreda cada vez más en las circunstancias materiales de la vida. Siempre que pensamos que nos hemos liberado de una

circunstancia desagradable, nos damos cuenta de que estamos atrapados en otra parte.

Uno puede liberarse del enredo de las enredaderas sólo con inteligencia. El arrebató iracundo y salvaje nos enreda cada vez más y nos lleva a la perdición.

Los sentidos, la mente y la inteligencia son las residencias de esta lujuria que vela el conocimiento real del ser vivo y lo confunde.

Es decir, la lujuria a menudo nos tienta a actuar precipitadamente, lo que puede tener consecuencias desagradables para nosotros. El deseo de consumir drogas puede llevarnos a la cárcel o incluso a la muerte.

El deseo de comer puede llevarnos a la obesidad o al envenenamiento.

Y la lujuria por la satisfacción sexual puede llevar al abuso o a la violación y a la muerte. Y el agresor se encuentra en la cárcel con otros violadores.

Esto demuestra que debemos tomar el control y no dejar el campo libre a la lujuria. Pero esto no significa que vayamos a divertirnos menos en la vida. Más diversión ya significa si podemos prevenir la enfermedad, la muerte y la prisión con nuestra inteligencia. Y un cambio positivo de nuestra conciencia en la dirección correcta también significa liberación.

Nos sentimos más libres y naturalmente más independientes y autosuficientes, lo que por supuesto también aumenta nuestra autoestima. Divertirse conscientemente multiplica el placer.

Pero si dejamos el campo a nuestro bastardo interior, sólo saldremos con algunos moratones en el mejor de los casos. Si dejamos que el cabrón interior tome el control, nos llevará

inevitablemente a la destrucción. Todos lo sabemos. Pero lo olvidamos porque la lujuria y nuestros deseos son más listos que nosotros.

«Los sentidos son superiores a la materia muerta; la mente está por encima de los sentidos; la inteligencia está por encima de la mente, y ella [el alma] está incluso por encima de la inteligencia».

Esto significa que si queremos liberarnos de las cadenas materiales de la vida, nosotros (nuestra alma, nuestro verdadero yo) debemos controlar nuestra mente y nuestros sentidos con inteligencia.

El hombre sabio es reservado. Se contiene y observa con inteligencia lo que ocurre antes de actuar.

Así reconoce los peligros y dice «no», por ejemplo, cuando le ofrecen drogas, etc.

2.16 ¿Qué es la belleza?

«Las diferentes personalidades se vuelven bellas cuando poseen diferentes cualidades. Canakya Pandita dice que aunque el cuco es muy negro, sigue siendo hermoso por su hermoso canto». «Del mismo modo, una mujer se vuelve bella por su castidad y fidelidad a su marido, y una persona fea se vuelve bella cuando se convierte en un erudito.»

«Del mismo modo, los Brāhmaṇas, Kṣatriyas, Vaiśas y Śūdras se vuelven bellos por sus cualidades.» «Los Brāhmaṇas son bellos cuando son indulgentes, los Kṣatriyas cuando son heroicos y nunca huyen del campo de batalla, los Vaiśas cuando se dedican con éxito a las actividades agrícolas y protegen a las vacas, y los Śūdras cuando cumplen fielmente sus deberes tal como les exige su amo.» «De este modo, cada uno se vuelve bello por sus cualidades particulares, y la cualidad que distingue especialmente al Brāhmaṇa es, como se dice aquí, la capacidad de perdonar.»

Me gustaría mencionar una vez más que las citas de los Vedas enumeradas aquí no están relacionadas causalmente, sino que todas representan piedras de mosaico individuales de conocimiento que, cuando se juntan, forman una imagen. A menudo tenemos que pensar en cosas diferentes al mismo tiempo, que en principio no tienen ninguna relación, pero que sin embargo son responsables del éxito o del fracaso de un proyecto.

Un panadero no puede terminar de hornear su pan porque se lo impide un gran dolor, aunque el dolor no tiene nada que ver con su trabajo sino que es de otro origen. Ahora tiene que buscar un analgésico y, al mismo tiempo, está preocupado por uno de sus hijos. Mientras se ocupa de que la pasta no se derrumbe, tiene que hacer una importante llamada telefónica y es interrumpido por un compañero de trabajo.

Te pueden caer encima muchas cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero que hay que considerar al mismo tiempo.

Lo mismo ocurre con la verdad. Aunque ya conozcamos muchos de los componentes básicos de la verdad, nunca podremos ver toda la verdad. Sólo Dios puede hacerlo.

Y, sin embargo, cada pequeña pieza del mosaico nos acerca un poco más a la verdad. En la última cita, los Vedas nos explican que la belleza no sólo tiene que ver con un cuerpo hermoso, sino que depende de muchos factores.

Puede que muchos de nosotros aún recordemos al actor y cómico Heinz Erhardt. La mayoría de los que no le conocían seguramente habrían mantenido las distancias con este hombre gordo y sudoroso si se lo hubieran encontrado en el vestíbulo del teatro antes de la función.

En el escenario, sin embargo, se ganó el corazón de todos los espectadores y todos habrían buscado su cercanía después de la actuación.

Un hombre tenso y feo se convierte de repente en atractivo porque ha ayudado a otros que más lo necesitaban y quizá les haya salvado la vida.

Una madre físicamente fea se convierte de repente en hermosa porque es muy cariñosa con sus hijos. Del mismo modo, las personas con un cuerpo atractivo pueden parecer feas de repente porque actúan mal.

El amor significa que no sólo nos ciega un cuerpo bello o feo. El amor significa mirar más de cerca. Reconocer el corazón del otro. Y pensar sólo en la otra persona y no en uno mismo. No pensar en nuestras propias preferencias, sino en las necesidades de la otra persona. Entonces somos recompensados con un sentimiento de amor verdadero, aunque ésta no sea la razón por la que lo hacemos. El ser humano también se compone de muchas piezas del mismo mosaico, que sólo podemos reconocer mirando más de cerca. Pero esta mirada nos llena de verdadera alegría. De repente, una persona gorda que huele a sudor se convierte en hermosa porque la hemos mirado de cerca. Y nos alegramos porque lo hemos hecho, porque nos hemos esforzado. Aunque mucho y muchas cosas quisieran impedirnoslo.

Por supuesto, sentimos una alegría aún mayor cuando reconocemos la verdad poco a poco. Cuando paso a paso la niebla se despeja ante nuestros ojos y ganamos claridad.

Pero claridad también significa que tenemos que seguir buscando. No podemos conformarnos con unas pocas conclusiones.

Don Juan, un brujo de los libros de Carlos Castañeda nombró los cuatro enemigos de la sabiduría.

El miedo, la claridad, el poder y la edad.

En primer lugar, el miedo a caernos nos impide aprender a montar en bicicleta, por ejemplo. Una vez superado el miedo, ganamos claridad y de repente podemos montar en bicicleta por cualquier sitio.

Ahora nos sentimos fuertes y pedaleamos de A a B, olvidándonos de prestar atención al tráfico. La claridad nos hace ciegos a otras cosas, aunque esto también es muy importante.

Si ahora también prestamos atención al tráfico, pedaleamos con seguridad de un lugar a otro. Ahora tenemos poder sobre la bicicleta. Ahora lo tenemos todo bajo control y no nos puede pasar nada.

Pero el poder puede utilizarse para cosas positivas o negativas. Puedes usar la bicicleta como medio de transporte, o puedes usarla para robar el bolso a mujeres mayores. Ahora bien, lo importante es cómo utilizas el poder que has adquirido.

El último enemigo después de Don Juan es la vejez. Uno dice que es demasiado viejo para montar en bicicleta y la deja en el sótano.

Un hombre sabio sigue viviendo y utiliza toda su experiencia como puede. Por amor. Y esa es la verdadera belleza.

2.17 El bastardo interior

En la Bhagavad-Gītā (18.66) el Señor dice: «Deja todas estas tonterías y entrégate a mí».

Nosotros decimos: «¡Oh! ¿Rendirse? ¿Renunciar a todas estas tonterías? Pero tengo tantas responsabilidades». Y Maya nos dice: «No lo hagas, o escaparás de mí. Quédate en mis garras y te patearé».

«Es verdad, estamos siendo pateados por Maya. ¿Y cómo nos patea Maya?»

«La burra patea al burro en la cara cuando viene a tener relaciones con ella. Y los gatos se pelean y se ponen a silbar. Éstas son las lecciones que nos da la naturaleza. Ella nos lleva por el mal camino».

Maya es la energía externa de Dios. La naturaleza. El mundo material con sus propias leyes. Queremos dominar la naturaleza, pero la naturaleza siempre nos muestra sus límites. Estamos constantemente llenos de deseos. Pero la naturaleza nos muestra que la mayoría de los deseos no se hacen realidad. Por otro lado, la naturaleza (Maya) también nos seduce y crea estos deseos en nosotros. Maya es muy

engañosa. Y debemos estar siempre en guardia, para no caer, como el elefante, en la fosa.

Maya motiva a nuestro bastardo interior (nuestro falso ego) para hacer esto o aquello. El bastardo interior nunca duerme. Está constantemente lleno de deseos y siempre busca satisfacción. Y cuando se trata de satisfacción sexual, se deja patear la cara como un burro o arañar la nariz como un gato.

Por lo tanto, debemos aprender a controlar nuestra sexualidad para no tener que andar siempre con la nariz ensangrentada.

2.18 El amor de Dios

«A veces Krishna (Dios) deja a las otras gopis (mujeres) y se somete bajo mi poder con mente y cuerpo. Así revela mi felicidad y causa pena a los demás al tener sus aventuras amorosas conmigo».

«O bien se siente atraído por otras mujeres, pues al fin y al cabo es un libertino muy astuto y obstinado con afición a engañar. Entonces se entrega a aventuras amorosas con ellas ante mis ojos para causar dolor a mi espíritu. Sin embargo, sigue siendo el dueño de mi vida».

«Mi propio sufrimiento no me preocupa. Sólo deseo la felicidad de Krishna, porque su felicidad es el objetivo de mi vida. Así que si le da placer hacerme daño, entonces ese dolor es mi mayor felicidad».

En estos versos, Rhada, la esposa de Krishna (Dios), habla del anhelo de cercanía a (Krishna) Dios.

Dios ama a todos sus hijos, por eso ama a todas las mujeres. Y todas las mujeres que aman a Dios le echan de menos cuando está con otras mujeres. Incluso le llama libertino astuto porque también «anda» con otras mujeres. Como Dios es todopoderoso, puede ser, al mismo tiempo, padre, hijo y también amante de una mujer.

Porque él ama a todas las mujeres (niños), él está una vez allí o alrededor o simultáneamente con muchas mujeres. Y cuando Krishna está con otras mujeres, Rhada sufre gran anhelo por él. Cuando un padre visita a sus hijos, deja la casa de uno de ellos para ir a la casa del otro. Y el padre se alegra cuando vuelve a ver a su hijo, aunque para ello haya tenido que dejar a otro hijo. Así que viaja de hijo a hijo, y se siente extremadamente feliz de poder visitar a sus hijos. Como los hijos quieren mucho a su padre, sienten una gran nostalgia de él cuando les deja para visitar a sus hermanos. Y sufren por la ausencia de su padre. Pero están contentos porque hace feliz a su tan amado padre cuando él visita también a los otros hermanos.

Esto es lo que Rhada expresa aquí cuando dice: «No me importa mi propio sufrimiento. Sólo deseo la felicidad de Krishna, porque su felicidad es el objetivo de mi vida. Así que si le da placer hacerme daño, entonces ese dolor es mi mayor felicidad».

En el anhelo reconocemos la fuerza del amor. Cuanto mayor es el anhelo, tanto más intenso es el amor.

Cuando amamos ferozmente a alguien, apenas podemos estar sin él. Un hombre no quiere ir a trabajar porque no quiere dejar sola a su mujer. Y mientras está trabajando, sólo piensa en su amor y ya está deseando poder volver a casa.

Y de camino a casa, cuanto más se acerca, mayor es su anhelo. De repente, camina cada vez más deprisa. Su corazón late con más fuerza cuando ve por primera vez su casa desde la distancia. Puede que su mujer esté en la puerta, esperándole. Y ella corre a su encuentro para que puedan abrazarse de nuevo lo antes posible.

Y cuando se caen y se hacen daño, el dolor no importa. Luego viene el abrazo íntimo. Es así todos los días. Distancia, anhelo, cercanía y abrazo.

También es así cuando vamos hacia Dios. Cuando queremos volver a casa, a Dios, nuestro Padre. Cuanto más nos acercamos a Dios, mayor es el anhelo de un abrazo con Él.

El amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos es, por así decirlo, un reflejo del amor espiritual a Dios. Y cuando aprendemos a amar a Dios, también podemos amar mejor a nuestros semejantes.

Volver a casa con Dios es como volver al amor.

Alejarse de Dios es alejarse del amor. Benedicto XVI dijo en su primera encíclica:

«Deus caritas est».

«Dios es amor».

Merece la pena que nos acerquemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros semejantes con amor. Porque entonces también nos acercamos a Dios y volvemos a casa.

En términos de sexualidad, esto significa que un hombre sólo debe acercarse a una mujer con amor. Porque su alma es más frágil que un huevo crudo o una porcelana fina.

Pero así es como volvemos a casa. Sólo así podemos ser felices.

2.19 Las cuatro eras

Satya Yuga
1 728 000 años
—
Tretā Yuga
1 296 000 años
—
Dvāpara Yuga
864 000 años
—
Kali Yuga
432 000 años

Un año de los semidioses corresponde a 360 años de la humanidad. La duración de la Era Satya es igual a 4800 años de los semidioses; la duración de la Era Tretā es igual a 3600 años de los semidioses; la duración de la Era Dvāpara es igual a 2400 años, y la de la Era Kali es de 1200 años de los semidioses.

La duración del universo material es limitada. Se manifiesta en kalpas que se repiten periódicamente. Un kalpa es un día de Brahma, y un día de Brahma consta de mil ciclos de cuatro yugas (eras) cada uno: Satya, Treta, Dvapara y Kali. La era Satya se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la religión; prácticamente no hay ignorancia ni vicio, y esta yuga dura 1.728.000 años. En la yuga Treta se producen vicios; esta yuga dura 1.296.000 años.

En el Dvapara Yuga, la virtud y la religión disminuyen aún más y los vicios aumentan; este Yuga dura 864.000 años.

Por último, en el Kali Yuga (el yuga que comenzó hace 5.000 años), las luchas, la ignorancia, la irreligión y el vicio se apoderan de todo, ya que la verdadera virtud es casi inexistente; este yuga dura 432.000 años. En el Kaliyuga, la depravación adquiere tales proporciones que al final de la era el Señor aparece como Kali Avatara, destruye a los demonios, salva a sus devotos e introduce un nuevo Satya yuga. Entonces comienza de nuevo el mismo proceso.

Aquí podemos ver que el hombre (el alma condicionada) está en un ciclo eterno. No sólo de vida en vida, sino también de era en era. Esto significa sufrimiento, mucho sufrimiento. Y sólo podemos alejarnos de esta espiral del tiempo si adoptamos la actitud correcta. La actitud del amor. El verdadero amor. Si ya amamos en esta vida, más vale que intentemos hacerlo bien.

En este contexto, solo puedo recomendar el estudio de las escrituras vedicas si quieres profundizar mas.

Pero si ya hacemos las cosas con el corazón, entonces ya estamos en el buen camino.

Y, por supuesto, se aplica también al sexo en particular.

Espiritualmente, lo mejor es no tener relaciones sexuales. Pero eso sólo es posible para unas pocas personas y está al final de un camino que todos podemos recorrer, por supuesto, si queremos.

Tal vez uno u otro encuentre este camino cuando adopta la actitud del amor. Es decir, uno añade el factor del amor a todo lo que hace.

Merece la pena.

2.20 La emancipación de la mujer

La igualdad de las gopis (muchachas) es un estado de éxtasis total en el que todas las cuestiones de diferencia desaparecen por completo. En otras palabras, los intereses del amante y de la amada son completamente idénticos.

Me encanta esta cita de los Vedas. No hay mejor manera de expresar la verdadera igualdad de la mujer.

El movimiento de las mujeres (movimiento de emancipación) surgió desde dentro. Las mujeres sintieron la necesidad de la igualdad desde dentro. Porque todo el mundo sabe, si lo miras con el corazón, que todo ser humano es igual. Así que las mujeres también valen tanto como los hombres. Esto significa que «las mujeres son tan dignas de ser amadas como los hombres».

El error del movimiento emancipador fue reducir la igualdad a la equidad. Redujeron el movimiento al factor justicia. Porque desgraciadamente esa es la única fuerza impulsora de todos los movimientos políticos y sociopolíticos. Ganar lo mismo, tener lo mismo. (Codicia y envidia). Igualdad de derechos en este mundo material.

Sólo que nunca podrá haber ese tipo de justicia en este mundo. Porque todos somos diferentes. Porque todos tenemos diferentes

habilidades y debilidades. Porque todos tenemos cualidades diferentes.

Uno puede calcular rápido. El otro puede correr velozmente. El otro ni siquiera tiene piernas para caminar. Uno puede escribir hermosamente. El otro puede pintar maravillosamente o tocar un instrumento musical. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente.

Por tanto, la igualdad es mucho más que tener los mismos derechos.

Una madre quiere tanto a su hija débil como a su hijo fuerte y vigoroso. Y trata de dar a sus hijos lo que necesitan.

Sería feo que el hijo fuerte tuviera envidia de la silla de ruedas de su hermana pequeña sólo porque cuesta mucho. Si quiere a su hermana, se alegrará de que la madre haya conseguido comprarle una buena silla de ruedas.

La igualdad no tiene nada que ver con los valores materiales de que disponga una persona.

Párrafo 1 de la Ley constitucional alemana: «La dignidad del ser humano es inviolable».

Y no importa si se trata de una persona fuerte o débil. Por desgracia, se ha olvidado este complemento.

Y ahora volvamos a esta cita maravillosamente hermosa, que repetiré aquí. Nunca se repetirá suficientemente:

La igualdad de las gopis (muchachas) es un estado de éxtasis total en el que todas las cuestiones de diferencia desaparecen por completo. En otras palabras, los intereses del amante y de la amada son completamente idénticos.

En consecuencia, cuando borramos todas las concepciones de diferencia y los intereses del amante y del amado se vuelven completamente idénticos, entramos en un estado de éxtasis puro y perfecto.

Tienes que dejar que estas palabras se deslicen por tu lengua una y otra vez.

En consecuencia, cuando el hijo se alegra como un rey de las nieves por la nueva silla de ruedas de su hermana, aunque haya sido muy cara, y aunque haya tenido que prescindir de su nueva bicicleta, siente el éxtasis del amor. Los intereses de su hermana son idénticos a los suyos. Por intereses, por supuesto, entendemos necesidades de la vida y no deseos caprichosos.

Si esto es así, qué tremendo debe ser el éxtasis cuando los intereses de un hombre son idénticos a los de su pareja. Y el éxtasis debe ser aún más desorbitado durante las relaciones sexuales.

Y una vez más como advertencia:

» La igualdad de las gopis (muchachas) es un estado de éxtasis total en el que todas las cuestiones de diferencia desaparecen por completo. En otras palabras, los intereses del amante y de la amada son completamente idénticos.«

Cuando los hombres aman a las mujeres tal como son. Cuando los intereses de los hombres son completamente idénticos a los intereses de las mujeres. Entonces la mujer se emancipa. Y solo entonces.

El amor hace la magia, no la justicia (material).

El amor nos lleva al éxtasis, pero no la codicia y la envidia.

Esto es así en todos los planos.

2.21 La carne

Sólo si amas a todas las personas, sólo entonces podrá un hombre amar también a una mujer o una mujer puede amar a un hombre como es debido. Si discutes con tu vecino y poco después te vas a la cama con tu pareja, lo más probable es que el resultado sea un sexo agresivo. Te llevas a la cama las tensiones de la discusión. Sin embargo, el amor sólo puede desarrollarse correctamente en un estado de pureza interior. Cuanto más puro sea el estado, mejor y más bello será el amor.

Si tratamos con amor a todas las personas, nos resultará más fácil tratar con amor a nuestra pareja.

Y eso se aplica a todos los seres vivos. También a los animales. Si tratamos amorosamente a todos los seres vivos, incluidos los animales, entonces nos encontramos en un estado más amoroso y puro. Y esto también tiene un efecto positivo en nuestra relación amorosa.

Dar una patada en el culo a un perro o incluso matar a un cerdo cambia nuestro estado de ánimo interior.

Pero va más allá y más profundo, como podemos ver en la siguiente citación de las escrituras védicas.

Somos, por supuesto, libres. Podemos elegir este camino u otro. Pero el conocimiento puede ayudarnos en todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas.

«Cuando se matan animales en un matadero, seis personas relacionadas con la matanza son responsables del asesinato. El que da permiso para matar; el que mata; el que ayuda; el que compra la carne; el que cocina la carne y el que se la come - todos se involucran en esta matanza. Narada Muni quería llamar la atención del Rey sobre este hecho. En consecuencia, ni siquiera se recomienda matar animales para el sacrificio».

Hacemos algo bueno por nosotros mismos cuando nos abstenemos de comer carne. Es bueno para nuestra salud física. Pero, sobre todo, es bueno para nuestro bienestar emocional y espiritual. Y ambas cosas son buenas para el amor y también para el sexo. Si no estamos bien, perdemos el deseo sexual.

Por cierto, es bastante fácil dejar la carne. Mucho más fácil que dejar de fumar, o incluso las drogas.

Incluso la adicción al azúcar es muchas veces más fuerte que el hábito de comer carne.

Muchos de los que dejan de fumar vuelven a hacerlo más tarde. Pero si uno deja la carne, en la inmensa mayoría de los casos se desarrolla una aversión a la carne. El índice de recaídas es muy bajo.

Te sientes mejor. El sentido del gusto se vuelve más intenso. Y, lo que interesa especialmente a los hombres, las mujeres también saben mejor.

Es mucho más divertido besar a una mujer que morder un trozo de carne muerta.

Pruébalo. Al cabo de poco tiempo notarás un cambio a todos los niveles.

2.22 Ser humano

Como ya se ha mencionado, todas las citas de las escrituras Védicas son como pequeñas piedras de mosaico de conocimiento y de la verdad. Todas juntas forman una imagen. Pero no es una imagen fija, como una pintura o una fotografía. A veces una nube o niebla cubre la imagen y no podemos verla correctamente. Y a veces podemos ver con claridad porque la vista es muy buena.

Pero el panorama es tan grande que nunca podemos verlo entero. Porque los humanos nunca lo logramos. Para entender un cuadro, tenemos que entrar en los detalles mirando con más intensidad una parte determinada.

Y luego podríamos dar unos pasos atrás para tener una perspectiva más completa del panorama. Entonces el panorama cambia constantemente. Porque todo está en movimiento, o porque nuestra perspectiva cambia.

Pero una pregunta debería ser siempre importante para nosotros: «¿Qué significa ser un humano?».

Por eso, la siguiente cita de los Vedas es un buen resumen del primer capítulo: «Conocimiento espiritual básico y piedras mosaico del conocimiento».

2.23 El significado del ser humano

«En la vida humana, uno debe hacerse muchas preguntas a sí mismo y a su inteligencia. En las diversas formas de vida inferiores a la humana, la inteligencia no va más allá del ámbito de las necesidades básicas de la vida, a saber, comer, dormir, aparearse y defenderse.

Perros, gatos y tigres se esfuerzan constantemente por comer, encontrar un lugar donde dormir, defenderse o tener relaciones sexuales satisfactorias. En la forma de vida humana, sin embargo, uno debe ser lo suficientemente inteligente para preguntarse qué es, por qué ha venido a este mundo, qué deber tiene, quién es el gobernante supremo, cuál es la diferencia entre la materia muerta y el ser vivo, etc.

Hay tantas preguntas, y alguien que es realmente inteligente debe preguntar por la causa suprema de todas las cosas: un ser vivo siempre está dotado de un cierto grado de inteligencia, pero en la forma humana de vida el ser vivo debe preguntar por su identidad espiritual.

Esa es la verdadera inteligencia humana. Se dice que quien piensa sólo en su cuerpo no es mejor que un animal, aunque viva en un cuerpo humano.»

Capítulo 3

3. El cambio de la conciencia

Los seres humanos estamos siempre activos y hacemos muchas cosas para satisfacer nuestras necesidades básicas, como comer, beber y tener una casa. Que nos sintamos bien o mal por ello, o cuál sea la calidad de esta acción, depende de la conciencia con la que llevemos a cabo estas actividades.

Nivel	Postura	Actividad
4	puedo (me permiten)	trabajar
3	puedo	trabajar
2	quiero	trabajar
1	itengo que	trabajar

Todos estamos constantemente haciendo cosas que hay que hacer. Y a menudo hacemos las mismas cosas. En la tabla anterior se puede ver que, aunque hagamos lo mismo, nos sentimos diferentes.

Supongamos que cavamos un hoyo en el jardín.

En el nivel 1 diríamos: «Tengo que cavar un hoyo». Entonces, el mundo emocional tiene este aspecto. Estamos molestos: «Ahora tengo que cavar un hoyo cuando preferiría estar haciendo otra cosa.

Por cierto, estoy cansado y este tipo de trabajo es demasiado agotador para mí».

Tal vez nos maldecimos porque el jefe nos obligó a cavar este hoyo. Todo el tiempo que estamos cavando, nos sentimos incómodos y preferiríamos salir corriendo.

Estamos cavando un agujero y nuestro estado de ánimo es muy negativo.

Nivel 2: «Quiero cavar un hoyo». Ahora el estado de ánimo sigue siendo negativo, pero no tanto como en el nivel 1. Nos sentimos aburridos, no nos divierte el trabajo y queremos terminar lo antes posible. Pero hemos decidido hacer este trabajo nosotros mismos. Porque puede que queramos plantar un árbol en nuestro jardín. Sólo sentimos una limitación y no estamos obligados a hacer este trabajo por otra persona.

Nivel 3: «Puedo cavar un hoyo». Ahora el ánimo ya es positivo. Cavamos un hoyo y nos sentimos orgullosos de poder cavar un hoyo. Tal vez seamos muy buenos cavando agujeros porque tenemos mucha experiencia en la que apoyarnos. Quizá hemos desarrollado una técnica especial y cavamos más rápido y con más precisión que los demás.

Nivel 4: «Me permiten cavar un hoyo». Este es claramente el nivel más alto. Nos alegramos de que se nos permita cavar este hoyo. Quizá porque estamos haciendo algo bueno por otra persona. O porque ya estamos deseando ver crecer el árbol en nuestro jardín o

en el bosque. Nos sentimos felices de que se nos permita hacer este trabajo.

Todos hacen lo mismo y, sin embargo, todos sienten algo diferente cuando hacen su trabajo. Porque lo hacen con una conciencia diferente. Por lo tanto, depende de nuestra conciencia cómo sentimos algo.

Todos tenemos que cumplir con nuestro deber, más o menos. Por una razón u otra. La vida es muy compleja. Y no sabemos hoy lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer o lo que se nos permite hacer en el futuro. La mayoría de las veces no podemos evitar tener que hacer una cosa u otra porque la situación de la vida nos ha puesto en esa situación.

Los que creen en Dios ven todo como tareas que Dios nos encomienda a diario.

Sólo depende de nosotros con qué conciencia realizamos estas tareas y cómo nos sentimos al respecto.

El trabajador del nivel 1 se siente enredado en el mundo material y no ve ninguna salida, mientras que el trabajador del nivel 4 se siente desapegado y casi flota por encima de la materia.

Por supuesto, ocurre lo mismo con el amor y el sexo. Hay una gran diferencia si decimos y sentimos: «Debo tener sexo». O: «Quiero tener sexo». O: «Puedo tener sexo». O: «Puedo me permiten tener sexo». «Todo el mundo tiene sexo, pero su mundo emocional es completamente diferente.

Este ejemplo nos muestra muy claramente lo importante que es la conciencia con la que hacemos todo.

Para cambiar nuestra conciencia, tenemos que utilizar nuestra inteligencia, como ya hemos indicado en el primer capítulo.

3.1 El cambio positivo de la conciencia desde la perspectiva de los signos del zodiaco

Para comprender aún mejor lo que significa personalmente un cambio de conciencia, veámoslo desde la perspectiva de los signos del zodiaco.

Nicolaus Klein lo ha ilustrado brillantemente en su libro «La felicidad y la autorrealización en el horóscopo». En sus tablas de 8 pasos, se puede evaluar muy bien el posible desarrollo de una persona en función de los signos del zodiaco.

Un sagitario no es igual a todos los sagitarios. Hay Sagitarios que actúan como tontos o simplemente como sabios. Y sin embargo ambos son Sagitario, Leo, Tauro o Libra.

Nuestras acciones cambian dependiendo de la actitud que tomemos. ¿Somos pacientes o impacientes? Somos tranquilos o agresivos.

Y si actuamos con sabiduría, podemos obtener buenos resultados. Si actuamos con estupidez, agresividad o impaciencia, nuestra cosecha será muy diferente.

Y, por supuesto, esto también se aplica al amor. Que una relación amorosa sea armoniosa o no depende de nuestra actitud, de nuestra conciencia.

Del nivel 1 (negativo) al nivel 8 (positivo)

3.2 Aries: el camino de la acción

Nivel	Rasgo
8	Ecuanimidad
7	Acción deliberada
6	Espontaneidad, artes marciales
5	Honestidad, caballerosidad, rendimiento
4	Coraje, valor civil, determinación, sed de acción
3	Franqueza, dinamismo, asertividad
2	Impaciencia, agitación, intransigencia, accionismo
1	Rabia, cólera, frenesí, agresividad, destructividad, impulsividad

3.3 Tauro: el camino de la sensualidad

Nivel	Rasgo
8	paz interior
7	Naturalidad, satisfacción
6	Sensualidad, sentido de la forma, gusto
5	Hospitalidad, comodidad, lealtad
4	Perseverancia, buen carácter, espíritu de grupo
3	La astucia del granjero, su instinto, su fiabilidad
2	Inmovilidad, torpeza, miedo existencial, posesividad
1	Avaricia, envidia, terquedad, estupidez, materialismo

3.4 Géminis: El camino de la mediación

Nivel	Rasgo
8	Transparencia
7	Libertad de prejuicios
6	Serenidad, agilidad, neutralidad
5	Inteligencia, comprensión rápida
4	Habilidades de mediación, sociabilidad, erudición
3	Versatilidad, interés, curiosidad, astucia, mentalidad de comerciante
2	Conocimiento a medias, incredulidad, duda, huida, nerviosismo
1	Ignorancia, locuacidad, superficialidad, quebrantamiento, engaño

3.5 Cáncer: el camino de la rendición participativa

Nivel	Rasgo
8	Conciencia reflexiva
7	Compasión, «ser madre»
6	Cercanía al momento, autosacrificio
5	Devoción, cercanía a la naturaleza, infantilismo
4	Riqueza de sentimientos, receptividad, simpatía
3	Vida simbiótica participativa, actitud expectante
2	Falta de independencia, falta de carácter, participación sin carácter..
1	Sentimentalismo, flema, empalagoso, convencionalismo, estirado, caprichoso...

3.6 Leo: El camino del ser creativo lúdico

Nivel	Rasgo
8	«Soy quien soy»
7	La verdadera autoridad, «ser padre»
6	Calidez, carisma, entrega
5	Vitalidad, centralidad, creatividad, potencia
4	Confianza en sí mismo, carisma, dotes de liderazgo
3	Autoconvencimiento, capacidad de organización, ser motor
2	Arrogancia, dominación, pascalidad, teatralidad, fingimiento
1	Jactancia, prepotencia, pomposidad, egoísmo, orgullo estúpido

3.7 Virgo: el camino de la atención plena

Nivel	Rasgo
8	Atención meditativa
7	Paciencia, servicio a los demás
6	Cuidado, precisión, obediencia
5	Consideración, modestia, prudencia
4	Servidumbre, adaptabilidad, prudencia
3	Precisión, atención al detalle, capacidad de observación, erudición
2	Doctrinario, timidez, sofistería, cálculo, oportunismo
1	Pedantería, sarcasmo, miedo, cinismo, actitud de sabelotodo, idiotez profesional

3.8 Libra: el camino del equilibrio

Nivel	Rasgo
8	Ecuanimidad, paz interior
7	Equilibrio, poder de la armonía
6	Equilibrio en el pensamiento y la acción
5	Sensación de belleza, tranquilidad y espiritualidad
4	Arte, gusto, cortesía, diplomacia
3	Esteticismo, ligereza, juegos de oficina...
2	Indecisión, adulación, decadencia, perfumismo
1	Cobardía, incapacidad para actuar, indecisión, deshonestidad

3.9 Escorpio: El camino de la autoconquista.

Nivel	Rasgo
8	Rendición, Solución
7	Mutabilidad, investigador
6	Autoconquista, idealismo, ritual
5	Voluntad de sacrificio, capacidad de regeneración
4	Violación, influencia sugestiva, coacción
3	Vampirismo, espionaje, sexo y crimen, destrucción, excesos
2	Fanatismo, desconfianza, compulsión a la perfección, servidumbre, abuso de poder
1	Sadismo, masoquismo, venganza, celos, odio, sexismo, adicción

3.10 Sagitario: El camino de la confianza

Nivel	Rasgo
8	Sabiduría y confianza
7	Tolerancia, visión de futuro, humor
6	Mecenazgo, generosidad, religiosidad
5	Persuasión, entusiasmo, alegría
4	Urgencia misionera, patetismo
3	Pomposidad, impostura, hedonismo
2	Arrogancia, pereza, inmodestia, poses de nuevo rico...
1	Braggadocio, intemperancia, moralismo, gigantomanía, proliferación

3.11 Capricornio: El camino de la claridad

Nivel	Rasgo
8	Claridad, silencio, pureza
7	Modestia, sinceridad
6	Coherencia, seriedad, disciplina
5	meticuloso, espaldarazo, ahorrador, alegría de trabajar
4	Rigor, formalismo, miedo, resistencia, presión del tiempo
3	Frialdad emocional, dureza, búsqueda de autoridad, adicto al trabajo
2	Negación de la vida, «mentalidad ciclista», frikismo
1	Envidia, severidad, mandonería, tacañería, crueldad, depresión, compulsión

3.12 Acuario: el camino de la libertad

Nivel	Rasgo
8	verdadera libertad
7	Genio, intelecto visionario
6	Inventiva, amabilidad
5	Ingenio, creatividad, sensibilidad social
4	Sed de cambio, inconformismo, ingenio
3	Volatilidad, excentricidad, confusión, desamparo
2	Arrogancia, falta de fiabilidad, impulsividad, prepotencia.
1	Locura, desarticulación, falta de centro, prisa, pánico

3.13 Piscis: El camino de la abnegación

Nivel	Rasgo
8	Todo - Uno - Ser
7	Todo amor, abnegación, sabiduría
6	Caridad, médium, devoción
5	Compasión, imaginación, intuición, sensibilidad
4	Exposición, rendición, soledad, flema
3	Pérdida, desorientación, impotencia, debilidad
2	Autocompasión, secretismo, resignación
1	Delirio, decepción, engaño, ilusión, mendacidad, parálisis, descomposición

Todo el mundo puede ver en estas tablas qué cualidades malas o buenas son las más pronunciadas. Para decirlo sin rodeos, en estas tablas podemos ver si utilizamos la cabeza, los sentidos o el corazón cuando actuamos. Pero también vemos que podemos cambiar nuestros comportamientos.

Para ello, el amor desempeña siempre un papel decisivo. Esto, a su vez, simplifica las cosas. Porque siempre que actuamos con el corazón, estamos en el camino correcto. También podemos ver a dónde nos puede llevar este camino en estas tablas.

3.14 Conciencia

Ya hemos visto con muchos ejemplos lo decisiva es nuestra actitud (conciencia) cuando hacemos algo. Y lo importante es el conocimiento para que podamos decidirnos por el camino correcto. Especialmente en el amor, solemos confundirnos y andamos corriendo como pollos asustados. A menudo nos dejamos llevar por la pasión, nos sentimos desbordados y aun así acabamos en un desastre.

Buscamos remedios artificiales para evitar embarazos no deseados, por ejemplo. Nos sentimos impotentes cuando se trata del amor. Aunque el amor es lo más divertido.

Los hombres trabajan como esclavos toda su vida y se dejan explotar por empresarios despiadados sólo por un poco de sexo por la noche. Y luego la mujer se queja de dolores de cabeza. Quizá porque ella también está agobiada.

Las madres solteras van tirando porque tienen que criar a uno o varios hijos no planeados, porque también se han dejado llevar por la pasión, o/y se han enamorado del hombre equivocado.

Años de sufrimiento por unos minutos de pasión descontrolada. Las consecuencias son desproporcionadamente altas por unos minutos.

O las mujeres enferman porque son utilizadas una y otra vez por hombres irresponsables. Sus heridas son tan profundas que no pueden volver a confiar en un hombre. Sin embargo, la confianza es la base de una relación amorosa armoniosa. Una relación amorosa que todos deseamos. Todos queremos flotar en una nube de amor. Y aunque todos lo deseamos, de algún modo no lo conseguimos.

La tasa de divorcios es cada vez más alta. Y la separación y el divorcio, que estaban mal vistos hace 50 años, forman ahora parte de la vida cotidiana.

Ya no hablamos de nuestro marido o mujer, sino de nuestro compañero temporal, porque ya asumimos que una relación no puede durar para siempre.

Porque ya hemos tenido muchas experiencias en este sentido, y porque lo percibimos una y otra vez en nuestro entorno.

Las relaciones amorosas fallidas forman parte de la normalidad.

Muchas mujeres asumen que serán madres solteras y sólo buscan un productor.

La esperanza de una relación amorosa desaparece.

Entonces, al menos, un hijo al que se pueda amar. Y tal vez uno tiene suerte y el padre es algo más que un donante de esperma.

Todo esto ocurre por ignorancia. La ignorancia se ha instalado sobre nosotros como una niebla y ya no nos permite reconocer el verdadero amor.

Los medios de comunicación divulgan su ignorancia y también buscan recetas. Nos movemos en un despiste colectivo y no sabemos cómo salir de él. No encontramos la salida y seguimos haciéndonos daño, o nos hacemos daño a nosotros mismos.

Un ciclo eterno de sufrimiento. Y la niebla nunca se desvanece. A veces nos enamoramos y surge un poco de esperanza, que luego se vuelve a destruir.

Como pollos asustados en un gallinero.

La única diferencia es que nosotros nos sentamos en una jaula con conexión a Internet, baño y cable. Y nuestra posadera es un sofá cómodo. Podemos evitar todo esto si cambiamos nuestra conciencia.

Y con qué conciencia debemos amar y tener sexo sin dejar heridas, lo explico en mi libro y seminario «La verdadera sexualidad del amor».

Capítulo 4

4. Los chakras - La conexión con el alma

4.1 ¿Qué son los chakras?

Chakra (palabra derivada del sánscrito) es una palabra sánscrita que puede traducirse como «rueda» o «disco». Este concepto de chakra se refiere a los vórtices en forma de rueda que se denominan así por la forma en que la energía se mueve en el cuerpo.

Para quienes pueden verlos, parecen una especie de rueda giratoria de luz. Los chakras transforman esta luz (fuerza vital / prana / chi) liberando energía sutil en el aura y en la parte del cuerpo físico donde se encuentran.

Estas son las explicaciones que se pueden encontrar sobre los chakras. Es importante saber que son la conexión con el alma. El alma almacena todo lo que experimentamos y hemos experimentado. Incluso lo que no podemos recordar o no queremos recordar. Hay experiencias que son tan dolorosas que queremos olvidarlas. No queremos recordar este dolor. Nos bloqueamos contra esos recuerdos. Esta es una de las explicaciones a lo que llamamos bloqueos.

Los miedos que surgen de estas experiencias, en su mayoría traumáticas, permanecen y funcionan en el subconsciente. Quizás una vez nos picó una araña y ya no lo recordamos porque quizás fuimos muy pequeños o muy jóvenes. Pero el alma o el subconsciente aún puede recordar esta dolorosa picadura y crea miedos a las arañas. Automáticamente, nos alejamos de estos animales.

Una mujer se ha sentido muy decepcionada y herida por un hombre al que quería mucho. Y ahora tiene miedo de acercarse al sexo opuesto. El dolor ha sido demasiado grande.

Estos son sólo algunos ejemplos.

Uno puede reconocer y disolver estos bloqueos a través de los chakras. Ya sea con la ayuda de un sanador o a través de la autoterapia, que puede ser más difícil y larga. Porque el único método seguro de autocuración es el bhakti-yoga.

4.2 Unión entre el cuerpo, la mente y el alma

Como aprendimos en el primer capítulo, la mente es un componente del cuerpo material. El espíritu pertenece a la parte sutil del cuerpo. Lo importante aquí es que el alma busca la armonía y la paz interior. Por lo tanto, los bloqueos tienen que ser procesados o curados. Si esto no ocurre, el alma se comunica a través del cuerpo. A esto también se le puede llamar somatización.

El dolor, la enfermedad u otros problemas físicos surgen precisamente en la región del chakra afectada.

4.3 Chakra 1 - el chakra de la raíz

Está situado entre el ano y los genitales.

Los bloqueos en este chakra pueden tener los siguientes efectos:

Falta de energía vital, pocas ganas de vivir, falta de confianza en la vida, miedos existenciales, desconfianza, fobias (por ejemplo, a las arañas o similares), impotencia

mental, depresión, trastornos intestinales, hemorroides, estreñimiento, diarrea, lumbalgia, lumbago, ciática, trastornos óseos, osteoporosis, dolor en las piernas y los pies, varices y trastornos venosos, anemia, fluctuaciones de la tensión arterial, trastornos relacionados con el estrés, afecciones alérgicas.

4.4 Chakra 2 – el chakra sacro

Está situado a la altura del ombligo.

Los bloqueos en este chakra pueden tener los siguientes efectos:

Incapacidad para disfrutar de la vida, impotencia mental, falta de motivación, celos, sentimientos de culpa, comportamiento sexual compulsivo, deseo sexual, desinterés sexual, adicción, fuertes cambios de humor, libido, problemas menstruales, enfermedades del útero y los ovarios, enfermedades de la próstata y los testículos, trastornos de la potencia, enfermedades fúngicas de los órganos sexuales, enfermedades venéreas, enfermedades renales, problemas de vejiga, infecciones urinarias, dolores en la zona de la columna lumbar, dolores de cadera, secuelas de una desintoxicación insuficiente.

4.5 Chakra 3 – El chakra del plexo solar

Está situado a la altura del plexo solar.

Los bloqueos en este chakra pueden tener los siguientes efectos:

Poca energía vital, frialdad de sentimientos, indiferencia, inseguridad, falta de confianza en sí mismo, obsesión por el poder, ambición exagerada y pensamiento de rendimiento, crueldad, ataques de ira, amargura, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, no alcanzar objetivos, falta de asertividad, sentimientos bloqueados, trastornos estomacales, esofagitis por reflujo (acidez), enfermedades del hígado, del bazo y de la vesícula biliar, ictericia, trastornos digestivos, dolores en la columna lumbar, enfermedades nerviosas, diabetes mellitus, sobrepeso.

4.6 Chakra 4 – Herzchakra

Es liegt auf der Höhe des Herzens.

Folgende Auswirkungen können durch Blockaden in diesem Chakra entstehen:

Falta de amor, tristeza, frialdad de corazón, amargura, dificultades de contacto, soledad, problemas para aceptar el amor, problemas de relación, obsesividad,

enfermedades coronarias + angina de pecho, arritmias cardíacas, tensión arterial alta o baja, aumento de los niveles de colesterol, trastornos circulatorios, enfermedades pulmonares, asma, dificultades respiratorias, resfriados frecuentes, alergias, dolor en la columna torácica y los hombros, reumatismo en brazos y manos, enfermedades de la piel.

4.7 Chakra 5 – Chakra de la garganta

Está situado a la altura de la laringe.

Los bloqueos en este chakra pueden tener los siguientes efectos:

Dificultades para expresar sentimientos y pensamientos con palabras, miedo a expresar la propia opinión, inhibiciones, timidez, falta de acceso a la voz interior, dolor de garganta, dolor de garganta y amigdalitis, ronquera, trastornos del habla, por ejemplo, tartamudez, inflamación de la cavidad bucal, encías y mandíbula, dolor en la columna cervical, cuello y hombros, hipertiroidismo/ hipotiroidismo y trastornos asociados como nerviosismo y falta de impulso.

4.8 Chakra 6 – Chakra de la frente

Está situado a la altura de la frente.

Los bloqueos en este chakra pueden tener los siguientes efectos:

Falta de concentración y de aprendizaje, falta de perspicacia y de imaginación, mente inquieta, esquizofrenia, miedos y delirios, supersticiones y confusión mental, estados de ánimo bajos (sin sentido), dolores de cabeza y migrañas, trastornos cerebrales, trastornos oculares, trastornos del oído, rinitis y sinusitis crónicas, enfermedades del sistema nervioso y trastornos neurológicos.

4.9 Chakra 7 - Chakra corona:

Apego al mundo material, sensación de carencia, vacío e insatisfacción, cansancio del mundo, torpeza, agotamiento mental, negación del poder creativo, inmunodeficiencia, trastornos nerviosos, signos de parálisis, esclerosis múltiple, cáncer, dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. Duda en Dios

Capítulo 5

5. Sanación

5.1 Métodos de sanación

¿Qué es la sanación? ¿Cuándo se está sanado? La mayoría de los métodos de sanación consisten en luchar contra los síntomas. Hay que combatir y reprimir el dolor y todo lo que entorpece las acciones de la persona. En nuestra sociedad, se considera que una persona está curada cuando puede volver a ser productiva. Cuando el cuerpo puede moverse sin dolor. Hace sólo 20 años, se tenía en cuenta sobre todo el estado físico de una persona. El estado mental era secundario. Incluso ahora, sigue siendo problemático pedir la baja por enfermedad debido a dolencias psicológicas. El puesto de trabajo puede desaparecer rápidamente. Las personas con dolencias psicosomáticas no se consideran capaces de trabajar bajo presión y son un factor de coste innecesario para las empresas.

Todos estos métodos curativos que tratan todos estos síntomas son métodos curativos del plano material. También los métodos alternativos de curación como la terapia del color, la aromaterapia, la curación del aura con cristales, la terapia de la respiración y también la meditación, etc.. Todas estas terapias podrían ser de apoyo para una verdadera curación. Por supuesto, todo esta de alguna manera conectado con el nivel espiritual, pero solo con un cambio de conciencia.

5.2 La verdadera sanación

Los métodos curativos tradicionales trabajan a nivel material para combatir los síntomas. Esto también se aplica a las dolencias psicósomáticas. Esto se debe a que la mente es una parte del cuerpo sutil.

La verdadera sanación sólo puede lograrse en el plano espiritual. Porque una persona es sana cuando es feliz, no cuando es fuerte y productiva. La felicidad no depende de la constitución física. La felicidad se siente cuando uno ha encontrado la paz interior y se siente conectado al mundo con amor. Esto sólo es posible si uno consigue cambiar su conciencia. Cuando uno está en la conciencia del amor y mantiene el ego bajo control. Cuando el ego toma el control, sólo conduce al conflicto y al malestar, e incluso a la destrucción y a la autodestrucción.

5.3 Autocuración

Es posible combatir con éxito los síntomas con muchos métodos alternativos. Uno se siente mejor durante un tiempo, pero aún no está curado.

La verdadera autocuración en el plano espiritual sólo es posible a través del bhakti-yoga. El Bhakti-yoga es el yoga de la devoción. También podría llamarse el yoga del amor. Uno aprende a sentirse servidor del amor. Cuando amas todo el día, la energía divina del amor fluye a través de ti. Esto conduce naturalmente a la sanación. Con devoción total, se puede incluso sanar o prevenir enfermedades relacionadas al karma.

Recomiendo el libro «La Bhagavad Gita».

O ponte en contacto con personas que practican el bhakti-yoga. Por supuesto, también puedes ponerte en contacto conmigo.

info@murli.eu

A través del bhakti-yoga aprendes el sentido de la vida y puedes encontrarte a ti mismo. Los practicantes leen las escrituras védicas y cantan mantras.

5.4 Buscar sanación a través de un sanador

Es bueno acudir a un sanador que sepa armonizar los chakras. Debe ser capaz de influir positivamente en el plano espiritual.

Si el sanador sólo trabaja en el plano material, en el mejor de los casos se pueden eliminar los síntomas.

La gente está acostumbrada a eliminar sólo los síntomas. Se toman una pastilla para que desaparezca el dolor. Y siguen trabajando. No escuchan lo que el dolor quiere decirles. Hoy en día no tienen tiempo para eso. Primero hay que hacer el trabajo. Si no, habrá problemas en la llamada meritocracia. Una sociedad que también se ha dado a sí misma este nombre, como si fuera un progreso.

Así que se supone que es un progreso estar todo el día bajo tensión. Un ritmo de vida que nos enferma y nos hace infelices. Un sanador que trabaje en el plano espiritual puede ayudarnos a salir de esta rueda del hámster.

5.5 El análisis de los chakras

Un buen sanador debe ser capaz de determinar qué chakras están lesionados y con qué gravedad. También sabe cuánto tiempo tiene

que tratar cada chakra. Muchos curanderos ofrecen Reiki, por ejemplo. Ofrecen media hora de Reiki por un precio y una hora por otro. Estos curanderos no saben cuánto tiempo necesita un paciente y cuánto tiempo necesita el otro. Se quedan a medio camino y no alcanzan el objetivo, la armonización de los chakras.

6. Capítulo 6

6.1 Puedo ofrecerte eso.

Te ofrezco un análisis detallado de tus chakras. Solo tienes que ponerte en contacto conmigo.

info@murli.eu

www.murli.eu

Kontakt

6.2 El chequeo de los chakras

Con un chequeo de chakras puedo mostrarte qué chakras están lesionados y en qué medida. Con la ayuda del tercer capítulo puedes encontrar los síntomas que tienen que ver con estas lesiones. Y a través de la meditación puedes encontrar la razón de estas lesiones. Así podrás hacer las paces contigo mismo y con las personas responsables de estas heridas.

6.3 El tratamiento especial de los chakras

Durante un tratamiento de los chakras puedo apoyarte en esto. A menudo hay varias experiencias traumáticas que son responsables de la lesión de los chakras. Por ejemplo, una mujer puede haber sufrido abusos de niña y, de adulta, seguir atrayendo a hombres problemáticos que vuelven a producir las heridas.

6.4 Apoyo a lo largo de toda la vida

Te acompañaré en tu camino de sanación. Tanto tiempo y tan a menudo como sea o deba ser necesario.

Si tienes dudas, puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento.

Murli Manohar Das Gaur Vanacari
info@murli.eu
www.murli.eu

Kontakt

